

فاران کراچی
پاکستان

ماہ الفترہ

جلد ۱۱

شماره

فاران

ماہنامہ

کراچی

سالانہ چند
چھ روپے

فی پرچہ
آٹھ آنے

ترتیب

ماہ اپریل ۱۹۵۹ء

ایڈیٹر

ماہر القادری

۲	ماہر القادری	نقش اول
۸	مولانا امین حسن اصلاحی	نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک مدبر
اور ماہر سیاست
۱۳	ملا محمد واحدی دہلوی	اسلام اور اخلاق حسنہ
۲۸	سید ابوالحسن علی ندوی	خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا
علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ
۳۳	حکیم مولانا عبد الواحد صاحب	روزہ اور روزہ داروں کی غذائی ضرورتیں
۳۶	ماہر القادری	منشور ربانی
۳۷	_____	روح انتخاب
۳۹	_____	ہماری نظریں

مقام اشاعت :- دفتر "فاران" کیمبل اسٹریٹ کراچی نمبر ۱

پرنٹر پبلشر :- مسرور حسین، مطبع سعیدی قرآن محل، کراچی

MJAEED.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نقشِ اول

کوئی شخص اپنے منصب یا عہدے کے اعتبار سے کتنا ہی بلند پایا اور صاحب اختیار کیوں نہ ہو، دین میں اس کی حیثیت اللہ کے بندے، نبی کے خادم اور اسلام کے فرمانبردار سے زیادہ نہیں ہے، دنیا کا سردار اور حاکم، دین کا چاکر اور خدمت گزار ہے! تمام جہان کی فوجیں خواہ کسی کو سلامی دیتی ہوں اور ساری دنیا اس کے رُوبرو سرِ عقیدت خم کرتی ہو مگر اُسے بہ ہر حال طوعاً و کرہاً اور بہ ہر عنوان چار و ناچار اللہ اور رسول کے حکم کے سامنے جھکنا ہوگا، یہ وہ بارگاہِ عالی ہے جہاں سرکشوں کو عاجزی، بلند باہوں کو پستی اور صاحبانِ تخت و تاج کو فروتنی اور اطاعت اختیار کرنی پڑتی ہے! یہاں ہفت اقلیم کے شہنشاہ کو بھی اپنے ذاتی ذوق اور شخصی رجحان کو پیش کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، یہاں کے کسی فرمان، حکم اور قانون میں "انا قول" کے لئے ذرہ برابر گنجائش نہیں رکھی گئی، نہ "وَأَطَعْنَا" کے سوا ہر قسم کے حیلہ، معذرت اور رائے زنی کو یہاں ذلت کے شکار کر دیا جاتا ہے!

اللہ تعالیٰ کے دربار میں شہنشاہانِ باجبروت چہر اسی اور پیادے سے بھی زیادہ بھی کمتر حیثیت رکھتے ہیں اور جو کوئی اپنے کو مسلمان کہتا ہے وہ چلے چہر اسی ہو یا کسی حکومت کا حاکم اعلیٰ، اسلام کے احکام کی اطاعت اس کا فرض ہے، اللہ اور رسول کی غلامی اور دین کی فرمانبرداری کا قلاوہ ہر مسلمان کی گردن میں پڑا ہوا ہے اور کوئی پیشانی ایسی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا داغ نہ رکھتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربارِ اقدس میں جو کوئی جتنی عاجزی و ذلت اور بے چارگی پیش کرتا ہے، دنیا میں اتنی ہی اُسے عزت نصیب ہوتی ہے!

اسلام کے معنی ہی "گردن بہ طاعت نہاد" کے ہیں۔ اس دین میں جو داخل ہو گیا اس کا فرض ہے کہ اپنی تمام خواہشات کو اللہ اور رسول کے حکم کے تابع کر دے اور اپنے ذوق کو، رجحان کو، فکر و مزاج اور طبیعت کو زیادہ سے زیادہ اسلام کی اسپرٹ کے مطابق بنائے یہاں تک کہ دین کی کوئی پابندی اس کی طبیعت پر شاق اور اس کے مزاج پر گراں نہ گزیرے اور اللہ رسول کا حکم سن کر اس کا دل بھیچاؤٹ محسوس نہ کرے، کامل اطاعت انشراحِ قلب کے ساتھ، پوری فرمانبرداری دلی اطمینان کے ساتھ! اگر کسی بد بخت مسلمان کے اندر اس قسم کا ذوق و رجحان جس سے اسلام مطابقت نہیں کرتا پایا جاتا ہے، تو اس کا فرض ہے کہ اپنی اس کوتاہی، نفس کی کمزوری اور غلط بینی و بے راہ روی پر تدامت و افسوس محسوس کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے اصلاحِ حال کی توفیق طلب کرے اور اپنے فکر و مزاج کو اسلام کے مطابق بنانے کے لئے جدوجہد شروع کرے، ایسا کرنے سے انشاء اللہ وہ اپنے اندر تدریجی انقلاب محسوس کرے گا اور چند دن کے مجاہدہ نفس کے بعد اس کی یہ کھوٹ جاتی ہے گی، اور اگر خدا ناکردہ اس کے اندر یہ خناس پیدا ہو گیا کہ میرا یہ ذوق اور یہ رجحانات اذخیالی اور تنویرِ فکر کے منظر و ترجمان ہیں، تو پھر اس مزاج و ذہنیت کا شخص خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اُس جہالت سے کہ وہ بار اللہ کی پناہ! جو زغم ہمہ دانی اور غرورِ علم و معرفت رکھتی ہو؟ زمین و آسمان اُس احمق پر ملامت کرتے ہیں جو بے راہ ہو مگر اس زغم میں مبتلا ہو کہ ساری دنیا کو میری پیروی

اعوذ باللہ ان اکون من المجاہلین !

کرنی چاہتے کہ میں خضر راہ ہوں !
شہنشاہ اکبر کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ دین میں تجدید و اصلاح اور آگے چل کر خود نیا دین نکلانے کا سودا اُس جاہل کے سر میں سما گیا تھا، چونکہ اس کے پاس اقتدار، جاہ و منصب اور خزانوں کی کنجیاں تھیں، اس لئے کچھ ضمیر فروش لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے تھے، مگر حکومت کی تمام طاقتوں کے باوجود اُسے ناکامی ہوئی، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ آخرت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا مگر تاریخ میں وہ بُرا نام چھوڑ گیا۔

”خلق قرآن“ کے فتنہ کو خانوادہ عباسی کے ایک خود پسند فرمانروا نے بہت کچھ شہ دی تھی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتنہ کا مقابلہ کیا اور حق گوئی کے جرم میں تازیانوں سے لے کر قید خانہ کی عقوبتیں تک برداشت کیں، جب امام موصوف قید خانے میں تھے تو کچھ ان کے ہمدر اور کچھ سلطان کے صلح پسند قسم کے ہوا خواہ اُن کے پاس پہنچے اور امام سے اس مسئلہ پر گفتگو کی، امام نے فرمایا کہ کتاب و سنت کی دلیل کے سوا اور کسی چیز کے سامنے میں نہیں جھک سکتا !

شہنشاہ جہانگیر اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی کش مکش ہمارے سامنے ہے اور دنیا جانتی ہے کہ وقت کا دھارا اُسی طرف مڑ کر رہا جس طرف مجدد و صاحب موطنا چاہتے تھے، اور قلعہ گوالیار کے ایک مجبور قیدی کو نصرت نصیب ہوئی۔ اور ایک فقیر بے نوالے فوجوں اور ہتھیاروں کے بغیر اپنی سیرت و کردار کی قوت سے تاج و تخت کو شکست دے دی۔

دور کیوں جانیے، خود پاکستان کی مثال ہمارے سامنے ہے اور ہم سب اس کے شاہد اور دیکھنے والے ہیں **عبرت ! عبرت !** کہ یہاں پچھلے سیاست دانوں اور حاکموں نے علماء کرام کو ”ملا“ کہا اور دین پر ”ملا سیت“ کی پھبتیاں، چُست کیں، اسلامی دستور کے خلاف کیسی کیسی چالیں چلی گئی ہیں اور کیا کیا دھاندلی کی گئی ہے، اسلام پسندوں کے لئے قدم قدم پر مشکلات ! اقامت دین کی ہر جہد و جہد کو بے اثر کرنے اور ناکام بنانے کی تدبیریں ! مگر اُن کے وار خود انہی پر الٹ کر پڑے دستور بنا اور کتاب و سنت کو اس میں اساس قرار دیا گیا ! پاکستان کا سابقہ دستور حکمران طبقہ کی کھلی ہوئی شکست تھا، اور اس شکست کا انتقام انھوں نے اس طرح لیا کہ دستور کو نافذ ہی نہیں ہونے دیا، دستور کے نفاذ کو روکنے کے لئے طرح طرح کے فتنے کھڑے کئے جاتے رہے !

سابق حکمران مسلمان تھے کافر نہ تھے، وہ سیرۃ النبیؐ کے جلسوں کی صدارتیں بھی کرتے تھے اور مذہبی اداروں کا افتتاح بھی فرماتے تھے۔ ”یوم قرآن“ منایا جاتا، موت تو اُس کے لئے پیغام بھی بھیجتے تھے اور ”اقبال“ کے پر خطبے بھی پڑھتے تھے مگر یہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان میں اللہ کا دین... عملی اور دستوری طور پر نافذ ہو، اس میں انہیں اپنے اقتدار کی موت نظر آتی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اُن کی تمام تدبیریں دھری کی دھری رہ گئیں، اپنے اقتدار کی جس موت سے وہ لرزہ بر اندام تھے اسلامی نظام نفاذ کے بغیر ہی وہ موت اُن پر واقع ہو کر رہی، چشم زدن میں تخت نشین، خاک نشین ہو گئے، رات کی رات میں منصب و اقتدار کے تمام دستر لپیٹ دیئے گئے اور اختیار و اقتدار کی ساری کنجیاں چھین گئیں، دل حساس اور آنکھیں بیدار ہوں، تو یہ انقلاب اک مُربع عبرت ہے، اس سے بہت کچھ سبق حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یہ کہ دنیا کے عروج و زوال میں بس زیادہ

سے زیادہ ایک دو قدم کا فاصلہ ہے، یہاں کی عزتیں اور ذلتیں دھوپ چھاؤں کی مانند ہیں، نہ خوشی کو ثبات اور نہ غم کو دوام کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں ! اللہ تعالیٰ کے حکم و قدرت کے سامنے دنیا کی مضبوط سے مضبوط شاہنشاہیاں بھی میٹ کے گھر دندے ہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مکڑی کے جلے ! ادھر سے جب حکم ہو جاتا ہے تو پھر اس حکم کو کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی،

اُن کی آن میں پسند بلند اور بلند پست ہو جاتے ہیں، جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، پلک جھپکاتے اُن کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا اللہ جسے چاہے تاج پہنھائے اور جس کے سر پر چاہے مٹی کا ٹوکرا رکھ دے، گدائی اور بادشاہی، عزت و دولت، فقر و دولت یہ سب اللہ تعالیٰ کے دربار سے ملتی ہیں!

عبرت و نصیحت کے بہت سے لُغ اور پہلو ہیں، سب سے زیادہ عبرت آموز بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو صاحبانِ اختیار و اقتدار کے ہوا خواہ اور مدح خواں ہوتے ہیں۔ زوالِ نعمت کے ساتھ ہی اُن کی ہوا خواہی، وفاداری اور عقیدت مندی بھی ہوا ہو جاتی ہے، اُن کی آن میں فوٹو گرافروں کے کیمرے اور اخبار نویسوں کے قلم اپنا لُغ بدل دیتے ہیں۔ شاعروں کے مدح و ثناء کے موضوع تک بدل جاتے ہیں، اور یہ حقیقت دنیا کے سامنے کھل کر آ جاتی ہے کہ: - ع
کتنی دنیا دار ہے دنیا

لوگ ہوا کا لُغ دیکھتے ہیں اور سنی کے ساتھی ہوتے ہیں، مدح و مناقب کے پھول برس آنے والی زبانوں اور تعریف و ثنا کے موتی لٹانے والے قلموں کا کوئی اعتبار نہیں، یہ توجہ و منصب کی کرسیوں کے ارد گرد گھومتے ہیں، سیاست و اقتدار کی دنیا میں سپاس نامے شخصیتوں کو نہیں کرسیوں کو پیش کئے جلتے ہیں جس کسی نے اعزاز و احترام کے ان مظاہر سے اپنی شخصیت کو تولا اور نانپا، اس نے بڑا دھوکا کھایا، آہ! یہ پانی کے بیلے، اوس کی بوندیں، کاغذ کے پھول، چھوٹی موٹی کی پستیاں!
ابھی سب کچھ، ابھی کچھ بھی نہیں ہم

یہ نہیں ہے کہ انسانیت کی پوری تاریخ سیاہ و تاریک ہے، اس دنیا میں خدا ترس لوگوں کے ہاتھوں میں بھی اختیار و اقتدار کی باگیں آئی ہیں، اور ایسے جسموں نے بھی حکومت کی قبائیں پہنی ہیں جو اپنے اندر خدا کے خوف سے بریز قلوب رکھتے تھے، جو تخت نشین تھے مگر راتوں کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود رہتے تھے مگر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دولت و حکومت کے نشانی لوگوں کو زیادہ تر مست بنایا ہے، اعتدال کم ہی قائم رہ سکتا ہے، اور جب بھی اور جہاں بھی اعتدال قائم رہا ہے، وہ حکومت انسان کے لئے باعثِ رحمت بن گئی ہے! لیکن حکومت کا نشہ جب بھی جتنا تیز ہوتا گیا ہے، دنیا نے لوٹ مار اور سفاکی کے ایسے مناظر آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ اُن کے صرف تصور سے پسینہ آ جاتا ہے، اسی دنیا میں ظالم بادشاہوں نے انسانی کھوپڑیوں کے چٹے لگا کر اور مینارِ بذاکران کے نظارے سے لُطف حاصل کیا ہے، زندہ انسانوں کو قبروں میں دفن کیا گیا اور دیواروں میں چنوا لیا گیا ہے انسانوں کے جسموں میں آگ لگا کر جلتی ہوئی ہڈیوں سے شمع و چراغ کا کام لیا گیا ہے۔ قوم کی معصوم و شیرازی شہستانوں اور عسارت خانوں میں زبردستی بلوائی گئی ہیں، معمولی معمولی خطاؤں پر لوگوں کے دانت تڑپوٹے اور بازو اکھڑوٹے گئے ہیں، فرعون بنیا ہامان، ساہوگر و الاکتاف ہو یا حجاج، نیر و ہویا چنگیز ہر ظالم نے مسندِ حکومت پر بیٹھ کر اسی غلط اندیشی نادانی اور حماقت کا ثبوت دیا ہے کہ نہ اس کو موت آنے کی نہ کوئی زوال اُسے چھوٹے گا۔ اس کا حکم سچ مچ قدرِ قدرت ہے، اُس کی حکومت ابدیت ہے اور وہ خود مالکِ رقابِ اُمم ہے، اُسے ہر طرح کی آزادی بلکہ حق حاصل ہے کہ رعایا کے جان و مال اور عزت و آبرو سے جس طرح چاہے کھیلے اور بھیڑوں کے اس گڈے کو جس طرف چاہے لے جائے!

یہ تو خیر تاریخوں میں لکھے ہوئے واقعات ہیں، جن میں بہت ممکن ہے کہ لکھنے والوں نے کہیں کہیں مبالغہ کارنگ بھی پیدا کر دیا ہو مگر چھوٹے پیمانہ پر زلِ ظلمت کا نقشہ خود ہم نے اسی پاکستان میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سرِ غلام محمد کا کیا مظننہ کیا دور دورہ تھا، اور کیسا رعب و اب تھا، معتبر لوگوں کی زبانی سنایا ہے کہ گورنروں اور وزیروں تک سے یہ مفلوج شخص بڑی طرح پیش آتا تھا

اور بڑے بڑے لوگ گورنر جنرل ہاؤس میں جاتے ہوئے ڈرتے تھے آنے والے مورخ نہ جانے ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے جب وہ یہ پڑھیں گے کہ ایک مفلوج بدن اور سانس لیتی ہوئی لاش نے پوری قہرمانی کے ساتھ ہم پر حکومت کی ہے، مگر جب قہر کی طرف سے دی ہوئی ڈھیل کی مدت ختم ہو گئی، تو اس نے اپنے زوال کا منظر بھی دیکھ لیا، یہاں تک کہ موت نے اُسے عیسائی گوروں کے قبرستان کے قریب پہنچا دیا اور جسے فوجیں سلامیاں دینی بھقیں، اس کا جنازہ چند کاندھوں پر لاوارثوں کے جنازے کی طرح جاتا ہوا دیکھا گیا!

سکندر مرزا صاحب اگر اپنے پیش رو کے انجام سے عبرت حاصل کرتے تو ان کی حکمرانی کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا، مگر یہ حضرت تونشہ حکومت میں اتنے بہکے کہ ان سے پچھلے غافل حکمران بھی اتنے مست و سرشار نہ ہوئے تھے۔ اپنے اقتدار کو زوال کے تمام خطروں اور اندیشوں سے محفوظ رکھنے کے لئے وہ توڑ جوڑ کئے، ایسی ایسی چالیں چلیں کہ حکومت کا پورا نظام ابتر ہو کر رہ گیا، اسے اتار اُسے بٹھایا، کسی کو سائی کسی کو بدھائی، ایک پارٹی کو گرایا اور دوسری کو چڑھایا چور کو چوری کے لئے ابھارا اور ساہوکار سے کہا کہ جاگتے رہنا، اپنے شاہانہ ٹھٹھٹ باٹ کے لئے، حکومت کے خزانہ کو بے دریغ خرچ کیا۔ آج اسپین کو سواری باد بہاری جا رہی ہے کل انگلستان کو تختِ رداں پر سفر ہو رہا ہے، غضبِ خدا کا "دولتِ اسلامیہ" کا حکم اعلیٰ اور مقتدر صدر مگر خاص بیتِ الحکومت اور ایوانِ امارت میں شراب نوشی کی وہ کثرت کہ ایامِ جاہلیت کے قدحِ خواروں کی میخواری کے ریکارڈ توڑ دیئے! ساری کوشش اسی کام کے لئے کہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ نہ ہونے پائے، اسلام کے داخلہ کی ایک ایک راہ، ایک ایک منفذ، ایک ایک دروازہ اور دریچہ کو بند کرنے کی سعی فرمائی گئی، غلط اندیشی یہ کہ:-

"میں بھی جوان ہوں۔"

کم سے کم نصف صدی تک تو میرے اقتدار پر آنچ نہیں آ سکتی،! سیر و سفر میں اعزاز و پذیرائی کا یہ عالم کہ شہنشاہِ ایران انہیں لے کر مشہد مقدس گئے بلکہ یوں کہتے کہ ان کے جلو میں ہے! پاکستان کی کتنی فرمیں اور تجارتی ادارے ہیں جنہوں نے اپنے کیبلنڈروں کو مرزا صاحب کی تصویروں سے مزین کیا، ٹسنا ہے بعض بڑے آدمیوں کی بیگمات، ناہید مرزا کو سلام کرنے کے لئے ایوانِ صدر میں حاضری دیا کرتی تھیں اور ایسی کیفیت پیدا ہو چلی تھی،! - ۷

اُس کی پیشانی تازک پہ جو پڑتی تھی گرہ

جلکے بن جاتی تھی اوراقِ حکومت پہ شکن

یہ دسی زیادہ دن تک دراز نہ رہ سکی، اللہ کی طرف سے امتحان اور اصلاحِ حال کی جو مدت دی گئی تھی وہ ختم ہو گئی اور ایک ہی رات میں حکومت کے سب سے بڑے "عزت مآب" ذلت مآب بن کر رہ گئے، اخباروں سے لے کر فٹ پاتھ پر سونے والوں تک سب نے "خس کم جہاں پاک" کہہ کر اپنی خوشی اور نفرت کا اظہار کیا، خوشی اس کی کہ نئے لوگ اچھے ارادوں اور اصلاحِ حال کے وعدوں کے ساتھ اوپر آگئے، اور نفرت اس جلنے والے اور "اترا شحمہ مردک نامہ" سے، جو اگر کچھ دن اور رہ جاتا، تو سیاسی پارٹیوں کی طرح فوج میں پارٹیاں بنوا کر پھوٹ ڈال دیتا۔

سکندر مرزا جب مشرقی پاکستان کے گورنر بنے تھے، اور اخباروں میں انہیں "مرد آہن" کے خطاب سے یاد کیا جاتا تھا، اُس وقت انھوں نے علماء پر طنز کرتے ہوئے دھمکی دی تھی کہ ان مُلاؤں کو کشتی میں بٹھا کر پاکستان سے باہر بھیج دیا جائے گا، پھر جب وہ گورنر جنرل اور بعد میں صدر ہوئے تو اسلامی نظام کے رکھنے کے لئے جدوجہد کرتے رہے، مگر پاکستان سے ان کا بستر تو گول ہو گیا

علماء کرام اللہ کے فضل سے اُسی عزت و احترام کے ساتھ حی و قائم ہیں، اور مسلمانان پاکستان کے دلوں میں اسلامی نظام برپا کرنے کا جذبہ بھی موجود ہے، اور وہ قلم اور زبانیں بھی سلامت ہیں جو غلط کاروں کو ٹوک سکتی ہیں اور حق گوئی جن کا شعار ہے!

مُخلصِ مشیر! عبرت کے یہ مُرقعہ اور زوالِ لغت کے یہ مناظر جو ہماری نگاہوں سے گزر رہے ہیں! خواص و عام اور کمتر و بہتر سب کے لئے عبرت آموز ہیں۔ یہ کہ عزت و دولت کا سررشتہ اللہ تعالیٰ کے دستِ قدرت

میں ہے، آدمی کو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا..... اور توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے نہ معلوم کب کیا ہو جائے اور جس کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار و اقتدار ملے، اُسے چاہیے کہ اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے، اس کی حفاظت کرے، نیکی کو پھیلانے، برائیوں کو مٹانے، خوشامدی لوگوں کی تواضع اور نیاز مندی سے کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو، اپنے کو عوام کا مخدوم نہیں خادم سمجھے، اسلام جن باتوں سے رد کرتا ہے، اُن سے خود رکے اور دوسروں کو رکے، اور منکرات کے مٹانے میں طاقت بھی استعمال کرنی پڑے تو اس سے گریز نہ کرے، حکومت کی ذمہ داری کا سنبھالنا اور اس بارگراں کو اٹھانا، کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، جس نے اس ذمہ داری کو قبول کیا، اس نے اپنی ذات کو بہت ہی نازک اور پُر خطر امتحان میں ڈالا، امکانی کوشش و تدبیر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ بارالہا تو اس منزل کو آسان فرما، ذمہ داریوں کے اس پل صراط سے خیر و خوبی کے ٹھکانے اُڑے، تیری رضا ہر قدم پر پیش نظر ہے اور آخرت میں عادل اور نیک حاکموں کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے گا کہ ساتھ جن کی تیرے سپے اور برگزیدہ بنی گئے تعریف فرمائی ہے۔

اس کو نصیحت سمجھئے یا پُر خلوص گزارش اور نیک مشورت، یہ باتیں انہی زبانوں سے سنی جاسکتی ہیں اور انہی قلموں سے نکل سکتی ہیں، جو اپنے رب کے سوا تو کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ کسی سے طمع رکھتے ہیں۔ جن کا ایمان ہے کہ رزق کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور عزت و ذلت اور موت و حیات کا بھی وہی مالک ہے! جو قصور و ایوان میں کسی قسم کا رسوخ نہیں چاہتے جو حکومت سے کسی رحمت کے خواستگار نہیں ہیں، جن کے سامنے اسلام، ملت اور پاکستان کے مستقبل کے سوا اپنا کوئی مستقبل نہیں ہے، جنہوں نے اُس پچھلے دورِ غلط بخش میں بھی کسی لائسنس یا پرمٹ کے لئے ایک قدم نہیں اٹھایا، اور آج بھی جو اپنے حالات میں قانع ہیں، جو اپنی بے سرو سامانی پر نہ ملول ہوتے ہیں اور نہ شرماتے ہیں!

قوم کیا چاہتی ہے؟ پچھلے سیاست دانوں اور حکمرانوں نے کوئی شک نہیں کہ حکومت کے ہر شعبہ میں ابتری پھیلا دی تھی، اور اُن خرابیوں کی اصلاح تو ہونی ہی چاہیے، جس کا آغاز موجودہ حکومت نے کر بھی دیا ہے، مگر سب سے بڑی بلکہ یوں کہیے بنیادی خرابی جو گزشتہ حکمرانوں نے پیدا کی تھی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے "اسلام" کو عملی طور پر قائم نہیں ہونے دیا، ایک "اسلام" کے برپا نہ ہونے سے پاکستان کا پورا نظام دہم دہم ہو گیا! پاکستان کی اصل قوت "اسلام" ہے، اسی کے لئے پاکستان وجود میں آیا ہے! پس یہاں اسلامی نظام کو قائم کر کے ہی کامل تطہیر اور پوری اصلاح کا کارنامہ انجام دیا جاسکتا ہے!

"اسلام" ہے پاکستان کی صلاح و تعمیر کا محور، اسی محور کے ارد گرد تمام دوسری اصلاحات کو حرکت میں آنا چاہیے "اسلام" ہم سب کی آخرت ہی کا ضامن نہیں اس مادی دنیا کی بھی بہتری کا ضامن ہے، اسی کی برگشتہ اور معجز نمائی سے ہمارے سارے کام بنیں گے اور فلاح و نجات کے امکانات ہماری توقعات سے کہیں بڑھ چڑھ کر غیب سے پیدا ہوں گے!

قوم کے سامنے جب ملک کے سربراہ کاروں کی اس قسم کی تقریریں آتی ہیں کہ "پاکستان جس نظریہ کی بنیاد پر وجود

میں آیا ہے، اُسی نظریہ کو یہاں متشکل کیا جائے گا۔ تو قوم خوش ہو جاتی ہے کہ یہ اسلامی نظام کے قیام کی بشارت دی جا رہی ہے، لوگوں کے دلوں سے بے ساختہ دُعائیں نکلتی ہیں کہ یا اللہ! اس کا عظیم و مقدس میں ان اہل سیف کی مدد فرما، اور وہ صبح پاکستان کے افق پر طلوع فرما جسے دیکھ کر دنیا پکار اُٹھے کہ یہ تو اسلام کی بہار رفتہ پاکستان میں واپس آگئی! پچھلے غلط کار حکمرانوں نے "اسلام" کی راہ روکنے کے لئے یہ چالیں اختیار کی تھیں کہ وہ کرایہ کے مضمون نگاروں اور صحافیوں سے اخبارات میں اس قسم کے مضامین لکھواتے تھے، جن میں یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ اسلام میں بہتر فرقہ ہیں، تمام فرقے کسی ایک دستور پر کس طرح متفق ہو سکیں گے۔ فقہ کے جزئی اختلافات کو نمک مرچ لگا کر طرح طرح سے اچھالا جاتا تھا، ایسی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی کہ لوگ "اسلامی نظام" کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھنے لگیں، یہاں تک کہ اس کو ناقابل عمل سمجھ کر، اس مطالبہ ہی سے دست بردار ہو جائیں! "منیر رپورٹ" اُسی دور میں لکھی گئی تھی، اور اسلامی مفکرین نے اس رپورٹ کا جائزہ لے کر ہاتھ کے ہاتھ مفصل تبصرہ بھی کر دیا تھا، اسلامی مسائل کے سلسلہ میں اس رپورٹ کا کوئی جُز بھی سند اور حجت نہیں ہے!

تعمیر و اصلاح کے اس دور میں قوم پچھلی تمام خرابیوں کی اصلاح کی توقع رکھتی ہے،

”ہر ترقی اور اصلاح

اسلام کے سایہ میں“

یہ ہے قوم کی تمناؤں کا خلاصہ اور اُن کی امیدوں کا اصل محور!

اہل ایمان اور ارباب کفر و باطل کے درمیان یہی چیز تو وہ امتیاز ہے کہ اہل کفر کی "اصلاح و ترقی" اخلاقی قیود سے آزاد ہوتی ہے اُن کے یہاں ہر چیز کی افادیت کا معیار صرف "مادی فائدہ" ہوتا ہے مگر اہل ایمان کی "اصلاح و ترقی" اور تعمیر و انقلاب کی ہر کوشش اللہ اور رسول کے احکام کے تحت ہوتی ہے، ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی جدوجہد! دنیا کی ترقی یہ سمجھ کر کہ:-

”دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔“

یہاں جو کچھ بویا جائے گا، وہی آخرت میں کاٹا جائے گا، اس عقیدہ تصور اور عملی کوشش کے بعد عمل میں اخلاص کے ساتھ پاکیزگی بھی پیدا ہوگی، اور ملت کے تمام بگڑے ہوئے کام سنبھل جائیں گے، دنیا اور دین کا یہی توازن اور ربط و تعلق مسلمانوں کے حال مستقبل کو روشن اور کامیاب بنا سکتا ہے؛

ماہر القادری
ماہر رفیعان المبارک شہرہ جوی د، ۲۷ مارچ ۱۳۸۰ھ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ملک اور ماہر سیاست

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لئے جو دین بھیجا وہ جس طرح ہماری انفرادی زندگی کا دین ہے اسی طرح ہماری اجتماعی زندگی کا بھی دین ہے جس طرح وہ عبادت کے طریقے بتاتا ہے اسی طرح وہ سیاست کے آئین بھی سکھاتا ہے اور جتنا تعلق اس کا مسجد سے ہے اتنا ہی تعلق اس کا حکومت سے بھی ہے۔ اس دین کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا اور سکھایا بھی اور ایک وسیع ملک کے اندر اس کو عملاً جاری و نافذ بھی کر دیا اس وجہ سے حضور اکرم صلعم کی زندگی جس طرح بحیثیت ایک مرکزی نفوس اور ایک معلم اخلاق کے ہمارے لئے اسوہ اور نمونہ ہے اسی طرح بحیثیت ایک ماہر سیاست اور ایک مدبر کامل کے بھی اسوہ اور مثال ہے اور آج کی صحبت میں اس کا لفرنس کے محترم اہمیوں کی ارشاد کی تعمیل میں حضور صلعم کی زندگی کے اس پہلو سے متعلق چند باتیں عرض کرنی چاہتا ہوں۔

اس امر واقعی سے آپ میں سے ہر شخص واقف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب قوم سیاسی اعتبار سے ایک نہایت پست حال قوم تھی مشہور مورخ علامہ ابن خلدون نے تو ان کو ان کے مزاج کے اعتبار سے بھی ایک بالکل غیر سیاسی قوم قرار دیا ہے ممکن ہے کہ ہم میں سے بعض لوگوں کو اس رائے سے پورا پورا اتفاق نہ ہوتا ہم اس حقیقت سے تو کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اہل عرب اسلام سے پہلے اپنی پوری تاریخ میں کبھی وحدت اور مرکزیت سے آشنا نہ ہوئے، بلکہ ہمیشہ ان پر نزاج اور انارکی کا تسلط رہا۔ پوری قوم تنگجو اور باہم بردار قبائل کا ایک مجموعہ تھی جس کی ساری قوت و صلاحیت خانہ جنگیوں اور آپس کی ٹوٹ مار میں برباد ہوتی تھی۔ اتحاد، تنظیم، شعور، قومیت اور حکم و اطاعت وغیرہ جیسی چیزیں جن پر اجتماعی اور سیاسی زندگی کی بنیادیں قائم ہوئی ہیں، ان کے اندر یکسر مفقود تھیں۔ ایک خاص بدویانہ حالت پر صدیوں تک زندگی گزارتے گزارتے ان کا مزاج نزاج پسندی کے لئے اتنا پختہ ہو چکا تھا کہ ان کے اندر وحدت و مرکزیت پیدا کرنا ایک امر محال بن چکا تھا۔ خود قرآن نے ان کو قوماً لدا کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے جس کے معنی جھگڑا لڑنے والے قوم کے ہیں۔ اور ان کی وحدت و تنظیم کے بارے میں فرمایا ہے کہ لَوْ اَنْفَقْتُ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مَا اَلْفَتُ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ اِنْ كُنْتُمْ زَمِنَ، سائے خزانے بھی خرچ کر ڈالتے جب بھی ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ نہیں سکتے تھے۔

لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ۲۳ سال کی قلیل مدت میں اپنی تعلیم و تبلیغ سے اس قوم کے مختلف عناصر کو اس طرح جوڑ دیا کہ یہ پوری قوم ایک بنیان، صوص بن گئی۔ یہ صرف متحد و منظم ہی نہیں ہو گئی بلکہ ان کے اندر سے صدیوں کے پرورش پائے ہوئے اسباب نزاع و اختلاف بھی ایک کر کے دور ہو گئے۔ یہ صرف اپنے ظاہر ہی میں متحد و مربوط نہیں ہو گئی بلکہ اپنے باطنی عقائد و نظریات میں بھی بالکل ہم آہنگ و ہم رنگ ہو گئی، یہ صرف خود ہی منظم نہیں ہو گئی بلکہ اس نے پوری انسانیت کو بھی اتحاد و تنظیم کا پیغام دیا۔ اور اس کے اندر حکم و اطاعت دونوں چیزوں کی ایسی اعلیٰ صلاحیتیں ابھر آئیں کہ صرف استعارے کی زبان میں نہیں بلکہ واقعات کی زبان میں یہ قوم شتر بانی کے مقام سے جہاں بانی کے مقام پر پہنچ گئی۔ اور اس نے بلا استثنا دنیا کی ساری قوموں کو سیاست اور جہاں بانی کا درس دیا۔

اس تنظیم و تالیف کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک بالکل صوبی اور انسانی تنظیم تھی۔ اس کے پیدا کرنے میں حضور نے نہ تو قومی، نسلی، لسانی اور جغرافیائی تعصبات سے کوئی فائدہ اٹھایا نہ قومی حوصلوں کی انگخت سے کوئی کام لیا، نہ دنیوی مفادات کا کوئی لالچ دلایا،

نہ کسی دشمن کے ہونے سے لوگوں کو ڈرایا۔ دنیا میں جتنے بھی چھوٹے بڑے مدبر اور سیاست دان گزرے ہیں، انھوں نے ہمیشہ اپنے سیاسی منصوبوں کی تکمیل میں انھیں محرکات سے کام لیا ہے۔ اگر حضورؐ بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے تو یہ بات آپ کے قوم کے مزاج کے بالکل مطابق ہوتی لیکن آپ نے نہ صرف یہ کہ ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ ان میں سے ہر چیز کو ایک فتنہ قرار دیا۔ اور ہر فتنہ کی خود اپنے ہاتھوں سے جگہ لکھی فرمائی۔ آپ نے اپنی قوم کو صرف خدا کی بندگی اور اطاعت عالم گیر انسانی اخوت، ہمہ گیر عدل و انصاف، اعلیٰ کلمۃ اللہ اور خوف آخرت کے محرکات سے جگایا۔ یہ سارے محرکات نہایت اعلیٰ اور پاکیزہ تھے اس وجہ سے آپ کی مساعی سے دنیا کی قوموں میں صرف ایک قوم کا اضافہ نہیں ہوا بلکہ ایک بہترین امت ظہور میں آئی جس کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے:-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاهِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (تم دنیا کی بہترین امت ہو جو لوگوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لئے اٹھائے گئے ہو)

حضورؐ کی سیاست اور حضورؐ کے تدبیر کا ایک ہم پہلو یہ بھی ہے کہ آپ جن اصولوں کے داعی بن کر اٹھے اگرچہ وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا فرد معاشرہ اور قوم کی ساری زندگی پر حاوی تھے۔ اور انفرادی و اجتماعی زندگی کا ہر گوشہ ان کے احاطہ میں آتا تھا لیکن آپ نے اپنے کسی اصول کے معاملہ میں کبھی کوئی لچک قبول نہیں فرمائی۔ نہ دشمن کے مقابل میں نہ دوست کے مقابل میں۔ آپ کو سخت سے سخت حالات سے سابقہ پیش آیا ایسے سخت حالات سے کہ وہ بھی ہوتا تو ان کے مقابل میں نرم پڑ جاتا۔ لیکن آپ کی پوری زندگی گواہ ہے کہ آپ نے کسی سختی سے دب کر کسی اصول کے معاملہ میں کوئی سمجھوتہ گوارا نہیں فرمایا۔ اسی طرح آپ کے سامنے پیشکشیں بھی کی گئیں اور آپ کو مختلف قسم کی دینی اور دنیوی مصلحتیں بھی سمجھانے کی کوشش کی گئی آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر بات اپنی جگہ پر پتھر کی لکیر کی طرح ثابت و قائم تھی۔ دنیا کے مدبروں اور سیاست دانوں میں سے کسی ایسے مدبر اور سیاست دان کا نشان آپ نہیں دے سکتے جو اپنے دوچار اصولوں کو بھی دنیا میں برپا کرنے میں اتنا مضبوط ثابت ہو سکا ہو۔ کہ اسکی نسبت یہ دعویٰ کیا جاسکے کہ اس نے اپنے کسی اصول کے معاملہ میں کمزوری نہیں دکھائی یا کوئی ٹھوکر نہیں کھائی۔ لیکن حضورؐ نے ایک پورا نظام زندگی کھڑا کر دیا جو اپنی خصوصیات کے لحاظ سے زمانہ کے مذاق اور رجحان سے اتنا بے جوڑ تھا کہ وقت کے مدبرین اور ماہرین سیاست اس انوکھے نظام کے پیش کرنے کے سبب سے حضورؐ صلعم کو نعوذ باللہ دیوانہ کہتے تھے لیکن حضورؐ نے اس نظام زندگی کو عملاً دنیا میں برپا کر کے ثابت کر دیا کہ جو لوگ آپ کو دیوانہ سمجھتے تھے... وہ خود دیوانے تھے۔

صرف یہی نہیں کہ حضورؐ نے کسی ذاتی مفاد یا مصلحت کی خاطر اپنے کسی اصول میں کوئی ترمیم نہیں فرمائی بلکہ اپنے پیش کردہ اصولوں کے لئے بھی اپنے اصولوں کی قربانی نہیں دی۔ اصولوں کے لئے جان اور مال اور دوسری تمام محبوبات کی قربانی دی گئی۔ ہر طرح کے خطرات برداشت کئے گئے اور ہر طرح کے نقصانات گوارا کئے گئے لیکن اصولوں کی ہر حال میں حفاظت کی گئی۔ اگر کوئی بات صرف کسی خاص مدت تک کے لئے تھی تو اسکا معاملہ اور تھا وہ اپنی مدت پوری کر چکنے کے بعد ختم ہو گئی یا اس کی جگہ اس سے بہتر کسی دوسری چیز نے لے لی لیکن باقی رہنے والی چیزیں ہر حال میں اور ہر قیمت پر باقی رکھی گئیں۔ آپ کو اپنی پوری زندگی میں یہ کہنے کی نوبت کبھی نہیں آئی کہ میں نے دعوت تو دی تھی فلاں اصول کی لیکن اب حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو چھوڑ کر اس کی جگہ پر فلاں بات بالکل اس کے خلاف اختیار کر لی جائے۔

حضورؐ کی سیاست اس اعتبار سے بھی دنیا کے لئے ایک نمونہ اور مثال ہے کہ آپ نے سیاست کو عبادت کی طرح ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک رکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ سیاست میں وہ بہت سی چیزیں مباح بلکہ بعض صورتوں میں مستحسن سمجھی جاتی ہیں جو شخصی زندگی کے کردار میں مکروہ اور حرام قرار دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی کسی ذاتی غرض کے لئے جھوٹ بولے، چال بازیوں کرے، عہد شکنیاں کرے، لوگوں کو فریب

ہے یا ان کے حقوق غصب کرے تو اگرچہ اس زمانہ میں اقدار اور پیمائے بہت کچھ بدل چکے ہیں تاہم اخلاق بھی ان چیزوں کو معیوب ٹھہراتے ہیں، اور قانون بھی ان باتوں کو جرم قرار دیتا ہے لیکن اگر ایک سیاست دان اور ایک مدیر سب سارے کام اپنی سیاسی میں اپنی قوم یا اپنے ملک کے لئے کرے تو یہی سارے کام اس کے فضائل و کمالات میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کی زندگی میں بھی اس کے اس طرح کے کارناموں پر اس کی تعریفیں ہوتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی اپنے انہی کمالات کی بنا پر وہ اپنی قوم کا ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ سیاست کے لئے یہی اوصاف و کمالات عرب جاہلیت میں بھی ضروری سمجھے جاتے تھے اور اس کا نتیجہ یہ تھا جو لوگ ان باتوں میں شاطر ہوتے تھے وہی لوگ ابھر کر قیادت کے مقام پر آتے تھے۔

لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیاسی زندگی سے دنیا کو یہ درس دیا کہ ایمانداری اور سچائی جس طرح انفرادی زندگی کی بنیاد و اخلاقیات میں ہے اس طرح اجتماعی اور سیاسی زندگی کے لوازم میں سے بھی ہے بلکہ آپ نے ایک عام شخص کے جھوٹ کے مقابلہ میں..... ایک صاحب اقتدار اور ایک بادشاہ کے جھوٹ کو جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہیں زیادہ سنگین قرار دیا ہے۔ آپ کی پوری سیاسی زندگی ہمارے سامنے ہے اس سیاسی زندگی میں وہ تمام مراحل آپ کو پیش آئے جن کے پیش آنے کی ایک سیاسی زندگی میں توقع کی جاسکتی ہے۔ آپ نے ایک طویل عرصہ نہایت مظلومیت کی حالت میں گزارا اور کم و بیش اتنا ہی عرصہ آپ نے اقتدار اور سلطنت کا گزارا۔ اس دوران میں آپ کو حریفوں اور حلیفوں..... دونوں سے مختلف قسم کے سیاسی اور تجارتی معاہدے کرنے پڑے، دشمنوں سے متعدد جنگیں کرنی پڑیں، عہد شکنی کرنے والوں کے خلاف جوابی اقدامات کرنے پڑے، قبائل کے وفود سے معاملے کرنے پڑے، آس پاس کی حکومتوں کے وفود سے سیاسی گفتگوئیں کرنی پڑیں۔ اور سیاسی گفتگوؤں کے لئے اپنے وفود ان کے پاس بھیجے پڑے بعض بیرونی طاقتوں کے خلاف فوجی اقدامات کرنے پڑے یہ سارے کام آپ نے انجام دیئے لیکن دوست اور دشمن ہر شخص کو اس بات کا اعتراف ہے کہ آپ نے کبھی کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کیا۔ اپنی کسی بات کی غلط تائید کرنے کی کوشش نہیں فرمائی۔ کوئی بات کہہ چکنے کے بعد اس سے انکار نہیں کیا کسی معاہدہ کی کبھی خلاف ورزی نہیں کی۔ حلیفوں کا نازک سے نازک حالات میں بھی ساتھ دیا..... اور دشمنوں کے ساتھ بدتر سے بدتر حالات میں بھی انصاف کیا۔ اگر آپ دنیا کے مدیرین اور اہل سیاست کو اس کسوٹی پر جانچیں تو میں پورے اعتقاد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو بھی آپ اس کسوٹی پر کھرا نہ پائیں گے۔ پھر یہ بات بھی ملحوظ رکھنے کی ہے کہ سیاست میں عبادت کی سی دیانت اور سچائی قائم رکھنے کے باوجود حضور کو اپنی سیاست میں کبھی کسی ناکامی کا تجربہ نہیں کرنا پڑا۔ اب آپ اس چیز کو چاہتے تدبیر سے تعبیر کیجئے یا حکمت نبوت سے۔

حضور کی سیاست اور حضور کے تدبیر کا یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ آپ نے عرب جیسے ملک کے ایک ایک گوشہ میں امن و عدل کی حکومت قائم کر دی۔ کفار و مشرکین کا زور آپ نے اس طرح توڑ دیا کہ فتح مکہ کے موقع پر فی الواقع انھوں نے گھٹنے ٹیک دیئے۔ یہود کی سیاسی سازشوں کا بھی آپ نے خاتمہ کر دیا۔ رومیوں کی سرکوبی کے لئے بھی آپ نے انتظامات فرمائے۔ یہ سارے کام آپ نے کر ڈالے لیکن پھر بھی انسانی خون بہت کم بہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی تاریخ بھی شہادت دیتی ہے اور آج کے واقعات بھی شہادت دے رہے ہیں کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے انقلابات میں بھی ہزاروں لاکھوں جانیں ختم ہو جاتی ہیں اور مال و اسباب کی بربادی کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جو انقلاب برپا ہوا اس کی عظمت اور وسعت کے باوجود شاید ان نفوس کی تعداد چند سو سے زیادہ نہیں ہوگی، جو اس ساری جدوجہد کے دوران میں حضور کے ساتھیوں میں سے شہید ہوئے یا مخالف گروہ کے آدمیوں میں سے قتل ہوئے۔

پھر یہ بات بھی غایت درجہ اہمیت رکھتی ہے کہ دنیا کے معمولی معمولی انقلابات میں بھی ہزاروں لاکھوں آبروئیں فاتح فوجوں کی ہوس کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس تہذیب و تمدن کے زمانہ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ فاتح ملک کی فوجوں نے مفتوح ملک کی سڑکیں اور گلیاں حرام کی نسلوں سے بھر دی ہیں۔ اور تم بالائے ستم یہ ہے کہ ارباب سیاست اس صورت حال پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرنے کی بجائے اس کو ہر انقلاب کا ایک ناگزیر

نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں دنیا میں جو انقلاب رونما ہوا اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ کوئی ایک واقعہ بھی ہم کو ایسا نہیں ملتا کہ کسی نے کسی کے ناموں پر دست درازی کی ہو۔

اہل سیاست کے لئے طمطراق بھی سیاست کے لوازم میں سے سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ عوام کو ایک نظام میں پروئے اور ایک نظم قابہ کے تحت منظم کرنے کے لئے اٹھتے ہیں وہ بہت سی باتیں اپنوں اور بیگانوں پر اپنی سطوت جمانے اور اپنی ہدایت قائم کرنے کے لئے اختیار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ان کی سیاسی زندگی کے لازمی تقاضوں میں سے ہیں اگر وہ یہ باتیں نہ اختیار کریں گے تو سیاست کے جو تقاضے ہیں وہ ان کے پورے کرنے سے قاصر رہ جائیں گے۔ اسی طرح کے مقاصد کے پیش نظر جب وہ نکلتے ہیں تو بہت سے لوگ ان کے جلو میں چلتے ہیں، جہاں وہ ظاہر ہوتے ہیں ان کے نعرے بلند کرائے جاتے ہیں، جہاں وہ اترتے ہیں ان کے جلوس نکالے جاتے ہیں۔ جلسوں میں ان کے حضور میں ایڈریس پیش کئے جاتے ہیں اور ان کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ جب وہ مزید ترقی کر جاتے ہیں تو ان کے لئے قصر و ایوان آراستہ کئے جاتے ہیں۔ ان کو سلامیاں دی جاتی ہیں، ان کے لئے بری و بھری اور ہوائی خاص سواریوں کے انتظامات کئے جاتے ہیں۔ جب کبھی وہ کسی شہر پر نکلنے والے ہوتے ہیں تو وہ شہر کے دوسروں کے لئے بند کر دی جاتی ہے۔ اس زمانہ میں ان چیزوں کے بغیر کسی صاحب سیاست کا تصور دوسرے لوگ ہی کرتے ہیں اور نہ کوئی.....

صاحب سیاست ان لوازم سے الگ خود اپنا کوئی تصور کرتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے بھی دنیا کے تمام اہل سیاست سے الگ ہے۔ جب آپ اپنے صحابہ میں چلتے تو کوشش فرماتے کہ سب کے پیچھے چلیں مجلس میں تشریف رکھتے تو اس طرح گھل مل کر بیٹھتے کہ یہ امتیاز کرنا مشکل ہوتا کہ محمد رسول اللہ کون ہیں۔ کھانا کھانے کے لئے بیٹھتے تو دوزانو ہو کر بیٹھتے اور فرماتے کہ میں اپنے رب کا غلام ہوں اور جس طرح ایک غلام کھانا کھاتا ہے اسی طرح میں بھی کھانا کھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک بدو اپنے اس تصور کی بنا پر جو حضور کے بارے میں اس کے ذہن میں رہا ہوگا، سامنے آیا تو حضور کو دیکھ کر کانپ گیا۔ آپ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ڈرو نہیں میری ماں بھی سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی یعنی جس طرح تم نے اپنی ماں کو بدویانہ زندگی میں سوکھا گوشت کھاتے دیکھا ہوگا اسی طرح کا سوکھا گوشت کھانے والی ایک ماں کا بیٹا میں بھی ہوں۔ نہ آپ کے لئے کوئی خاص سواری تھی، نہ کوئی خاص قصر و ایوان تھا، نہ کوئی خاص باڈی گاڑ تھا۔ آپ جو لباس دن میں پہنتے اسی میں شب میں استراحت فرماتے اور تمام اہم سیاسی امور کے فیصلے فرماتے۔ یہ خیال نہ فرمائیے کہ اس زمانہ کی بدویانہ زندگی میں سیاست اس طمطراق اور اس ٹھاٹ باٹ سے آشنا نہیں ہوتی تھی جس طمطراق اور جس ٹھاٹ باٹ کی وہ اب عادی ہو گئی ہے۔ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں ان کا خیال بالکل غلط ہے، سیاست اور اہل سیاست کی تانا شاہی ہمیشہ سے یہی رہی۔ فرق اگر ہو ہے تو محض بعض ظاہری باتوں میں ہوا ہے۔ البتہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے طرز کی سیاسی زندگی کا نمونہ دنیا کے سامنے رکھا جس میں ذہنی کروفر کے بجائے خلافت الہی کا جلال اور ظاہری ٹھاٹ باٹ کی جگہ خدمت اور محبت کا جمال تھا لیکن اس سادگی..... اور

فقر و درویشی کے باوجود اس کے دب بے اور اس کے شکوہ کا یہ عالم تھا کہ روم و شام کے بادشاہوں پر اس کے تصور سے لرزہ طاری ہوتا تھا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست اور آپ کے تدبیر کا ایک اور پہلو بھی خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت بھی تربیت کر کے تیار کر دی جو آپ کے پیدا کردہ انقلاب کو اس کے اصلی مزاج کے مطابق لگے بڑھانے، اس کو مستحکم کرنے اور اجتماعی و سیاسی زندگی میں اس کے تمام مقتضیات کو بروئے کار لانے کے لئے پوری طرح اہل تھے۔ چنانچہ اس تاریخی حقیقت سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا کہ حضور کی وفات کے بعد اس انقلاب نے عرب سے نکل کر آس پاس کے دوسرے ممالک میں قدم رکھ دیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کرہ ارض کے تین براعظموں میں اس نے اپنی جڑیں جمالیں اور اس کی وسعت کے باوجود اس کی قیادت کے لئے موزوں اشخاص و رجال کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے جن تین براعظموں کی طرف اشارہ کیا ہے ان کے متعلق یہ حقیقت بھی ہر شخص جانتا ہے کہ ان کے اندر وحشی قبائل آباد نہیں تھے بلکہ وقت کی نہایت ترقی یافتہ جگہاں و قہار شاہنشاہتیں تھیں۔ لیکن اسلامی انقلاب کی موجوں نے جزیرہ عرب سے

اٹھ کر ان کو ان کی جڑوں سے اس طرح اکھاڑ کر پھینکا گویا زمین میں ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی۔ اور ان کے ظلم و جور کی جگہ ہر گوشے میں اسلامی تہذیب نے
تہران کی برکتیں پھیلادیں جن سے دنیا صدیوں تک متمتع ہوتی رہی۔

دنیا سے تمام مدبرین اور اہل سیاست کی پوری فہرست پر نگاہ ڈال کر غور کیجئے کہ ان میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نظر آتا ہے جس نے اپنے دو
چار ساکتی بھی ایسے بنائے ہیں کامیابی حاصل کی ہو جو اس کے فکر و فلسفہ اور اس کی سیاست کے ان معنوں میں عالم اور عامل رہے ہوں جن معنوں میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کے عالم و عامل ہزاروں صحابی رہے تھے۔

آخر میں ایک بات بطور تنبیہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ آپ نبی خاتم اور پیغمبر عالم
ہیں۔ سیاست اور تدبیر اس مرتبہ بلند کا ایک ادنیٰ شعبہ ہے جس طرح ایک حکمران کی زندگی پر ایک تحصیلدار کی زندگی کے زاویہ سے غور کرنا ایک بالکل
ناموزوں بات ہے اس سے زیادہ ناموزوں بات شاید یہ ہے کہ ہم سید کو نہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زندگی پر ایک ماہر سیاست یا ایک مدبر کی زندگی کی
حیثیت سے غور کریں۔ نبوت اور رسالت ایک عظیم عطیہ الہی ہے جب یہ عطیہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو بخشا ہے تو وہ سب کچھ اس کو بخش دیتا
ہے جو اس دنیا میں بخشا جاسکتا ہے۔ پھر حضورؐ تو صرف نبی ہی نہیں تھے بلکہ خاتم الانبیاء تھے، صرف رسول ہی نہیں تھے بلکہ سید المرسلین تھے۔۔۔۔۔ صرف
اہل عرب ہی کے لئے نہیں بلکہ تمام عالم کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔ اور آپ کی تعلیم و ہدایت صرف کسی خاص مدت تک ہی کے لئے نہیں تھی، بلکہ
ہمیشہ باقی رہنے والی تھی اور یہ بھی ہر شخص جانتا ہے کہ حضورؐ کسی دین رہبانیت کے داعی بن کر نہیں آئے تھے بلکہ ایک ایسے دین کے داعی تھے جو روح
اور جسم دونوں پر حاوی اور دنیا و آخرت دونوں کی حسانت کا ضامن تھا جس میں عبادت کے ساتھ سیاست اور درویشی کے ساتھ حکمرانی کا جوڑ۔۔۔
محض اتفاق سے نہیں پیدا ہو گیا تھا بلکہ یہ عین اس کی فطرت کا تقاضا تھا۔ جب صورت حال یہ ہے تو ظاہر ہے کہ حضورؐ سے بڑا سیاست دان اور مدبر
کون ہو سکتا ہے لیکن یہ چیز آپؐ کا اصلی کمال نہیں بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کے فضائل و کمالات کا محض ایک ادنیٰ شعبہ ہے۔
(بین الاقوامی سیرت کانفرنس کراچی میں پڑھا گیا)

دورِ حاضر کا عظیم مزاج نگار

مجید لاہوری

جس کی دریافت کی ہوئی طنز و مزاح کی نئی راہیں ادب میں منکب میل بنکر رہ گئیں

جسکی نظموں، غزلوں، اور گیتوں کی گونج

• مصنفی کی مجلسی
• مولوی مختار خان کے ترجمہ
• سیدہ نازجی ٹوبہ جی کی کوٹھی
• انصاف و انصاف کے بیٹے میں محمد طاہر پرستہ لکھا

جسکے قہقہوں میں معاشرے کی آہوں اور چیخوں کی آواز صاف سنائی دیتی ہے

کراچی کا
مجید لاہوری
کے انہی جگر گراں قہقہوں کی صدائے بارگشت ہے۔
مکتبہ مجید لاہوری
الہ آباد، اتر پردیش، ہندوستان

اسلام اور اخلاقِ حسنہ

(ملا واحدی دہلوی کی زیر ترتیب کتاب 'حیاتِ سرور کائنات' حصہ سوم کا ایک مضمون)

اللہ، جلّ شانہ، کے اوصاف کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، برابری کا خیال لانا بھی شرک ہے۔ لیسَ کِمِثْلِهِ شَیْءٌ لیکن اللہ کے اوصاف کی جھلک انسان پر قطعی پڑ سکتی ہے۔ چنانچہ اخلاقِ حسنہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ (اللہ کی صفات) کا پرتو کہلاتے ہیں جن الخلق — خلق اللہ الاعظم خلقِ حسنہ وہی ہے جس میں پیروی اخلاقِ اللہ کی جھلک پائے جائے۔ تَخْلَقُوا بِأَخْلَاقِ اللہ خواہ پیروی کی۔ حیثیتِ سمندر کے آگے قطرے جیسی ہو۔ بلکہ یہ نسبت غلط ہے۔ قطرہ جیسی بھی نہ ہو۔

اللہ اپنی مخلوق سے جتنا تعلق رکھتا ہے ویسا تعلق دوسروں کے ساتھ رکھنا انسان کے لئے محال ہے، ماں باپ کا سا تعلق ماں باپ کے علاوہ کہیں نہیں ملتا، اللہ کا سا تعلق کیا ملے گا۔ لیکن بہر حال دوسروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے اور اچھا برتاؤ کرنے اور دوسروں کے حقوق سے سبک دوش ہونے کا نام اخلاقِ حسنہ ہے۔ اللہ میں تو بعض صفت ایسے ہیں جو انسان میں آہی نہیں سکتے۔ مثلاً واحد ہونا، خالق ہونا اور کبریائی۔ لہذا نسبت کا تصور چھوڑیے۔ بس اس نسبت سے اخلاقِ حسنہ کی اہمیت کا تصور کیجیے۔

اسلام اخلاقِ حسنہ کو برپا ہی اہمیت دیتا ہے، عادات کی درستی کو ایمان کی نشانی اور عبادت کا معیار ٹھہراتا ہے۔

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ میں بھیجی اسی واسطے گیا ہوں کہ اخلاقِ حسنہ کی تکمیل کر دوں۔

جس طرح حضور نے دین کی اور تمام باتوں کی تکمیل کی ہے اسی طرح اخلاقِ حسنہ کی تکمیل کی ہے۔

حضور اخلاق کے سلسلے میں اپنی ہدایت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ اے اللہ! بہتر سے بہتر

اخلاق کی مجھے ہدایت فرما۔

ایک حدیث ہے: خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔

ایک اور حدیث ہے: مَا مِنْ شَيْءٍ يُوَضَّعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلَ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ (قیامت کی) ترازو میں حُسنِ

خلق سے زیادہ وزنی چیز کوئی نہیں ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کہتا ہے :- قَدْ أَفْلَحَ مَنْ سَلَكَ هَٰذَا جس نے نفس کو منکے کر لیا وہ فلاح یاب ہو گیا۔

حضور کی بابت ارشاد ہے :- إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ... آپ کو خلقِ عظیم عطا ہوا ہے، اور حضور کی تعریف ان الفاظ میں

فرمائی ہے :- وَيُزَكِّيهِمْ يَهْدِيهِمْ اخلاقِ انہیں سکھاتا ہے (اور ہر قسم کی نجاستوں اور آلودگیوں سے پاک کر کے صاف ستھرا بناتا ہے)

لہ کبریائی جیسی صفات کا اکتساب مقابل کی صفت پیدا کر کے کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً کبریائی کے مقابلے میں فرد تنی اور خاکساری پیدا

کی جائے۔

حضور نے ماں، باپ، اہل و عیال، زن و شوہر، اعزاء و اقربا۔ دوست و احباب، مسلم و غیر مسلم۔ اہل محلہ، اہل وطن سمیت کہ
جیوانات، نباتات اور جمادات سب کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دی ہے، انسان اُن کی اگر پابندی کرتا ہے اور ڈمگائے نہیں تو زمین پر
جنت اتر آئے۔

ایمان اور عمل والے مضمون میں معاملات کے متعلق مختصر انیس کچھ لکھ چکا ہوں۔ اخلاق معاملات سے اوپر کی شے ہیں۔ جیسے
اخلاق ویسے معاملات۔ مخلوق کے حقوق کی ادائیگی و عدم ادائیگی اخلاق کے تحت ہوتی ہے۔
ایمان لانے کے بعد مسلمان کو دو کام کرنے پڑتے ہیں۔ یا اسلام ان دو کاموں کا مجموعہ ہے۔ ایک حقوق اللہ کی ادائیگی، دوسرے۔
حقوق العباد کی ادائیگی۔

ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ:-

بُرے اعمال تین فردوں میں تیار کئے جلتے ہیں۔ ایک فرد شرک کی ہوگی۔ اس کی معافی نہیں دی جائے گی۔ دوسری فرد دوسرے
گناہوں کی۔ اللہ اس فرد کی پرواہ نہیں کرے گا۔ جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا۔ یہ صرف وہ گناہ ہوں گے جن کا تعلق اللہ سے ہے
یا یہ وہ ستم ہوں گے جو انسان نے خود اپنے اوپر توڑے ہیں۔ تیسری فرد بھی گناہوں کی ہوگی۔ لیکن اس کی ایک ایک بات پکڑی جائے
گی، یہ وہ ستم ہوں گے جو انسان نے اپنے دوسرے انسانوں پر ڈھائے ہیں۔

جب تک انسان اہل و عیال کے حقوق سے عہدہ برا نہیں ہو جاتا اُس وقت تک اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی بھی اس کی اس کوتاہی کو پورا
نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نماز کی بابت فرماتا ہے کہ نماز برسی حرکتوں سے بچاتی ہے، روزے کی بابت ارشاد ہے کہ روزہ تقویٰ لے سکھاتا ہے،
اور زکوٰۃ تو یکسر انسانی ہمدردی اور غمخواری کا سبق ہے۔ علیٰ ہذا چ مختلف طریقوں سے دوسروں کی امداد کا ذریعہ ہے۔ گویا عبادات کے مقاصد
میں بھی اخلاق حسنہ کی تربیت شامل ہے، اگر کسی عابد کے اخلاق صحیح نہیں ہیں تو اُس کی عبادت بے خوشبو کا پھول اور بے پھل کا درخت ہے۔
حضرت امام غزالیؒ اگلی کتابوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ”اللہ فرماتا ہے، میں ہر شخص کی نماز قبول نہیں کرتا۔ میں اس کی نماز قبول کرتا ہوں جو
میری بڑائی کے سامنے سرنگوں ہو اور میرے بندوں پر اپنی بڑائی نہ جتائے۔ ایک اور روایت ہے کہ جس کو اس کی نماز برائی اور بدی سے نہ
رد کے اُس کی نماز، نماز نہیں ہے،“ اسی قسم کے الفاظ روزہ کی بابت ہیں کہ جو شخص روزے میں بھی جھوٹ اور فریب سے باز نہیں آتا، اللہ
کو اُسے محض بھوکا پیاسا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

مشہور آیت: لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ میں ارشاد ہے کہ صرف نماز پڑھ
لینے ہی کو نیکی مت جانو۔ (فیاضی، ایضاً) عہد اور عبرت و ثبات وغیرہ اوصاف بھی نیکی ہیں۔

سورۃ فرقان و عباد الرحمن سے وَجَعَلْنَا الْمُتَّقِينَ إِمَامًا تک پڑھ جائیے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ رحم والے اللہ کے
بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم رفتار سے چلتے ہیں (انیٹھتے اور اڑتے اور زمین کو کچلتے ہوئے نہیں چلتے) اور جب نا سمجھ لوگ اُس سے (نا سمجھی کی) باتیں
کرتے ہیں، تو وہ (جھگڑا نہیں بڑھاتے) سلام کہتے ہیں (اور رخصت ہو جاتے ہیں) اور جو خرچ کے وقت نہ فضول خرچی برتتے ہیں اور نہ کنجوسی
اختیار کرتے ہیں بلکہ ان دونوں کے بیچ سے سیدھے نکلی جاتے ہیں اور جو کسی انسان کا بغیر جرم کے خون نہیں بہاتے (انسان
کی جان لے لینا ایسی بری بات ہے کہ) جسے اللہ نے (خاص طور سے) منع فرمایا ہے اور نہ بدکاری کرتے ہیں، کہ جو بدکاری کے
گاہ گناہ سے پیوستہ ہو جائے گا، اور جو مکر اور دھوکے کے کاموں میں شامل نہیں ہوتے اور کہیں لغویات کا مظاہرہ دیکھتے ہیں تو۔
(وہاں سے) سنجیدگی اور تار کے ساتھ گزرتے ہیں۔ اور جب اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے اور بہرے نہیں ہو جاتے

اور (جو) دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہمیں ہمارے بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک بخش اور ہمیں ہر گزاردوں کا پیشوا کر دے۔ سورہ شوریٰ میں ہے:۔ جو بے حیائی کی حرکتوں سے بچتے ہیں، اور جو غصے کی حالت میں معاف کر دیتے ہیں..... اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے راہ مولیٰ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور جب اُن پر حملہ ہو تب ہی وہ بدلہ لے لیتے ہیں۔ اور (یاد رکھو) برائی کا بدلہ برابر کی برائی ہے۔ (زیادتی مت کر بیٹھنا) اور جو معافی دے دے اور (بڑے کے ساتھ) نیکی کرے تو اس کا اجر اللہ کے فضل سے ہے۔ اللہ ظلم کرنے والوں کو پیار نہیں کرتا۔ (مگر خیر) کوئی مظلوم ہو کر (ظلم کے برابر) بدلہ لے لے تو اس پر ملامت نہیں کی جائے گی۔ ملامت اُن پر ہی جو از خود ظلم کرتے ہیں (اور ظلم کرنے میں، پہل کرتے ہیں) اور زمین میں خواہ مخواہ فساد و فتنہ پھیلاتے ہیں۔ انہیں دردناک عذاب ملے گا۔ ہاں جو مظلوم ہونے کے باوجود ظالم کو معاف کر دے اور (ظلم) سہلے تب لے شبہ یہ ہمت کا کام ہے۔ (اُس کے اجر کا کیا کہنا) سورہ دہر میں ہے:۔ وَلْيَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَيْهِمْ مَسْكِينًا وَيَذِيقُوا آسِيقًا اور وہ کھانے کے خود ضرورت مند ہوتے ہوئے اپنا کھانا، مسکین، یتیم اور اسیر کو کھلا دیتے ہیں۔

اس قسم کی قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے مطابق جیسا عمل کیا اور کرایا تھا اور عمل کی جیسی تاکید فرمائی ہے اُس سے کتب احادیث پر ہیں۔

حضور نے حیا کو اور راستے میں سے تکلیف دہ چیزیں ہٹا دینے کو ایمان کی شاخ کہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں:۔ جس میں یہ تین باتیں پیدا ہو جائیں اُسے ایمان کا مزہ آنے لگے گا۔

۱۔ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے نہیں۔ ۲۔ مزاحمت کے باوجود جھوٹ نہ بولے۔ ۳۔ یقین رکھے کہ جو کچھ پیش آیا ہے وہ ضرور پیش آنا تھا۔ رک نہیں سکتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں:۔ تین باتیں ایمان کا جز ہیں:۔

۱۔ مفلسی میں خیرات دینا۔ ۲۔ دنیا میں امن پھیلانا۔ ۳۔ اپنے مقابلہ میں بھی انصاف سے منہ نہ موڑنا۔ حضور فرماتے ہیں:۔ تم میں سے کوئی اُس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے دہی پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

حضور فرماتے ہیں:۔ مومن وہ ہے جس پر لوگ اتنا بھروسہ کریں کہ اپنی جان اور اپنا مال اس کی امانت میں دے دیں۔

حضور فرماتے ہیں:۔ جو دوسروں سے محبت نہیں کرتا اور دوسرے اُس سے محبت نہیں کرتے وہ اچھا انسان نہیں ہے۔

حضور فرماتے ہیں:۔ مومن طعن و تشنیع، بددعا، گالی اور ہر بد زبانی سے دور رہتا ہے۔

حضور فرماتے ہیں:۔ اُس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی شخص اُس وقت تک جنت میں نہیں جاسکتا جب تک اُس کا پڑوسی اس کے غصے سے محفوظ نہ رہا ہو۔

آپ دیکھتے ہیں، اسلام کا اخلاقی تخیل کتنا اونچا اور کتنا بلند ہے۔ اب تو ہم فقط سیدھے منہ بول لینے کو خلق سمجھتے ہیں، مگر کبھی قومیں کی قوانین اسلام کی اخلاقی تعلیم و تلقین سے متاثر تھیں۔ حکمانے بھی اخلاق کا سبق دیا ہے، لیکن اُسے بڑھ کر کوئی صاحب اخلاق نہ بن سکا۔ انبیاء کی تعلیم و تلقین میں چونکہ لہیت تھی، اُس نے لوگوں کو اخلاق کے بڑے بڑے مدارج پر پہنچایا۔ آج زمین کے کسی حصے میں حُسن اخلاق کی نقوڑی بہت کرن نظر آتی ہے تو وہ نبوت ہی کا فیضان ہے

لہ سیدھے منہ بولنا بھی خوش اخلاقی ہے ترش روی برتنے کو منع کیا گیا ہو وَلَا تَصْهَرْ خَلَاكُ لِلنَّاسِ لوگہل سے ترش روی مت برتنے قرآن کا حکم ہی لیکن خوش اخلاقی سیدھے منہ بولنے پر ختم نہیں ہو جاتی خوش اخلاقی بڑی وسیع چیز ہے۔ خوش اخلاقی مکمل اسلام ہے۔

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو کتب احادیث میں محفوظ ہے اور اس طرح محفوظ ہے، جیسے حضورؐ اس لئے موجود ہیں اور ہمیں اپنے عمل کے ذریعہ اخلاق سکھانے ہیں۔ حضورؐ کے سوانح حیات ملاحظہ فرمائیے۔ محدثین نے حضورؐ کے فرمان کہ میرے ہر قول و عمل کو ایک دوسرے تک پہنچاؤ۔ جو مجھے خلوت میں کرتے دیکھو اُسے جلوت میں کہہ دو اور جو حجرے میں کہتے سنو اس کو چھت پر چڑھ کر پکار دو اور الا فلیبلغ الشاهد الغایب کی پوری پوری تعمیل کی ہے اور بقول مؤرخ باسورقہ سمٹھ حضورؐ کی زندگی کو روزِ روشن کے مانند نمایاں کر دیا ہے۔

ایک شخص نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے پوچھا کہ حضورؐ کے اخلاق کیا تھے۔ ام المومنین نے فرمایا:۔ کان خلقہ القرآن جو قرآن میں بہ صورت الفاظ ہے وہ حضورؐ کی سیرۃ میں بصورت عمل تھا۔

حضورؐ نے اہل حاجت کی مدد کے لئے دوسروں ہی سے نہیں کہا پہلے خود اس فرض کو ادا کیا۔ دشمنوں اور قاتلوں کو معافی دے دینے کی ہدایت فرمائی تو پہلے اپنے دشمنوں اور قاتلوں کو معافی دے دی۔ گھلانے میں زہر ملانے والوں سے درگزر کی۔ اپنی ذات کا انتقام کبھی نہیں لیا جنھوں نے انتہائی تکلیفیں پہنچائی تھیں اُن پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔

پیغمبری کے زمانے سے قبل کی زندگی کے متعلق بھی قرآن مجید حضورؐ کی طرف سے چیلنج کر رہا ہے:۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (اے منکران!) میں اب سے قبل تمہارے درمیان عمر گزار چکا ہوں۔ کیا تم (میری گزشتہ زندگی کو جاننے کے باوجود مجھے سچا) نہیں سمجھتے۔

حضورؐ نے آپ بھی قرآنی تعلیمات کا اسوۂ حسنہ بن کر دکھایا اور اپنے زمانے کے مسلمانوں کو بھی اُسی رنگ میں رنگ دیا۔ انہیں اللہ کے احکام ہی نہیں سنائے، اُن کو مصطفیٰ اور منکر کر دیا۔ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِہٖ وَیُزَكِّیْہُمْ (وہ انہیں اللہ کی آیتیں سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں) حضورؐ نے وفات کے وقت کم از کم ایک لاکھ انسان چھوڑے تھے جن کے اخلاق کی بلندی کا جواب دنیا نہ ماضی میں پیش کر سکی تھی اور نہ مستقبل میں پیش کر سکی۔ پھر یہ جماعت محض مُرتاض درویشوں کی جماعت نہیں تھی۔ اس جماعت میں انسان ترقی کی جملہ قوتوں کی نشوونما ہوئی۔ مسجد نبویؐ بلا تشبیہ یونیورسٹی تھی، جس میں علم و فن کے جملہ شعبے قائم تھے۔ وہاں ہر ذوق اور جنس کے طلباء آتے تھے اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق کمال حاصل کرتے تھے۔

علیؓ، عائشہؓ، ابن عباسؓ، ابن مسعودؓ، اور زید بن ثابتؓ فقیہ، محدث کی ڈگری لے کر نکلے۔ خالدؓ، ابو عبیدہؓ، سعد بن ابی وقاصؓ اور عمرو بن العاصؓ سپہ سالار بن کر۔

طلحہؓ، زبیرؓ، معاویہؓ، سعد بن معاذؓ، اور سعد بن جبیرؓ نے تدبیر سکھا اور ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، اور علیؓ نے فرماں روائی کا سبق لیا۔ ابوذرؓ۔ سلمانؓ اور ابوذرؓ کی طبیعت خرقہ پوشی سے مناسبت رکھتی تھی، وہ زہد و تقویٰ میں ڈھل گئے۔ اہل صفہ کو طلب علم کا شوق تھا وہ علم میں مستغرق ہو گئے۔ کوئی قانون، قصبات اور گورنری کا اہل تھا۔ کوئی دن بھر روزے رکھنے اور رات بھر نمازیں پڑھنے کا۔ جیسی جس کی فطرت تھی اور جیسی جس میں صلاحیت تھی اُسے حضورؐ کے فیضان صحبت نے بیدار کر دیا۔

حضورؐ کے صحابہؓ میں امیر بھی نظر آتے ہیں اور غریب بھی۔ آقا بھی نظر آتے ہیں اور غلام بھی۔ لیکن اعزاز کی ترازو امیری اور آقا ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کے احکام کا زیادہ پابند ہے وہی زیادہ معزز ہے۔

اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام جملہ کام اللہ کی خوشنودی کے لئے کراتا ہے۔ اخلاق برتنے کا مقصد بھی اسلام میں خوشنودی باری تعالیٰ ہے۔ اسی خوشنودی سے مرنے کے بعد جنت ملے گی اور اسی خوشنودی سے موجودہ زندگی جنت بن سکتی ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے

اس زندگی کو بھی جنت بنا دیتا ہے اور اللہ خوش ہوگا تو دوسری زندگی کو جنت بنا دے گا۔ بلکہ یوں کہیے کہ اللہ کی خوشنودی ہی جنت ہے اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی نعمتیں الگ الگ شے نہیں ہیں۔ اللہ کی خوشنودی چاہنے والا اپنے ذوق اور اپنی پرواز کے مطابق انعامات پائیگا حکمائے قدیم نے اخلاق کی بنا تو بیان کی ہے، اگرچہ بنا کے معاملے میں بھی وہ اختلاف رکھتے ہیں، لیکن اخلاق کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہم کو جنت میں لے جائے۔ اب البتہ جدید حکیم کینٹ کے قلم سے ایک فقرہ نکل گیا ہے کہ "بغیر اچھے ارادے کے کسی کام پر اچھائی کا ایبل نہیں لگا سکتا" اسے ہم اے امی آقا چودہ سو برس قبل ان صاف الفاظ میں فرما گئے ہیں۔ انما الا اعمال بالذیات انسان کے اعمال اُسکی بہت سے جانچے جائیں گے۔ پھر اس کی مزید تصریح ان الفاظ سے کر دی: ہر شخص کے واسطے وہی ہے جو اُس کے دل میں ہو۔ جسکی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے اور جس کی ہجرت کا مقصد دنیا کا نانا ہے یا کسی عورت سے نکاح کرنا ہے تو اس کی ہجرت ان باتوں کے لئے ہے۔

المختصر حسن نیت نہ ہو تو اخلاق کا بڑے سے بڑا عمل بھی حسن خلق کے دائرے سے خارج ہے۔
اب میں بطور نمونہ قرآن پاک کی چند آیتیں پیش کرتا ہوں جن سے اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس قسم کے اخلاق برتنے کو فرمایا ہے
وَالَّذِينَ لَدَيْنَا احْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور قرابت داروں

در یتیموں اور اہل حاجت کے ساتھ (بھی)
ماں باپ کے متعلق ایک اور آیت ہے: فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُذٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيْرًا (ماں باپ تمہارے دست نگر ہو جائیں تو اُن سے سخت کلامی مت کرنا۔ انہیں جھڑکنا نہیں، بلکہ ہمیشہ) اُن سے ادب کے ساتھ بات کرنا۔ اور محبت سے اُن کے سامنے عجز و انکسار کے ساتھ بات کرنا۔ اور ان کے لئے دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار! (میرے ان) دونوں (بزرگوں) پر مہربانی کر (اور) جیسا انھوں نے (پیارا اور محبت) سے مجھ کو بچپن میں پالا تھا ایسا ہی آج تو ان کی بے کسی کے وقت ان کے حال پر رحم فرما۔

ماں باپ کے بعد قرابت داروں، یتیموں اور اہل حاجت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ ایک دوسری آیت ملاحظہ ہو۔
وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ
(اپنا) مال اللہ کی محبت کی خاطر قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں (کی ضروریات) اور (غلامی وغیرہ سے مظلوموں کی) گردنوں (کے چھڑانے) میں لگائیں۔

مسکین اور اہل حاجت تو ایک شے ہے۔ یہاں مسافر اور سائل کا اضافہ ہوا۔

ایک اور روایت میں ماں۔ باپ، قرابت دار۔ یتامی۔ مسکین اور مسافروں کے علاوہ ہمسایوں اور پڑوسیوں۔ پاس بیٹھے والوں (یعنی دوست احباب) اور (لونڈی غلام، حتمی حیوانات) جو تمہارے قبضے میں ہوں۔ سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا ذکر ہے۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

لونڈی غلام کی جگہ اب ماما اور خدمت گار اور ماتحتوں کو سمجھ لیجئے۔ اور وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ کے لئے ارشاد کیا: اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا هَٰذَا الَّذِيْنَ يَخْلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَا اَشْهَدُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ اللہ (ان لیسٹنے اور) اترانے والوں (اور اپنے تئیں بڑا خیال کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو خود بخجل کہتے ہیں اور (دوسرے) لوگوں کو (بھی اپنے قول اور عمل سے) بخجل کی ترغیب دیتے ہیں اور جو (نعمت) اللہ نے انہیں اپنی عنایت سے دی ہے

لئے چھپائے رکھتے ہیں۔

مسکینوں، یعنی حاجتمندوں اور یتیموں، یعنی جن کا کوئی پرسان حال نہ ہے۔ اُن سے صرف اچھا سلوک اور اُن کی صرف خبر گیری نہیں ہے بلکہ یتیموں کے متعلق فرمایا: **كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ**، تباہی تم پر اس لئے نازل ہوئی کہ تم یتیموں کی عزت و تکریم کیا کرتے تھے۔ اور ایک جگہ ہے: **فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ**۔ یتیم کو کبھی نفرت کی نگاہ سے مت دیکھو۔ اسے کبھی نہ جھڑکو (یتیم تکریم کرنی چاہیے) اور مسکینوں کے متعلق کہا: **وَلَا تَخْضَوْنَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ** اور (خود تو کیا کھلاتے، دوسروں کو) ترغیب دیتے کہ حاجتمندوں کو کھانا کھلائیں۔ اسے بھی نزول تباہی کا سبب بتایا۔ **وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ**۔ اُن میں حصہ تھا اس کا جو رمنہ سے) مانگتا تھا اور اس کا جو صورت سوال تھا (رمنہ سے نہیں مانگتا تھا) رمنہ سے مانگنے والے کو بھی ممنوع ہے۔ **وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ** سائل کو جھڑکا نہیں۔

ضرورت مند میں کسی قسم کی قید نہیں لگائی۔ مقیم ہو یا مسافر سب کی ضرورت پوری کرنا مسلمان کا فرض ہے۔ اسلام نے ساری انسانوں کو ایک برادری قرار دیا ہے۔ انسانیت میں سب شریک ہیں۔ جو پر و اسلام ہے وہ ضرورت مندی میں صوبہ۔ ملک، مسلم اپنا۔ بیگانہ کچھ نہیں دیکھے گا۔ ہر ضرورت مند کی مدد کرے گا اور مدد احسان سمجھ کر نہیں کرے گا ضرورت مند کا حق سمجھ کر کرے گا۔ **وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ** ایک دوسری جگہ ہے **وَالَّذِينَ يَدْعُونَ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَصْلًا** اور ہر ضرورت مند اور مسافروں کا حق ادا کرو۔

اللہ نے کسی کو دینے کے لائق بنا دیا ہے اور کسی کو لینے کے لائق۔ دے سکنے والے کا فرض ہے کہ دے اور لینے والے کا فرض ہے کہ اگر ضرورت ہے تو اللہ کا شکر کر کے لے لے۔ تکلف نہ برتنے۔ وہ دینے والے کو اللہ کی خوشنودی جیسی نعمت دلاتا ہے، جو دینے والے کی مدد۔ افضل ہے۔ مال اسلام میں عزت نہیں ہے، تقویٰ وجہ عزت ہے۔ بعض اوقات لینے والا اللہ کے نزدیک دینے والے سے زیادہ معزز دینے والا، یا کسی کے ساتھ کوئی اور بھلائی کرنے والا اپنا مقصد نمائش پر گز نہ رکھے۔ شکر یہ کا طالب نہ ہو، کبھی یاد نہ دلانے کی۔ نہ جتنے۔ ان باتوں سے نیکی اور بھلائی بر باد چلی جاتی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہلی وحی کے بعد دوسری اسی مضمون کی تھی کہ **وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ** کسی پر اس طرح احسان نہ کرو کہ (احسان کرنے کے بعد اس سے) زیادہ بدلہ چاہو۔

اپنے لئے اور بیوی بچوں کے لئے رزق اور ضروریات کی چیزیں مہیا کرنا مسلمان پر فرض ہے۔ جو ہاتھ پاؤں توڑ کر ٹھٹھو بنا بیٹھا اولاد تک کی پردہ نہ کرے، انہیں کھانے کو نہ دے۔ بیمار ہوں تو ان کا علاج نہ کر لے، وہ گویا اولاد کا جان لیوا ہے۔ اور جو اپنی اولاد لے لیتے ہیں انہیں سخت تباہی سے سابقہ پڑے گا۔ **خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَوَءًا**۔ انہیں کھائی گئی ہے۔ **وَأَنزَلْنَا دُرِّيًّا لِّبَنَاتِنَا قُضِيَ لَهُنَّ الْوَعْدُ**۔ لے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف آنکھوں کی ٹھنڈک (اور دل کا چین) عطا فرما۔ لیکن بیوی بچوں کی محبت میں جائز و ناجائز سے دست بردار نہ ہونا چاہیے۔ ایسے بیوی کی بابت جن کے لئے ناجائز طریقہ حصولِ دولت کے اختیار کئے جائیں ارشاد ہے: **إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ**۔ **عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ** تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض بچے تمہارے دشمن ہیں کہ تم ان کی محبت میں اللہ اور اللہ سے غافل ہو جاتے ہو) لہذا ایسے بیوی بچوں (کی اس خرابی) سے بچو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ عَرْضًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبْنَ بِبَعْضِ مَا آتَيْنَاكُمْ إِلَّا أَنْ يَبْتَغِيَ غَيْرًا۔ **وَعَايِشُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ**۔ **فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَلَيْكُمْ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ**

خَيْرًا كَثِيرًا... اے مسلمانو! سوائے اس (صورت) کے کہ تمہاری بیویوں میں کھلی ہوئی بے حیائی آجائے تمہیں (ہر وقت زنت نہیں ہے کہ بیویوں کو میراث تصور کر کے زبردستی ان پر قبضہ سا جالو۔ یا اگر انہیں نباہ نہیں سکتے تو) اس نیت سے کہ تم نے جو میں دے دیا ہے اس میں سے کھوڑا (بہت) چھین لو۔ (انہیں اپنے گھروں میں) مت مقید رکھو۔ بیویوں کے ساتھ سلوک سے رہو جس سے نہ بھائی تو (بھی کیا مضائقہ ہے) عجب نہیں کہ ایک شے تم کو ناپسند ہو اور اللہ نے اس میں بہت سی بھلائی رکھی ہو۔ (لہذا ذرا ضبط سے کام لو) پھر ذرا لگے فرمایا:۔ اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ مرد عورتوں کے سر دھرے ہیں (مردوں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کے مقابلے میں زیادہ بڑو بار اور بھاری بھر کم ہونا چاہیے)

مرد گھر کی سلطنت کا بادشاہ بنایا گیا ہے۔ اُسے اس سلطنت کو ہر نوع کی تباہی اور بربادی سے بچانا ہے۔ وہ جس طرح اپنی ذات کی اسی طرح سارے گھر کی فکر کرے۔ حکم ہے:۔ قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَاسًا۔ اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ارشاد ہے:۔ فَلَا تُزَكُّواْ اَنْفُسَكُمْ، هُوَ اعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى۔ اپنے متعلق یہ کبھی مت سمجھو کہ میرا تزکیہ ہو گیا (اور میں کامل بن گیا) جو (واقعی) متقی ہیں انہیں اللہ ہی خوب جانتا ہے۔

ارشاد ہے:۔ لِحَرِّقُوْا لَوْ نَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ تم ایسی بات زبان سے کیوں نکالتے ہو جسے خود کر کے نہیں دکھاتے۔
ارشاد ہے:۔ اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ (کیا تمہارے ہے کہ) تم لوگوں کو تو نیکی کی تلقین (و تاکید) کرتے رہتے اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔

ارشاد ہے:۔ اَوْفُواْ بِالْعُقُوْبِ معاہدوں کی پابندی کرو۔ وَاَوْفُواْ بِالْعَهْدِ۔ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا.... (جو عہد وعدہ کر لو اس) کو (ہمیشہ) پورا کرو۔ عہد (شکنی اور وعدہ شکنی) کے متعلق (تم سے) باز پرس کی جائے گی۔
ارشاد ہے:۔ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰی فَاَوْفُواْ عَلَى الْاَلْحَادِ الْعُدُوْا اِنَّ لَوُكُوْلَیْكُمْ دِیْنًا (ایک زمانے میں) تمہیں مسجد الحرام (جانے اور عبادت کرنے) سے روکتے تھے تم کو (بات پر) نہ اُبھارے کہ (ان کے ساتھ کوئی) زیادتی کر بیٹھو۔ آپس میں (ایک دوسرے کی) نیکی اور ہمہ گیری ہی (کے معاملوں میں) کیا کرو۔ گناہ اور ظلم (کے کاموں) میں (کبھی ایک دوسرے کی) مدد نہ کرو۔

جو کام انسانوں کے فائدے کا ہو اور اللہ کے قانون اور منشاء کے خلاف نہ ہو اس میں غیر مسلم سے بھی تعاون کیا جائے اور جس کام سانی ترقی کی رفتار رُست پر ہے تو وہ اللہ کے قانون اور منشاء کے ضرور خلاف ہو گا اس میں مسلم سے بھی تعاون نہ کرنا چاہیے۔
اور ارشاد ہے:۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَى اَلَّا تَعْدُوْا اَعْدَاؤُكُمْ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی.....
قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہاتھ سے مت دو۔ (سب کے ساتھ) انصاف کرو۔ یہی بات اللہ کے قانون اور منشاء سے قریب ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو۔ (اللہ کے قانون اور منشاء کا برابر خیال رکھو۔)

اور ارشاد ہے:۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ..... اے ایمان والو! انصاف کو ہر حال میں قائم رکھو
کبھی گواہی دینے آؤ تو شہداء لاءِ لِلّٰہِ (اللہ کی طرف سے گواہ) بن کر آؤ (اور خدا لگتی گواہی دو) سچی گواہی خواہ خود سے خلاف پڑے (و کوئے) اَنْفُسِكُمْ یا تمہارے ماں باپ اور قرابتداروں کے خلاف جائے (اَوَالِدِیْنَ وَالْاَقْرَبِیْنَ)
معاملہ میں کوئی مالدار ہو یا فقیر ہو۔ (پاس داری کسی کی نہ کرو) اِنْ یَّکُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا اللّٰہُ (کی پاس داری) ان دونوں اہل قرابت اور اہل دولت کی پاس داری سے افضل ہے (فَاللّٰہُ اَوْلٰی بِہِمَا) لہذا خواہشات نفسانی کی پیروی مت کرو کہ

(حق سے) مخوف ہو جاؤ۔ (فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا...)

اور ارشاد ہے:۔ وَأَنْ تَلَوْا أَوْ نَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اور اگر گواہی میں ایچ پیج سے کام لو گے۔ یا دوسرے سے گواہی دینے ہی سے) گریز کر گئے تو (یاد رکھو) اللہ (تمہاری تمام باتوں اور تمہاری تمام حرکتوں سے واقف ہے)۔ (تمہاری نیت کو جانتا ہے)

لَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ إِفْكٌ قَلْبُهُ گواہی کو چھپاؤ نہیں جس نے گواہی کو چھپا یا اس کا دل سیاہ ہے۔

ایک نہایت مکروہ عادت کی طرقت توجہ دلائی ہے۔ کم انسان اس عادت سے بچتے ہیں۔ عادت یہ ہے کہ! دھڑ کوئی بات سنی اور دھڑ بغیر تحقیق کے اُسے پھیلا نا شروع کر دیا اور بات کو گھر گھر پہنچا دیا۔ ارشاد ہے:۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا..... جس بات کا تمہیں (ٹھیک ٹھیک) علم نہ ہو (اٹکل پتھر) اس کے پیچھے نہ ہونے کرو (بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری اور باطنی حواس تم کو عنایت فرمائے ہیں اُن سے کام لیا کرو۔ کیونکہ قیامت کے دن) کان اور آنکھ اور دل سب سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیوں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کی۔ کرنا یہ چاہیے کہ إِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ جب کوئی لغوی بات سنیں اُس سے کنارہ کش ہو جائیں۔

ہاں! ایک اور ہدایت:۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ذٰلِكَ بَعْضُ الظَّنِّ اِنَّهٗ زَلٰلٌۢ مَّكْرُوْرٌ وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُمۡ بَعْضًا ط اَحِبُّ اَحَدًا كُرًا اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيِّتًا فَكْرِهْتُمْ اَوْ

اے مسلمانو! (لوگوں کی نسبت) بہت زیادہ شک کرنے سے اجتناب کرو۔ بعض شک گناہ (کا درجہ رکھتے) ہیں۔ اور ایک دوسرے کی ٹوٹل میں بھی نہ رہو، اور ایک دوسرے کو پیٹ پیچھے بڑا نہ کرو۔ (غیبت کرنا گویا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے) کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ یہ تو تمہیں (کبھی) گوارا نہیں ہوگا (لہذا غیبت بھی گوارا نہیں ہونی چاہیے) اس سے پہلے فرمایا:۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاٌۢ مِّنْ نِّسَاٌۢ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنفُسَكُمْ وَلَا تَلَابٰزُوْا بِاللُّغٰتِ اے مسلمانو! مرد مردوں کا تمسخر نہ کریں۔ ممکن ہے (جن کا تمسخر کیا جائے) وہ تمسخر کرنے والوں سے بہتر ہوں، اور عورتیں عورتوں کا تمسخر نہ کریں۔ ممکن ہے تمسخر کی جانے والی عورتیں تمسخر کرنے والی عورتوں سے بہتر ہوں، اور ایک دوسرے کو طعنہ بھی مت دو اور ایک دوسرے کو بُرے لقب (اور بُرے نام) سے مت پکارو۔

ارشاد ہے:۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لَعَنُوْا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ جو لوگ پاک دامن (اور مکروہات و نیلے سے) بے خبر (اور) با ایمان عورتوں پر (بدترین گناہ کی) تہمت لگاتے ہیں۔ (وہ بدترین خلافِ خداوندی) وہ دنیا اور عقبہ (دونوں جہاں) میں ملعون ہو گئے اور اُن کے واسطے بڑا (سخت) عذاب (تیار ہے)۔

اور ارشاد ہے:۔ وَلَا تَمْشِ فِيْ السُّبُوْحِ حٰجِرًا اِنَّكَ كُنْتَ تَخْرُقُ السُّبُوْحَ وَكُنْتَ تَبْلُغُ الْجِبَالَ طُوْلًا (نیز) زمین پر (دانت لٹاتے ہوئے اور) اکڑتے ہوئے مت چلا کرو۔ کیونکہ تم نہ تو دروز دروز سے قدم مار کر زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور (نہ گردن کو اوپر کھینچ کر پہاڑ کی اونچائی کو پہنچ سکتے ہو)۔

ارشاد ہے:۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ اپنی رفتار میں میا نہ روی رکھو (نہ بالکل گر کر چلو اور نہ اکڑ کر) ارشاد ہے:۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَبْصَارَهُمْ (اے رسول!) مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ نظریں نیچی رکھ کر چلا کریں

(اور ادھر ادھر نہ لٹا کریں۔ خصوصاً راہ چلتی عورتوں سے اپنی آنکھوں کو بچائیں)

اور ارشاد ہے: - قُلْ لِلنَّاسِ مِثْقَلُ ذَرَّةٍ مِّنَ الْبِرِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (پلے رسول!) مسلمان عورتوں سے (بھی) کہہ دو کہ نظریں نیچی رکھا کریں (اور نامحرم مردوں کو نہ دیکھا کریں)۔ ارشاد ہے: - يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (اللہ) آنکھوں کی خیانت اور سینوں میں چھپے ہوئے رازوں سے باخبر ہے۔ ارشاد ہے: - لَا تَقْرَبُوا نَفْسَ أَحَدٍ مِّنْكُمْ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ بَلْ حَيَاتِي كَيَافَتِي (میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے)۔ ارشاد ہے: - إِنْ أَتَى النَّاسَ الْعَذَابُ أَتَيْنَاهُم بِهِمْ (اللہ) انہیں (بھی) دکھا دے گا۔

..... جو لوگ اسے پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی (کی باتوں) کی اشاعت ہو وہ دنیا میں بھی دردناک منزل کے مستحق ہیں

اور آخرت میں بھی)

ارشاد ہے: - هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (مسلمانوں کی تعریف یہ ہے کہ) وہ (ہر) لغو حرکت (اور ہر لغو بات) سے اعراض (اور نفرت) کرتے ہیں۔

اور ارشاد ہے: - وَإِذَا مَرَّ بِاللَّغْوِ مَرًّا وَكِرَٰمًا (مسلمانوں کی تعریف یہ ہے کہ لغو باتوں اور بے پروہ کھیل تماشوں میں حصہ نہیں لیتے اور اگر (اتفاق سے) وہ (کبھی) لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں تو شریفوں (اور بڑو بار لوگوں) کی طرح گزر جاتے ہیں۔

ارشاد ہے: - قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُذَكِّرُ لَعْنًا أَعْمًا كَكَر (مسلمانو! ہمیشہ) صحیح (اور پکی) بات کہا کرو۔ (غلط اور دھوکہ پھڑکی بات زبان سے نہ نکالو) تاکہ اللہ تمہارے عملوں کو سنوار دے (اور تمہاری اخلاقی حالت کو درست فرمادے)

اور ارشاد ہے: - قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (جن سے بات کرنی ہو) اُن سے ایسی زبان بولو جو معقول (لوگوں کی) زبان ہے۔ اور ارشاد ہے: - يَقُولُوا لِنَبِيِّهِمْ مَا هِيَ أَحْسَنُ (غیر مسلموں کے کسی قول یا فعل سے مشغول ہو کر بھی کوئی غیر مہذب کلمہ زبان پر مت لے دو۔ بلکہ اُن سے گفتگو ہو تو مسلمان) وہ بات کہیں جو (اخلاقاً مناسب اور) بہتر ہو۔

اور ارشاد ہے: - لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سچائی میں جھوٹ کی آمیزش نہ کرو اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔

اور ارشاد ہے: - وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الشُّرُكِ مُكَرَّمًا (مکرم فریب کی باتیں کرنے سے پرہیز کرو۔

اور ارشاد ہے: - إِذَا قُلْتُمْ قَوْلًا لِّمَا جِبَ بُولُوا انصاف کی بات بولو۔

اور ارشاد ہے: - وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ أَلْسُنُ الْحَمِيرِ (بات کرتے وقت) اپنی آواز نرم (اور ڈھیمی) رکھو۔ (چرخ کر

اور چنگھاڑ کر مت بولی گدھے کی آواز بہت ناپسندیدہ (آواز) ہے۔

ارشاد ہے: - لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ... ایک دوسرے کا مال (چوری کر کے)۔ خیانت کر کے۔ دغا بازی کر کے۔

رشتہ لے کر۔ جو اکیل کر، فریب دے کر، غرض کسی (ناحق) طریقے سے) نہ کھاؤ۔

اور ارشاد ہے: - فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ رِزْقًا مِّنَ اللَّهِ سَعَةً (اللہ) انسان اُس شے کو

پاسکتا ہے جس کے لئے وہ جدوجہد کرے، مگر بغیر جدوجہد کے انسان کو کچھ نہیں ملتا۔ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ اور ملتا ہے نا جائز

ملتا ہے۔ جیسے کسان کی کمائی زمیندار کا ہے۔ اللہ کے قانون کے مطابق جدوجہد کرو گے تو اللہ جائز رزق دے گا۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ

لے قیامت کے دن) انسان کو اپنی (ذاتی سعی اور) کوشش ہی کا ثمرہ ملے گا۔

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ مِمَّا كَفَرُوا بِهِمْ (ضرورت مند) اور منہ سے نہ مانگنے والے (صورت سوال) کا حصہ ہے۔ یعنی دولت پر سانپ بن کر نہ بیٹھنا چاہیے۔ اسے اہل ضرورت کو دینا چاہیے۔ تمہاری ضروریات سے جس قدر بچے، وہ غریب کا حق ہے اور ملک و ملت کا حق ہے۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلِ الْغَفْوُ لِلَّهِ رِيسٌ (تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ) میں کس قدر مال خرچ کیا کریں (انہیں) بتا دو کہ جتنا (تمہاری) ذاتی ضرورتوں سے زائد ہو۔ اور تمہاری ضرورتیں کیا ہیں: كُلُوا وَشَرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ لَا تُبْذِرُوا مَالَكُمْ بِغَيْرِ نَفْعٍ لِّكُمْ وَلَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا۔ وَلَا تُبْذِرُوا مَالَكُمْ بِغَيْرِ نَفْعٍ لِّكُمْ وَلَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا۔ اور (مال و دولت کو) فضول (اور بے موقع) مت خرچ کیا کرو۔

ارشاد ہے: اَوْفُوا بِالْكَيْلِ اِذْ تَكْلُمُ وَرِثَا بِالْقِسْطِ اَسْلَمْتُمْ قِيَمًا ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا (داد و ستد میں بددیانتی نہ کیا کرو) جب رکبئی شے (ناپ تو پوری ناپی) اور (جب تولو تو) کھٹیک ترازو سے تولو۔ (مصالح تمدن و معاشرت کے لحاظ سے) یہی (تم سب کے حق میں) بہتر ہے اور نتیجے کے اعتبار سے (خاص تمہاری ذات کے لئے) بہت اچھا ہے۔ (کم ناپنے اور کم تولنے میں بظاہر نفع معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً نفع نہیں رہتا۔

ارشاد ہے: فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي اَوْثَمَنَ اَمَانَتَهُ اِذَا رَاٰ اَكْرَامًا ۚ اَمَانَتُهُ اَمَانَتُهُ (اعتبار کرنا ہے اُسے چاہیے کہ (اعتبار کو نبھا ہے اور) امانت ادا کرے۔

آیتیں کہاں تک نقل کئے جاؤں۔ قرآن مجید ایسی آیتوں سے بھرا ہوا ہے۔ جن جن اخلاق کی قرآن میں اور احادیث میں تلقین کی گئی ہے اُن کی دوا لگ الگ فہرستیں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب فرمائی ہیں۔

مکمل فہرستیں یہ بھی نہیں ہیں۔ کم از کم احادیث کی فہرست نامکمل ہے۔ بہر حال انہیں درج کرتا ہوں۔ ان فہرستوں سے اندازہ کیجئے کہ انسان کو اخلاق کی اتنی گہرائیوں میں اسلام کے سوا کوئی بھی لے جا سکا ہے کہنے والے کہا کرتے ہیں کہ اچھی باتیں کون سا مذہب نہیں سکھاتا۔ پھر اچھی باتوں کو اسلام کے ساتھ کیوں مخصوص سمجھا جائے۔ بے شک دوسرے مذاہب اچھی باتیں اور اچھے اخلاق ہی سکھاتے تھے اسے ماننا تو مسلمان کا فرض ہے۔ لیکن اچھی باتوں اور اچھے اخلاق کو انتہا پر آخری دین اور آخری نبیؐ نے پہنچا یا ہے۔

دونوں جہان آئینہ دکھلائے رہ گئے لانا پڑا تمہاری مثال میں

آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں ہی کے ساتھ اخلاق برتنا نہیں سکھایا بلکہ جمادات، نباتات اور حیوانات کے بھی حقوق قائم کئے ہیں۔ اُن کے حقوق کی ادائیگی اُن کے ساتھ اخلاق برتنا ہے۔ جمادات کا حق یہ ہے کہ انہیں بے موقع نہ صرف کیا جائے۔ نباتات کا حق یہ ہے کہ انہیں نشوونما دی جائے۔ حیوانات کا حق یہ ہے کہ اُن سے وہی کام لیا جائے جس کے لئے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ حضورؐ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تمثیلی حکایت بیان کر کے واضح کیا ہے۔ فرمایا:۔

”کوئی شخص بیل پر بیٹھا جلا جارہا تھا۔ بیل نے منہ موڑ کر اُس سے کہا۔ میں تو کھیتی باڑی کے لئے پیدا کیا گیا ہوں۔ سواری کے لئے نہیں پیدا کیا گیا۔“

نباتات کے متعلق حضورؐ نے فرمایا:۔

”پہندے اور مولیٰ جس درخت کے پھل یا پتے کھاتے ہیں اُس درخت کے لگانے کا ثواب ملتا ہے۔ پھل دار درخت بے سبب کاٹنے کی حضورؐ نے ممانعت کی ہے۔“

حیوانات کے متعلق حضورؐ نے فرمایا:۔

اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو محض اس وجہ سے بخش دیا کہ اس نے کتے کی جان بچائی تھی اور ایک شخص کو دوزخ میں ڈال دیا، اس وجہ سے کہ اس نے بتی کی جان لے لی تھی۔
خیر اب فہرستیں پڑھئے :-

قرآنی اخلاق کی فہرست

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کسی خاص قوم یا کسی خاص زمانے کے لئے مخصوص نہیں تھی۔ لہذا حضور کو تعلیمات کا جو صحیفہ عنایت ہوا اُسے صرف ایک قوم اور زمانے کی اخلاقی اصلاح تک محدود نہیں رکھا گیا۔ بلکہ تمام قوموں اور زمانوں تک وسیع کر دیا گیا چونکہ تمام قوموں اور زمانوں میں جو برائیاں پائی جانے والی تھیں ان کی ممانعت قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح جملہ انسانی محاسن اخلاق بھی کھول بیان فرمائے ہیں۔ گزشتہ صحیفوں میں جن برائیوں سے روکا گیا تھا، یا جن نیکیوں کی تعلیم دی گئی تھی حضور کی وحی مبارک نے اُن کی جزئیات کا استقصا کیا ہے اور ان کے سب گوشے روشن کر دیئے ہیں۔ خیر اب قرآنی اخلاق کی فہرست ملاحظہ کیجئے۔

توکل، صبر، شکر، حق پر استقامت، اللہ کی راہ میں جان دینا، سخاوت اور خیرات، بخل اور فضول خرچی دوزخ کی ممانعت اور میانہ روی کی ہدایت۔ عزیزوں، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ بھلائی۔ مسافروں، سائلوں اور حاجتمندوں کی امداد۔ غلاموں اور قیدیوں کے ساتھ سلوک۔ امانت داری، ایفاء وعدہ۔ عہد کا پورا کرنا، معاہدوں کو ردی کی ٹوکری میں نہ ڈالنا۔ بلکہ نباہنا۔ صدقہ دینا۔ نیکی کے کام اور بھلائی کی بات کرنا۔ کسی کو برا بھلا نہ کہنا۔ نہ کسی کو چڑانا۔ اور نہ کسی کو بڑے نام یا لقب سے یاد کرنا آپس میں محبت بڑھانا۔ والدین کی خدمت اور اطاعت۔ ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو اچھائی اور سلامتی کی دعا دینا۔ حق گوئی انصاف پسندی، سچی گواہی۔ گواہی کا نہ چھپانا۔ جھوٹی گواہی کی خطرناکی، نرمی سے بات کرنا، اگر کرنا چلنا۔ صلح جوئی۔ اتحاد و اتفاق۔ ایمانی برادری، انسانی برادری۔ اکل حلال۔ روزی خود کمانا۔ تجارت کی تعریف۔ گداگری کی کراہیت۔ لوگوں کو اچھی باتیں سکھانا اور بُری باتوں سے باز رکھنا۔ اولاد کشی، خود کشی اور کسی کی ناحق جان لینے کی مذمت۔ یتیم کی کفالت اور اس کے مال و جائیداد کی حفاظت ناپ تول میں ایمان نہ بگاڑنا۔ فساد نہ پھیلانا۔ بے شرمی کی حرکات سے روکنا۔ زنا کی حرمت۔ مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے کو نہ تلکنا اور نگاہیں نیچی رکھنا۔ کسی کے گھر میں بے اجازت داخل نہ ہونا۔ ستر اور حجاب کی اچھائی۔ خیانت، جھوٹ، غصہ اور فخر و غور کی برائی۔ سچ بولنے کی تاکید۔ آنکھ، کان اور دل کی باز پرس کا اعلان۔ لغو سے اعراض۔ ایثار۔ تحمل۔ دشمنوں کے گناہ انصاف برتنا۔ دشمنوں کو معافی دینا۔ بدی کے جواب میں نیکی کرنا، مخالفوں سے گفتگو کرتے وقت آداب کا خیال رکھنا۔ مشرکوں کے بتوں تک کو برا نہ کہنا۔ صدقہ و خیرات کر کے احسان جتانے کی مذمت۔ اُلٹے دینے کی مذمت۔ علم بے عمل کی مذمت۔ عفو و درگزر۔ فسق و فجور سے نفرت، چوری، ڈاکہ زنی، اور دوسرے کابال بے ایمانی سے کھا جانے کی ممانعت۔ دل کا تقویٰ اور پاکیزگی۔ اس پاکیزگی کا اظہار کرنے کی ممانعت۔ رفتار میں وقار اور متانت، مجالس میں حسن اخلاق، ضعیفوں، کمزوروں اور عورتوں کے ساتھ نیکی، شوہر کی اطاعت۔ بیوی کے حقوق، خواہ مخواہ قسمیں کھانے اور چٹنا خوری۔ تہمت تراشی اور طعنہ زنی کی برائی۔ جسم و روح اور کپڑوں کی پاکیزگی۔ سائل کو نہ جھڑکنا یتیم کو نہ دبانا۔ غیبت نہ کرنا۔ بدگمانی نہ کرنا۔ سب پر رحم، اللہ کی نعمت کا اظہار لیکن ریا اور نمائش کی ناپسندیدگی۔ قرض دینا۔ قرض معاف کر دینا۔ سود اور رشوت کی ممانعت۔ ثبات۔ استقلال۔ اور شجاعت کی تعریف۔ میدان جنگ سے بھاگنے کی مذمت۔ شیر آ پینے اور جوا کھیلنے کی ممانعت۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ لوگوں سے بے غرض بھلائی کرنا۔ لوگوں سے بے رُخی نہ کرنا۔ ظاہری اور باطنی ہر قسم

احادیث کے اخلاقیات کی فہرست

قرآن مجید سے ماخوذ فہرست میں کمی ہوگی تو بھول چوک سے ہوگی۔ مثلاً "لوگوں کے عیبوں کی ٹوہ میں مت رہا کرو" کا عنوان رہ گیا لیکن احادیث کے اخلاقیات کی پوری فہرست کا مرتب کرنا ممکن ہی نہ تھا۔ ممدوح خود تحریر فرماتے ہیں :- کنز العمال میں جو ہر قسم کی حدیث کا سب سے بڑا مجموعہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات باریک ٹاپ کی بڑی تقطیع کے ایک سو ستاسی صفحوں میں ہیں ہر صفحے میں سینتیس سطریں ہیں، اور تعداد کے اعتبار سے یہ تین ہزار نو سو چھ حدیثیں ہیں جو ڈھائی سو کے قریب مختلف اخلاقی ابواب و عنوانات میں منقسم ہیں۔ ان میں بعض مکرر باتیں بھی ہیں۔ تاہم ان سے اندازہ ہوگا کہ انسان کی اخلاقی اور نفسانی کیفیات و حالات کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جو داعی اسلام علیہ السلام کی تلقینات سے رہ گیا ہو، اور جس پر دنیا کے اس سب سے بڑے اور سب سے آخری اخلاقی معلم کی نگاہ نہ گئی ہو۔ ہم ذیل میں حضورؐ کی اخلاقی تعلیمات کے صرف وہ عنوان لکھتے ہیں، جو صحیح بخاری، جامع ترمذی اور سنن ابوداؤد میں مذکور ہیں۔ ————— وہ یہ ہیں :-

ملک اور ہیں۔۔۔ وہ یہ ہیں:-

صلہ رحمی، ماں باپ کے ساتھ سلوک۔ بچوں سے محبت۔ چھوٹوں کی محبت اور بڑوں کی عزت۔ اپنے بھائی کو اپنے مانند سمجھنا ہمساویوں کے ساتھ سلوک، غلاموں کے ساتھ سلوک۔ غلاموں کا قصور معاف کرنا۔ اہل و عیال کی پرورش۔ بیوہ کی خبر گیری۔ حاجتمندوں کی मदد اندھوں کی دست گیری۔ عام انسانوں سے ہمدردی۔ قرضداروں پر احسان۔ فریادیوں کی فریاد رسی۔ خلق کو نفع پہنچانا۔ مسلمانوں کی خیر خواہی جانوروں پر شفقت اور رحم۔ محسنوں کی شکر گزاری۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق۔ بیماروں کی خدمت و عیادت۔ رشک و حسد کی ممانعت۔ دوسروں کی مصیبت پر خوش ہونے کی ممانعت۔ شجاعت و بہادری۔ میدان جنگ سے بھاگنے کی بُرائی۔ امیر اور امام کی اطاعت۔ مداومت عمل۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنا۔ شیریں کلامی۔ خوش خلقی۔ فیاضی۔ بد زبانی سے اجتناب۔ مہماں نوازی۔ شرم و حیا حلم و وقار۔ غصے کو ضبط کرنا، عفو و درگزر۔ صبر و تحمل، حسب و نسب پر فخر کرنے کی مذمت۔ بدگمانی کی برائی۔ کسی کے گھر میں بغیر اجازت نہ داخل ہونا۔ دوسروں کے گھر جا کر ادھر ادھر نہ دیکھنا۔ لوگوں کے لئے ان کے پیٹھے پیچھے دعا کرنا۔ اُفق و نرمی۔ قناعت اور استغناء۔ گداگری کی ممانعت۔ اپنے گناہوں کی پردہ پوشی، انہیں کہتے نہ پھرنا۔ دوسروں کے عیوب کا ڈھنڈورا نہ پیٹنا۔ انہیں چھیپانا۔ جغلخوری کی ممانعت۔ تہمت تراشی کی ممانعت۔ غیبت کرنے کی ممانعت۔ بغض و کینہ رکھنے کی ممانعت۔ دوسروں کی ٹوہ لگانے کی ممانعت۔ رازداری۔ تواضع و خاکساری۔ امانت داری۔ گالی دینے کی ممانعت۔ مُنہ بہ منہ دستا کش کرنے کی ممانعت۔ بخل کی ممانعت۔ فضول گوئی کی ممانعت۔ فضول خرچی کی ممانعت۔ کبر و غرور کی مذمت۔ مہنی مذاق کرنے کی بُرائی۔ نفس انسانی کا احترام۔ ظلم کی ممانعت۔ عدل و انصاف۔ تعصب کی ممانعت۔ سخت گیری کی ممانعت۔ لالچ کی بُرائی۔ غمخواری و غمگساری۔ توکل۔ رضا بالقضا۔ ماتم کرنے کی ممانعت۔ تمنا بازی کی ممانعت۔ سچائی کی ہدایت اور جھوٹ کی ممانعت۔ جھوٹی گواہی کی ممانعت۔ جھگڑے فساد کی ممانعت۔ باہم مصالحت کرنے اور کرانے کی تعریف۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے تین دن سے زیادہ ناراض نہ رہے۔ منافقت برتنے اور دو چالیں چلنے کی مذمت۔

عدہ خلافی کی ممانعت - خیانت اور فریب کاری کی ممانعت - شراب خواری - زنا - اور چوری کی ممانعت - طہارت اور صفائی کی ہدایت - دوست
صبا ب سے ملنے کی ہدایت - سلام و تحیت - مصافحہ و معانقہ اور دیگر آداب ملاقات - آداب مجلس - آداب طعام - آداب لباس - آداب نشست و
خواست - خانہ داری کے آداب - سونے جاگنے کے آداب - عورتوں سے سلوک کرنے کے خاص آداب و احکام -
ان تفصیلات سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ اخلاقیات کا کتنا عظیم الشان ذخیرہ
سنانوں کو عطا کر دیا گیا ہے -

اخلاقی جزئیات کا استقصا

انسان بہانہ جو اور حیلہ طلب واقع ہوا ہے۔ اُس کے لئے اخلاقیات کے فقط اصول کافی نہیں ہیں۔ اس کے لئے ضرورت ہے کہ ہر خوش
اخلاقی اور بد اخلاقی کا استقصا کیا جائے اور اخلاق کے ایک ایک ریشے کو کھولا جائے اور احکام واضح طور پر فیضے جائیں۔ حضور سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکتہ پوری طرح ملحوظ رکھا ہے -

مثال سے سمجھئے :- صدقہ و خیرات تمام مذاہب کے نزدیک ثواب کا کام ہے۔ لیکن توراۃ نے اسے عشر اور زکوٰۃ تک محدود کر دیا ہے۔
اسی اور قسم کے صدقہ و خیرات کا توراۃ میں نہیں ذکر نہیں ملتا۔ انجیل کہتی ہے، سب کچھ دے دو اور خود غریب بن جاؤ۔ حضور سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دونوں کو سموتی ہے۔ اور پھر دونوں کے ایک ایک جز کی تفصیل کرتی ہے۔ توراۃ میں یہ مبہم تھا کہ کتنے غلے یا سونے
یا ناندی کے مالک پر عشر یا زکوٰۃ فرض ہے اور کن کن چیزوں میں فرض ہے۔ شریعت محمدی نے مقدار - تعداد - اجناس کس چیز پر عشر لیا جائے
اور کس چیز پر زکوٰۃ۔ اُن کی تحصیل کا طریقہ۔ اُن کے اخراجات اور مصارف سب کی تعیین کر دی ہے۔

امداد کے اول مستحق وہ ہیں، جن کی کفالت تمہارے ذمے ہے۔ یعنی اہل و عیال - پھر حاجتمند اعزا و اقربا - پھر دوسرے محتاج و مسکین
اور یتیم و مسافر -

حضور نے ایک دفعہ فرمایا :- ”صدقہ ہر مسلمان پر واجب ہے“ صحابہ بولے - اگر کسی میں اتنی قدرت نہ ہو - فرمایا - وہ مزدوری کرے
اور جو کمائے کچھ خود کھائے اور کچھ محتاجوں کو کھلائے - صحابہ نے عرض کیا - اگر کوئی مزدوری نہ کر سکتا ہو - فرمایا :- وہ غم رسیدہ حاجتمندوں کی -
سمانی خدمت انجام دے اور یہ نہ کر سکے تو نیکی کی تعلیم دے۔ اور یہ بھی نہ کر سکے تو خود برائی سے بچے - یہ بھی صدقہ ہے - اچھی بات کی تبلیغ کرنا اور
بری بات سے روکنا بھی صدقہ ہے اور بھولے بھٹکے مسافر کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے - اندھے کی دست گیری بھی صدقہ ہے - راستے سے تکلیف
چیزوں کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اپنے ڈول کا پانی اپنے بھائی کے ڈول میں ڈال دینا بھی صدقہ ہے -
ملاحظہ کیا آپ نے - صدقہ اور خیرات کا مفہوم اسلام میں کتنا وسیع ہے -

جامعیت کی ایک اور مثال

نشہ آور چیزوں کو کسی مذہب نے اچھا نہیں کہا لیکن صاف صاف حرام بھی کوئی مذہب نہیں کہتا۔ اسلام پہلا مذہب ہے جو نشہ آور چیزوں
کو قطعی حرام قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید نے شراب کے لئے خمر کا لفظ استعمال کیا ہے - حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح کر دی -
فرمایا :- شراب انگور منقہ - کھجور - جو - جوار - گیہوں - شہد اور ہر چیز کے نچوڑنے سے بنتی ہے اور میں تمہیں ہر نشہ آور چیز سے منع کرتا ہوں۔ قرآن مجید
نے شراب کی حرمت کا اعلان کیا ہے - حضور نے فرمایا :- اللہ شراب پر، اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر -

اس کے خریدنے والے پر، اس کے پھوٹنے والے پر، اُس کے (تنہا) اپنے لئے پھوٹنے والے پر، اس کے لے جانے والے پر، اور اس پر جس کے پاس وہ لے جاتی جائے لعنت کرتا ہے۔

عرب سے باہر ممکن تھا کہ اور چیزوں سے بھی شراب بنتی ہو، لہذا حضورؐ نے فرمادیا:۔ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ یہ ممکن تھا کہ ایسی شراب بننے لگے جس کی کم مقدار انسان کو بدمست نہ کرے۔ لہذا فرمایا۔ جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ لائے اس کی کھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔

حضورؐ نے منشی ہی نہیں مخدر چیزوں سے بھی منع کیا۔ اعصاب میں خدر کی کیفیت نشہ کا ابتدائی مقدمہ ہوتی ہے۔ حضورؐ نے فرمایا:۔ میری امت میں کچھ لوگ نام بدل کر شراب کا استعمال کریں گے۔

جن برتنوں میں شراب پی جاتی تھی یا رکھی جاتی تھی، عارضی طور پر حضورؐ نے ان تک کا استعمال بند کر دیا تھا، تاکہ برتنوں کو دیکھ کر شراب کی ہرک نہ اٹھے۔

تیسری مثال

سود کو توراۃ نے بھی حرام کہا ہے اور انجیل نے "نار و نفع" لینے سے منع کیا ہے۔ لیکن یہ ممانعت مجمل ہے۔ اسلام نے اسے حرام قرار دے کر اس کی حقیقت، اس کی قسمیں، کن کن چیزوں پر کس کس قسم کا سود ناجائز ہے سب کچھ پوری تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ سود کے مشابہ معاملات سے بھی باز رکھا ہے۔ اس ظلم کی معمولی سی شرکت سے بھی روکا ہے۔ حضورؐ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے اور سود دینے والے۔ سود کے معاملے میں گواہی دینے والے اور سود کا غذا لکھنے والے سب پر لعنت بھیجی ہے۔

تمام اخلاقی تعلیمات میں اسلام نے اسی طرح جزئیات کا احاطہ کیا ہے۔ جتنی خراب صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں ان کو ایک ایک کر کے مٹا رہا ہے اور خرابی کا قلع قمع کر ڈالا ہے۔

اسلام خرابی کے ہر پہلو کو دیکھتا ہے۔ تواضع و خاکساری کی جگہ تواضع و خاکساری سکھاتا ہے اور عزت نفس و خود داری کی جگہ عزت نفس و خود داری۔ اسلام کے نزدیک عفو و درگزر بلند ہمتی کا کام ہے لیکن عدل اور قانونی کارروائی بھی کم درجے کی چیز نہیں ہے۔ اسلام نے اخلاق کا وہ معتدل نظام پیش کیا ہے کہ اس کے پیرو دس سال کی قلیل مدت میں کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ اسلام نے اخلاق کے ایسے نسخے تجویز کر دیئے ہیں جن سے ہر طبیعت کا انسان ہر زمانے میں صحت و تندرستی حاصل کر سکتا ہے۔ اسلام اچھی قوتوں کو نشوونما دیتا ہے اور بُری قوتوں کا رخ اچھے مقاصد کی طرف پھیر کر ان کی برائی کو دور کر دیتا ہے۔ جس میں کوئی عنصر زیادہ ہے، اُسے گھٹاتا ہے اور جس میں کوئی عنصر کم ہے اُسے بڑھاتا ہے۔ غرض انسان کی نفسانی کیفیت کو اعتدال پر لاتا ہے۔ اخلاق کے چٹے قوت غضب اور قوت شہوت سے پھوٹا کیتے ہیں۔ غضب کی قوت اگر معتدل ہے اور عقل کی تابع، تو اس کا نام شجاعت ہے، جو مختلف پیکروں میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ مثلاً دلیری آزادی۔ خود داری۔ وقار حق گوئی۔ بلند ہمتی۔ استقلال، ثبات۔ صبر و سکون۔ مطالبہ حق۔ جدوجہد، سعی و محنت، جہاد۔ اور غضب کی قوت افراط کی طرف مائل ہو جائے تو اس کا ثمرہ غرور، نخوت، خود پرستی، تکبر، ترفع، دوسروں کی تحقیر، ظلم ہیں اور تفریط کی طرف جھک جائے تو اس کا ثمرہ کم حوصلگی۔ خوف۔ دنارت۔ ذلت پسندی۔

علیٰ ہذا شہوت کی قوت میں جب اعتدال ہوتا ہے تو یہ عفت کہلاتی ہے۔ اور جب اعتدال جاتا رہتا ہے تو اس سے حرص طمع بے شرمی بے غیرتی۔ تملق۔ حسد۔ رشک۔ ریا۔ تجمل۔ فضول خرچی اور ادب باشی جیسے عیوب جنم لیتے ہیں۔ دوسرے مذاہب کا منشا ہے کہ ان دونوں۔

توں یعنی غضب اور شہوت کا استیصال کر دیا جائے۔ اسلام ان کا استیصال نہیں چاہتا۔ ان کو افراط و تفریط سے بچانا چاہتا ہے۔
 قول امام غزالی علیہ الرحمۃ قرآن مجید نے غصہ دبانے والے کی تعریف کی ہے، غصہ مٹانے والے کی تعریف نہیں کی۔ وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظَ
 ہے، الْفَاقِدِينَ الْغَيْظَ نہیں کہا۔

یہ دونوں قوتیں مٹ جائیں تو عدل کا وجود نہ رہے اور امن و امان کا نشان نہ ملے۔ نیکی، سعادت اور خوش بختی کی آدھی دنیا
 جائے۔ بلکہ دنیا الیادیرانہ بن جائے جس میں حرکت و جنبش نہ ہو۔ غصہ اور خواہش بڑی چیزیں نہیں ہیں۔ غصے کا بے جا استعمال
 درنا جائز خواہش کرنا بڑا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:۔ اللہ تعالیٰ امور (یعنی عالی حوصلگی کے برے
 ام) پسند کرتا ہے اور محقرات (یعنی گھٹیا اور ذلیل کام) ناپسند کرتا ہے۔ کمزور مسلمان سے قوی مسلمان بہتر ہوتا ہے۔ قوی مسلمان اللہ کو
 یا رہے۔ وہ چیز جو تمہیں نفع دے اس کی پوری خواہش کرو اور اس کے حصول کے لئے اللہ سے مدد مانگو۔ اسلام نشتر بھی لگاتا ہے تاکہ فاسد
 اور نکل جائے اور مرہم بھی دھرتا ہے تاکہ باقی گوشت اور کھال کی پرورش ہو۔ کام دونوں ہی چیزوں سے چلتا ہے۔ اکیلا نشتر اور اکیلا
 مرہم تندرست نہیں کر سکتا۔ ع

قاہری بادلبری پیغمبری است

اسلام تمام مرضوں کے واسطے نسخے تجویز کرتا ہے۔ مرض بے شمار ہیں۔ لہذا اسلام کے مجوزہ نسخے بھی بے شمار ہیں۔ جیسا مرض،
 جیسا نسخہ
 ایک صحابی نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ فرمایا، غصہ نہ کرو۔ انھوں نے کئی بار درخواست کو دہرایا،
 بار بار یہی جواب پایا کہ غصہ نہ کرو۔

ایک اور صحابی نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ فرمایا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت جانو (یعنی اسے
 کئے جاد، کسی سے بات کرو تو تمہارا چہرہ شگفتہ رہے۔ یہ بھی نیکی ہے۔ تمہیں کوئی برا بھلا کہے اور تمہاری برائی جتا کر عار دلائے تو اس
 کا وبال اُسی کی گردن پر رہنے دو۔ تم اسے برا بھلا نہ کہو اور اس کی برائی جتا کر عار نہ دلاؤ۔ اور اپنا تہہ بند آدھی پنڈلی تک ادھیچا رکھو۔
 گریہ نہ ہو سکے تو ٹخنے سے ادھیچا ضرور رکھو۔ کیونکہ تہہ بند کو نیچے تک لٹکانا غرور کی علامت ہے۔ اللہ غرور پسند نہیں کرتا۔
 پہلے صحابی غالباً مغلوب الغضب تھے۔ انہیں حضور نے غضب پر غالب آنے کا نسخہ دیا۔ دوسرے صحابی غالباً مغرور تھے۔ بات
 کرتے میں چہرہ ناشگفتہ رکھتے تھے اور تہہ بند اُس زمانے کے اُمر کی تقلید میں زمین تک لٹکاتے تھے۔ حضور نے انہیں ان کے مرض کی مطابق
 نسخہ بتایا کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو (گویا چھوٹی سے چھوٹی خرابی کا بھی خیال رکھو)۔

ہفت روزہ ”المنبر“ لاہور نیا علی دینی اور اصلاحی جریدہ

مضامین کی افادیت اور تنوع، دلچسپ اور ایمان افروز
 قیمت فی پرچہ چار آنے، سالانہ نو روپے

ملنے کا پتہ ہفت روزہ ”المنبر“ ماڈل ٹاؤن، بی لاہور

خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب

سیدنا علی بن ابی طالب

سیدنا علی بن ابی طالب

امت کے ذمہ جو چند کام یا فرض باقی ہیں ان میں سے ایک امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب کی شایان شان تاریخ یا تذکرہ ہے۔ میرے میروں علم و مطالعہ میں کسی اسلامی زبان میں کوئی ایسی منصفانہ اور فاضلانہ کتاب نہیں جو اس امام برحق اور خلیفہ راشد کی سیرت اور تاریخ کوئی جاسکے اور جس میں انکی عظیم شخصیت کو صحیح اور متوازن طریقہ پر پیش کیا گیا ہو اور افراط و تفریط اور غلو و عصبیت سے محفوظ رہتے ہوئے انکی علمی و عملی کمالات اور ان کے عظیم الشان کارناموں کا جائزہ لیا گیا اور خلفائے راشدین کی شہ نشین میں ان کا مقام معین کیا گیا ہو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ کام بڑا مشکل اور نازک ہے، اور اس پر صراط سے جو ہال سے زیادہ باریک اور تیز سے زیادہ تیز ہے بہ سلامت گزر جانا ہر تیز رفتار کا کام نہیں۔ لیکن اس راہ اعتدال کو قائم رکھنے کے لئے جو اہل سنت کا امتیاز ہے اور اس دور فتن کے لئے جس کی رہنمائی کا سامان شاید سب سے زیادہ، اس خلیفہ راشد کی زندگی میں ہے اس کام کا پورا ہو جانا ضروری ہے۔ معلوم نہیں یہ سعادت کس وقت اور کس شخص کے لئے مقدر ہے، اس موقع پر کسی سوانح حیات یا تاریخ و تذکرہ کی تحریر کا ارادہ اور محل نہیں۔ اجمالی طور پر ایک نقطہ نظر کا اظہار ہے جو ایک مفصل سوانح یا تالیف کی بنیاد بن سکتا ہے۔

میرے نزدیک خلافت راشدہ اور اس کے ارکان اربعہ کی یہ تعبیر صحیح نہیں کہ وہ چند مختلف المزاج، مختلف الاغراض متبائن الناس اشخاص کے اتفاقی مجموعہ کا نام ہے۔ اور یہ چاروں حضرات چار مختلف سیاستوں اور رجحانات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بحث و اتفاق نے ان کو ایک زنجیر (خلافت و قیادت اسلامی) میں جوڑ دیا ان میں سوائے ایمان داخلہ اور صداقت اور حقانیت کے کوئی مشترک عنصر نہیں، جو لوگ زیادہ تاریخی بصیرت اور دقت نظر کا اظہار کرنا چاہتے ہیں وہ خلافت راشدہ کو دو حصوں اور خلفائے راشدین کو دو گروپوں پر تقسیم کرتے ہیں۔ خلافت راشدہ کے پہلے حصے یا دور کو اسلام کی ترقی و پیش قدمی اور دوسرے دور کو اسلام کے تنزیل اور پختہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ پہلے دور کا امام صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کو مانتے ہیں، اور دوسرے دور کا امام عثمان غنی اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما کو کہتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ تقسیم جرات سے غالی نہیں۔ میرے نزدیک یہ چاروں حضرات فرداً فرداً خلافت نبوی کا مظہر اور صدق کامل تھے ذاتی فضائل و مناقب اور انکی بنا پر تفاوت درجات کو الگ کر کے خلافت راشدہ کا مزاج اور اس کی روح ان میں سے ہر ایک میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ خلافت راشدہ کیا ہے؟ خلافت راشدہ نہ اسلامی مملکت کی وسعت کا نام ہے نہ کثرت فتوحات کا نہ کامیابیوں کے تسلسل کا، اگر معیار بھی ہو تو پھر ولید بن عبدالملک اور ہارون الرشید کو سب سے بڑا خلیفہ راشد ماننا پڑے گا۔ خلافت علیہ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاج سنت اور اسوہ کی کامل اتباع کے ساتھ ساتھ خلافت راشدہ میں ملکی فتوحات بھی ہوئیں۔ اور اسلامی مملکت کو وسعت بھی نصیب ہوئی! خلافت راشدہ میں اسلامی لشکر کا جنگوں میں فتح پانا اور اسلامی مملکت کا وسیع ہونا یقیناً اس دور مسعود کا ایک فضل و شرف ہے، جس کے اعتراف میں "معذرت" کا انداز اختیار کرنا نہیں چاہیے!

اگر کوئی اس خیال کو اس طرح ادا کرے کہ لڑائیوں میں فتح پانا اگر کوئی شرف کبھی تو قسطنطین اور سکندر کو بھی یہ شرف حاصل ہے

راشدہ نام ہے نبی کے مزاج، اور طرز زندگی میں نیابت کاملہ کا، نبوت کا امتیازی مزاج کیلئے؟ ایمان بالغیب کی قوت، اطاعت الہی کا جذبہ صادق و کامل، غیب پر شہود۔ احکام پر مصالح و فوائد کو قربان کرنا۔ دنیا پر آخرت اور غنا پر فقر و زہد کو ترجیح دینا۔ اسباب دنیا کے کم سے کم متمتع ہونا اور دوسروں کو زیادہ سے زیادہ متمتع کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ وہ اجمال ہے جسکی تفصیل پوری سیرت محمدی ہے اور اس کے مظاہر بدر و خندق کے معرکے، تبوک کا سفر، حدیبیہ کی صلح، مکہ کی فتح اور ۲۳ برس کی وہ زاہدانہ زندگی ہے جس کا اول شعب ابی طالب کی سیری اور جس کا آخر زندگی کی وہ آخری شب جس میں گھر میں چراغ بھی نہ تھا۔ اور زرہ نبوی تیس صاع جو کے عوض میں ایک یہودی کے یہاں رہن بھتی۔

اس معیار سے ان خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم وارضائہم کی زندگی اور دور خلافت، خلافت راشدہ کا مکمل نمونہ تھا جس میں نبی کے مزاج اور طرز زندگی کی پوری نمائندگی تھی۔ واقعہ ارتداد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نظیر صلابت و استقامت اور اس فتنہ عالم آشوب میں مٹھی بھر جماعت صحابہ کے ہٹا پڑے ملک عرب سے جنگ کرنے کا عزم اور فیصلہ، پھر عین اس نازک وقت میں جبکہ ایک سپاہی۔ حبش کا قائم مقام تھا۔ اور اسلام کا مرکز ثقل (مدینہ طیبہ) دشمنوں کے مزعم میں تھا حبش اسامہ بن زید کو شام کی جانب روانہ دینے اور منشا نبوی کے تکمیل پر حالات و تغیرات کا لحاظ کئے بغیر) اصرار، پھر مسلمانوں کی موت و حیات کی اسی فیصلہ کن گھڑی میں نبی کی دو عظیم ترین شہنشاہیتوں (رومہ الکبریٰ اور فارس عظمیٰ میں جنگ کا سلسلہ چھیڑ دینا "ایمان و اطاعت" کا وہ واقعہ ہے جسکی نظیر صرف انبیاء اور ان کے خلفائے اولوالعزم کی تاریخ میں مل سکتی ہے، اسی کے ساتھ زمانہ خلافت و فتوحات میں ایسی زاہدانہ زندگی گزارنا جس میں بیت المال کے روزینہ سے منہ کا ذائقہ تبدیل کرنے اور بچوں کا منہ میٹھا کرنے کی بھی گنجائش نہ تھی۔ اور پھر انتقال کے وقت اس پوری قم جو زمانہ خلافت میں (مسلمانوں کے فیصلے سے) بیت المال سے اپنی گزراوقات کے لئے لی تھی ذاتی زمین فروخت کر کے بیت المال کو واپس لے لے بدر اُحد، خیبر اور تبوک کے معرکے نبوت کا حقیقی شرف نہیں ہیں۔ تو اس خیال کی ہرگز تحسین نہیں کی جائے گی قیطنین و سکندر کی جنگیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں مقصد، نیت، نتیجہ اور پاکیزگی کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے لہذا خلافت راشدہ اور بنو امیہ اور بنو عباس کی بادشاہتیں فتح و نصرت اور حکومت کی وسعت کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مماثل نہیں ہیں۔

آخرت کی فکر، زخارفِ دنیوی سے بے رغبتی، خشیت الہی اور توجہ الی اللہ اسلام اور ایمان کے حقیقی مظاہر اور اصل بنیادیں ہیں خلفائے راشدین اس کا منظر اتم تھے۔ مگر تصویر کا یہ پہلو بھی تو نگاہوں سے اجھل نہ ہونا چاہیے کہ فقر و زہد کے ان دسی صفت پیکروں نے قیصر و کسریٰ کے تخت بھی تو الٹ دیئے تھے اور اللہ کے دین، قانون اور دستور و اخلاق کو عملاً نافذ کر کے دکھایا تھا۔ ان قدس زندگیاں میں دعائے نیم شبی اور آہ سحر گاہی، تواضع و خشیت، بوریائینی اور فقر و زہد کے کشاکش و کشائی کا جلال بھی تو ملتا ہے، ان کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور دوسرے ہاتھ میں قرآن، تلوار سے "رفع نزاع" کرتے تھے اور قرآن "بسط امن" کا فریضہ انجام دیتا تھا جو ڈاکٹر زخموں پر صرف مرہم رکھنا جانتا ہے اور فائدہ مضور پر نشتر زنی کے فن سے واقف نہیں ہے۔ وہ محافظِ جان ہونے کے ساتھ "خطرہ جان" بھی بن سکتا ہے!

خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کے فقر و زہد میں بے پناہ عزیمت پائی جاتی تھی، باطل سے محرم کی ہمت اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کا ارادہ، خلافت راشدہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جس قرآن کو وہ نمازوں میں پڑھتے تھے اور جس سنت کا وہ قدم قدم پر اپنی انفرادی زندگی میں اتباع کرتے تھے اس کو انھوں نے سیاست، معاشرت، تجارت اور تہذیب تمدن کی کارگاہوں میں عملاً برپا اور نافذ کر کے دکھایا تھا۔

خلافت راشدہ میں رکوع و سجود، صوم و زکوٰۃ، فقر و زہد، خشیت الہی، دنیا سے بے رغبتی آخرت کی فکر، جس طرح باعث شرف و افتخار ہیں اسی طرح جنگوں میں مساکر اسلامی کی فتوحات اور اسلامی حکومت کی وسعت بھی وجہ شرف ہیں، ہم اس تصویر کے دونوں رخوں کو روشن سمجھتے ہیں، اور حکومت کی جلدتوں سے بیکر تہجد کی جلدتوں تک اس پہلے سلسلہ "سلسلہ الذہب" ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔

کر دینے اور اس پورے سامان کو جس کا خلافت کے دور میں اضافہ ہوا تھا بیت المال میں منتقل کر دینے کی وصیت زہد و ایثار کے ایسے واقعات ہیں جسکی نظیر شاید انبیاء علیہم السلام کی زندگی کے علاوہ کہیں اور نہ مل سکے، اور جو اسی عمل کا "ظن" ہے جسکی خلافت اولیٰ کا شرف ان کو حاصل تھا۔

اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا روم و شام کی جنگوں اور یرموک کے قادیسیہ کے معرکوں میں افواج کی تعداد و اسلحہ کے بجائے اللہ کی فتح و نصرت اور اسلامی افواج کے اعمال و اخلاق اور تعلق باللہ پر اعتماد، یرموک کے معرکہ کے موقع پر جس سے سخت معرکہ تاریخ اسلام میں کم پیش آیا ہوگا) اسلام کے مظفر و منصور قائد اور اسلامی افواج کے محبوب و معتمد سپہ سالار خالید بن الولید کو اسلامی افواج کی قیادت علیا سے معزول کر دینا اور ابو عبیدہ جلیے نرم خود نرم مزاج کو قائد مقرر کرنا، عظیم ترین عمال حکومت کابلے لاگ احتساب، جبہ بن الایم جلیے سردار قوم اور بادشاہ پر ایک غریب فزاری کے مقابلہ و معاملہ میں قصاص جاری کرنا۔ ایسی ایمان و اطاعت کی مثالیں ہیں جو نبوت کا مزاج اور خلافت راشدہ کا تمغہ امتیاز ہے۔ پھر ان کا زہد و احتیاط جس نے عام الریادہ (فقط عام) میں ان کو ہر اسی غلہ سے باز رکھا جو عام مسلمانوں اور انکی وسیع مملکت کی عام آبادی کو میسر نہیں تھی یہاں تک کہ لوگوں کو یہ اندیشہ ہو کہ اگر اس قحط نے طول کھینچا تو وہ بچ نہیں سکیں گے، اور انکی زندان زندگی اور تقشف جس نے ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اسی زہدانہ زندگی کا پر تہ ہے جسکی اصل و ظل در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلیفہ اول کی نیابت لٹکے حصہ میں آئی تھی۔

اسی طرح وہ ثبات و استقامت اور وہ عزم و یقین جس کا اظہار حضرت عثمان نے بلوایتوں کی شورش اور ترک خلافت کے مقابلہ کے موقع پر کیا، اور بالآخر مظلومانہ شہادت پائی۔ پھر اسباب غنا کی فراوانی و موجودگی میں اپنی ذاتی زندگی میں اس زہد و ایثار کا اظہار جو ان کے یقین نامور پیشروؤں کی میراث تھی، حکومت کے مہمانوں اور عام مسلمانوں کو امیرانہ اور پرتکلف کھانا کھلانا اور خود گھریں جا کر زیتون کے تیل سے روٹی کھانا وہ صحیح خلافت ہے جسکی خلعت رسول اللہ نے ان کو پہنائی اور جسکے اتارنے سے انھوں نے صاف انکار کر دیا۔ خلافت نبوت کا یہی مزاج اور زندگی کا یہی انداز ہی سلسلہ الذہب کی آخری کڑی اور ابن عم رسول کی زندگی میں پورے طور پر نمایاں و روشن ہے۔ اس طلقہ خلاص اور اس جو ہر صلی پر حمل اور صفین کی جنگوں کا جو عارضی غبار پڑ گیا ہے اگر اس کو اگر آپ ہٹا دیں۔ تو اس کو ہر آبدار کی چمک دمک نکال دیں تو خیرہ کرے، اور خلافت نبوت کے وہ تمام خصائص نظر آجائیں جو اس کے تین پیشروؤں اور زندگی کے رفیقوں میں مشترک ہیں حکم اور اصول پر مصلحت و سیاست کو قربان کرنا، خلافت کے بقا و استحکام کے لئے ان تمام طریقوں اور تدبیروں کے اختیار کرنے سے انکار کر دینا جو اہل حکومت اختیار کرتے ہیں لیکن خلافت نبوت کے امین کے لئے ان کی گنجائش نہیں۔ عمال حکومت اور راہبوں کی مملکت میں سلیسے اصحاب کو ان کے عہدوں سے سبکدوش کر دینے میں تامل نہ کرنا جو اس کی نظریں درع و تقویٰ کے اس بلند معیار پر نہیں جس پر رسول اللہ اور اس کے خلفاء چھوڑ کر گئے ہیں، اور جو اس نظام خلافت کے شایان شان ہے۔ اصول و عقیدہ کی خاطر اور خلافت کو "منہاج نبوت" پر باقی رکھنے کے لئے ان تمام ناخوشگوار فرائض کو انجام دینا جو اس کے لئے سوبان روح تھے لیکن عقیدہ اور مومن کے یقین کا تقاضا اور وقت کا مقابلہ تھا۔ خلافت کی پوری مدت کو ایک مسلسل مجاہدہ، ایک مسلسل کش مکش، ایک مسلسل سفر میں گزارنا لیکن نہ ٹھکانا نہ مایوس ہونا۔ نہ بددل ہونا، نہ شکایت کرنا، نہ راحت کی طلب، نہ محنت کا شکوہ، نہ دوسروں کا گلہ، نہ دشمنوں کی بدگوئی، مدح و ذم سے بے پروا۔ جان سے بے پروا، انجام سے بے پروا، نہ ماضی کا غم۔ نہ مستقبل کا اندیشہ، فرض کا ایک احساس مسلسل اور سعی کا ایک سلسلہ غیر منقطع، دریا کا سا صبر، سورج اور چاند کی سی پابندی، ہواقل اور بادلوں کی سی فرض شناسی، معلوم ہوتا ہے جس طرح ذوالفقار لٹکے ہاتھ میں سرگرم دہے زبان ہے اسی طرح وہ کسی اور مہستی کے دست قدرت میں سرگرم عمل اور شکوہ و شکایت سے نا آشنا ہیں۔ ایمان و اطاعت کا وہ مقام ہے جو "صدیقین" کو حاصل ہوتا ہے لیکن اس کا پہچانا اور اس نزاکتوں اور مشکلات سے واقف ہونا بڑے صاحب نظر اور صاحب ذوق کا کام ہے۔ اس لئے انکی زندگی اور انکی عظیم شخصیت کا پہچانا ایک بڑا امتحان ہے

اور اہل سنت کا ایک امتیاز ہے اس ایمان بالغیب اور اس جذبہ اطاعت کا ظہور جس ماحول اور جس ناخوشگوار واقعات کی شکل میں ہوا، وہ اس ماحول اور ان واقعات سے بہت مختلف تھے جن میں ان کے پیشرو خلفائے ایمان بالغیب اور جذبہ اطاعت کا اظہار ہوا تھا۔ اس لئے بہت سے مورخین اور اہل قلم اور مدعیان فکر و نظر بھی اس کی حقیقت سمجھنے سے قاصر رہے، وہ جس کو داخلی فتنے اور مسلمانوں کی خانہ جنگی کہتے ہیں ہم ان میں حضرت علی کو نہ صرف معذور بلکہ ماجر پاتے ہیں۔ ہم اگرچہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ فریق مقابل (اہل شام) ایک اجتہادی غلطی کا مرتکب تھا۔ اس لئے اس کی تفصیل و تفسیق ہرگز درست نہیں لیکن ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں جو کچھ کیا وہ ایمان و اطاعت کے جذبہ، اور ادائے فرض کی روح کے ساتھ کیا اس لئے یہ عمل ان کے لئے تقرب و رفع درجات کا باعث تھا پھر انکی زہدانہ زندگی خلافت نبوت کا پر تو کامل اور خلافت صدیقی و خلافت فاروقی کا نتیجہ تھی۔ یہ فقر و زہد، نقشب و قناعت کی ایسی زندگی تھی کہ اس زمانہ کے بڑے بڑے زہاد اس میں انکی ہمسری نہیں کر سکتے تھے۔ اور بالآخر انکی منتخب عمال حکومت اور انکی قریب ترین عزیز بلکہ حقیقی بھائی عقیل بن ابی طالب بھی ان کا ساتھ نہ دے سکے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فرمائش و اصرار سے ان کے ایک رفیق قدیم ضرار بن ضرہ نے اس کی جودل آویز تصویر کھینچی ہے وہ نہ صرف تاریخ میں بلکہ دنیا کے ادب اور انسانی مرقع میں ایک حسن کا اضافہ کرتی ہے وہ فرماتے ہیں:-

”بڑے بلند نظر بڑے عالی ہمت، بڑے طاقتور، جنگی تلی گفتگو فرماتے۔ حق و انصاف کے مطابق فیصلہ کرتے۔ زبان و دہن سے علم کا چشمہ ابلتا۔ ہر ہر اداسے حکمت ٹپکتی دنیا اور بہار دنیا سے وحشت تھی۔ رات اور رات کی تاریکی میں خوش رہتے۔ آنکھیں پُر آب، ہر وقت فکر و غم میں ڈوبے ہوئے، رفتار زمانہ پر متعجب، نفس سے ہر وقت مخاطب، کپڑا وہ مرغوب تھا جو معمولی اور موٹا جھوٹا ہو غذا وہ مرغوب تھی جو غربانہ اور سادہ ہو کوئی امتیازی نشان پسند نہیں کرتے تھے۔ جماعت کے ایک فرد معلوم ہوتے تھے۔ ہم سوال کرتے تو جواب دیتے۔ ہم حاضر خدمت ہوتے تو سلام اور مزاج پر سی میں پہل کرتے۔ ہم مدعو کرتے تو دعوت قبول فرماتے، لیکن اس قرب و مسادات کے باوجود رعب کا یہ عالم تھا کہ بات کرنے کی ہمت نہ ہوتی اور سلسلہ سخن کا آغاز کرنا مشکل ہوتا۔ اگر کبھی مسکراتے تو دانت موتی و لڑی معلوم ہوتے دینداروں کی عزت اور مسکین سے محبت کرتے تھے لیکن اس تواضع و مسکنت کے باوجود کسی طاقتور اور دولت مند کی یہ مجال نہ تھی کہ ان سے غلط فیصلہ کر دے یا ان سے کوئی رعایت حاصل کر لے، اور کمزور کو ہر وقت ان کے عدل و انصاف کا بھر دسہ تھا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ایک شب ان کو ایسی حالت میں دیکھا کہ رات نے اپنی ظلمت کے پردے ڈال دیئے تھے، اور ستارے ڈھل چلے تھے، آپ اپنی مسجد کے محراب میں کھڑے تھے۔ ڈاڑھی مٹھی میں تھی۔ اس طرح تڑپ رہے تھے جیسے سانپ نے ڈس لیا ہو، اس طرح رو رہے تھے جیسے دل پر کوئی چوڑ لگی ہو۔ اس وقت میرے کانوں میں ان کے یہ الفاظ گونج رہے ہیں ”اے دنیا! اے دنیا! کیا تو میرا امتحان لینے چلی ہے اور مجھے بہکانے کی ہمت کی ہے، یا اس ہو جا! کسی اور کو فریب دے! میں نے تو تجھے ایسی تین طلاقیں دی ہیں جن کے بعد رجعت کا کوئی سوال نہیں۔ تیری عمر گزرا، تیرا عیش بے حقیقت۔ تیرا خطہ زبردست، ہائے زار راہ کس قدر کم ہے، سفر کتنا طویل اور راستہ کتنا وحشت ناک ہے۔“

درحقیقت آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں جو ایمان بالغیب اور ایمان بالآخرہ، پیدا کیلئے اس نے ان کے ذہن و دل، سیرت و اخلاق، زندگی اور کردار اور معیشت و سیاست کو ایک نئے سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ عسرو سیر۔ کامیابی و ناکامی۔ فقر و فاقہ۔ اور امارت و حکومت میں ہی کلبے تکلف اظہار ہوتا تھا۔ اس ایمان کے سلسلہ معجزات کا سب سے طاقتور اور سب سے نمایاں و ممتاز کردیاں خلفائے راشدین ہیں، وہ اسی معنی میں خلفائے راشدین کہ نبوت کا یہ مزاج اور نبی کی یہ میراث انکی طرف منتقل ہوئی اور انھوں نے اس مزاج و منہاج میں نبی کی کامل نیابت کی، نا فہم یہ سمجھے کہ یہ بھی کسی بادشاہ وقت یا حاکم شہر کی نیابت کا مسئلہ ہے اور سوال ان فوائد سے کسی شخص اور اس کے خاندان اور

روزہ اور روزہ داروں کی غذائی ضرورتیں

روزہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے اگرچہ عام طور پر بھوکا پیاسا رہنے کو ہی روزہ سمجھا جاتا ہے لیکن درحقیقت روزہ ایک خاص قوت تک کھانے پینے پر پابندیاں لگانے کا ہی نام نہیں ہے بلکہ یہ بہت سی اخلاقی پابندیوں سے مشروط ہے۔ روزہ اس وقت تک صحیح اور مکمل روزہ نہیں کہا جاسکتا جب تک کہ جو اس خمسہ (آنکھ، ناک، کان وغیرہ) کا بھی روزہ نہ رکھا جائے۔ مثلاً جس طرح کھانے پینے کی چیزوں کے مزے سے زبان کو محروم رکھا جاتا ہے اسی طرح جھوٹ بولنا اور ناشائستہ الفاظ نکالنا روزہ کے منافی ہے۔ آنکھوں سے کسی کو برے خیال سے دیکھنا روزہ میں خصل ڈالتا ہے، کانوں سے بری باتیں سننا، ہاتھوں سے برا کام کرنا اور پاؤں سے برے کام کی تکمیل میں مدد لینا روزہ کے خلاف ہے۔ ان تمام اعتبارات سے روزہ انسان کے خیالات میں پاکیزگی پیدا کرتا اور اس کے اخلاق و عادات کو سنوارتا ہے۔ اسے عادت کا غلام ہونے سے بچاتا، صبر و سکون دیتا اور خود اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ عام طور پر ہر شخص دن میں تین مرتبہ کھاتا پیتا ہے۔ یہ عادت اتنی پختہ ہوتی ہے کہ اگر ایک وقت کسی وجہ سے کھانا نہ ملے یا کم از کم کھانا ملنے میں ایک دو گھنٹہ ہی کی تاخیر ہو جائے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے! اسکے برخلاف جو شخص روزہ رکھنے کا عادی ہوتا ہے وہ اتفاقی حالات میں بھوک پیاس کو نہایت صبر و سکون کے ساتھ برداشت کر سکتا ہے روزہ سے تزکیہ نفس اور پاکیزگی اخلاق کے علاوہ، انسان کی صحت پر بھی نہایت خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ انسان تمام دن کام کاج میں مصروف رہنے کی وجہ سے تھک جاتا ہے اور اس تھکن کو دور کرنے کے لئے رات کو سونے کے لئے مجبور ہو جاتا ہے اس طرح تمام انسانی اعضاء متواتر کام میں مصروف رہنے کے باعث تھک جاتے ہیں اور انکے لئے کچھ دیر آرام کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہی حال ہمارے اعضاء ہضم (معدہ اور آنتوں وغیرہ) کا بھی ہے۔ صبح ہی ناشتہ کیا جاتا ہے اس کو ہضم کرنے کے بعد دوپہر کے کھانے کو ہضم کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی اس سے فراغت حاصل ہوتی ہے کہ رات کا کھانا کھالیا جاتا ہے اس طرح چوبیس گھنٹے میں معدہ کو برابر اپنے کام میں مصروف رہنا پڑتا ہے اسکے علاوہ ایسی غذائیں بھی کھائی جاتی ہیں جن کا ہضم کرنا معدہ کے لئے دشوار ہو جاتا ہے اور آنتیں ان کے فضلات کو پوری طرح خارج نہیں کر سکتیں۔ اسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معدہ کا فعل کمزور ہو جاتا ہے، آنتیں سست پڑ جاتی ہیں ان میں فضلات بند رہنے لگتے ہیں دوسرے الفاظ میں معدہ اور آنتیں وغیرہ اعضاء ہضم مسلسل کام کرنے کی وجہ سے تھک جاتے ہیں اور وہ آرام کے محتاج ہوتے ہیں۔

اب اگر روزہ مقررہ احکام کے مطابق رکھا جائے تو اس سے معدہ اور آنتوں کو آرام ملتا ہے۔ ان کی تھکن اور سستی دور ہو کر قوت رفتہ لوٹ آتی ہے۔ اور جسمانی قوتیں از سر نو تازگی محسوس کرنے لگتی ہیں۔

مقررہ احکام یہ ہیں کہ سحری میں سادہ اور زود ہضم غذا کھائی جائے اور صرف اتنی کھائی جائے کہ معدہ اس کو تھوڑی مدت میں اور اچھی طرح ہضم کر سکے۔ پھر افطاری میں بھی سادگی سے کام لیا جائے اور کھانا سادہ زود ہضم کھایا جائے۔ لیکن اسکے برخلاف ہوتا یہ ہے کہ سحری کے وقت پراٹھا، فینیاں، کھجور اور دوسری دیر ہضم غذائیں کھائی جاتی ہیں جس سے خراب ڈکاریں نہ آئیں تو کم از کم تمام دن طبیعت پر بوجھ رہتا ہے شگفتگی نہیں آتی یہاں تک کہ افطار کا وقت آپہنچتا ہے افطار میں غیر معمولی تکلفات سے کام لیا جاتا ہے، چنے کی دال، چنے کی پھلیاں اور

مٹھائیاں تو ایک عام بات ہے پھر ان کے بعد شربت پیا جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھا لیا جاتا ہے ان حالات میں روزہ کے طبی فائدے جن کے متعلق اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے فوت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور روزہ سے فائدہ کے بجائے نقصان پہنچتا ہے۔

روزہ کے دنوں میں سادہ اور متوازن غذائیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے جن کو معدہ جلد ہضم کر سکے اور ان سے مطلوبہ فائدے بھی حاصل کو پہنچ سکیں۔۔۔۔۔

ہمارے جسم کو ایسی غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے گوشت پوست اور رگ پٹھوں کی تعمیر میں کام آئیں۔ یہ ضرورت عموماً گوشت، انڈے، دودھ، دہی، پنیر اور مچھلی وغیرہ حیوانی غذاؤں اور گہیوں، چنا، مٹر، دال ماش، دال مونگ وغیرہ نباتاتی غذاؤں سے پوری ہو جاتی ہے۔ تعمیر بدن کے لئے صرف اسی قسم کی چیزیں کافی نہیں ہوتیں بلکہ اس میں قوت و حرارت پیدا کرنے کے لئے شکر اور روغنی چیزیں (گھی، تیل، چربی) کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بدن انسان کی ترکیب میں مختلف قسم کے نمکیات مثلاً چونا، فولاد اور فاسفورس وغیرہ بھی شامل ہیں اور یہ بدنی حرکتوں باعث برابر تحلیل ہوتے رہتے ہیں۔ اسلئے ان کی کمی کو پورا کرنے کے لئے انسان ساگ پات اور پھل کھانے کا محتاج ہے کیونکہ ان میں یہ نمکیات کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں یہ بھی واضح رہے کہ مذکورہ بالا غذائی اجزاء کا تغذیہ اس وقت تک نامکمل رہتا ہے جب تک ان کے ساتھ پانی نہ پیا جائے اور ان کی وہ غذائی جوہر موجود نہ ہوں جن کو حیاتیات (وٹامنز) کہتے ہیں۔

یہ حیاتیات کئی قسم کے ہوتے ہیں اور ہر ایک اپنے الگ الگ فوائد رکھتا ہے۔ مثلاً حیاتیات الف (وٹامن "اے") انسان کی نشوونما میں کام آتے ہیں۔ بچے تو ان کے بغیر نشوونما نہیں پاسکتے۔ ان میں مرض کساح (رکیٹس) پیدا ہو جاتا ہے۔ بڑوں میں آنکھوں کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں یہ حیاتیات دودھ، مکھن، بالائی، پنیر، انڈے کی زردی، سبز ترکاریوں، مچھلی اور مچھلی کے تیل (کوڈ لیور آئل) میں پائے جاتے ہیں۔

حیاتیات "ب" (وٹامن "بی") بھی انسانی حیات کے لئے ضروری ہیں ان کی غیر موجودگی سے ایک خاص قسم کا مہلک مرض پیدا ہو جاتا ہے "بیری بیری" کہتے ہیں۔ اور ان کے نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی پرورش میں فوراً خلل پڑ جاتا ہے یہ حیاتیات انڈوں، سبز ترکاریوں، آلوؤں، گوشت، دودھ، مچھلی، انڈے کی زردی، مکھن اور پنیر میں پائے جاتے ہیں۔

حیاتیات "ج" (وٹامن "سی") کی غیر موجودگی سے مرض سکروی پیدا ہو جاتا ہے یہ تازہ سبزلیوں، ترکاریوں اور پھلوں خصوصاً لیموں، اور آملہ میں پایا جاتا ہے۔

حیاتیات "د" (وٹامن "ڈی") حیاتیات الف کے مانند ہے یہ دودھ، مکھن، گھی، مچھلی کے تیل وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ اور ان کے نہ ہونے سے بدنی نشوونما میں خلل پڑتا ہے۔

ان کے علاوہ اور بھی کئی قسم کے حیاتیات دریافت کئے گئے ہیں جو بدن انسان کے لئے ضروری ہیں اور ان کے نہ ہونے سے انسان مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

جو غذائیں ہم کھاتے ہیں اگر ان میں مذکورہ غذائی اجزاء مناسب مقدار میں موجود ہوں۔ اور وہ مناسب طریقہ سے پکا کر مناسب مقدار میں ضرورت کے مطابق کھائی جائیں تو وہ بھی متوازن غذا ہوتی ہیں۔ اور ان ہی سے ہمارے بدن کی تعمیر ہوتی اور اس میں قوت و حرارت پیدا ہوتی ہے۔۔۔۔۔ سبز ترکاریوں کو ابال کر پانی پھینک دیا جائے تو اس کے کارآمد نمکیات چونا، فولاد، فاسفورس اور ان میں موجودہ حیاتیات ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک ناقص غذا ہو جاتی ہے کیونکہ چونا اور فاسفورس ہڈیوں کو بنانے اور ان کو طاقت دینے کے کام آتا ہے۔ فولاد خون کی پیدائش کو بڑھاتا ہے بھی نمکیات ہیں جو بدن انسان میں مختلف کام انجام دیتے ہیں۔ شدید ضرورت ہے کہ روزہ کے دنوں میں سادہ اور متوازن غذائیں کھائی جائیں مناسب مقدار میں کھائی جائیں۔ روغنی چیزیں قلیل مقدار میں استعمال کی جائیں۔ لیکن اگر ان سب احتیاط کے باوجود کوئی تکلیف ستائے تو اس کا ازالہ

اسب دواسے کیا جائے۔ مثلاً اگر عام جسمانی کمزوری لاحق ہو طبیعت میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جائے تو غذائی اصلاح کے علاوہ الائچی، دھنیا، گلاب اور باتین "ب"، حیاتین "ج" یا ان کے مرکبات استعمال کئے جائیں۔ پیاس کی شدت اور جسمانی خشکی کو دور کرنے کے لئے الائچی، دھنیا، گلاب، تلسی اور نندل سفید اور حیاتین "الف" و "ب" وغیرہ کا استعمال مفید ہے۔ اگر کسی روز بدہضمی ہو جائے تو کھانے میں احتیاط سے کام لیا جائے اور بطور والائچی، تیز پات، ناگر موٹھا، دارچینی وغیرہ کا کوئی مناسب مرکب کھایا پیا جائے۔ متلی اور قے کی صورت میں الائچی، گلاب، کپور کچری اور سی جیسی دواؤں کا کوئی مفید مرکب استعمال کرنا مناسب ہے۔

ماہر القادری کی

دو شاہکار کتابیں

کاروان حجاز | مکہ، مدینہ میں کیا دیکھا؟ اور کیا محسوس کیا؟ اس کی تفصیل
 درماہر القادری کا قلم۔ بس یوں سمجھئے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
 کا غزیرہ مصور ہوتی چلی گئی ہر ادب و انشاء کے اعتبار سے بھی یہ سفر نامہ بلند مقام
 رکھتا ہے۔ قیمت:- چار روپے (علاوہ محصول ڈاک)

فردوس | ماہر القادری کی نظموں، غزلوں، رباعیات اور قطعات
 کا دل افروز مجموعہ، شاعری کی دنیا میں سنگ میل، حقیقی ترقی پسند شاعری
 کا سدا بہار گلدستہ! قیمت:- تین روپے آٹھ آنے

(علاوہ محصول ڈاک)

مکتبہ فاران کیمبل اسٹریٹ، کراچی نمبر ۱

منشور ربانی

نہ ہے! یہ محفل روحانیاں، یہ بزم و سرآنی
 ادھر یہ حکم آیا "سَرَّيْلِ الْقُرْآنِ تَرْتِيلًا"
 صدائے "جاہدوا" نے بجلیاں سینوں میں چمکائیں
 "سمعنا" اور "اطعنا" ہی کمالِ آدمیت ہے
 کتاب اللہ کے "نیزہ میں" سے روشنی پا کر
 خدا کے پوجنے والے جو پہنچے بدر و خیر میں
 خرف ریزوں — کمتر ہیں جہاں لعلِ بخشائی
 ادھر کچھ اور پاکیزہ ہوا، شوقِ حُدیٰ خوانی
 دلوں میں جاگ اٹھا جذبہٴ ایثار و قربانی
 یہی تکمیلِ دانش ہے یہی معراجِ انسانی
 شتر بانوں پہ روشن ہو گئے اسرارِ سلطانی
 برائے خیر مقدم خود بڑھی تائیدِ یزدانی

عبادت نام ہے اس کا، شجاعت اس کو کہتے ہیں

ابھی ہاتھوں میں تلواریں، ابھی سجدے میں پیشانی

یہ ایجادات کی دھن، بے یقینی کی سرآوی
 خشیت کی جھلک جن میں نہ ایمان کی چمک جن میں
 یہ قرأتی، یہ سفاکی، یہ صیادی یہ جلادی
 وہ شبنم، آہ! جس کے آگ کے شعلے نگہیاں ہوں
 تباہی نسلِ انسانی کی اب دیکھی نہیں جاتی
 اُسی تہذیب کی شیشہ گری کو ختم کرنا ہے
 بجھا دو ہاں! بجھا دو ہر چراغِ محفلِ عشرت
 جہاں کو پھر اسی انداز سے ترتیب دینا ہے

عملِ صالح یقینِ محکم، نظرِ پاکیزہ، دلِ روشن

کیا جائے گا نافرمانی میں منشورِ ربانی

مبارک! اہل مغرب کو نگاہِ ودل کی ویرانی
 تو ایسی کوششوں کا صرف حاصل ہے پشیمانی
 اسی کا نام رکھ چھوڑا ہے آئینِ جہاں بانی
 وہ گلہ ہائے! جس کی بھیر ٹیٹے کرتے ہوں چوپائی
 ضرورت ہے کہ پھر سے عام ہوں افکارِ قرآنی
 کہ جس تہذیب میں ہو "آرٹ" کی معراجِ عربانی
 الٹ دو، ہاں الٹ دو ہر باطلِ عیشِ سامانی
 عمرِ رخ کا جوش ہو، بوذرک کا ایمان، فقرِ سامانی

روحِ انتخاب

یقیناً ہم میں کمزوریاں ہیں، ہم میں قویٰ بھی ہیں اور ہم میں ضعیف بھی۔ ہم میں لگے چلنے والے بھی ہیں اور چھپے چلنے والے بھی مگر اس سے گھبرانے اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ یہ ایک ایسی ناگزیر حقیقت ہے جس سے کوئی ایسی تحریک بچ نہیں سکتی جو انسانوں کے اندر کام کرنے کے لئے اٹھی ہو۔ آپ میں جو طاقتور ہیں وہ اپنے کمزوروں کے لئے سہارا بنیں گے اور جو ضعیف ہیں وہ جب طاقتوروں کو دیکھیں گے تو ان کی ہمت بڑھے گی اور اس طرح سب مل کر ساتھ چلتے رہیں گے۔ سورہٴ عصر میں تو اسی بالحق اور تو اسی بالصبر کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کا یہی مطلب ہے۔ تو اسی بالحق سے مراد حق کے معاملے میں ایک دوسرے کا ناصح بننا اور تو اسی بالصبر سے مراد ایک دوسرے کو قوت پہنچانا ہے، کچھ لوگ خدا پر ایمان لانے اور صالح زندگی اختیار کرنے کے بعد جب باہم مل کر اجتماعیت اختیار کرتے ہیں تو وہ دراصل باہمی نصیحت کا ایک نظام بناتے ہیں اور ایک دوسرے کی تقویت کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ اجتماعیت اپنی خارجی حیثیت میں تبلیغ ہے اور اپنی داخلی حیثیت میں کارکنوں کے لئے نصیحت اور تقویت کا ذریعہ ہے۔

مومن بھی دنیا میں مشغول ہوتا ہے اور کافر بھی۔ کوئی اس دنیا سے باہر نہیں چلا جاتا۔ دونوں اسی دنیا کے ہنگاموں میں زندگی گزارتے ہیں۔ مگر کافر کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ جس دنیا میں رہتا ہے اسی سے اس کی ساری دل چسپیاں بھی وابستہ ہو جاتی ہیں۔ وہ دنیا ہی کو اپنی منزل سمجھتا ہے اور اسی میں سب کچھ پالینا چاہتا ہے۔ اس کے برعکس مومن، دنیا میں ایک اجنبی مسافر کی طرح رہتا ہے، وہ زندگی کا فرض ادا کرنے کے لئے تو بظاہر دنیا کے بہت سے کاموں میں مصروف نظر آتا ہے مگر حقیقتاً اس کا دل اپنے رب میں لگا رہتا ہے۔ وہ خواہ کسی بھی کام میں ہو مگر اس کا دل ہر وقت خدا کی یاد میں غرق ہوتا ہے اور اس کی زبان کبھی اپنی خطاؤں کی معافی مانگنے میں اور کبھی اپنے رب کے احسان کا شکر ادا کرنے میں مصروف رہتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کافر دنیا میں اس طرح رہتا ہے گویا وہ اسی دنیا کی مخلوق ہے اور مومن دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی مخلوق بن جاتا ہے۔

جس طرح تیاری کے دنوں میں ایک طالب علم کے لئے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے والے امتحان سے پہلے اس میں بیٹھنے کے لئے تیار ہو جائے اسی طرح موت کی حقیقت سمجھنے والے کے لئے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ موت کے آنے سے پہلے موت کے دن کی تیاری کرے۔

جس طرح لوہے پر پانی پڑنے سے زنگ لگتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا اے خدا کے رسول! دل کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے فرمایا۔ موت کو بہت زیادہ یاد کرنا اور قرآن کو پڑھنا۔

إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيدُ
إِذَا صَابَهُ الْمَاءُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَمَا جَلَّ عَهَا
قَالَ كَثُرَتْ ذِكْرُ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک مرتبہ کسی کے دل میں پیدا ہو جائے تو خود بخود اپنی حالت میں پڑی رہے بلکہ وہ ایک۔۔۔ چیز ہے اور اس کو زندہ رکھنے کے لئے باقاعدہ اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے اس اہتمام کے دو طریقے بتائے گئے ہیں۔ ایک

موت کے بارے میں سوچنا رہنا اور دوسرے قرآن کا مطالعہ کرنا۔

موت کیا ہے۔ وہ ہماری موجودہ زندگی کی آخری سرحد ہے۔ کسی شخص کی موت آنا گویا اس پر خدا کا یہ فیصلہ نافذ ہونا ہے کہ اب تمہاری مدت عمل ختم کر دی گئی۔ اب تم اس دنیا میں پہنچانے جا رہے ہو جہاں ہر پیدائش والے کو اپنے کئے کا انجام بھگتنا ہے۔ پھر موت آنے کا کوئی وقت نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بچپن کی عمر میں مر جاتا ہے، کوئی جوان ہو کر مرتا ہے، کوئی بوڑھا پلے کو پہنچ کر مرتا ہے۔ پھر کسی کی موت بیماری کا الارم دے کر آتی ہے اور کسی کی اچانک آجاتی ہے۔ کوئی ایسی حالت میں مرتا ہے کہ اس کو توبہ کرنے اور خدا کی طرف پلٹنے کا موقع رہتا ہے اور کسی کی زبان یکایک بند ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ ان میں کون سی موت اس کے لئے مقدر ہے۔ اور آخرت کا منتھن کب اور کس حال میں اس سے زندگی کا پرچہ پھین لے گا اور فرشتے اس کو پکڑ کر خدا کی عدالت میں لے جانے کے لئے کس وقت آجائیں گے۔ ایسی حالت میں موت کی یاد کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی فی الفور چوکتا ہو جائے۔ اس کا یہ حال ہو جائے گویا کسی بھی وقت اس کی موت آسکتی ہے۔ موت کا کوئی وقت نہیں اس لئے اس کے بارے میں سوچنے کی بھی کوئی ميعاد نہیں ہو سکتی۔ موت ہر آن آسکتی ہے اس لئے وہ ہر آن کے لئے آدمی کو فکر مند بنا دیتی ہے۔ موت کا خیال اس بات کی ضمانت ہے کہ آدمی ہر وقت اپنے انجام پر غور کرتا رہے گا، اور اس کا دل کسی بھی حال میں غافل نہیں ہونے پائے گا۔

دوسری چیز جو دل کے زنگ کو دور کرتی ہے اور اس کو غافل ہونے سے بچاتی ہے وہ قرآن سے تعلق ہے۔ قرآن کیا ہے۔ وہ زندگی کی حقیقت کا صحیح ترین اظہار ہے۔ وہ ہمارے آغاز و انجام کو بتاتا ہے۔ موت سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور موت کے بعد ہمارے ساتھ کیا پیش لگے گا۔ یہ تمام چیزیں اس میں نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ وہ خدا کی خدائی کا علم دیتا ہے۔ وہ انسان کی حیثیت متعین کرتا ہے، وہ کائنات کا مقصد واضح کرتا ہے، ہم کو کس طرح رہنا چاہیے ہم کو کیسے سوچنا چاہیے، ہماری کامیابی کس چیز میں ہے اور ہماری ناکامی کس چیز میں۔ ان سب کی تفصیل اس کے اندر موجود ہے۔ قرآن ہم کو وہ نظر دیتا ہے جس نظر سے تمام چیزوں کو دیکھیں وہ ہم کو وہ احساس دیتا ہے جس کے مطابق ہم مختلف چیزوں سے اپنا تعلق قائم کریں۔ غرض وہ تمام باتیں جن کا تعلق ہمارے نقصان یا فائدے سے ہے، اس میں نہایت وضاحت کے ساتھ اور بے حد مؤثر انداز میں بیان کر دی گئی ہیں۔ قرآن کو پڑھنا دوسرے لفظوں میں زندگی اور کائنات کی حقیقت کو بار بار اپنے ذہن میں دہرائے۔

ایسی ایک کتاب کا مطالعہ اگر آدمی کو بیدار نہ کرے تو دوسری کون سی کتاب ہوگی جو اس کے دل کے زنگ کو دور کرے گی۔ قرآن کا مطالعہ خدا کے بارے میں ہمارے یقین کو بڑھاتا ہے۔ وہ آخرت کے تصور کو ہمارے ذہن سے نکلنے نہیں دیتا، وہ ہمارے دشمن شیطان سے ہم کو آگاہ کرتا ہے جو ہر وقت ہماری گھات میں لگا ہوا ہے، وہ اپنی پُر اثر تقریروں سے ہمیں رلاتا ہے، وہ اپنے زبردست استدلال سے ہمارے ذہن کو مطمئن کرتا ہے، وہ اپنے یقین سے بھرے ہوئے کلمات کے ذریعے مایوس دلوں میں جان ڈالتا ہے، وہ اپنے آسمانی انداز کلام سے ہم کو مفتوح کر لیتا ہے، اس کے حقیقت سے عین مطابق بیانات ہماری نفسیات میں اتر کر ہم کو سمجھوڑتے ہیں۔ اس کی ڈانٹ ہم کو خدا کے عذاب سے ڈراتی ہے اور اس کی بشارتیں ہم کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔

اس طرح موت کی یاد اور قرآن کی تلاوت آدمی کو مستقل طور پر خدا سے جوڑے رہتی ہے اور اس کو کبھی اپنے رب کی یاد سے

(وحید الدین خاں)

غافل نہیں ہونے دیتیں۔

ہماری نظر میں

سورہ نور ترجمہ و تفسیر۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی، ضخامت ۱۰۰ صفحات، قسم اول۔ مجلد اعلیٰ، ہدیہ چھ روپیہ، قسم دوم مجلد چار روپے آٹھ آنہ، قسم سوم تین روپے چار آنہ،

ملنے کا پتہ :- مکتبہ تعمیر انسانیت موچی دروازہ، لاہور۔

”تفہیم القرآن“ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کا اتنا بڑا دینی کارنامہ ہے، جو اللہ آخرت میں اُن کے لئے سبب نجات و وجہ مغفرت ثابت ہوگا، اور اس دنیا میں اُن کے نام کو زندہ رکھے گا! آنے والی نسلیں فخر اور حیرت کریں گی کہ دینی انحطاط کے اس دور میں اتنا عظیم اسلامی مفکر کیسے پیدا ہو گیا؟

تفہیم القرآن کی دو جلدیں چھپ کر منظر عام پر آچکی ہیں، جن کی مقبولیت کی کوئی حد نہایت نہیں، بلا مبالغہ لاکھوں انسانوں نے اس سے استفادہ کیا ہے، تیسری جلد کا کچھ حصہ کتابت ہو چکا ہے، اس سے آگے کی تفسیر مولانا مودودی لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر و صحت میں برکت عطا فرمائے کہ اس کام کو وہ پورا کر جائیں!

سورہ نور کی تفسیر تیسری جلد ہی کا ایک حصہ ہے، اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی نظام معاشرت کے اتنے اہم احکام بیان فرمائے ہیں کہ اُن کی شرح و ترجمانی کے لئے چند اشعارے کافی نہ تھے۔ مولانا مودودی نے ان احکام کی اہمیت محسوس کی، تو آیات قرآنی کی تفسیر پھیلتی ہی چلی گئی، اور ایک خاصی کتاب کے برابر ہو گئی۔ تیسری جلد کی اشاعت میں ابھی دیر لگے گی، اس لئے سورہ نور کی تفسیر کو افادہ عام کی خاطر علیحدہ کتابی صورت میں شائع کیا گیا ہے، جس کے لئے مفسر اور ناشر دونوں تبریک و تحسین کے مستحق ہیں سید ابوالاعلیٰ مودودی کو اللہ تعالیٰ نے دین میں خاص بصیرت عطا فرمائی ہے۔ ”مزاج شناسی“ کی اصطلاح چاہے کسی کے مزاج نازک پر کتنی ہی گراں کیوں نہ ہو، مگر یہ واقعہ ہے مولانا مودودی دینی احکام کے مزاج کو پہچانتے اور شریعت کی اسپرٹ کو سمجھتے ہیں۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کرم ہے کہ اکی کتابوں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی زندگیوں میں دینی انقلاب پیدا کیا ہے، ایک زمانہ آئے گا جب فتنہ معاشرت کا یہ غبار چھٹ جائے گا، اُس وقت اُن کے جو ہر کمال کی تابناکی کھل کر نظر آئے گی!

سورہ نور کی تفسیر میں مودودی صاحب نے فقہی مسائل کا جس دقت نظر کے ساتھ تجزیہ کیا ہے، وہ اس کی شہادت دیتا ہے کہ صاحب موصوف فقہ میں کتنی گہری نظر، عالمانہ تبحر اور بصیرت رکھتے ہیں، ائمہ فقہ کے اجتہادات و آراء کے مابین انھوں نے کس قدر حزم و احتیاط کے ساتھ محاکمہ کیا ہے، اور جس کا مسلک کتاب و سنت سے قریب تر نظر آیا ہے، اس کے ظاہر کرنے میں جھجک محسوس نہیں کی، اس قسم کا ”محاکمہ“ اُن علماء پر یقیناً گراں گزرے گا، جو ”تقلید جامد“ کو دین کا رکن سمجھے ہوئے ہیں، مولانا کے ان ”فقہی محاکموں“ کے رد میں کیا عجب ہجرت لکھی جائیں!

زنا بعد از حصان کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ صرف رجم، یا تازیانے اور رجم، اور جلا وطنی بھی! اس میں فقہاء کا اختلاف رہا ہے مولانا مودودی نے فقہی اختلافات سے بحث کرنے کے بعد یہ رائے دی ہے :-

”ان تمام روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ اور ان کے اصحاب کا مسلک ہی صحیح ہے، یعنی زنا بعد احصان کی حد صرف رجم ہے اور محض زنا کی حد تو کوڑے۔“

حد قذف کی تو ریت کے بائے میں امام شافعی کے اجتہاد پر مودودی صاحب کس قدر مجتہدانہ بصیرت کے ساتھ ترجیح فرماتے ہیں البتہ یہ عجیب بات ہے کہ امام شافعیؒ بیوی اور شوہر کو اس سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں اور دلیل یہ ہے کہ موت کے ساتھ رشتہ زوجیت ختم ہو جاتا ہے، اور بیوی یا شوہر میں سے کسی ایک پر الزام آنے سے دوسرے کے نسب پر کوئی حرف نہیں آتا۔ حالانکہ یہ دونوں ہی دلیلیں کمزور ہیں، مطالبہ حد کو قابل تو ریت ماننے کے بعد یہ کہنا کہ یہ حق بیوی اور شوہر کو اس لئے نہیں پہنچتا کہ موت کے ساتھ رشتہ زوجیت ختم ہو جاتا ہے، خود قرآن کے خلاف ہے، کیوں کہ قرآن نے ایک کے مرنے کے بعد دوسرے کو اس کا وارث قرار دیا ہے، رہی یہ بات کہ زوجین میں سے کسی ایک پر الزام آنے سے دوسرے کے نسب پر حرف نہیں آتا، تو یہ شوہر کے معاملہ میں چاہے صحیح ہو مگر بیوی کے معاملہ میں تو قطعاً غلط ہے۔ جس کی بیوی پر الزام رکھا جائے، اس کی تو پوری اولاد کا نسب مشتبہ ہو جاتا ہے، علاوہ بریں یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے کہ حد قذف صرف نسب پر حرف آنے کی وجہ سے واجب قرار دی گئی ہے، نسب کے ساتھ عزت پر حرف آنا بھی اس کی ایک اہم وجہ ہے اور ایک شریف مرد یا عورت کے لئے یہ کچھ کم بے عزتی نہیں ہے کہ اس کی بیوی یا اس کے شوہر کو بدکار قرار دیا جائے، لہذا حد قذف کا مطالبہ قابل تو ریت ہو تو زوجین کو اس سے مستثنیٰ کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں۔“

قذف کے گواہوں کے مسئلہ میں مولانا مودودی نے حنفیہ کے مسلک کے مقابلہ میں امام شافعی اور عثمان البتی کے مسلک صحیح سمجھا ہے، لکھتے ہیں:-

”یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ ایک شخص نے قذف کا ارتکاب کیا ہے، جو چیز اسے حد سے بچا سکتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ چار گواہ لے لائے، جو عدالت میں شہادت دیں کہ انھوں نے مقذوف کو فلاں مرد یا عورت کے ساتھ بالفعل زنا کرتے دیکھا ہے، حنفیہ کے نزدیک یہ چاروں گواہ بیک وقت عدالت میں آنے چاہئیں اور انہیں بیک وقت شہادت دینی چاہیے۔ کیوں اگر وہ یکے بعد دیگرے آئیں تو ان میں سے ہر ایک قاذف ہوتا چلا جائے گا اور اس کے لئے پھر چار گواہوں کی ضرورت ہو گئی۔ لیکن یہ ایک کمزور بات ہے، صحیح بات وہی ہے جو امام شافعی اور عثمان البتی نے کہی ہے کہ گواہوں کے بیک وقت آنے اور یکے بعد دیگرے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ دوسرے مقدمات کی طرح گواہ ایک کے بعد ایک آئے اور شہادت دے۔“

وَإِذَا بَلَغَ الْاَلْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ

(اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں)

اس کی آیت کی تفسیر میں مولانا مودودی لکھتے ہیں:-

”یعنی بالغ ہو جائیں جیسا کہ اوپر حاشیہ نمبر ۸ میں بیان کیا جا چکا ہے، لڑکوں کے معاملہ میں احتلام اور لڑکیوں کے معاملہ میں ایام ماہواری کا آغاز علامت بلوغ ہے، لیکن جو لڑکے اور لڑکیاں کسی وجہ سے دیر تک ان جسمانی تغیرات سے خالی رہ جائیں، ان کے معاملہ میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، امام شافعی، امام ابو یوسف امام

محمد اور امام احمد کے نزدیک اس صورت میں ۱۵ برس کے لڑکے اور لڑکی کو بالغ سمجھا جائے گا، اور امام ابو حنیفہؒ کا بھی ایک قول اس کی تائید میں ہے، لیکن امام عظیم کا مشہور قول یہ ہے کہ اس صورت میں ۱۷ برس کی لڑکی اور ۱۸ برس کے لڑکے کو بالغ قرار دیا جائے گا، یہ دونوں قول کی نص پر نہیں بلکہ فقیہانہ اجتہاد پر مبنی ہیں۔ لہذا ضروری نہیں ہے کہ تمام دنیا میں ہمیشہ ۱۵ یا ۱۸ برس کی عمر ہی کو غیر مختلم لڑکوں اور غیر حائضہ لڑکیوں کے معاملے میں حد بلوغ مانا جائے۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں اور مختلف زمانوں میں جسمانی نشوونما کے حالات مختلف ہو کر رہے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ عموماً کسی ملک میں جن عمروں کے لڑکوں اور لڑکیوں کو احتلام یا ایام ماہوار می ہونے شروع ہوتے ہیں، ان کا اوسط فرق نکال لیا جائے۔ اور پھر جن لڑکوں اور لڑکیوں میں کسی غیر معمولی وجہ سے یہ علامات اپنے معتاد وقت پر نہ ظاہر ہوں، ان کے لئے زیادہ سے زیادہ معتاد عمر پر اس اوسط کا اضافہ کر کے، اُسے بلوغ کی عمر قرار دیا جائے۔ مثلاً کسی ملک میں باعموم کم سے کم ۱۲ اور زیادہ سے زیادہ ۱۵ برس کے لڑکے کو احتلام ہوا کرتا ہو۔ تو اوسط فرق ڈیڑھ سال ہوگا اور غیر معمولی قسم کے لڑکوں کے لئے ہم ساڑھے سولہ سال کی عمر کو سن بلوغ قرار دے سکیں گے، اس قاعدے پر مختلف ممالک کے اہل قانون اپنے ہاں کے حالات کا لحاظ کرتے ہوئے، ایک حد مقرر کر سکتے ہیں۔

ان چند اقتباسات سے مولانا مودودی کے تفقہ فی الدین کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، ائمہ فقہ کے اجتہادات و قیاس کے مابین محاکمہ کرنا، ان کی غیر معمولی ذکاوت و ذہانت کی دلیل ہے، اختلافی مسائل میں اس قسم کے فقیہانہ محاکمہ کے لئے آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے۔ یہ کار نامہ بڑے عظیم انسانوں ہی کو انجام دینا ہے۔

اللہ اور رسولؐ نے جو حدود مقرر فرمائے ہیں، ان کے معاملہ میں مولانا مودودی ذرا سی بھی ڈھیل برتنے یا تاویل اختیار کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں:-

”زانی کو وہی سزا دی جائے جو اللہ نے تجویز فرمائی ہے، اسے کسی اور سزا سے نہ بدل دیا جائے، کوڑوں کے بجائے کوئی اور سزا دینا اگر رحم اور شفقت کی بنا پر ہو تو معصیت ہے، اور اگر اس خیال کی بنا پر ہو کہ کوڑوں کی سزا ایک وحشیانہ سزا ہے تو یہ قطعی کفر ہے، جو ایک لمحہ کے لئے ایمان کے ساتھ ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتا، خدا کو خدا بھی مانتا اور اس کو معاذ اللہ وحشی بھی کہتا، صرف انہی لوگوں کے لئے ممکن ہے، جو ذلیل ترین قسم کے منافق ہیں۔“

لِكُلِّ اَصْرٍ مِنْهُمْ حَرَمًا اُكْتُسِبَ مِنْ اَلَا تَعْرِى الَّذِیْ تَوَلٰی مِنْهُمْ حُرْعَلَاتٌ عَظِیْمٌ۔
(جس نے اس میں جتنا حصہ لیا، اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ لینا سہلایا، اس کے لئے تو عذاب عظیم ہے)

اس آیت کی تفسیر میں مودودی صاحب نے بعض راویوں کی غلط فہمی کو رفع کیا ہے اور دوسری طرف حضرت حسان ثابت رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی پوزیشن صاف کی ہے:-

”یعنی عبداللہ بن ابی جو اس الزام کا اصل مصنف اور فتنہ کا اصل بانی تھا، بعض روایات میں غلطی سے حضرت حسان بن ثابت کو اس آیت کا مصداق بتایا گیا ہے، مگر یہ راویوں کی اپنی ہی غلط فہمی ہے ورنہ حضرت حسان کی کمزوری اس سے زیادہ کچھ نہ تھی کہ وہ منافقوں کے پھیلائے ہوئے اس فتنے میں مبتلا ہو گئے، حافظ ابن کثیر نے صحیح کہا ہے کہ اگر یہ روایت بخاری میں نہ ہوتی تو قابل ذکر تک نہ تھی۔ اس سلسلہ میں سب سے بڑا جھوٹ بلکہ بہتان یہ ہے کہ بنی امیہ نے

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس آیت کا مصداق قرار دیا، بخاری، طبرانی اور سیہقی میں ہشام بن عبد الملک اموی کا یہ قول منقول ہے کہ الَّذِیْ تَوَلَّیْ کَذِبًا..... کے مصداق علی بن ابی طالب ہیں، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس فتنہ میں کوئی حصہ ہی نہ تھا، بات صرف اتنی تھی کہ انھوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان دیکھا تو حضور کے مشورہ لینے پر عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملہ میں آپ پر کوئی تنگی تو نہیں رکھی ہے، عورتیں بہت ہیں آپ چاہیں تو عائشہؓ کو طلاق دے کر دوسرا نکاح کر سکتے ہیں، اس کے معنی یہ ہرگز نہ تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس الزام کی تصدیق فرمائی تھی۔ جو حضرت عائشہؓ پر لگایا جا رہا تھا، ان کا مقصد صرف آنحضرتؐ کی پریشانی کو رفع کرنا تھا۔

إِلَّا مَا ظَهَرَ..... کی تفسیر میں مولانا مودودی نے فقہاء حنفیہ کی بڑی تعداد سے اختلاف کرتے ہوئے لکھا ہے:-
 ”ہم یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں کہ مَا ظَهَرَ کے معنی مَا یُظْہَرُ عربی زبان کے کس قاعدے سے ہو سکتے ہیں ”ظاہر ہونے“ اور ”ظاہر کرنے“ میں کھلا ہوا فرق ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن صریح طور پر ”ظاہر کرنے“ سے روک کر ”ظاہر ہونے“ کے معاملے میں رخصت دے رہا ہے، اس رخصت کو ”ظاہر کرنے“ کی حد تک وسیع کرنا، قرآن کے بھی خلاف ہے اور ان روایات کے بھی خلاف ہے، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عہد نبوی میں حکم حجاب آجانے کے بعد عورتیں کھلے منہ نہیں پھرتی تھیں، اور حکم حجاب میں منہ کا پردہ شامل بھی تھا۔ اور احرام کے سوا دوسری تمام حالتوں میں نقاب کو عورتوں کے لباس کا ایک جز بنادیا گیا، پھر اس سے بھی زیادہ قابل تعجب بات یہ ہے کہ اس رخصت کے حق میں دلیل کے طور پر یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ منہ اور ہاتھ عورت کے ستر میں داخل نہیں ہیں۔ حالانکہ ستر اور حجاب میں زمین آسمان کا فرق ہے، ستر تو وہ چیز ہے جسے محرم مردوں کے سامنے کھولنا بھی ناجائز ہے، رہا حجاب تو وہ ستر سے زائد ایک چیز ہے، جسے عورتوں اور مردوں کے درمیان حائل کیا گیا ہے، اور یہاں بحث ستر کی نہیں بلکہ احکام حجاب کی ہے۔“

لفظ ”نَسَاءٌ هُنَّ“ کی تفسیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پر مولانا مودودی تنقید کرتے ہیں:-
 ”دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد تمام عورتیں ہیں۔ امام رازی کے نزدیک یہی صحیح مذہب ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر فی الواقع اللہ تعالیٰ کا منشاء بھی یہی تھا تو پھر نَسَاءٌ هُنَّ کا کیا مطلب، اس صورت میں تو ”النساء“ کہنا چاہیے تھا۔“

أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِی الْاِرْبَابِ مِنَ الرِّجَالِ..... کی تفسیر میں مودودی صاحب نے کتنی سچی بات کہی ہے جو متفرجین اور تہجد پسندوں کے نظریات پر ضرب لگاتی ہے:-
 ”آج کل کے بیرے، خانسارے، شو فرادر دوسرے جوان جوان نوکر تو بہ ہر حال اس تعریف میں نہیں آتے۔“
 ”وانکحوا الا یا حیی“ کا ترجمہ مولانا مودودی نے ”بیوہ“ نہیں ”مجرد“ کیا ہے:-
 ”تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں..... ان کے نکاح کر دو۔“

اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:-
 ”صل میں لفظ ”ایامی“ ستمال ہوا ہے جسے عام طور پر لوگ محض یہ عورتوں کے معنی میں لیتے ہیں، حالانکہ اصل

اس کا اطلاق ایسے تمام مردوں اور عورتوں پر ہوتا ہے، جو بے زنجیر ہوں، "ایامی" جمع ہے۔ "ایم" کی اور "ایم" ہر اس مرد کو کہتے ہیں، جس کی کوئی بیوی نہ ہو، اور ہر اس عورت کو کہتے ہیں جس کا کوئی شوہر نہ ہو، اس لئے ہم نے اس کا ترجمہ مجرّد کیا ہے۔

"اللہ نور السموات والارض" میں "نور" کی تفسیر یوں کی ہے:-

"نور سے مراد وہ چیز ہے، جس کی بدولت اشیا کا ظہور ہوتا ہے، یعنی جو آپ سے آپ ظاہر ہو، اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرنے، انسان کے ذہن میں نور اور روشنی کا اصل مفہوم یہی ہے، کچھ نہ سوچنے کی کیفیت کا نام انسان نے اندھیرا اور تاریکی و ظلمت رکھا ہے، اور اس کے برعکس کچھ سمجھائی دینے لگے اور ہر چیز ظاہر ہو جائے تو آدمی کہتا ہے کہ روشنی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ "نور" کا استعمال اسی بنیادی مفہوم کے لحاظ سے کیا گیا ہے نہ اس معنی میں کہ معاذ اللہ وہ کوئی شعاع ہے جو ایک لاکھ ۸۶ ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے اور ہماری آنکھ کے پردے پر پڑ کر دماغ کے مرکز بینائی کو متاثر کرتی ہے..... اللہ تعالیٰ اس کا مصداق اس محدود معنی میں نہیں ہے بلکہ مطلق معنی میں ہے، یعنی اس کائنات میں وہی ایک اصل "سبب ظہور" ہے۔ باقی یہاں تاریکی اور ظلمت کے سوا کچھ نہیں ہے، دوسری روشنی دینے والی چیزیں بھی، اسی کی بخشی ہوئی روشنی سے روشن اور روشن گریں..."

"نور کا لفظ علم کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے برعکس جہل کو تاریکی اور ظلمت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس معنی میں بھی کائنات کا نور ہے کہ یہاں حقائق کا علم اور راہ راست کا علم اگر مل سکتا ہے تو اسی سے مل سکتا ہے اس سے فیض حاصل کئے بغیر جہالت کی تاریکی اور نتیجتاً ضلالت و گمراہی کے سوا اور کچھ ممکن نہیں ہے۔"

"اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کو "نور" کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اس کی حقیقت ہی بس "نور" ہونے ہے، حقیقت میں تو وہ ایک ذات کامل و اکمل ہے، جو صاحب علم، صاحب قدرت اور صاحب حکمت (وغیرہ) ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب نور بھی ہے۔ لیکن خود اس کو نور محض اس کے کمال نورانیت کی وجہ سے کہا گیا ہے، جیسے کسی کے کمال فیاضی کا حال بیان کرنے کے لئے اس کو خود "فیض" کہہ دیا جائے، یا اس کے کمال خوب صورتی کا وصف بیان کرنے کے لئے خود اس کو "حسن" کے لفظ سے تعبیر کر دیا جائے۔" صفحہ ۴۳ پر "فحش لفظ" کی جگہ "برہنہ لفظ" لکھنا چاہیے تھا۔ حیرت انگیز کہ "زنا" جو بالاتفاق مذکر ہے اسے مؤنث لکھا گیا ہے (ہاتھ پاؤں کی زنا — صفحہ ۹۹)

یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً..... (۱۶) کی یہ تفسیر بھی کھٹکی کہ:-

"زوجه رسول جیسی بلند شخصیت پر ایک صریح بہتان کا اس طرح معاشرے کے اندر نفوذ کر جانا، دراصل ایک شہوانی ماحول کی موجودگی کا نتیجہ تھا۔"

اس قسم کی آیتیں جو متعین طور پر کسی خاص واقعہ کی طرف اشارہ نہ کرتی ہوں۔ ان کے شان نزول کو عام ہی رکھنا چاہیے۔۔۔۔۔ پھر سلسلہ ہجری میں مدینہ کے ماحول کو "شہوانی ماحول" کہہ دینے سے ذہنوں میں خاصہ التباس پیدا ہو سکتا ہے جس طرح صفحہ ۱۲۹ پر کہا گیا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا مدینہ میں خوب صورت لڑکیوں کا باقاعدہ چمکہ موجود تھا۔ تو اس صراحت اور حوالہ کے ساتھ بات کہنی تھی کہ ماحول مکمل طور پر مظہر و پاکیزہ نہ ہو پایا تھا، بعض اوقات الفاظ کی تنگی کے سبب بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، اور لکھنے والے کی نیک نیتی کے باوجود معاندین کو فتنہ اٹھانے کا موقعہ ہاتھ آ جاتا ہے۔

انبیائے کرام کے سوا خطاؤں سے کون محفوظ ہے، غلطیاں کسی سے نہیں ہوتیں، مولانا مودودی بھی ہماری طرح ایک انسان ہیں، ان سے بھی لکھنے میں بھول چوک ہو جاتی ہے، اور اہل علم کو ان کی غلطیوں پر احتساب کرنے کا حق حاصل ہے، مگر اس معاندانہ جذبہ کے ساتھ نہیں کہ ان کی تمام دینی خدمات کو یکسر نظر انداز کر کے، ان کی کسی ایک یا چند غلطیوں پر انہیں ”دین کے ستونوں کا گرانے والا“ ثابت کیا جائے!

نبوت کا منصب ختم ہو گیا۔ صحابیت اور تابعیت کا شرف بھی اب کسی کو نہیں مل سکتا، باقی دوسرے علمی اور دینی کمالات کسی کی میراث ہیں، نہ ان کا کسی خاص زمانہ سے تعلق ہے اور نہ کسی ایک ذات یا چند شخصیتوں پر وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جس پر فضل ہو جائے، یہ عقیدت بڑی سطحی قسم کی ہے کہ چند صدی قبل جن علمائے جو کچھ لکھ دیا ہے، وہ تو یقینی طور پر معیار اور اعلیٰ ہے، اس کے بعد کے زمانہ میں جس نے جو کچھ کہاہے، اُن سے گھٹ کر ہی کہاہے!

مولانا مودودی کی تفسیر کو اگر بعض دوسری تفاسیر سے مقابلہ کر کے کوئی دیکھے تو اس کو ان کی دینی بصیرت، فہم و ذہانت اور دقت نظر کا اندازہ ہو گا، پھر تحریر میں جو سادگی، سلجھاؤ، روانی، کشش اور قلب و ضمیر کو مطمئن کر دینے والی کیفیت پائی جاتی ہے اس پر اُن کے لئے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اور یہ بھی

مباحث منکر غالب کہ در زمانہ تست

لغات القرآن :۔ مولانا سید عبداللہ رحمہ اللہ، ضخامت ۳۲۲ صفحات، بڑا سائز (مجلد گرد پوش کے شکا) کتابت طبعات اور کاغذ خوشنما، قیمت :۔ پانچ روپے آٹھ آنے۔ قیمت غیر مجلد چار روپے آٹھ آنے۔ ملنے کا پتہ :۔ مکتبہ برہان اردو بازار، جامع مسجد دہلی۔

ندوة المصنفین (دہلی) نے دین و اخلاق اور علم و ادب کی جو شاندار خدمات انجام دی ہیں، اُن کے سبب اس علمی ادارے کی پاک و ہند میں ساکھ قائم ہو گئی ہے، ندوة المصنفین نے مختلف موضوعات پر اب تک ستر کے قریب کتابیں شائع کی ہیں۔ ”لغات القرآن“ کی تدوین و تالیف ”ندوة المصنفین“ کا اثنا بڑا کارنامہ ہے، کہ تنہا اسی کتاب پر اس کو جتنا سراہا جائے کم ہے، شروع کی چار جلدیں مولانا عبدالرشید نعمانی نعمانی کی تالیف کردہ ہیں، اور یہ چھٹی جلد، جو اس سلسلہ کی آخری کتاب ہے، مولانا سید عبداللہ رحمہ اللہ نے لجلالی نے مدون کی ہے! کاش! ”لغات القرآن“ کی تمام جلدیں مولانا عبدالرشید نعمانی ہی مرتب فرماتے لیکن ان کے پاکستان چلے آنے کے بعد یہ سلسلہ جاری نہ رہ سکا، تاہم مولانا عبداللہ رحمہ اللہ صاحب نے بھی بڑی حد تک اپنے پیش رکے رنگ کو قائم رکھا ہے، اور خاصی تحقیق و کاوش کے ساتھ الفاظ کی شرح کی ہے ایک نمونہ :۔

هَبَاءٌ - اسم مفرد، باریک خاک، گرد و غبار، باریک ذرات خاک جو سورج کے رُخ پر کیڑاڑ کے سوراخوں میں سے دھکتے ہیں۔ اھباءٌ - جمع ۱۹، ۲۰۔ هَبْوَةٌ تاریکی، ریت مٹی، ہابی، قبر کی۔ مٹی وہ مٹی جو غبار کی طرح ہو۔ نجومٌ مٹی چھپے ہوئے ستارے۔ هَبْوٌ مصدر (نصر) غبار اٹھنا، بھاگنا، مرنا، اھباءٌ (افعال) غبار، اٹھانا، تھبتی (تفعیل) ہاتھ جھاڑنا، کسی کام سے فارغ ہونا۔

علہ ”ی“ کی کیا ضرورت تھی، متبعل و معروف املا ”کوڑا“ ہے علہ ”نظر آتے ہیں“ لکھنا چاہیے تھا۔ علہ ”طرح کی بجائے“ مانند ہوتا تو، بہتر تھا۔

”لغات القرآن کی تکمیل پر ندوۃ المصنفین کے اربابِ حل و عقد کی خدمت میں ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اردو جاننے والوں کے لئے یہ لغت نعمت غیر مترقبہ ہے۔“

تالیف :- مولانا قاضی ابوالمعالی اطہر مبارکپوری، ضخامت ۳۲۸ صفحات۔
(برطاسائز، خوشنما ٹائپ) قیمت :- دس روپیہ۔

رجال السند والہند الى القرن السابع

ملنے کا پتہ :- ادارۃ البلاغ، کرناک اسٹریٹ، بمبئی۔

جناب مولانا قاضی اطہر مبارکپوری کثیر المطالعہ اور صاحبِ نظر عالم ہیں۔ صاحبِ موصوفت نے یہ کتاب بڑی محنت اور دش کے ساتھ جمع و تالیف کی ہے اور تاریخی واقعات کو اپنی معلومات کی حد تک، پرکھ کر اور تحقیق کر کے جمع کیا ہے، اس کتاب کی تالیف کے لئے انھوں نے عربی کی درجنوں کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اور بلاذری کی فتوح البلدان سے لے کر مولانا سید سلیمان ندوی ”عرب و ہند کے تعلقات“ تک سے فائدہ اٹھایا ہے۔

عربی زبان کے اس تذکرے پر ازہر، حجاز، دمشق، اور بحرین کے علمائے تقریظیں لکھی ہیں اور فاضل مولف کی کوششوں کو سراہا ہے، حرمِ مکہ کے مدرس علامہ محمود بن المنذیر الطرازی کا قصیدہ، اس کا شاہد ہے کہ اس کتاب کو عرب علماء قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

اس کتاب میں ساتویں صدی ہجری تک کے اُن علماء محدثین، فقہاء، مشائخ، ادباء، شعراء اہل فلسفہ و کلام اربابِ صنعت وغیرہ کا تذکرہ ہے، جو ہندوستان اور سندھ میں پیدا ہو کر، یہیں پلے بڑھے ہیں، یا اُن کے آبا و اجداد کا اس سرزمین سے وطنی تعلق رہا ہے، مگر اُن کی نشو و نما ہندو سندھ سے باہر ہوئی ہے! ان مشاہیر میں امام اوزاعی سے لے کر کنک طبیب اور سندھ کا راجہ دوداپسر بھونکر سومرہ بھی شامل ہیں۔

فاضل مولف کی تحقیق کے باوجود ایسی روایتیں بھی اس کتاب میں آگئی ہیں کہ شیخ اسماعیل ملتانی، جن کا فقراء اور زہاد میں شمار ہوتا تھا، سستی و پیوں کی قبر کی زیارت کے لئے گئے۔ انھوں نے اپنی سواری راستہ میں چھوڑی، اور قبر پر آکر قسم کھائی کہ جب تک وہ سستی و پیوں کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لیں گے، اس وقت تک نہ کچھ کھائیں گے اور نہ پیئیں گے، اسی حال میں اُن پر دن گزر گئے، یہاں تک کہ اُس قبر سے ایک بڑھیا برآمد ہوئی، جس کے ساتھ کچھ روٹیاں اور تھوڑا سا پانی تھا، اس نے شیخ کو کھانے پینے کے لئے کہا، شیخ نے جواب دیا کہ جب تک میں سستی و پیوں کو نہ دیکھ لوں گا، کھاؤں گا پیوں گا نہیں! اس پر اس بڑھیا نے کہا ”میں ہی تو سستی ہوں!“

اس قسم کی روایتیں ”شعروافسانہ“ کی کتابوں میں تو پائی جاسکتی ہیں مگر تاریخی تذکروں کو زیب نہیں دیتیں! مشاق الانوار کے مصنف علامہ محمد صفائی کو اس کتاب میں بھی ”لاہوری“ لکھا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے جن ”صفائی“ کہراوی فرمایا ہے، وہ کوئی اور بزرگ ہوں گے، صاحبِ مشارق الانوار، لاہوری تھے، راویوں نے نہ تھے۔

اس تذکرے (رجال السند والہند) کی تدوین و تالیف پر مولانا اطہر مبارکپوری علمی دنیا کی طرف سے بجا طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔

تالیف :- پروفیسر خلیق احمد نظامی، ضخامت ۴۸۵ صفحات (مجلد، گردہ)
سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات کے ساتھ قیمت نو روپے - قیمت غیر مجلد آٹھ روپے،

ملنے کا پتہ :- ندوۃ المصنفین اردو بازار، جامع مسجد، دہلی!

یہ ایک مستند، دقیق اور بلند پایہ تاریخی کتاب ہے۔ جس میں سلطان قطب الدین ایبک سے لے کر سلطان ابراہیم لودھی تک تمام سلاطین دہلی کے مذہبی افکار و عقائد، نظام حکومت پر اس کے اثرات اور تاریخ اسلام میں سلطنت دہلی کی حیثیت پر مکمل اور محققانہ بحث کی گئی ہے!

اس موضوع پر یہ پہلی کتاب لکھی گئی ہے اور کوئی شک نہیں کہ فاضل مورخ نے واقعات کی تحقیق اور استنتاج کا حق کر دیا ہے، تحریر کی شگفتگی نے کتاب کو اور زیادہ دل چسپ اور موثر بنا دیا ہے، کہیں کہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شبلی نعمانی قلم نگاری کر رہا ہے،

اس کتاب کو پڑھ کر زمانہ کے نشیب و فراز اور عروج و زوال کے کتنے مرقعے نگاہوں کے سامنے آجاتے ہیں اور کتنے کتنے برآمدیوں کی سیرتوں کے متضاد پہلو ابھر کر، دل و نگاہ کو درس عبرت دیتے ہیں، یہ بھی کہ علم دین نے دربار داری بھی کی ہے اور محاسب کا فرض بھی انجام دیا ہے، اہل علم اور ارباب باطن نے جاہ و دولت کو ٹھکرایا ہے اور ان کا پیچھا بھی کیا ہے، تاریخ کتنے صفحات ہیں جو بادشاہوں، شاہزادوں اور امیروں کے خون سے رنگین ہیں!

جناب خلیق احمد نظامی تصوف سے خاص شغف رکھتے ہیں، ان کا یہ ذوق اس کتاب میں بھی نمایاں ہے مگر صوفیوں سے دالہانہ عقیدت کے باوجود، انھوں نے دیانت دار مورخ کا فرض بھی ادا کیا ہے :-

”امیر خسرو، شیخ نظام الدین اولیاء کے محبوب ترین مرید تھے، اور مبارک غلجی، شیخ المشائخ کا سخت ترین دشمن تھا عجیب بات ہے کہ انھوں نے نہ شیخ کا دامن چھوڑا اور نہ سلطان کا دربار، اور اپنی زندگی کے ان متضاد تقاضوں کو اس طرح پورا کیا کہ نہ کبھی حضرت شیخ نے ان سے درباری زندگی ترک کرنے کی خواہش کی اور نہ کبھی سلطان نے شیخ سے قطع تعلق کرنے کا مطالبہ کیا، اگر ایک طرف یہ بات تعجب خیز ہے کہ جس دربار میں شیخ نظام الدین اولیاء پر دشنام کی بارش ہو رہی تھی، وہاں امیر خسرو کے یہ قصدے گونج رہے تھے :-

شہا گنج بخشا کرم گسرا معانی شناسا، سخن پرورا

تو دوسری طرف یہ بات بھی کچھ کم تعجب خیز نہیں ہے کہ خسرو نے مثنوی نہ سپہ میر اپنی اصول کے مطابق بادشاہ کی تعریف سے پہلے شیخ کی تعریف کی ہے۔“

شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے سکندر لودھی کو ایک طویل خط تحریر فرمایا تھا، اس خط میں انھوں نے سلطان ”حضرت ظل اللہ فی الارض“ جیسے القاب سے مخاطب کیا، اس پر خلیق احمد نظامی نے گرفت کی ہے، لکھتے ہیں :-

”شیخ فرید الدین گنج شکر کے زمانہ سے اب تک تصوف اور صوفیہ کے افکار و کردار میں جو فرق پیدا ہو گیا تھا، وہ اس خط کے ایک ایک حرف سے ظاہر ہے۔“

اس کتاب کو پڑھ کر یہ حقیقت اور زیادہ کھل کر سامنے آتی ہے کہ ایک طرف تخت و تاج کی دلچسپیاں اور رنگینیاں تھیں دوسری طرف خانقاہی تعلیم کا ذوق شوق، خلافت سے قطع و ترک دنیا سے فرار گریز کا جذبہ تھا، ان دو انتہاؤں کے درمیان

ے دین کو قائم دبر پاکر نے کی تحریک نہ ابھر سکی، اگر یہ ہو جاتا تو ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔
اس کتاب میں "ایلمتش" کو "ایلمتش" جگہ جگہ لکھ کر اس غلطی کی تصحیح کی گئی ہے، مگر یہ نام (ایلمتش یا الیمتش) اردو زبان
اس قدر رواج پا چکا ہے کہ "ایلمتش" وجدان کو عجیب سا لگتا ہے۔

اسی طرح ٹھٹھہ کو تہہ لکھنا "صحتِ املا" کی غیر ضروری کوشش ہے!
صفحہ ۳۸۲ پر "سہسوان" نظر آیا، سہسوان تو ضلع بدایوں کا ایک قصبہ ہے، جس کا موئن نے اپنی غزل میں ذکر کیا ہے:-
چھوڑ دلی کو سہسوان آیا ہرزہ گردی میں مبتلا ہوں میں

فالباب "سیون یا سیدھوان" ہوگا، جو صوبہ سندھ کا مشہور تاریخی مقام ہے!
فاضل مولف نے "ملفوظات قطبِ عالم" کے حوالے سے لکھا ہے:-

"چودھویں صدی کے نصف آخر میں تصوف نے ہندوستان میں نہایت ہی بدناما شکل اختیار کر لی
تھی اور صدر ہائے اخلاق رسمیں اور گمراہ کن بدعات عام ہو گئی تھیں"

ان "بدعات" کا سلسلہ آج تک جاری ہے، بلکہ ان میں کچھ اور اضافہ ہی ہو گیا ہے، کوئی خدا کا بندہ ان بدعات کو ٹوکتا ہے، تو اُس
ہا بیت کی پھبتی چُست کر کے، اس کی بات چنگیوں میں اڑادی جاتی ہے، فیروز شاہ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں کہ اُس نے قانون
ذریعہ عورتوں کو مزاروں پر جانے سے روک دیا،

اس کتاب پر پیش لفظ کرنل سید بشیر حسین زیدی نے اور "تعارف" پر و فیسر محمد حبیب (صدر شعبہ سیاسیات مسلم یونیورسٹی
گڑھنے) لکھا ہے۔ یہ "تعارف" خاصہ وزنی اور جاندار ہے، تعارف نگار دنیا کی قدیم تاریخ پر عبور رکھتے ہیں، انکی یہ عبارت
کی شاہد ہے:-

"ایرانی یادداشت، روایات کے سلسلہ میں چونکہ ارد شیر بابکان تک جا کر رُک جاتی ہے، اس لئے فردوسی اور
دوسرے مصنفین کے یہاں سکندر سے قبل کے جن اکابر ایران کا ذکر ملتا ہے، وہ ان کے تصور کی پیداوار ہے،
تاریخ ہرگز نہیں ہے۔"

جناب خلیق احمد نظامی نے اس کتاب کو لکھ کر، پاک و ہند کے صفحہ ادب کے مورخین میں اپنی جگہ پیدا کر لی ہے، ہم دعا کرتے
ہیں کہ اس "شعلہ خوش درخشندہ" کو سن و سال اور صحت و تندرستی کی زیادہ سے زیادہ فرصت میسر آئے (آمین)
ان:- بشیر فاروق، ضخامت ۱۹۲ صفحات، قیمت:- تین روپے۔ (مجلد، گرد پوش اور شاعر کی تصویر
مینائے غزل کے ساتھ) ملنے کا پتہ:- مکتبہ لالہ زار چیمپ جون بلڈنگ، الفنسٹن اسٹریٹ، کراچی۔

یہ جناب بشیر فاروق کا مجموعہ کلام ہے، جس پر "تجزیہ" کے عنوان سے حضرت جگر مراد آبادی نے ایک صفحہ تحریر فرمایا ہے اور
بشیر فاروق کے:-

"مستقبل قریب میں ایک معیاری شاعر ثابت ہونگی"

بشیر کوئی کی ہے نیز "ان کے کلام میں شعری محاسن بدرجہ اتم محسوس کئے ہیں!"

پیش لفظ جناب رئیس امروہوی نے اور "تعارف" ڈاکٹر خواجہ عبدالحمید عرفانی نے لکھا ہے۔ "پیش لفظ" میں رئیس
امروہوی ایڈیشن میں کتاب کا سرورق ضرور بدل دینا چاہیے کہ کتاب جتنی سنجیدہ ہے، اتنا ہی سرورق شوخ ہے۔

امرد ہوسی نے اردو زبان میں غزل گوئی کا تاریخی تجزیہ کیا ہے، جس میں قدیم شعرا سے لے کر آج تک کے ترقی پسند شعرا تک لگتے ہیں اس سلسلہ میں فیض احمد فیض کے بارے میں ان کی یہ رائے ہے :-

”فیض احمد فیض دلکش ہلکی پھلکی غزلیں (جو اردو میں بے شمار ہیں) تو کہہ سکتے ہیں لیکن ان سے عام طور پر تغزل کے میدان میں کسی عظیم کارنامے کی توقع نہیں کی جاسکتی۔“

میلنئے غزل کا ”ابتدائیہ“ جناب سید محمد تقی مدیر اعلیٰ روزنامہ ”جنگ“ نے تحریر فرمایا ہے، جو صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فلسفی بھی ہیں، وہ لکھتے ہیں :-

”فاروق صاحب شعر کو مفید مقاصد کے لئے استعمال کرنے کا فن چلتے ہیں اور وہ فن کے لئے جو کچھ سوچتے ہیں اسے موزوں ترانداز میں اپنے موثر شعروں میں ظاہر کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتے ہیں۔“

بشیر فاروق کی غزلوں کی سب سے بڑی خصوصیت روانی اور جوش ہے، ان کی محبت باوقار اور سنجیدہ ہے، جس نے شعر کے قالب میں ڈھل کر ہوس سے اس قدر احتیاط کے ساتھ دامن بچا لیے کہ ان کا تغزل ”غم جاناں“ سے زیادہ ”غم دوراں“ کا ترجمان نظر آتا ہے۔ ان چند منتخب شعروں سے شاعر کے کلام کے محاسن کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے :-

دُعا میں صبح بہاراں کی مانگنے والو	نہ راس آئیں بہاریں اگر تو کیا ہوگا
دلیل صبح سہی ڈوبتے ہوئے تارے	ہوئی نہ پھر بھی نمودِ سحر تو کیا ہوگا
خزاں قبول بقائے گل و سمن کے لئے	میں گے شوق سے رعنائی چمن کے لئے
ہمارا ذکر وفا بھی اُس انجمن میں نہیں	چلے ہیں شمع کی صورت جل انجمن کے لئے
ماہِ داغجم کے نہ شرمندہ احساں ہونگے	ہم تو خود اپنی تجلی سے درخشاں ہونگے
بے نیازی پر کسی کی مجھے آتی ہے ہنسی	خود فریبی پر کسی کی مجھے پیارا آتا ہے
تری محفل سے پہلے بھی پریشانیِ مقدر تھی	تری محفل میں آکر بھی پریشانی نہیں جاتی
دن کہاں گزرا پہلے تیرا مے خورشیدِ جمال	رات تیری مے مہتاب کہاں گزری ہے
جس سے اسرارِ جہنم فاش ہوئے جاتے تھے	طبعِ صیاد پہ وہ بات گراں گزری ہے
تجھ کو معلوم بھی ہے جانِ دفاترِ بغیر	زندگی کتنی سبک، کتنی گراں گزری ہے
اس واسطے ہر اک کو نیا غم دیا گیا	کوئی کسی کے درد کا درماں نہ کر سکے
ذردن کو حریفِ مہ و خورشید بنا دو	انسان کی راہوں میں ستاروں کو بچھا دو
اس نقش کو فطرت بھی ابھرنے نہیں دیتی	جس نقش کو مٹ مٹ کے ابھرنے نہیں آتا
اے لیلیٰ ایام تجھے یاد تو ہوگا !	کس کس نے ترے گیسوئے برہم کو سنورا
ہم عہدِ خزاں میں ہونے لگے اور شگفتہ	دیکھ تو کوئی ربط بہاروں سے ہمارا
راتِ پیمانہ مہتاب چرالائی ہے	اب مناسبت ہے مر بادہ گسار آجائے
پریشانیِ ابر کی صورت بھیرے ہیں	غبارِ کارواں بن کر جیتے ہیں
بغیر سوز و تمنا فسون و افسانہ	فغانِ نیم شبی ہو کہ نالہ سحری

ان کے اندازِ کرم میں ہو تغافل کی جھلک
چراغِ ماہِ وانجم بجھ رہے ہیں
فقیہ شہر پر رشوت حرام ہے لیکن
چراغ بن کے چلے ہیں رو تمنا میں
کب تک غمِ دوراں میں گرفتار رہیں
پہنا ہے کہیں جبہ و دستار ہو سنے
ان کے ہاتھ آگئی جہانداری
تمام عمر اسی انتظار میں گزری
دنیا کو رہی غنچہ تازہ کی تمنا
اہل ہمت نے پہاڑوں کے جگر چیر دیئے
صبا کیا جانے کیا کہ کے گزری
ابھی تک دھندلے دھندلے میں چراغِ صبح کے جلوے
ابھی ہے گیسوئے لیلائے شب منت کش شاہ
اگر مال بہاراں سے باخبر ہوتے
اپنی ہی انجمن شوق میں ہوں نغمہ سرا
چمن دلے مرے رنگ طلب کو پا نہیں سکتے
لئے نہ اپنے لب پہ شکایت کا ایک حرف
یہ کیسی صبح درخشاں وطن میں آئی ہے

و سراخ :-

میں اس کو صبح بہاراں کا نام دوں کیوں کہ
ما عرا اپنے جسم پر پیر بن نہ ہونے کا گلہ کر رہا ہے کہ بہاراں آئی ہے تو میرے جنوں کو پیر بن سے الجھنا چاہتیے تھا مگر "جسم پر پیر بن" نہ
سنے سے "صبح بہاراں" کی نفی بڑی تکلف آمیز بات ہے۔

عروسِ لالہ و گل سے سلام لینا ہے
خربات کیا نکلی؟ عروسِ لالہ و گل کا "سلام کرنا یہ چمن کی کیا کوئی رسم ہے؟ مصرعہ ثانی میں "روش روش کی جگہ" کلی گلی "ہونا
چاہتیے تھا!

چمن میں آگ لگائیں گے آتشِ گل سے
س برہمی کا آخر سبب کیا ہے؟ آتش گل اور کلی کے شعلہ سوزاں سے چمن کو جلا کر خاکستر کر دینے کا ارادہ کیوں ہے؟ حالانکہ اسی غزل
کے مطلع میں لالہ و گل اور باغ کی روشوں سے شاعر نے بڑے لگاؤ کا اظہار کیا ہے۔

یہ عارفانِ حقیقت، یہ دہشتِ باطل
یہ رو بہی کی ادائیں خدا کے شیروں میں

(صفحہ ۷۵)

(صفحہ ۵۵)

(صفحہ ۵۹)

(صفحہ ۵۹)

مصرعہ ثانی کس قدر جاندار ہے، مگر ”دہشت باطن“ نے شعریت کو غارت کر دیا! ”عارفان حقیقت بھی یہاں بے جوڑ نظر آتے ہیں۔
یہی آرزو ہے یارب مرے جذبہ دروں کی مری ذات پر مدارِ غم روزگار ہوتا (صفحہ ۸۸)
ہمارے تو کچھ پتے پڑا نہیں کہ شاعر آخر کیا کہنا چاہتا ہے؟ شاید یہ کہ سارے جہاں کا غم درد میرے جگر میں سما جاتا۔ مگر ”مدار کو کیجئے گا؟

گلشن سے محبت ہے تو اے اہل گلستان تفریقِ گل و لالہ گلستان سے مٹا دو (صفحہ ۹۱)
”گل و خار“ کہنا چاہتے تھے!

جہاں مسکرا دیئے وہ، وہیں مسکرا دیئے ہم (صفحہ ۹۵)
جہاں وہ ٹھہر گئے ہیں، وہیں رگ گیا زمانہ

”جہاں“ کا الف دونوں مصرعوں میں کس بڑی طرح دب رہا ہے، یوں بھی شعر سپاٹ ہے اور مصرعہ اولیٰ تو نو مشقوں کا سا
زلف در خسار دل بیا رکا ذکر آیا ہے کاش! وہ عربہ شعبہ کا راجائے (صفحہ ۱۰۳)
یہ ”عربہ شعبہ کا“ کیا ترکیب ہے؟ ”عربہ“ تو لڑائی دنگے کو کہتے ہیں، صحیح ترکیب ”بٹ عربہ جو“ ہے، یعنی ایسا محبوب جو جنگ
فساد کا حیلہ ڈھونڈتا ہو، پھر دوست کے زلف در خسار دل کا ذکر آجائے پر، وہ کونسا ”شعبہ کا“ ہے، جس کے بلانے کی تمنا
جاری ہے، شعر میں ابہام نہیں اہمال پایا جاتا ہے۔

جب کہیں تذکرہ دورِ خزاں ہوتا ہے غنچہ و گل کا تبسم بھی گراں ہوتا ہے (صفحہ ۱۱۶)
مصرعہ ثانی میں تبسم کی جگہ ”تصور“ ہوتا، تو مفہوم واضح ہو جاتا۔
روئے گل کو قطرہ شبنم سے دھو لیتے ہیں ہم
شاعر نے ”خود اپنے دامن کو“ روئے گل

آنسوؤں سے اپنے دامن کو بھگو لیتے ہیں ہم (صفحہ ۱۲۱)
قرار دے کر، ایک عجیب سی بات کہی ہے!
تیری نگاہ گردشِ دوراں سے کم نہیں (صفحہ ۱۳۰)
تیرا جمال ماہ و ستارہ سے بھی جمیل
ایسے بھرتی کے شعر مجموعہ کلام سے چھانٹ دینے چاہتے تھے۔

نازوں میں انداز کنول کے (صفحہ ۱۶۰)
نازوں میں رس امرت جیسا
ناز کی جمع ”نازوں“۔ تو یہ! وجدان تمللا اٹھا۔

وہی ابھرے ہیں ساحل سے سفینے (صفحہ ۱۷۱)
جو ڈوبے تھے تلاطم خیزیوں میں
”تلاطم خیزیوں“ نے شعر کو کمزور کر دیا۔

دل پھر بھی تری یاد سے بیگانہ نہیں ہے (صفحہ ۱۷۸)
ہر چند نہیں لب پہ ترا ذکر جنوں خیز
”جنوں خیز“ شعر کا وزن پورا کرنے کے لئے بھرتی کی ترکیب لائی گئی ہے!

وہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی زیرِ دام آیا تو کیا (صفحہ ۱۹۱)
جن کی خاطر ہم نے دامِ قید کو ترجیح دی
کاش! اس قسم کے۔ سطحی اشعار مجموعے میں شامل نہ ہوتے!

کمزوریاں کس ادیب و شاعر کے یہاں نہیں پائی جاتیں، مجموعی طور پر ”میں نے غزل“ پڑھنے والوں کے ذوق کو سیراب
کرنے کا جو ہر اپنے اندر رکھتی ہے۔

۱۸۵۶ء کا تاریخی روزنامہ | مرتبہ: خلیق احمد نظامی، ضخامت ۲۱۲ صفحات، مجلد گرد پوش کے ساتھ، قیمت چار روپے پچاس پیسے، قیمت غیر مجلد، تین روپے پچاس پیسے، ملنے کا پتہ:۔ ندوۃ المصنفین اردو بازار جامع مسجد مدلی۔

۱۸۵۶ء کے ہنگامہ عذر کے عینی شاہد عبداللطیف نے فارسی زبان میں روزنامہ لکھا تھا، جسے اُس دور کی معتبر و مستند تاریخی دستاویز سمجھنا چاہیے، اسی روزنامہ کا اردو ترجمہ، ایک بسیط مقدمہ کے ساتھ جناب خلیق احمد نظامی نے پیش کیا ہے، حجم نہایت شستہ اور شلیس ہے اور مقدمہ محققانہ!

اس روزنامہ سے پتہ لگتا ہے کہ مغلیہ سلطنت پر یوں ہی ناگہانی طور پر زوال نہیں آگیا تھا، خانوادہ شاہی کے حالات س قدر لپست ہو گئے تھے کہ شاہزادہ مرزا ابوبکر ایک بازاری عورت کے یہاں شراب میں دھت رہتا تھا، خدا بخش نائب کوتوال نے اُسے ٹوکا، تو شاہزادہ نے تلوار کا وار کر کے کوتوال صاحب کو زخمی کر دیا اگرچہ

”اس اطلاع سے بادشاہ کا چہرہ غصہ میں سُرخ ہو گیا، اور مرزا ابوبکر پر قہر و عتاب ہوا۔“ (صفحہ ۱۲۶)

جنرل بخت خاں اس جنگ آزادی کا ہیرو تھا، اُس کے ہاتھ میں جنگ آزادی کے سرفروشنوں کی کمان تھی، مگر خود بادشاہ رنجشادی در بایوں کا یہ حال تھا کہ:۔

”بخت خاں نے چند بار شاہ سے سرگوشی کی، یہ بات بادشاہ کو پسند نہ آئی، اور اُمراء کو بھی ناگوار ہوئی، نواب امیرالمرآتہ احتشام الدولہ امین الرحمن خاں بہادر نے اُن سے ادب آموز کلمات کہے، اور (تنبیہ کی) کہ اے بے ادب! تم نہیں جانتے کہ یہ بادشاہوں کی بارگاہ اور سلاطین کی ادب گاہ ہے، ظاہر ہے کہ تمہیں بادشاہ کے ساتھ سرگوشی سے کیا نسبت، اور خسرو کے ساتھ خلوت سے کیا واسطہ

آدمی را آدمیت لازم است عود را اگر بُر نباشد ہمیزم است

”بخت خاں کو یہ بات بُری معلوم ہوئی، جواب میں گفتگو کو طول دیا۔“

ب قدر، نازک موقع پر جب کہ جان مال، عزت آبرو اور حکومت سب کچھ خطرے میں تھی، اتنی سی بات پر جگر ٹٹا اور فرج کے سب سے بڑے جنرل کو بُرا بھلا کہنا کسی عنوان بھی مصلحت و دانائی کی بات تھی؟

”غالب در علم پارسی غالب بود، تصنیف فراواں از دست، ہندی نژاد بود، دے از پارس زاداں گئے سبقت ر بود۔“ (صفحہ ۹۳)

س سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالب کی عظمت کا اُس کے معاصرین اس کو کیا کچھ سمجھتے تھے۔

اس روزنامہ سے پہلی بار یہ بات معلوم ہوئی کہ نواب کلب علی خاں والی رامپور نے دلی کی جامع مسجد کی مرمت کئے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپیہ کا عطیہ دیا تھا، روزنامہ نگار نے اُن کو:۔

”بہ علم آراستہ، و بہ حلم سرشستہ۔“

اور یہ بھی کہ نواب کلب علی خاں نے اعلیٰ و ادنیٰ سب کے کشائیک کی (دست خیر بہر کہ وہ کشود) انگریزی فوج نے قلعہ معلیٰ پر توپوں سے گولے برسائے ہیں، تو:۔

چند گولے یکے بعد دیگرے ”لال پردہ“ کے قریب آکر گرے، اور قلعہ کے صحن میں ہنگامہ برپا ہو گیا، سائیس اور چوہدری شاہی اس سے مر گئے، بادشاہ کو تشویش ہوئی، فرمایا نہیں معلوم آسمان کو مجھ سے کیا دشمنی ہے، کہ وہ ہمارے خلاف کمر بستہ رہتا ہے اور ہمارے گوشہ عزلت کو بھی پسند نہیں کرتا۔

اس واقعہ کے اوپر روزنامہ میں ۲۳ اگست ۱۸۵۶ء تاریخ درج ہے۔

سراج الدین شاہ ظفر کی مالی زبوں حالی اس حد تک پہنچ گئی تھی :-

”ایک موقع پر بادشاہ نے نواب حامد علی خاں سے کہا کہ اگر دس ہزار روپے نذرانہ پیش کر دو تو تمہیں مختاری کے عہدہ پر سرفراز کیا جاسکتا ہے، انھوں نے عرض کیا کہ اگر اس عہدہ پر کسی اور کو مقرر کیا جائے یا نذرانہ معاف فرمایا جائے تو اچھا ہے، ورنہ حکم عالی کی تعمیل میں نذرانہ پیش کرنے اور منصب پر سرفراز ہونے کا افتخار چھل کرنے کی کوشش کروں گا۔“

(احسن الاخبار، مہر خد ۹ اکتوبر ۱۸۵۶ء)

فاضل مترجم اور مقدمہ لگانے بڑی سچی بات کہی ہے :-

”بہادر شاہ کے متعلق یہ تسلیم کرنے میں کوئی تامل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک انقلابی تحریک کی رہنمائی کی قطعاً صلاحت نہیں رکھتا تھا، اس نے ۱۸۵۷ء کی تحریک میں جو کچھ بھی حصہ لیا، وہ حالات کی مجبوری کی بنا پر تھا کسی شورش انگیز مقصد کی بنا پر نہیں تھا۔“

اس کتاب کا مقدمہ بڑے معرکہ کی چیز ہے۔ فارسی متن کے بعد ڈھائی صفحوں کی فرہنگ ہے۔ چند الفاظ :-

اشتم	ظلم و تعدی	انگاہ	افسانہ و سرگزشت	چشم دریدہ	بے حیا
دشخوار	مشکل	رازباں	صاحب راز	میاں جی	اچھی
زن راہ کارہ	زن فاحشہ	چکارہ	غزل و قصیدہ	سنم	ہمراہ رفیق

کتاب کا آخری حصہ ”اشخاص“ پر مشتمل ہے، یہ خاصی کاوش و تحقیق کے بعد مرتب کیا گیا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ مدرسہ صولتیہ مکہ معظمہ کے بانی مولانا رحمت اللہ کیرانوی کا حجاز میں کب انتقال ہوا اور یہ بھی کہ کاتے خاں (گولا انداز) کون تھا اور اس نے کیا کام انجام دیا۔

”۱۸۵۷ء کا یہ تاریخی روزنامہ“ ہر اعتبار سے قابل قدر ہے، جناب خلیق احمد نظامی نے مقدمہ فرہنگ ترجمہ حواشی اور ہنگامہ غدر سے متعلق اشخاص کے حالات لکھ کر، اصل روزنامہ کی علمی اور تاریخی حیثیت کو بلند تر کر دیا ہے۔

از :- حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، ضخامت ۵۰۴ صفحات، مجلد رنگین گردپوش کے ساتھ، قیمت آٹھ روپیہ،

فتاویٰ رشیدیہ کامل، مبوب

ملنے کا پتہ: محمد سعید ایڈٹسز قرآن محل، مقابل مولوی مسافر خانہ، کراچی۔

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، آپ کے علمی کمالات آفتاب کی طرح روشن ہیں، آپ کا شمار اکابر علماء اور صلحا مامت میں ہوتا ہے! مولانا قدس سرہ کی حیات میں ہندوستان کے مختلف گوشہ سے فقہی استفسارات آتے رہتے تھے، ان کے جوابات کو تین حصوں میں جمع کر کے چھپوایا گیا تھا، مطبع سعیدی نے ان فتاویٰ کو

جلد میں از سر نو ترتیب دے کر اور فقہی ابواب قائم کر کے شائع کیا ہے، اور اس طرح دین کی قابل قدر خدمت انجام دی ہے اہل علم اور عوام سبھی کو ان فتاویٰ سے روشنی مل سکتی ہے۔ بڑے بڑے نازک اور پیچیدہ مسائل کو صاحب مسائل نے سنجیدگی سے بیان فرمایا ہے اور بڑی کام کی باتیں اس کتاب میں پائی جاتی ہیں!

ہماری تھوڑی بہت معلومات اور شد بد کو صاحب فتاویٰ رحمۃ اللہ علیہ کے علم بے پایاں سے کوئی نسبت نہیں ہے مگر جو باتیں ہمیں کھٹکی ہیں، ان کا اظہار بھی دین کی ضرورت اور شریعت کے تقاضوں کے پیش نظر ہی کیا جا رہا ہے۔

(صفحہ ۶۹) سوال :- نواب مولوی قطب الدین خاں صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل عالمگیری سے کیا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ قیاس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حق نہیں کافر ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے، اور یہ قول صحیح ہے یا غیر صحیح؟
جواب :- علماء کی توہین و تحقیر کو چونکہ علماء نے کفر سمجھا ہے، جو بوجہ امر علم کے اور دین کے ہو، لہذا جب قیاس مجتہد کو ناحق ہاتھ تو ہانت اس عالم کی کی۔ امر دین و علم میں لہذا کفر ہوا۔

فاران :- امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو تابعی تھے، کسی صحابی کے قیاس ریلے یا قول کو بھی کوئی غلط کہہ دے، تو ایسا کہہ دینے سے کفر ہرگز ثابت نہیں ہوتا، فقہی کتابوں میں اسکی بکثرت مثالیں ملتی ہیں کہ دینی مسائل میں کسی ایک صحابی کے قول کو دوسرے صحابی کے قول پر ترجیح دی ہے اور بعض حالات میں ایک صحابی کے قول کو دوسرے صحابی کے قول کے مقابلہ میں قابل حجت اور درست نہیں سمجھا گیا۔ اور علماء کی توہین و تحقیر تو ہرگز کفر نہیں ہے، رہی یہ شرط کہ "بوجہ امر علم اور دین کے عالم کی توہین کفر ہے" تو اس شرط میں بڑا تکلف پایا جاتا ہے، اس طرح تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تحقیر اس کے اسلام کے سبب کرے، تو وہ بھی کفر قرار پائے گی مگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی تحقیر، یا کسی عالم کی توہین اس کے دین کے سبب نہیں کرتا، جو کوئی یہ کہتا ہے کہ فلا مجتہد کا قیاس حق نہیں ہے، وہ دین کی توہین نہیں بلکہ دین کی عظمت کے سبب ہی ایسا حکم لگاتا ہے، اور ایسا کرنے سے نہ ایمان جاتا ہے ورنہ کفر کا ارتکاب ہوتا ہے۔

(صفحہ ۶۹) سوال :- اور ایک عبارت نواب صاحب نے اسی رسالہ عالمگیری سے یہ نقل کی ہے، یعنی ایک شخص نے نظم کیا قرآن کو فارسی میں قتل کیا جاوے، اس لئے کہ وہ کافر ہے۔

جواب :- علیٰ ہذا قرآن کو نظم کرنا اور فارسی کرنا تغیر کتاب اللہ تعالیٰ کی اور نظم منزل کو بدلنا اہانت و بے تعظیمی قرآن کی کی ہوئی سو کفر ہو گیا!

فاران :- جب قرآن کا دوسری زبان کی نشر میں ترجمہ کیا جاسکتا ہے اور اس سے کتاب اللہ کی "تغیر" لازم نہیں آتی، تو اسی نشر کے ترجمہ کو نظم کر دینے کو "تغیر کتاب" سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا، اور اسے کفر کہنا تو بہت بڑی زیادتی ہے! گزشتہ دس پندرہ برس کے اندر قرآن پاک کے منظوم تراجم کو خود بعض دیوبندی علماء اور صاحبان افتاء نے سراہا ہے، کہنا یوں چلتے تھے کہ قرآن کا منظوم ترجمہ کسی اعتبار سے بھی مستحق اور پسندیدہ نہیں ہے؟ اور اس سے سختی کے ساتھ اجتناب کرنا چاہیے۔

(صفحہ ۶۹) ایک صاحب نے مولانا رشید احمد گنگوہی سے سوال کیا ہے کہ اس قسم کے اشعار :-

یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ اسمع قالنا

کو کوئی درود غنیفہ کے طور پر پڑھتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس کے جواب میں مولانا مرحوم کا یہ کہنا کیسیے کلمات نظم ہو یا نثر علم کتابت میں ایک دو لفظ غالباً چھوٹ گئے ہیں جن کو پورا کر دیا گیا۔

درد کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ شدید حیرت اور سخت خلجان واضطراب کا موجب ہے، غیر اللہ سے جن اشعار میں استغفار فریاد کی جائے، اُن کو وظیفہ بنانا کسی طرح جائز نہیں ہے!

(صفحہ ۸۷) سوال :- عدم سوال قبر مخصوص شہدائے مقتولین سے ہی ہے، یا ہر قسم شہداء سے اور اولیاء اللہ بھی بہ مرتبہ شہداء اور داخل تحت آیت بل احياء عند ربہم ہیں، یا نہیں۔ کیونکہ وہ مجاہد فی النفس ہیں کہ یہ جہاد اکبر ہے۔
جواب :- اولیاء کرام بھی بحکم شہداء ہیں اور مشمول آیت بل احياء عند ربہم کے ہیں۔

فاران :- شہداء جو کفار سے جنگ کر کے قتل و ہلاک ہوتے ہیں، قرآن کی یہ آیت صرف انہی کی شان میں نازل ہوئی ہے اولیاء اللہ پر اس آیت کا اطلاق کرنا ایک ایسی وسعت ہے جس سے ”قتال فی سبیل اللہ“ کا امتیاز مجروح ہوتا ہے۔

(صفحہ ۹۵) سوال :- منصور جن کو دار پر چڑھا یا گیا، یہ آپ کے نزدیک دلی ہیں، یا نہیں اور اگر دلی ہیں تو کونسی منزل میں تھے

جواب :- بندہ کے نزدیک وہ دلی تھے اور منازل ولایت سے بندہ واقف ہے۔
فاران :- منصور حلاج کے حالات دینیات سخت مشتبه ہیں، پھر اس کا ”انا الحق“ کہنا عقیدہ توحید کے منافی ہے، ایسے غیر ذمہ دار آدمی کو ”دلی“ کہنا، شریعت میں بے تکی باتوں کے لئے وجہ جواز پیدا کرتا ہے!

(صفحہ ۱۰۰) سوال :- مزارات اولیاء رحمہم اللہ تعالیٰ سے فیض حاصل ہوتا ہے یا نہیں اگر ہوتا ہے تو کس صورت سے ہوتا ہے

جواب :- مزارات اولیاء سے کاملین کو فیض ہوتا ہے مگر عوام کو اس کی اجازت دینی ہرگز جائز نہیں اور تحصیل فیض کا طریقہ کوئی خاص نہیں ہے جب جانے والا اہل ہوتا ہے تو اس طرف سے حسب استعداد فیضان ہوتا ہے مگر عوام میں ان امور کا بیان کرنا کفر و شرک کا دروازہ کھولتا ہے۔

فاران :- جن صاحب پر اس مسئلہ کی حقیقت واضح کی گئی ہے کیا وہ ”خواص“ میں شامل تھے، اور پھر مُستفتی کا اس جواب کو کتاب میں چھپوانا کہ ہر عامی سے پڑھ سکتا ہے، کس قدر بے احتیاطی کی دلیل ہے، اور عوام میں اس کا مشہور کیا جانا کیا کفر و شرک کے دروازے کو نہ کھول دے گا۔ پھر کتاب و سنت میں کیا اس کی کوئی دلیل ملتی ہے کہ قبور سے فیض حاصل ہوتا ہے حدیث شریف میں تو زیارت قبور کی اجازت اس غرض سے دی گئی کہ زائر کو موت اور آخرت کی یاد آئے!

(صفحہ ۱۹۸) سوال :- بعض بعض صوفی قبور اولیاء پر چشم بند کر کے بیٹھتے ہیں اور اسوۃ الم فشرح پڑھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارا سینہ کھلتا ہے اور ہم کو بزرگوں سے فیض ہوتا ہے، اس بات کی کچھ اصل بھی ہے یا نہیں ہے۔

جواب :- اس کی بھی اصل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر بہ نیت خیر ہے۔

فاران :- کتاب و سنت میں تو اس کے جواز کے لئے کوئی دلیل نہیں ملتی اور نہ صحابہ کرام کا یہ معمول رہا ہے اور نہ تابعین صحابہ کرام کی قبروں پر اس طرح مراقبہ کیا کرتے تھے۔

سوال :- اگر آدمی شجرہ خاندان کا ہر صبح و شام پڑھتے ہیں، یہ کیسا ہے؟

جواب :- شجرہ پڑھنا درست ہے، کیونکہ اس میں بتوکل اولیاء کے حق تعالیٰ سے دُعا کرتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

فاران :- شادی، بیاہ اور وراثت کے معاملہ میں کفر اور نسب کا تو ضرور اعتبار ہے، اور فقہ اس خصوص میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس کے علاوہ دین میں اور کوئی ”خاندان“ نہیں ہے۔ پھر یہ بات بھی دیکھنی ہے کہ طریقت کے خاندانوں کے شجرے

ٹھہنے کا رواج مسلمانوں میں کب سے ہوا، تابعین اور ائمہ فقہ و حدیث تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ وہ طلب خیر اور دعا کر لے لے
لیئے بعد کے لوگوں سے بہتر طور پر جانتے تھے، جس عمل کی کتاب و سنت اور آثار صحابہ میں سند نہ ملتی ہو۔ اس کے کرنے کی ترغیب نہیں
دینی چاہیے۔

(صفحہ ۳۲۹) ایک فتویٰ کے جواب میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں:-

”جس موضع میں دو ہزار آدمی ہندو مسلمان ہوں، اس جگہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک جمعہ ادا نہیں ہوتا ہے، وہاں ظہر کی نماز
ماعت سے پڑھنی چاہیے اور جمعہ نہ پڑھنا چاہیے..... اور امام شافعی صاحب کے یہاں گاؤں میں جمعہ ہو جاتا ہے۔“
فاران:- مگر پاکستان اور ہندوستان میں خود احناف کا عمل امام شافعی کے مسلک پر ہے، اور ایسے ایسے قرووں میں بھی جمعہ
نماز ہوتی ہے۔ جہاں کی آبادی دو سو ڈھائی سو زائد نہیں ہے، امام شافعی کے یہاں اس مسئلہ میں توسع پایا جاتا ہے۔
(صفحہ ۳۰۳) سوال:- اس زمانہ میں جو منی آرڈر بھیجنے کا رواج ہو رہا ہے، اس کے جواز کے لئے بھی کوئی حیلہ شرعی ہے
نہیں کہ اس میں عام و خاص مبتلا ہو رہے ہیں۔

جواب:- حیلہ بندہ کو معلوم نہیں۔

سوال:- منی آرڈر میں کچھ روپے ہوں اور کچھ پیسے۔ تو جواز کے لئے یہ حیلہ کافی ہے یا نہیں۔

جواب:- منی آرڈر درست نہیں، جیسا ہندوئی دست نہیں، دونوں میں معاملہ سود کا ہے۔

فاران:- منی آرڈر پر ”سود کا حکم لگانا، توبہ! دل لرز گیا۔ دنیا کے ہر خطہ کے عوام نہیں کرڈر دوں علمائے عمل اس فتویٰ کو رد کر دیا
علماء دیوبند پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے اکابر کی کتابوں کا بغور مطالعہ فرما کر، اس قسم کے تسامحات کو یا تو یک قلم کتابوں
میں خارج کر دیں، اور انھوں نے جو کچھ لکھ دیا ہے، اُس کا حرف بہ حرف باقی رہنا ضروری سمجھا جائے۔ تو اس قسم کی غلطیوں کی حاشیہ میں
بیچ کر دیں۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ریڈیو کو آکھ لہو قرار دیا تھا، لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کو وہ نماز میں جائز نہیں سمجھتے
تھے۔ انگریزی جو تہ پہننے کو انھوں نے حرام لکھا ہے، پر امیسری نوٹوں کے ذریعے زکوٰۃ ادا کرنے کو وہ نادرست سمجھتے تھے، اسی طرح بہشتی زیو
تی شک نہیں بڑے کام کی کتاب ہے، مگر اس میں سے بعض ایسے صنفی مسائل نکال دینے چاہئیں۔ جن کا اگر ذکر نہ آتا تو کنواری رہ کیوں کی
ہی معلومات میں کوئی خاص کمی نہ رہ جاتی۔

یہ باتیں اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے پوری نیاز مندی کے ساتھ اخلاص و خیر خواہی کے جذبہ کے تحت کہی جا رہی ہیں، و
حدیث شریف میں آیا ہے کہ (بعض باتوں) کو شاہد کے مقابلہ میں غائب زیادہ اچھی طرح یاد رکھتا ہے، اسی طرح ایسا بھی ہوتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ کے محض فضل و کرم سے ایسی باتیں بھی بہت ہی کم علم کے آدمیوں کو سوجھ جاتی ہیں، جو اہل علم کی نگاہوں سے ادھل
رہ جاتی ہیں!

قصر اردو کا نام ————— اچھے جریدہ کی علامت

قصر اردو اب ”عزم“ کی بجائے ہفت روزہ ”صحافت“ پیش کرتا ہے،

”صحافت“ بھی ”عزم“ کی طرح — آپ کے خیالات کا ترجمان — آپ کے نظریات کا حامی، اور آپ کے احساسات کا عکاس ہوگا۔

”صحافت“ ایک نئے انداز، ایک نئے اسلوب کے مطلع صحافت پر طلوع ہوگا۔
”صحافت“ صحافت میں ایک حسین اضافہ ہوگا

ملک کے مشہور ادیب، شاعر، افسانہ نگار اور صحافی ”صحافت“ کے قلمی معاون ہوں گے،
چیف ایڈیٹر:۔ امجد قریشی — ایڈیٹر:۔ شریف قریشی —

مینجنگ ایڈیٹر:۔ ہفت روزہ ”صحافت“، قصر اردو بھاولپور

ضروری اطلاع

بارہ ہزار احادیث نبوی کا بیش بہا اور قابل قدر مجموعہ یعنی صحیح مسلم شریف مترجم مع شرح نووی جو صحت طباعت میں بے مثل اور بے نظیر ہے ۶ جلدوں میں کامل چھپ کر تیار ہو گئی ہے، قیمت فی جلد آٹھ روپے، محصول ڈاک فی جلد ایک روپیہ۔ چار ہزار سے زائد احادیث نبوی کا قابل فخر اور مایہ ناز عدیم النظم مجموعہ یعنی ابن ماجہ شریف اردو ایک جلد میں کامل قیمت بارہ روپے محصول ڈاک ۸ روپے۔ یہ دونوں بابرکت کتابیں آج ہی طلب فرمائیے۔ ضخیم کتب بار بار نہیں چھپا کرتیں۔

ملنے کا پتہ:۔ مکتبہ شعیب برنس روڈ، کراچی نمبر ۱۰

صحیح ادویہ اور مناسب علاج کی فراہمی کی غرض سے

ہمدرد دواخانہ

کی

بنیاد ہند میں ۱۹۰۶ء میں اور پاکستان میں ۱۹۴۸ء میں رکھی گئی

ہمدرد کے کاروبار کی وسعت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے آج اس کی تیار کردہ ادویہ
ملک کے طول و عرض میں ہر جگہ مل سکتی ہیں لیکن اس وسعت کے زیادہ اس کی کامیابی کا معیار وہ
احتیاط ہے جو ہمدرد کے محلوں اور دوا سازی کے کارخانوں میں دواؤں کی چھان پھٹک
صفائی، ستھرائی، تحقیق و تفتیش اور قدم قدم پر فنی جانچ پرکھ میں برتی جاتی ہے ان چیزوں سے
ہمدرد اس کا نام صلی اور خالص ہونے کی ضمانت ہے

یہ وہ طرے لعل علاج ہے

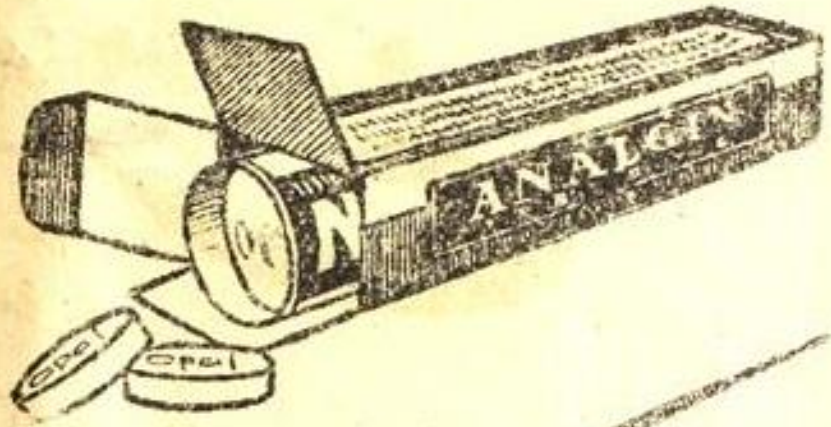
جس سے ملک کے سب فیصدی باشندے معالجہ کیلئے رجوع کرتے ہیں

ہمدرد دواخانہ پاکستان کراچی ۱ طب یونانی کا علم بردار ہے

درد و سر دوسرے ہر قسم کے درد اور

نزلہ و بخار کیلئے

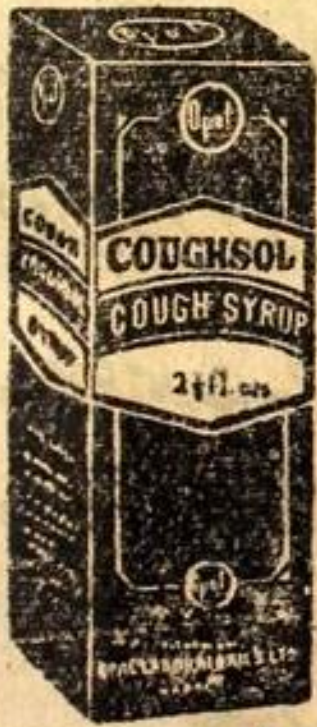
انالوجین ٹکیاں

ہر قسم کی کھانسی

Opal

صحت اور

سے فوری
نجات
کیلئے

توانائی
کیلئے

کفسول شربت

لیکسال

اوپل لیباریٹریز لمیٹڈ - کراچی

صرف بیمار کمزور — اور نحیف بچوں کے لئے ہی اکیسیر ثابت نہیں ہوا

بلکہ ایبسن کچھ گلو کوئی رواتر

تن درست بچوں کو موٹا تازہ بنانے میں سب سے بہتر، اور

زود اثر ثابت ہوا ہے — مقررہ قیمت ۸۰ روپے

EBSON

درد، چوٹ، مویج اور سو جن کے لئے لاثانی دوا

نیلا لیل — معمولی خراش کے لئے

سرخ لیل —

اندرونی چوٹ کے لئے

ایبسن دیکھیں

ہر اچھے انگریزی دوا فروش سے طلب کیجئے

دونوں دوائیں

تیار کنندگان: ایبسن فارماسیوٹیکلز لمیٹڈ (انگریزی ادویات بنانے والے) سکھر

اپنے مُلک

پاکستان

کی صنعت کو

ترقی دیجئے

اور اپنے

لائسنس پور کارپوریشن

لائسنس پور کارپوریشن کا پٹر خرید کر ملک و قوم کو مضبوط بنائے

ہر ویراٹرز:- دہلی کلائم ایڈجمنٹریل ملز کمپنی لمیٹڈ۔۔ ان کارپوریشن ڈان انڈیا

اوانی وٹکن ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

منگاپیر روڈ، کراچی

قسم کاسلی اور سوئی کپڑا

کورا اور ڈھلا لٹھا

نیز ہر قسم کا دھاگا تیار ہوتا ہے

ک

اوانی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

تیار شدہ کپڑا ہر اعتبار سے قابل اعتماد ہے

اور قیمت مناسب ہے

اپنے پاکستان کی

صنعت کی قدر دانی اور حوصلہ افزائی

’اپ کا قومی فریضہ ہے‘

لوہے کی ہر قسم کی ضرورتوں اور پورٹ لینڈ سیمینٹ کے

مائنسٹریل اینڈ کمپنی

کارنر ہاؤس، پریڈمی اسٹریٹ صدر، کراچی

سے مکشور کئے گئے

اور اس کی خدمات سے فائدہ اٹھائیے

غسل کے لئے بہترین صابن

صنعت پاکستان کے بہترین نمونے
صابن خریدتے وقت

ذوالفقار انڈسٹریز

کا نام یاد رکھئے جو اچھے صابنوں کی ضمانت ہے۔ جدید ترین
مشینری سے تیار کردہ پاکستان میں ہر قسم کے صابن کی ضرورت
کے لئے

ذوالفقار انڈسٹریز

ڈی ۱۹، منگھوپیر روڈ، کراچی

گلفام ٹوائیڈ سوپ

لیبلے اکریم سوپ

لیبل سوپ فلیکس پوڈر

ریشمی اور ادنیٰ کپڑے دھونے کا خالص اجزاء مرکب صابن

آل رائٹ میڈیکلٹڈ کاربالک صابن

کپڑے دھونے کا بہترین صابن

۱۔ ہرن برانڈ

۲۔ ملٹری

۳۔ ۵۵۵ بار

مہرٹیکہ سٹائل ملز

حیدر آباد سندھ

جس میں

مضبوط دھاگا

اور پائدار خوشنما کپڑا تیار ہوتا ہے

آپ پاکستان کو

اسی وقت خوشحال بنا سکتے ہیں

بک آپ

پاکستان کی بنی ہوئی چپسز خریدیں

آدم جی کا پرچہ جاتا دیر یا ہوتے ہیں

آدم جی کاٹن ملز لائڈھی کراچی

چمسکدار لیکن

سکون بخش

حق سمنر کے ہمیشہ قلیل مدت میں تمام پاکستان میں پھیل گئے
آپ انہیں مکانات، آفسز اور فیکٹریوں میں ہر جگہ پائیں گے درحقیقت
ایک اعلیٰ درجہ کی جیسے عوام کی خدمت کیسے پیش کی گئی ہے۔ آپ
حق سمنر ہی استعمال کیجئے اس لئے کہ یہ بہترین ہیں
پاکستان میں بنے ہوئے

حق سمنر ایکٹرک کمپنی لمیٹڈ

فاران کراچی
پاکستان

ماہِ القادری

ماہ

مئی ۱۹۵۹ء

ایڈیٹس

ماہر القادی

جلد ۱۱

شمارہ ۲

سالانہ چند

چھ روپے

فی پریچہ

اکھ آنے

کراچی

قاران

ترتیب

نقش اول

ذالک الکتاب لاریب فیہ

ادب، قوم پرستی اور لادینیت

مطالعہ کیوں اور کس طرح

آتش

کیف تغزل

گلہا بے تازہ

روح انتخاب (شب برات) مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی

ہماری نظریں

ماہر القادی

۱۱

ڈاکٹر جاوید اقبال

محمد سلیم کیانی

محسن انصاری

حافظ محمد عالمگیر کیف مرحوم

مختلف شعراء

روح انتخاب (شب برات) مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی

ہماری نظریں

مقام اشاعت :- دفتر قاران، کمپیل اسٹریٹ، کراچی

مطبع سعیدی قرآن

پرنٹر پبلشر :- مسٹر وحید حسین

نقش اول

کراچی میں رویت ہلال ماہ رمضان کے سلسلہ میں امسال جو صورت حال پیش آئی ہے، اس نے مغرب زدوں، مادہ پرستوں خاص طور سے کمیونسٹوں کو علماء کی تحقیر اور اس پرے میں دین کے استہزاء کا ایک موقع فراہم کر دیا ہے! رویت ہلال کا مسئلہ صاف سادہ ہے، اس میں کوئی الجھن اور پیچیدگی نہیں ہے، انتیس تاریخ کا دن گزر کر، غروب آفتاب کے بعد کسی بستی میں چاند نظر آجائے تو دوسرے دن سے وہاں ماہ صیام کا آغاز ہو جاتا ہے، چاند نظر نہ آئے تو مہینہ پورے تیس دن کا ہوگا! دوسری بستیوں میں ۲۹ دن کو چاند ہو جائے اور وہاں کے آنے والے شریعت کی مطلوب شہادت فراہم کر دیں، تو جہاں انتیس کا چاند نہیں ہوا، وہاں بھی شہادہ کا مہینہ انتیس دن کا مان کر، دوسرے دن رمضان کی پہلی تاریخ تسلیم کی جائے گی۔

چاند دیکھنے کے لئے ہر بستی کے مسلمانوں کو امکانی جہاد جہد کرنی چاہیے یعنی مکافوں کی چھتوں، درختوں اور اونچے سے اونچے ٹیلوں پر چڑھ کر رویت ہلال کی کوشش کی جائے! مگر ہوائی جہازوں میں سوار ہو کر، ہزاروں فٹ کی بلندی سے چاند دیکھنے کی زحمت اٹھانا میں مطلوب نہیں ہے!

جو لوگ شمسی تقویم کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور قمری مہینوں پر دینی زبان سے نکتہ چینی کرتے ہیں، کاش! وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھ سکتے کہ ماہ صیام کا سال کے ہر مہینہ اور ہر موسم میں گردش کرتے رہنا، کس قدر مطابق فطرت ہے! اور ساتھ ہی چاند انتیس اور تیس کے ہونے میں جو فطری تجسس اور دلی ذوق شوق پایا جاتا ہے، وہ اس صورت میں کہاں باقی رہتا ہے کہ داؤدؑ کو ہر دوں کی ایسے تقویم بنادی جائے، جس میں تمام قمری مہینوں میں رویت ہلال کا پہلے سے قطعی طور پر تعین کر دیا جائے اور رویت ہلال سے کس کا سروکار ہی نہ رہے، ہلالی تاریخوں میں اس طرح یکسانی پیدا کرنے کی کوشش بھی دین میں پسندیدہ نہیں ہے ورنہ کتاب سنت میں کے لئے واضح حکم نہ سہی، کوئی اشارہ تو وارد ہوتا!

ماہ صیام کی رویت ہلال میں اصل چیز روزہ کی فرضیت اور عبادت کا اہتمام ہے، مگر وہ لوگ جو روزے سے کوئی سروکار نہیں رکھتے۔ ماہ صیام کے دن جن کے اکل و شرب کے معمول میں کوئی فرق پیدا نہیں کرتے۔ ان کا دل چاہتا ہے تو اللہ کے دین کرم ضرور فرماتے ہیں کہ رمضان کے جمعہ کے دنوں میں روزہ رکھ لیا، کسی بچہ کی روزہ کشائی کی تقریب دھوم دھام سے منانا اس مزاج اور کردار کے زہبی لوگ (؟) خاص طور سے رویت ہلال کے مسئلہ میں بڑی شدت سے رائے زنی فرماتے ہیں اپنی آزاد خیالی، روشنی فکر اور فلکیات میں اپنی معلومات کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، اور فن تقویم پر محمود فلکی بن کر گفتگو فرماتے ہیں ساری دنیا کے ملکوں، شہروں، اور بستیوں میں ایک ہی دن روزہ کا آغاز و اختتام ہونا، شریعت میں سرے سے مطلب ہی نہیں ہے، جو لوگ یکسانی کے اس نقطہ نگاہ سے سوچتے ہیں، وہ شریعت کی اسپرٹ سے دور ہٹ کر سوچتے ہیں..... واقعہ ہے کہ ٹیلیفون، تار اور خاص طور سے ریڈیو اور رصدگاہوں کے نازک و حساس آلات کی ایجاد نے رویت

مسئلہ کو قابل غور بنا دیا ہے۔

رصد گاہوں کے آلات، "رودیت ہلال" کے مسئلہ میں شرعی اعتبار سے کہاں تک معتبر ہو سکتے ہیں؟ ریڈیو کی کیا شرعی حیثیت؟ عام طور پر دنیا کی نشر گاہیں اس قسم کی خبریں صحیح نشر کرتی ہیں یا غلط؟ ایک تو وہ نشر گاہیں ہیں جو غیر مسلم حکومتوں کے تصرف میں ہیں، اور دوسرے وہ ریڈیو اسٹیشن ہیں جن پر مسلم حکومتوں کا تسلط ہے۔ ان کی پوزیشن میں کیا فرق ہے؟ ٹیلیفون پر کسی کی آواز کو واضح طور پر پہچانی جاتی ہے، کیا شرعی درجہ رکھتی ہے؟ پھر اس پر بھی غور کرنا ہے اور علماء کو اس شق پر غور کرنے کے لئے جدید افلاک کی روشنی میں "اختلاف مطالع" کی ضروری معلومات حاصل کرنی ہیں۔ یہ کہ کتنی مسافت پر جا کر "مطلع" میں چاند برب و ظہور اور عروج و محاق کا کیا فرق واقع ہوتا ہے؟

ان تمام نزاکتوں اور پیچیدگیوں پر پوری طرح غور و خوض کرنے کے بعد، اس طرح کہ شریعت کا کوئی اصول مجروح نہ ہوتا ہو، اس کی ایجادات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، "رودیت ہلال" کے بارے میں "اجتہاد" وقت کی ناگزیر ضرورت ہے، علماء کرام کو اس طرف سے جلد توجہ کرنی چاہیے!

ستار رسول یہ تو ایک خاص مسئلہ تھا جس پر خاصی وضاحت کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے مگر ہم نے اس مسئلہ میں اپنی کوئی رائے نہیں دی، اس لئے کہ ہم خود کو منصب افتاء و اجتہاد کا اہل نہیں سمجھتے اور دین کے مسئلہ میں قیاس و اجتہاد کا ہی حضرات رکھتے ہیں، جن کی زندگیاں اس بحر کی شناوری میں گزری ہوں اور علم و خبر کے ساتھ جو صاحب تقویٰ بھی ہوں! مگر اس گفتگو کے بعد ہم ایک اصولی بات اور بہت ضروری بات عرض کرنی چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے کہ اگلے جو کچھ ہم کہیں گے اُس سے سو فیصدی دین کی خیر خواہی مقصود ہے، کسی پر تنقید بھی ہے تو وہ بھی دین و شریعت کی بھلائی کے لئے مسائل کو جب بھی منقح کیا جاتا ہے تو اس قسم کی تعمیری تنقید ضروری ہو جاتی ہے، آپ ہمارے لب و لہجہ کو دیکھئے اور اس اسپرٹ جو اس مضمون کی تہ میں کار فرما ہے، کوئی اتنا تنگ مزاج ہو کہ اپنے کسی مسلک پر گفتگو کرنا ہی اُسے پسند نہ ہو، اور اس قسم کی گفتگو فسق و گناہ بلکہ بے دینی سمجھتا ہو، تو اس مزاج و ذہنیت کے حضرات سے نہ ہمارا خطاب ہے اور نہ ان کی خفگی و برہمی کے ڈر ہم اظہارِ حق سے باز رہ سکتے ہیں!

جو حضرات باقاعدگی کے ساتھ "فاران" پڑھتے رہے ہیں، وہ ہمارے دینی مسلک کو اچھی طرح جانتے ہیں، "فاران" کے ہزاروں صفحات اس کے شاہد ہیں کہ ہم نے کسی گمراہی کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دی اور نہ کسی دینی مسئلہ کو محض زور بیان سے الجھایا ہے، پرستی کے خلاف تو ہم نے قلمی جہاد کیا ہے اور ہمارے نزدیک استغنیٰ کے ڈھیلوں کی تعداد بھی کسی ملنر کی نہیں بلکہ احترام کی مستحق ہم تین گھونٹ میں پانی پینے کو بھی خیر و فلاح کا سبب سمجھتے ہیں۔

اللہ کا دین "کتاب و سنت" کے دو ستونوں پر قائم ہے، ان میں سے کسی ایک ستون کو بھی نہیں چھوڑا جاسکتا، جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو پس پشت ڈال کر تنہا "کتاب اللہ" کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ منافق ہے، اور اس کی اس دعوت کا کتاب اللہ کے احکام کی حفاظت نہیں بلکہ کثرتِ تعبیر و آراء سے ان احکام کی عملی ہمیت کو پریشان کر دینا ہے، کوئی شک نہیں کتاب ہر بہت اور ہر حیثیت سے مکمل اور کسی دوسری کتاب کی محتاج نہیں ہے مگر اس کے مفہوم و منشاء اور احکام کی تفصیل لئے ہم اُس انسانِ کامل کی سنت کے محتاج ہیں جس پر کتاب نازل کی گئی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بندوں کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا ہے، اور ان کی بعثت سے اللہ تعالیٰ کی شان کمال و صفت بے نیازی اور قدرت و صمدیت پر

کوئی حرف نہیں آتا، اسی طرح سنت رسول ص سے کتاب اللہ کے کامل ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جس طرح انبیاء کی بعثت ہماری ضرورت اور احتیاج کے لئے ہے، اسی طرح سنت رسول ص کا تعلق ہماری احتیاج سے ہے! اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے ہیں بلکہ خود قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دنیا کے لئے معیار اور نمونہ قرار دیا ہے اور حضور ص کی بعثت کی غرض، تلاوت قرآن، تزکیہ نفوس اور تعلیم کتاب و حکمت بتائی ہے، کتاب و حکمت کی یہی تعلیم جس پر قرآن گواہ ہے۔ "سنت رسول ص ہے۔ اس لئے اصل کتاب کے ساتھ اس کی تعلیم کو بھی دنیا میں باقی رہنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی خود حفاظت کی اور سنت رسول ص کو ان نفوس قدسیہ نے محفوظ رکھا، جو وحی کے مخاطبین اولین اور حاملین قرآن تھے!

کتاب اللہ کے بعد سنت رسول ص کو دین میں حجت و ماخذ اور سند ماننے کے بعد اس کا اظہار بھی ضروری ہے کہ احادیث کے جتنے مجموعے کتابی صورتوں میں دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی کتاب بھی کتاب اللہ کی طرح "لاریب فیہ" نہیں ہے، صحاح ستہ کی صحت پر ہم مجموعی طور پر یقین رکھتے ہیں لیکن جہاں تک کمال صحت کی اُس مُنتہا کا تعلق ہے کہ جہاں سہر و نسیان کا امکان ہی نہیں ہے، کتاب اللہ کے مقابلہ میں صحاح ستہ کو بھی اس درجہ میں نہیں رکھ سکتے، احادیث پر درایت و روایت کے اعتبار سے آج بھی گفتگو کی جاسکتی ہے، یہ گفتگو "سنت رسول ص سے فرار و گریز کے نہیں ہوگی بلکہ "سنت رسول ص کی تاکید اور صحت کے لئے ہوگی کہ حضور ص سے کوئی ایسی بات منسوب نہ ہو جائے، جو شایان نبوت نہ ہو!

فقہی اختلافات کتاب و سنت کے بعد فقہ کا نمبر آتا ہے، "فقہ" عبادات و معاملات کی جُزییات و تفصیلات سے بحث کرتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں "فقہی مسائل" کی بنیاد پڑ گئی تھی اگرچہ اُس دور میں "تفقہ" کا لفظ قرآن فہمی اور دینی بصیرت کے معنی میں استعمال ہوتا تھا!

صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں فقہی مسائل پھیلتے چلے گئے، یہاں تک کہ دوسری صدی ہجری کے وسط سے لے کر اب تک فقہی مسائل کی کثرت کی کوئی حد ہی نہیں رہی، صرف تنہا ایک عالم دین کے فتاویٰ کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے، اسلامی لٹریچر میں "فقہ" پر جتنا کام ہوا ہے، اتنا کام کسی دوسرے فن اور شعبہ علم میں نہیں ہوا، اور وہ اس لئے کہ اس تیرہ سو سال کی مدت میں مختلف نوعیتوں کے لاکھوں قسم کے مسائل پیدا ہوئے ہیں اور مجتہدین اور ائمہ فقہ نے ان کے حل تلاش کئے ہیں اور ان کی حلت و حرمت اور کراہت و اباحت کے فتوے دیئے ہیں۔ مثلاً "بیع و شراء" کے مسائل میں، ان کو لگی بندھی چند صورتوں میں محدود و متعین نہیں کیا جاسکتا یہ مسائل پھیل کر ہزاروں تک پہنچ گئے ہیں اور ہر بائع، مشتری، کاتب، راہن اور مُرتہن کو نئی نئی صورتوں سے سابقہ پڑا ہے، فقہاء پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، انھوں نے ان نئی نئی صورتوں کے لئے کتاب و سنت سے، آثارِ صحابہ سے، اور وہاں ان کا حل نہیں ملا، تو اپنے اجتہادات سے ان کے حل ڈھونڈے ہیں، اسی لئے ہر دور میں فقہی کتابوں میں برابر اضافہ ہوتا چلا گیا ہے۔

فقہا مامت کی یہ تمام کوششیں طنز و اعتراف نہیں بلکہ تحسین و تبریک کی مستحق ہیں، اسلامی فقہ کو ہم دنیا کے متمدن قوا کے مقابلہ میں فخر و مباہات کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔ رہے فقہاء کے اختلافات تو یہ اختلافات اصل دین میں نہیں بلکہ فروع میں ہیں۔ اور فروعی اختلافات سے دنیا کا کوئی فن محفوظ نہیں رہ سکتا اور نہ رہا ہے، فلسفہ و تاریخ، علم کلام، شعر و ادب ان میں سے کوئی صنف ایسی نہیں ہے، جس میں ناقدین اور ماہرین فن کے درمیان اختلافات نہ پائے جاتے ہوں، کسی شاعر کے دیوان کی کوئی شرح ایسی نہیں ہے، جو بالکل ایک جیسی ہو اور اُس میں اختلاف نہ ملتا ہو؟ مگر ان اختلافات میں ایک قدر مشترک بھی ضرور ہوتی ہے، مثلاً صلوٰۃ کی فرضیت کا کوئی فقیہ منکر نہیں ہے، اور اس کے بھی سب قائل ہیں کہ کوئی نماز، قیام، رکوع، سجدہ اور

تلاوت قرآن سے خالی نہیں ہونی چاہیے، قبلہ کی سمت تمام فقہانہ کے نزدیک یکساں تسلیم کر لی گئی ہے، اختلافات صلوٰۃ کی فروع و تفصیل میں پائے جاتے ہیں۔

کسی اصل کی فروع و تفصیل اور شرح و اطناب میں اختلافات کا پایا جانا فطری امر ہے، اگر اختلافات فروع میں نہ پائے جائیں تو یہ مصنوعی ہم آہنگی اور بناوٹی یکسانی ہو گئی۔ جس طرح کسی واقعہ کی تفصیل میں اگر تمام گواہ لفظ بہ لفظ متفق ہوں اور ان کی بیان کی ہوئی تفصیلات میں سرسوفرق نہ ہو، تو ایسے گواہ مصنوعی اور سکھائے پڑھائے سمجھے جائیں گے۔

تقلید کیا ہے؟ اُمت مسلمہ پر کم و بیش ڈیڑھ سو سال ایسے گزرے ہیں کہ اُمت کسی متعین فقہی مذاہب یا مذاہب پر عمل نہیں کرتی تھی۔ اور مسلمان فقہی مذاہب میں بٹے ہوئے نہ تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم براہ راست کتاب و سنت سے مسائل

اخذ کئے اور ان پر عمل کیا، تابعین نے کتاب و سنت کے بعد صحابہ کرام کے مجموعی تعامل کو بھی فقہی مسائل میں پیش نظر رکھا۔ ان میں یہ صلا اور تنزیہ فکر موجود تھی کہ وہ صحابہ کرام کے اختلافات کو بھی کتاب سنت کی کسوٹی پر کس کر اور پرکھ کر دیکھتے تھے، اور جس کے قول و عمل کو کتاب و سنت سے قریب تر پاتے تھے اُسے اختیار کرتے تھے۔ کتاب و سنت سے براہ راست اخذ مسائل کا یہ نتیجہ ہوا کہ تابعین میں، علی رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور عبداللہ ابن مسعود (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) جیسے اکابر صحابہ بلکہ یوں کہنا چاہیے، اس دور کے ائمہ فقہ کے نام سے اُمت میں فقہی مذاہب وجود میں نہیں آئے، دین و اخلاق، خیریت الہی اور اتباع رسول کے لحاظ سے یہ بڑا بابرکت دور تھا، جس میں اُمت کے لئے یقیناً بڑی اچھی مثالیں اور نمونے ملتے ہیں۔

کوئی فرد یا جماعت اُسی دور کے نمونہ پر کتاب سنت اور آثار صحابہ سے براہ راست فقہی مسائل اخذ و استنباط کرنے کی ذمہ داری قبول کرے: اور کسی فقہی مذاہب کا اپنے کو پابند نہ بنائے، تو اس فرد یا جماعت کا یہ فعل دینی نقطہ نگاہ سے گناہ تو کیا ذرہ برا برا پسند بھی نہیں ہے، اس مسلک پر جو کوئی طنز کرتا ہے، اُسے سمجھنا چاہیے کہ اس طنز کی زد صحابہ اور تابعین پر جا کر پڑ رہی ہے! صدیوں سے اُمت کی اکثریت چونکہ فقہی مذاہب سے منسوب رہی ہے، اس لئے یہ مسلک جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، عام مسلمانوں کو "اجنبی" معلوم ہوتا ہے اور اس مسلک کے تصور سے انہیں وحشت سی ہوتی ہے، حالانکہ قرن اولیٰ میں یہ مسلک معروف رہا ہے، لہذا یہ مسلک وحشت کئے جانے کا مستحق نہیں ہے، اس کے حق میں ہونے میں کسی قسم کا شبہ نہیں کرنا چاہیے!

تصویر کا ایک رُخ یہ ہے جو ابھی ابھی پیش کیا گیا ہے، دوسرا رُخ یہ ہے کہ اُمت کی اکثریت صدیوں سے فقہی مذاہب سے منسلک رہی ہے اور آج بھی ہے اور اس انتساب و انسلاک بلکہ یوں کہتے تقلید نے ان کے ایمان و اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، جس طرح اہل حدیث اور غیر مقلدین مسلمان ہیں، اُسی طرح مقلدین بھی مسلمان ہیں، تقلید کا انکار کر کے نہ تو کوئی گروہ دین کے دائرے سے باہر ہوا ہے، اور تقلید کو مان کر، نہ کوئی جماعت کفر و شرک کی مرتکب ہوئی ہے۔

ائمہ فقہ کی حیثیت قرآن پاک کے بتلے ہوئے "راسخون فی العلم" اور "اہل ذکر" جیسی ہے، جن کے قیاس و اجتہاد اور بیان کئے ہوئے مسلوں پر اعتماد کیا جاتا ہے، اسی اعتماد کو تقلید کہتے ہیں! ائمہ فقہ کتاب و سنت کا علم رکھتے تھے، پاکیزگی و تقویٰ کے اعتبار سے بھی ان کا مقام بہت اونچا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو وہ اپنے لئے ذریعہ نجات و مغفرت سمجھتے تھے، فقہی مذاہب کتاب سنت کی اتباع اور پیروی میں دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے وجود میں آئے ہیں۔ فقہی مذاہب نے مجموعی طور پر دین کی خدمت ہی کی ہے۔ دین سے انحراف نہیں کیا، جس طرح سنت رسول، کتاب اللہ کی تفسیر و تشریح ہے، اُسی طرح فقہ کتاب اللہ سنت رسول اور آثار صحابہ کی تفصیل ہے! فقہاء کی دینی خدمات کا اعتراف نہ کرنا، حقیقت میں کفرانِ نعمت ہے!

ائمہ فقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مٹھایا کوئی نہیں سمجھتا، اور جو کوئی تقلید کے غلو کو اٹھا دے، منصوص سے ملا دیتا ہے، وہ خود فقہی مسلک کی مخالفت کرتا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قابل فخر تلامذہ نے اپنے استاد کے متعدد اجتہادات اور قیاس و رائے سے اختلاف کر کے، تقلید جاد کے بت کو پاش پاش کر دیا اور فقہ حنفی کے آغاز ہی میں یہ بات ظاہر کر دی کہ لوگ تقلید میں غلو نہ کریں، اور فقہی مذاہب کے بانی اور سب سے بڑے امام تک کے اجتہاد و رائے کو سہو و خطا سے پاک نہ سمجھیں۔ اور کسی امام کے اجتہاد و رائے سے اختلاف کرنا کوئی شرعی گناہ نہیں ہے۔

تقلید کے سیدھے سادے مسئلہ کو افسوس ہے کہ ”شُرک و دجرب“ کی دو انتہاؤں میں المجہاد یا گیا ہے تقلید حقیقت میں اُس ائمہ کا نام ہے جو کسی شخص کے علم و تجربہ اور اجتہاد و قیاس پر ہوتا ہے، اور اس سے کسی عنوان بڑے سے بڑے آزادی فکر کے مدعی کو بھی مفر نہیں ہے، اگر یہ اعتماد جاتا رہے تو دنیا کا کاروبار چلنا مشکل ہو جائے۔ دنیا میں ہر شخص کے بس کی یہ بات نہیں ہے وہ کسی فن کے مطابق میں ساری عمر گزار دے اور اس کے بعد اس میں خود مجتہدانہ بصیرت پیدا ہو جائے، ہوتا یہ چلا آیا ہے اور ایسا ہونا عقل و فطرت کے عین مطابق ہے کہ کسی فن میں چند افراد مہارت اور بصیرت حاصل کرتے ہیں اور دوسرے لوگ ان کے تجربہ، مہارت، حذاقت، بصیرت اور تفقہ پر اعتماد کر لیتے ہیں، تقلید کا اس سے زیادہ شریعت میں اور کوئی درجہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ مومن یا امام مالک، امام شافعی ہوں یا امام احمد بن حنبل ان میں سے کسی نے نہ تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ حق ہماری ہی فقہی مذاہب میں سمٹ کر اور محدود ہو کر رہ گیا ہے، اور نہ یہ کہا تھا کہ ہم پر اعتماد اور ہماری تقلید کرنے کی یہ شرعی حیثیت ہے کہ جو کوئی ہماری تقلید کے دائرے سے باہر ہو جائے، اُسے نفاق و فسق کا مرتکب قرار دیا جائے اس تمہید کے بعد ”تقلید“ کی ہمہ گیری اور اس کی اصل نوعیت کو سمجھئے۔ ایک بچہ جو کسی اہل حدیث کے یہاں پیدا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ کیا باز کے ایک ایک رکن کے بارے میں کتاب و سنت سے تحقیق کرنے کے بعد نماز کی ہیئت متعین کرتا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے والدین اور اعزاء کو دیکھ کر نماز پڑھتا ہے، یہ تقلید نہیں تو اور کیا ہے؟

اردو کی ایک کتاب ہے جو کسی سلفی المذہب عالم نے مرتب کی ہے، اس میں نماز کے اوقات لکھے ہیں، نماز کی رکعتوں کی تعداد لکھی ہے۔ رفع یدین کرنے اور آمین بالجہر کہنے کا ذکر درج ہے، نماز میں ہاتھ سینے پر کہاں باندھے جائیں، نماز میں کس ہیئت کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ یہ تمام تفصیل اس کتاب میں ملتی ہے، کوئی شخص جو عربی سے قطعاً نااہل ہے اس کتاب کو پڑھ کر اور اُس کے مرتب کرنے والے پر اعتماد کر کے، اُسی ہیئت سے نماز ادا کرتا ہے، جو ہیئت اس کتاب میں درج ہے، اس اعتماد کو تقلید نہ کہا جائے گا تو اور کیا کہا جائے گا! اُس شخص نے نماز کے کسی رکن کے بارے میں خود کوئی تحقیق نہیں کی، اور یہ کتاب جسے پڑھ کر اس نے نماز سیکھی ہے، ظاہر ہے کہ اللہ اور رسول کی لکھی ہوئی، بھیجی ہوئی، وحی والقا کی ہوئی یا بتائی ہوئی نہیں ہے اور جس انداز میں مجموعی طور پر اس کتاب میں نماز کے مسائل جمع کئے گئے ہیں، کتاب و سنت میں یہ مسائل اس طرح کہیں ایک جگہ جمع نہیں ہیں۔ اس عالم نے کتاب و سنت سے مسائل کے ایک کتاب میں مرتب کئے ہیں، اور اس شخص نے اس کتاب کے مرتب کرنے والے پر اعتماد کر کے اس عالم کی تقلید کی ہے!

اہل حدیث میں ہزاروں لاکھوں عوام ایسے ہیں، جنہوں نے کسی ایک مسئلہ کی بھی ساری عمر تحقیق نہیں کی، ان کے علمائے جیسا ان کو بتا دیا ہے یا ان کے اسلاف سے ہوتا آیا ہے، اُسی کی وہ تقلید کرتے ہیں تو اہل حدیث کے عوام ہوں یا احناف کے عوام تقلید کے موافق میں دونوں کی ایک ہی پوزیشن ہے، عوام کی اکثریت نہ محقق ہوا کرتی ہے اور نہ مجتہد وہ نرے مقلد ہی ہوتے ہیں!

یہ بھی واقعہ ہے کہ جن اکابر پر کسی فرد یا جماعت کا اعتماد ہوتا ہے، ان کی طرف طبیعت کا میلان بھی زیادہ ہوتا ہے مثلاً ایک اہل حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قول و عمل کی جتنی اہمیت ہوگی، اتنی اہمیت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول و عمل کی نہیں ہوگی

طبیعت کا یہ میدان جائز حدود میں رہے تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے

ایک اور زیادہ واضح مثال :- امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کو جانچ کر، پرکھ کر اور درایت و روایت کی کسوٹی پر کس کر، احادیث کا جو انتخاب کیا ہے، تو جو کوئی بھی صحیح بخاری کی صحت کا قائل ہے، وہ دراصل امام بخاری کے کمال انتخاب پر اعتماد رکھتا ہے، اور اس نے اپنی فکر و رائے کو احادیث کے انتخاب کے معاملہ میں امام بخاری کی مہارت و نقد و انتخاب کا پابند اور مقلد بنا دیا ہے، یہ اعتماد اس بنا پر ہے کہ امام بخاری قدس سرہ احادیث کے پرکھنے میں کمال درجہ کی بصیرت رکھتے تھے وہ معصوم نہ تھے مگر عام طور پر احادیث کے انتخاب میں ان کے فیصلے صائب ہی ہوتے تھے، اُن میں اخلاص و تقویٰ بھی پایا جاتا تھا..... امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی احناف کے اعتماد کی یہی نوعیت ہے، یا بہت ہی محتاط لفظوں میں یوں کہیے کہ قریب قریب یہی نوعیت ہے۔ ”کسی پر اعتماد کر کے اس کی بات کو ماننا یا یوں کہیے اس کی تقلید کرنا“۔ زندگی میں اس سے مفر ہے ہی نہیں اگر یہ کوئی جرم ہے تو یہ جرم سدا سے ہوتا آرہا ہے اور اس سے دامن بچایا ہی نہیں جاسکتا۔

فقہی مذاہب کی اس بحث کو دوسرے اہل فکر نے بھی چھیڑا ہے، اور ہم نے بھی دین کی خیر خواہی کے جذبہ کے تحت اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے، مقصد یہ ہے کہ فقہی مسائل میں جو نزاع برپا ہے۔ اس کی شدت کم ہو جائے اور ہر فقہی مسلک کے مقلد اپنے موقف اور اختلاف کی نوعیت کو سمجھ لیں، تمام فقہی مذاہب اور اہل حدیث بھی دین کے ایک ہی شجر طیبہ کی شاخیں ہیں، ان شاخوں میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی شاخ میں نرمی اور لچک زیادہ پائی جاتی ہو اور کسی میں صلابت زیادہ ہو مگر ان میں سے کوئی شاخ بھی دوسری شاخ کو اگر اُس درخت کی اصل سے جدا بھیجتی ہے، تو یہ رائے واقعہ کے خلاف ہے ان تمام فروع کی اصل ایک ہے۔

ممکن ہے کہ کوئی صاحب ہماری اس کوشش مصالحت و آشتی پر یہ طنز فرمائیں کہ ہم نے حق و باطل کے درمیان سمجھوتہ کرانے کی سعی کی ہے جسے سعی مشکور نہیں کہا جاسکتا، یہ اگر کسی کی رائے ہے تو سو فیصدی غلط رائے ہے، ایسی بات وہی شخص کہہ سکتا ہے، جو بیمار ذہنیت رکھتا ہو اور گردہی تعصب کی پھٹیاں اس کی آنکھوں پر بندھی ہوئی ہوں، خیر پسند طبقہ کی طرف سے تو ہماری ان گزارشوں کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے!

کوئی برہم ہو جائے تو ہو جائے مگر جب فقہی مذاہب اور تقلید کا ذکر چھیڑا ہے تو ہم اس حقیقت کو نہیں چھپا سکتے اور ان واقعات کے اعراض نہیں برت سکتے کہ فقہی مذاہب پر جتنا زیادہ زمانہ گزرتا گیا ہے۔ تقلید میں جمود اور شدت پیدا ہوتی چلی گئی ہے، تقلید میں یہ شدت نہ ائمہ فقہ کے نزدیک پسندیدہ تھی اور نہ ان کے تلامذہ نے اس پر عمل کیا تھا۔ بلکہ انھوں نے اپنے قول و عمل سے اس شدت و جمود کی نفی کی تھی ایک طرف حق پسندی اور آزادی فکر کا یہ عالم کہ امام ابو حنیفہؒ کے تلامذہ اپنے عالی مرتبت استاد اور امام کے اجتہاد سے کھل کر اختلاف کرتے ہیں، دوسری طرف متاخرین علماء کی معویت کی یہ کیفیت رہی ہے کہ کسی مسئلہ میں ان کے استاد یا پیر و مرشد سے فتویٰ دینے میں بھول چوک ہو گئی ہے، تو اس سہو و خطا کی سو سو طرح سے تاویل کی گئی ہیں، اور کھلے دل سے اس غلطی کا اعتراف نہیں کیا گیا، تقلید کا یہی وہ جوہر ہے جو فقہی مذاہب کے بانیوں کو مطلوب نہ تھا، اور ان کے شاگردوں نے تو عملاً اس جمود کی نفی کی ہے۔

یہ قول :-

”مرا از حدیث چہ کار، قول ابی حنیفہ بیار“

کس قدر جاہلانہ ہے، مگر ایک حنفی عالم کے سامنے جب ہم نے اس قول کو دہرایا تو یہ دیکھ کر ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ وہ اس

لغویت سے اظہار بیزاری کرنے کے بجائے اس کی تاویلیں فرمائیں گے۔

کون سا مسلک راجح ہے اور کون سا مرجوح ہے، یہ الگ بات ہے مگر "رفع یدین" اور "قرأت سورہ فاتحہ غلف الامام" کوئی بے بنیاد مسئلہ نہیں ہیں۔ احادیث میں ان کا ذکر ملتا ہے کسی کو نماز میں رفع یدین کرتے اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے دیکھ کر احتیاط کس قدر گھٹن، اجنبیت اور وحشت محسوس کرتے ہیں! "تقلید" کی یہ وہ کمزوریاں ہیں جن سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔

اجتہاد کی ضرورت گفتگو کا آغاز "رویت ہلال" سے ہوا تھا ہم آغاز ہی کی طرف لوٹ کر پھر عرض کرتے ہیں کہ تمدن و تہذیب کی ترقی نے بہت سے ایسے مسئلے پیدا کر دیئے، جن میں علماء کرام کو اجتہاد سے کام لینا ہوگا اور کام لینا چاہیے۔

جو کوئی "اجتہاد" کا منکر ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ ہی سرے سے بند ہو گیا، جن کو اجتہاد کرنے کا حق تھا وہ پیدا ہو کر اجتہاد کی بجائے اب اگر "اجتہاد" کی اجازت دے دی گئی تو اس سے دین میں طرح طرح کے فتنے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ شدتِ احتیاط شریعت کے منشاء کے خلاف ہے جس کی کسی عنوان تحیین نہیں کی جاسکتی۔ "اجتہاد" کی ضرورت ہر زمانہ میں رہی ہے آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔

اس سے بھی ہمیں سو فیصدی اتفاق ہے کہ اجتہاد کا حق ہر کس و نا کس کو نہیں دیا جاسکتا، اجتہاد انہی اربابِ فکر کو زیب دیتا ہے جو تقویٰ اور پاکیزگی کے ساتھ دین میں مجتہدانہ بصیرت بھی رکھتے ہوں، اجتہاد کا منصب نبوت کی طرح ہرگز نہیں ہے، پچھلے مجتہدین نے وحی والہام کی بنا پر اس ذمہ داری کو قبول نہیں کیا تھا بلکہ انھوں نے اللہ کا خوف اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس منصبِ عظیم کا اپنے کو اہل سمجھا اور اللہ کا نام لے کر اس کا آغاز فرما دیا۔ اُن کے اجتہادات امت کے سامنے آئے، تو ان کی دینی بصیرت اور مجتہدانہ فکر کو دیکھتے ہوئے، اُمت نے انہیں مجتہدان بھی لیا۔

مثال کے طور پر آج "بینکنگ" کے نظام نے کتنی بہت سی ایسی صورتیں پیدا کر دی ہیں، جو فقہ کی توجہ کی محتاج ہیں اور جو صاحبانِ اجتہاد و افتاء کو پکار رہی ہیں کہ خدا کے لئے ہمارے بلے میں کوئی فیصلہ کرو، اس نوبت پر ہم اس بات کو واضح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ سارے دنیا کے مجتہدین اور علماء مل کر بھی، دین کے اصول میں کمی بیشی نہیں کر سکتے، اجتہاد اصول میں نہیں فردع میں ہوتا ہے، اُن مسائل میں جن کی واضح مثال کتاب و سنت اور آثارِ صحابہ میں نہیں ملتی، اور اجتہاد دین کے کسی اصول کو توڑنے کے لئے نہیں بلکہ دین کے اصول کی حفاظت کے لئے کیا جاتا ہے، مجتہد سے بڑھ کر محدود اللہ کا محافظ و نگہبان اور کوئی نہیں ہو سکتا اب رہے بے راہ روا اور غلط کار لوگ تو وہ ہر دور میں فتنے اٹھاتے رہے ہیں، ان کی بے راہ روی، اور شرانگیزی کا سبب شریعت میں "اجتہاد" کی اجازت ہرگز نہیں ہے، شیطان نے جب فریب دیا ہے تو لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کئے ہیں۔

ہاں! "بینکنگ" کی بات تو رہی جاتی ہے، بینک کے کاروبار میں اجتہاد کرنے سے کسی کو یہ دھوکا نہ ہو کہ معاذ اللہ "سود" کے لئے قیاس و اجتہاد کے زور سے کوئی گنجائش نکالی جائے گی، جس چیز کو اللہ رسول نے حرام قرار دیدیا، اُس کو حلال و جائز سمجھنا اور اس کی حلت و جواز کے لئے حیلے تلاش کرنا کفر ہے! اگر ساری امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو "جوازِ سود" کے بعد مالی فراغت نصیب ہو جائے، تو بھی اُمت کے اس مادی فائدے کی خاطر "سود" کو حلال قرار دے کر، اللہ اور رسالہ سے لڑائی نہیں مول لی جاسکتی۔ اس تصور سے کروڑ بار اللہ کی پناہ! ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ "بینک کاری" (Banking) میں جو صورتیں ایسی ہوں، جن پر "ربا" کا اطلاق نہیں ہوتا، یا جن ناجائز صورتوں کو جائز ہیئتوں میں تبدیل کیا جانا ممکن ہے۔

پر کام ہونا چاہیے۔

حرف آخر اجتہاد کا کام بڑی ذمہ داری کا کام ہے اور یہ منصب جتنا اہم ہے، ذمہ دارانہ اور عظیم ہے، اتنا ہی نازک بھی ہے، کتاب و سنت اور خاص طور سے فقہ اسلامی پر مجتہد کو عبور ہونا چاہیے، شخصیتوں کا احترام لازمی ہے مگر حق کے معاملہ میں کوئی چیز صرف اس وجہ سے قبول نہیں کی جاسکتی کہ اس کو فلاں شخصیت سے نسبت حاصل ہے، بعض نسبتیں غلط بھی ہوتی ہیں!

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے جب وہ فیصلے اور احکام لائے گئے، جن کو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ منسوب کیا گیا تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بہت سے فیصلے اور احکام قلمزد کر دیئے اور تھوڑے سے باقی لکھے آپ ان احکام اور فیصلوں کو دیکھ کر کہتے جلتے تھے:-

”قسم خدا کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی ایسا نہیں کیا ہوگا، اور کیا تو انھوں نے غلطی کی۔“

فقہ میں مسائل کی جو فرضی صورتیں پائی جاتی ہیں، وہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، وہب بن عمر نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”کسی کام کے واقع ہونے سے پہلے اس کے احکام معلوم کرنے میں جلدی نہ کرو۔“

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے کوئی مسئلہ پوچھا، اس کے جواب میں آپ نے کہا:-

”مجھ سے وہ بات نہ پوچھ جو ابھی وقوع ہی میں نہیں آئی، میں نے اپنے والد عمر رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، وہ اس شخص کو ملا کرتے تھے، جو ایسی بات کے متعلق سوال کرے جو ابھی واقع نہیں ہوئی۔“

فقہ میں جہاں اس قسم کے حیلے بھی پائے جاتے ہیں کہ شوہر اپنے مال و دولت پر حرج کامل گزرنے سے پہلے اپنا مال و دولت بیوی کو حرام کر دے وہ تو زکوٰۃ سے بچ جائے گا، اس قسم کے حیلوں سے بچنا چاہیے!

پھر اس حقیقت کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ فن حدیث کی طرح فقہ کی جانچ پڑتال نہیں ہوتی، حدیث میں جس طرح راویوں کا ضعف اور روایتوں کی علتیں ظاہر کی گئی ہیں اور صحت و ضعف کے اعتبار سے حدیث کی کتابوں کے درجے مقرر کئے گئے ہیں، فقہ کی کتابوں پر یہ کام نہیں کیا گیا، اس لئے علماء کے فتاویٰ پر ناقدانہ نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے!

فقہ حنفی میں شوہر کے مفقود الخیر ہونے کی صورت میں فقہ شافعی کے مسلک پر عمل کیا جاتا ہے، یہ چیز بتاتی ہے کہ دوسرے فقہی مذاہب کے مسائل کو جن میں سہولت اور توسع پایا جاتا ہو حنفی فقہ میں قبول کیا جاسکتا ہے، لہذا ”اجتہاد“ میں بھی یہی مسلک اور فکر کار فرما رہنی چاہیے۔ جب تمام فقہی مذاہب حق ہیں، تو پھر حل مشکل اور سہولت کار کے لئے ”حق“ ہر جگہ سے لیا جاسکتا، آج سے چالیس قبل ہندوستان کے اکثر علماء ولایت کی بنی ہوئی روشنائی، نب اور سفید چکنے کاغذ کی جگہ، واسطی قلم، سیاہی اور بادامی کاغذ استعمال فرماتے تھے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم واسطی قلم سے لکھتے تھے، نہ چینی کی دوائیں ان کے پاس تھیں اور نہ ”مصطفائی روشنی“ وہ استعمال فرماتے تھے۔ مگر اس روش کو علماء زیادہ دن تک نہ نباہ سکے، اب تو وہ ہولڈر نہیں فاؤنٹین پین کسی کراہت کے بغیر استعمال کرتے ہیں۔

جس واقعہ کا اوپر ذکر کیا گیا ہے وہ اگرچہ سامنے کی چھوٹی سی بات ہے مگر ایجادات اور نئی چیزوں کے معاملہ میں اسی ذہنیت نے نماز میں لاؤڈ اسپیکر کو ناجائز قرار دیا۔ ریڈیو کو آلودہ بتایا، انگریزی جو تہ کی حرمت کا فتویٰ دیا اور منی آرڈر کو سود بتا کر، اس کو بھی ناجائز ٹھہرا دیا۔

یہ چند اشارے اس غرض سے کئے گئے ہیں کہ مجتہدین کے سامنے فقہی کتابوں اور فقہاء کی عظمت و مرتبت کے ساتھ ان کے یہ حالات اور مزاج و ذہنیت بھی پیش نظر رہنے چاہئیں! ارباب فکر و تحقیق اور صاحبان اجتہاد کے لئے یہ امر لازمی ہے کہ ارباب فن کے

کمالات و محاسن کے ساتھ ان کی کمزوریوں پر بھی نگاہ ہے!

اس احتیاط، ذمہ داری، خشیت و تقویٰ، تبحر، بصیرت اور فہم و دانش کے بعد مسائل کی تطبیق، تشکیل اور قیاس و اجتہاد جو نتائج برآمد ہوں گے، وہ ایک طرف اُمت مسلمہ کو آسانیاں اور سہولتیں بہم پہنچائیں گے اور دوسری طرف دنیا کی دوسری قومیں اس اعتراف کرنے پر مجبور ہوں گی کہ اسلام سے بڑھ کر حرکت و نمو اور کسی مذہب میں نہیں پائی جاتی، اور یہ دین زندگی کی قدروں کا ہر د میں محافظ و امین رہا ہے اور اسی دین فطرت اور دین کامل کے سایہ میں انسانیت کو امن و عافیت میسر آ سکتی ہے اور انسانیت پر وہ چڑھ سکتی ہے۔

ماہنامہ فاران
۱۵ اپریل ۱۹۵۹ء

فاران کے معرکہ آرا "توحید و غیر"

کا

نقشِ اول

کتابی صورت میں "نقشِ توحید" کے نام سے چھپ گیا ہے

شِرک و بدعت

کے رد میں یہ کتاب عظیم الشان بُرہان ہے

قیمت مجلد ایک روپیہ چھ آنے

مکتبہ فاران کراچی سے طلب فرمائیے

غیر مجلد ایک روپیہ، علاوہ محصول ڈاک

ذالک الکتاب لاسرایب فیہ

کتنا ہی ثقہ اور قابل اعتماد مصنف کیوں نہ ہو، اس کی لکھی ہوئی کتاب پڑھتے وقت ذہن و فکر میں کچھ شکوک اور سوالات ضرور ابھرتے ہیں۔ جن میں بعض شکوک غور و فکر کے بعد دور ہو جاتے ہیں اور کچھ سوالات کھٹکتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض اوقات قاری کا ذہن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی آدمی سچ و نسیان اور سہو و خطا سے محفوظ نہیں ہے مصنف سے بھی کوتاہی ہو گئی ہوگی۔

قاری اگر کثیر المطالعہ ہے، مسائل میں گہری نظر رکھتا ہے اور اس کے فیصلہ کی قوت بھی محکم و مستقیم ہے تو بعض اوقات کتاب پڑھتے ہیں ہاتھ کے مصنف کی غلطیوں پر احتساب کرتا جاتا ہے۔

دنیا کے کسی مصنف، انشا پر داز اور قلم کار نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس کی لکھی ہوئی کتاب کا حرف حرف سہو و خطا سے پاک ہے اور اس کے تحت میں ذرہ برابر جھول چوک نہیں ہوئی۔..... ذالک الکتاب لاسرایب فیہ کا دعویٰ صرف "کتاب اللہ" یعنی قرآن کریم کے نازل کئے جانے کے لیے کیا ہے کہ اس کتاب میں کسی قسم کے شک و شبہ کا شائبہ بھی موجود نہیں ہے، اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ سو فیصدی درست ہے، وہی نیک کے برابر بھی کہیں جھول نہیں ہے۔ تاریخی قصص ہوں، محکمات اور مشابہات ہوں، بشائیں اور ڈراوے ہوں، ارض و سموات کی تخلیق کا ذکر، جنت و دوزخ، حور و غلمان اور کوثر و نیم کی تفصیل ہو، اوام ہوں یا نواہی ہوں، غرض کتاب اللہ کی ہر بات، ہر آیت، ہر لفظ اور ہر حرف ایک جگہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے جس میں شک و شبہ کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے۔

دنیا میں کروڑوں کتابیں پائی جاتی ہیں۔ انبیا کرام پر صحیفے اور کتابیں بھی نازل ہوئی ہیں۔ جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں مگر یہ سب کتابیں "ہیں" کتاب (THE BOOK) صرف قرآن کریم ہے جو محمد عربی (علیہ الصلوٰۃ والتسلیم) پر نازل ہوا۔ یہی وہ الکتاب ہے جو لاکھوں سینوں میں..... بحرف محفوظ ہے اور جس کے ایک شوشے نے بھی کسی تحریف، کمی بیشی اور آمیزش کو گوارا نہیں کیا۔ اور وقت کا کوئی لمحہ نہیں گزرتا جس میں دنیا کے پردے پر یہ نہ کہیں یہ کتاب "تلاوت نہ کی جاتی ہو۔"

اس "الکتاب" میں کوئی بات ظن و تخمین سے نہیں کی گئی، اس میں ذرہ برابر ہیر پھیر نہیں، کوئی قیاس اور گمان نہیں، جس طرح دو اور دو (۲+۲=۴) ہی ہو سکتے ہیں اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ کی اس نازل کی ہوئی کتاب کا کوئی لفظ بھی حق و صداقت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کتاب میں بال برابر بھی سہو و خطا کا امکان نہیں۔ جو کوئی اس کتاب کو پڑھنا چاہے وہ بے یقینی تردد، شک و شبہ و بدگمانی سے دل کو پاک کر کے اس کتاب کو پڑھے۔ اگر اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ذہن میں کوئی شبہ ابھرتا ہے تو پڑھنے والے کو سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ کی کتاب میں ذرہ برابر شک و ریب کی گنجائش نہیں ہے، یہ خود میرے نفس کی خامی، ذہن کی نارسائی اور فکر کی کوتاہی سے ہو شک و شبہ کر ابھر رہی ہے.....

اگر کوئی قاری دل کے شبہ اور ذہن کے خطرے کو دور کرنے کے لئے یہ ترکیب اختیار کرے گا۔ تو اس کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہوگی۔ کسی فکر اللہ کے کلام سے ہم آہنگ ہوتی چلی جائے گی۔ یہاں تک کہ نہ روح کے بلے میں وہ کسی شک میں مبتلا ہوگا، نہ عرش و کرسی سدرۃ المنتہی کا تھوڑا سا سے غماں میں ڈالے گا، نہ آخرت کے باسے میں وہ شک کرے گا۔ نہ ملائکہ اور ابنہ کا وجود اے کھینچے گا، نہ فرج علی

پر اسے حیرت ہوگی اور نہ احباب کہف کا واقعہ اس کو مضطرب بنائے گا۔

قرآن کریم اپنے پڑھنے والے سے اسی قسم کے یقین و ایمان کا مطالبہ کرتا ہے۔ مبارک ہے وہ قلب جس کو قرآن کریم کے بارے میں اطمینان کامل اور یقین جازم نصیب ہو۔

اس احتیاط اور اہتمام کے باوجود اگر قرآن کریم کی کسی آیت پر ذہن میں کوئی کھٹک اور شبہ پیدا ہو تو قاری کو چاہیے کہ وہ اہل ذکر اور راہنوں فی العلم سے دریافت کرے۔ انشاء اللہ علماء حق اس کی تشفی اور تسلی کر دیں گے۔ اور اگر اس پر کبھی کھٹک دور نہ ہو تو وہ اس کھٹک کو اپنے ہی ذہن کی خامی سمجھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کو جاری رکھے۔ انشاء اللہ قرآن ہی کی کسی آیت سے اس کے ذہن کی یہ کھٹک دور ہو جائیگی۔ شک کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ شک ہے کہ جس کے ذہن میں ابھرتے ہی دل اس میں لطف لینے لگتا ہے۔ اور اس ایک "شک" سے نہ جانے کتنے "شبہات" پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور ذہن شکوک و شبہات کا جال بنتا چلا جاتا ہے۔ اس قسم کا شک دراصل شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ ہے جو آدمی کو کفر و الحاد کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ تشکیک کے تسلسل کا انجام بے یقینی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ذہن و فکر کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔

دوسری قسم کا شک "دوبے" کہ ذہن میں اس کے ابھرتے ہی قاری سخت وحشت، اذیت، گھبراہٹ اور بے چینی محسوس کرتا ہے۔ اس کے دل میں ہوک سی اٹھتی ہے۔ کہ یہ شبہ آخر پیدا کیسے ہوا..... کہیں اس شک کے ابھرتے اور اسکی کھٹک کے پیدا ہو جانے سے میرا ایمان نہایت نہ ہو جائے۔ جس طرح ایک حاملہ عورت درد زہ سے بے چین ہو کر بچہ جنمنے کے لئے بیتاب رہتی ہے اور بچہ کی ولادت کے بعد اسے سکون حاصل ہوتا ہے اسی طرح قرآن کریم کا قاری بھی اپنے دل کی کھٹک دور ہو جانے کے لئے بیتاب رہتا ہے۔ وہ اس کے لئے تفسار دیکھتا ہے، علماء سے پوچھتا پھرتا ہے۔ خود اپنے ذہن سے کسی ایسی تاویل کی کوشش کرتا ہے جس سے اسکو اطمینان و یقین حاصل ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتا ہے کہ میں یہ کس خلیجان میں مبتلا ہو گیا۔ یا اللہ! میرے دل کی کھٹک کو اپنے کرم سے دور فرما دے۔ ماننا ہوں کہ یہ میری ناقص عقل کی خامی کا ظہور ہے اور میرے ذہن کی کوتاہی اس کا سبب ہے، مگر میں کیا کروں، یہ کھٹک تو میرے دل کو اندر ہی اندر کچھ کتنے شے رہی ہے۔ اس کوشش کے بعد ایک وقت وہ آتا ہے کہ اسکے دل کی یہ کھٹک دور ہو جاتی ہے اور اسکا یقین اور زیادہ مضبوط و محکم ہو جاتا ہے۔

قرآن کے جس پڑھنے والے نے "شک" کو غذادی اور کھٹک کو پروان چڑھایا وہ ہلاک ہو گیا۔ جس نے اس سپولے (شک) کا پیدا ہوتے ہی سرکھل دیا، اس نے فلاح پائی۔

قرآن پاک کی تلاوت کا یہ معجزہ ہے کہ وہ ذہن و فکر کو ہموار بناتی ہے اور الجھنوں کو دور کرتی ہے۔ میں اپنا ایک ذاتی واقعہ بیان کرتا ہوں، جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ: "مجھے یونس بن متی پر فضیلت نہ دو۔" تو دل میں یہ الجھن پیدا ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم اور موسیٰ علیہما السلام جیسے اولوالعزم پیغمبروں کو چھوڑ کر تنہا حضرت یونس علیہ السلام کے لئے یہ کیوں فرمایا۔ اس میں کیا مصلحت اور کیا حکمت ہے؟ اللہ کا فضل شامل حال رہا کہ ذہن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اعتبار و اعتماد میں کسی قسم کا شک نہیں کیا مگر ذہن میں ایک الجھن سی ضرور رہی۔ اب سے پانچ سال قبل مجھے زیارت حرمین شریفین کی سعادت نصیب ہوئی۔ ایک دن میں مسجد نبویؐ میں قرآن پڑھ رہا تھا، اس دوران میں جب وہ آیت آئی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ "صاحبِ حُوت کی طرح نہ ہو جانا" تو معاً دل کی وہ کھٹک دور ہو گئی۔ یعنی یہ کہ اس آیت کو پڑھ کر جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا اضطراب ظاہر کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ قرآن کے کسی پڑھنے والے کے ذہن میں حضرت یونس علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں کوئی کھٹک پیدا ہو جائے، اس سے بچانے کے

لئے مہبط وحی و قرآن علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انتباہ فرمایا کہ ”مجھے یونس بن متى پر فضیلت نہ دو۔“

آدمی صبر و اطمینان اور ایمان و عقیدت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا رہے اور اسے زندگی کا معمول بنالے، اور قرآن کی حدود میں رہ کر غور و تدبیر کی شق کو بھی جاری رکھے تو ذہن و فکر کی الجھنیں دور ہوتی رہیں گی۔ اور اس کی فکر کتاب اللہ کی روح سے ہم آہنگ ہو جائے گی۔

اللہ تعالیٰ کے کلام کی دعوت، اس میں غور و فکر اور عمل کرنے کا سارا معاملہ ہی عقیدت، محبت، نیاز مندی، عبودیت اور یقین و ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ کیفیت دل میں نہ ہو تو قرآن پڑھنے والا، بلکہ اس کی ریسرچ کرنے والا سیل، ریتان اور براؤن کی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ قرآن تو اپنے ایسے پڑھنے والوں کو چاہتا ہے کہ قرآن پڑھ کر اور سن کر جن کے دل ہل جائیں اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگیں۔

سراپے کہ رخشد بہ ویرانہ خوشتر

ز چشمے کہ پیرایہ نم نہ دارد!

ہر بڑے سے بڑے شاعر سے ”اظہار و بیان“ میں کہیں نہ کہیں غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ غالب سے بھی بھول چوک ہوئی ہے اور اس کے بعض شعروں میں خاصا اغلاق بلکہ اہمال پایا جاتا ہے مگر جو لوگ غالب سے عقیدت رکھتے ہیں وہ غالب کے مغلق سے مغلق شعر کی چولیں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح غالب کا یہ شعر، جس پر لوگ اعتراض دار کر رہے ہیں، درست اور بامعنی تسلیم کر لیا جائے۔ جب غالب کے ساتھ عقیدت ایک آدمی کو اس حد تک لے جاتی ہے تو وہ خدا جس کی ذات ہر قسم کی کمزوری اور عیب سے پاک ہے کیا اس کا کلام اس فاسق نہیں کہ اس کے بارے میں صحت و اصابت اور حق و صداقت ہی کا عقیدہ رکھا جائے۔ اور ذہن میں کوئی الجھن پیدا ہو، تو اسے اپنی عقل کی کوتاہی اور فہم کے نقص پر محمول کیا جائے۔ اور اس الجھن اور کھٹک میں لطف آنے کے بجائے اس سے وحشت ہو، بلکہ اذیت محسوس ہو، یہاں تک کہ یہ کھٹک دور ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ نے ”الکتاب“ (قرآن کریم) کی حفاظت فرمائی۔ اور اسکے ایک شوشہ کو بھی ادھر سے ادھر نہ ہونے دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی حکمت ہے کہ جو نفوس قدسیہ قرآن کریم کے حاملین تھے انہی نے مہبط قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی حفاظت کی، اسے یاد رکھا، اس پر عمل کیا، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجہ (قرأت) تک کو محفوظ رکھا۔ کوئی شک نہیں ”الکتاب“ اور وہ جس پر ”الکتاب“ نازل ہوئی اس کی سنت، یہ دونوں چیزیں (کتاب و سنت) جو دین کا ماخذ ہیں، محفوظ ہی رکھنے کے قابل تھیں۔ کہ انہی دونوں ستونوں (کتاب و سنت) پر دین کی عمارت قائم ہے، اور کوئی مسلمان ان میں سے کسی ایک کا بھی ضیاع کسی قیمت پر گوارا نہیں کر سکتا۔

آؤ پورے اطمینان، وثوق اور یقین کے ساتھ پڑھیں :- **الْحَرَّةُ ذَا الْمَعَى الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ** بیشک اللہ کی کتاب میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ **يَا لَلَّهِ!** اس یقین میں کبھی کوئی فرق نہ آنے دیجو۔ اسی عالم میں موت آئے کہ تیری ”کتاب“ کی صداقت سے دل کا گوشہ گوشہ معمور ہو۔ (آمین) ✽

دینی و علمی پندرہ روزہ ”المنبر“

(لاہور سے نہیں)

ماڈل ٹاؤن (بی) لائپور سے شائع ہوتا ہے

ادب - قوم پرستی اور لادینیت

۳۱ جنوری سنہ ۵۸ء کو آل پاکستان رائٹرز کنونشن کراچی میں منعقد ہوا تھا، یہ مقالہ اس کے آخری اجلاس میں جناب جنرل محمد ایوب خاں صدر مملکت پاکستان کی موجودگی میں فضل مقالہ نگار نے پڑھا تھا۔ علامہ اقبال مرحوم کے فرزند سے علمی دنیا اسی قسم کے اسلامی تصورات اور دینی افکار کی توقع رکھتی ہے۔

اسلام گزشتہ تاریخ میں اپنی دینی عظمت کے ذہنی اظہار کے لئے بارہا اپنا مخصوص معاشری نظام معرض وجود میں لایا ہے۔ پاکستان بھی اسی لئے منصفہ شہود پر آیا کہ اسلام کو برصغیر ہند میں اپنے مخصوص معاشری نظام کے قیام کے لئے ایک ریاست درکار تھی۔ پاکستان اس لئے معرض وجود میں نہیں آیا کہ ایک ریاست اسلامی نظام زندگی کی خواہاں تھی۔ پاکستان کے قیام کے لئے عملی جدوجہد کا آغاز سنہ ۱۹۴۷ء سے ہوا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس جدوجہد میں ملت کے ادیبوں نے بحیثیت ایک گروہ کیا خدمات انجام دیں؟ ادیب کے بیشتر فرائض میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ جس ملت میں وہ پیدا ہوا ہو اس سے وفاداری کا دم بھرے۔ اسے اس کے مسائل سلجھانے میں مدد دے یا اسے ایسے جامع نظریے پیش کرتا ہے جن کے اطلاق سے وہ اپنی اجتماعی زندگی کی مشکلات کا حل تلاش کر سکے۔ لیکن بد قسمتی سے ہمارے ادیبوں نے اس سلسلہ میں کوئی نمایاں خدمت نہ حال انجام نہیں دی۔ لہذا پاکستان کو نظریات کے فقدان کی وجہ سے بید نقصان پہنچا ہے۔

عموماً ملکوں کی تباہی کا باعث حوادث قرار دیئے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں گزشتہ دس برس کے عرصہ میں یہ حوادث سیاست دانوں کی صورت میں رونما ہوئے۔ اس دور میں اصطلاح ”سیاست“ کے معانی سازش، عیاری یا جعل سازی ٹھہرے اور ”نصب العین“ سے مراد اپنے حریف کو کرسی اقتدار سے گرانا یا اسے نیچا دکھانا لیا گیا۔ نتیجتاً ملت مایوسی، ناامیدی، بے بسی اور لاپرواہی محسوس کرنے لگی۔ اور پاکستان بے یقینی، بے اطمینانی، بے اعتمادی اور بے چینی کے تاریک دور سے گزرا۔ بہر حال حالیہ انقلاب نے ہمیں گرنے سے بچا لیا ہے، اور ہم ایک بار پھر اس مقام پر آکھڑے ہوئے ہیں جہاں سے ہم نے ابتدا کی تھی۔ اب ناامید اور مایوس بن کر بیٹھ رہنے کی بجائے ہمیں چاہئے کہ اپنی خلیفہ اور تعمیری صلاحیتوں کو پیدا کریں۔ اور اپنے فن کو ملت کی فلاح و بہبود کے لئے وقف کر دیں۔ تاکہ پاکستان ایک درخشاں مستقبل کی توقع رکھ سکے۔

اسلام کے لئے ملت کی اہمیت کیا ہے؟ اندازہ لگائیے کہ سنہ اسلامی کی ابتدا تب ہوتی ہے جب کہ پیغمبر اسلام چند مسلمانوں کی معیت میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں اور وہاں ایک ایسا معاشری نظام قائم کرتے ہیں جو سیاسی لحاظ سے قطعی آزاد اور خود مختار ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں سنہ ہجری اس وقت شروع ہوا یا اسلامی تاریخ کی ابتدا تب ہوئی جبکہ اسلام نے اپنے مخصوص معاشری نظام کے قیام کے لئے ایک ریاست حاصل کر لی تھی۔ سنہ ہجری، سنہ عیسوی کے برعکس، پیغمبر اسلام کے یوم پیدائش سے شروع نہیں ہوتا۔ نہ ان کے یوم وفات سے شروع ہوتا ہے۔ اس وقت سے جبکہ پیغمبر اسلام پر قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا۔ یہ تاریخی حقیقت اس امر کی شاہد ہے کہ ہر مسلمان کی انفرادیت اس کے ایک بے مثل جماعت کے رکن ہونے میں مضمر ہے، کسی بھی مسلمان کو اگر ملت اسلامیہ سے منقطع کر کے دیکھا جائے تو اس کی کوئی انفرادی

حیثیت نہیں رہتی۔ شاعر، ادیب یا فنکار اگر ملت سے وفاداری کا دم بھرنے کی بجائے اپنے فن سے وفاداری کا دم بھرے تو ملت اس کے فن سے مستفید نہ ہو سکے گی۔ اور جس فن سے ملت مستفید نہیں ہو سکتی وہ فن دیر پا نہیں ہو سکتا۔ وقت اسے آپ محدود کر دے گا اسلام نے جس تمدن کی تخلیق و تعمیر کی۔ اسکی امتیازی خصوصیت اسکا اسلامی ہونا ہے۔ اسلامی ادب، اسلامی فنون لطیفہ، اسلامی تاریخ، اسلامی فلسفہ اسلامی اخلاقیات، اسلامی تصوف، اسلامی دنیات غرضیکہ ہر وہ فن جس نے دنیا سے اسلام میں نشوونما پائی، اسلام سے اثر قبول کئے بغیر نہ رہ سکا۔

وہ شاعر یا ادیب جو اپنے فن سے وفاداری کا دم بھرتے ہوئے ملت سے لاتعلق ہو جائیں ان کے لئے یا ان کے فن کے لئے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ شعرا میں ایسے شاعروں اور ادیبوں کی مذمت اور تذلیل کی ہے۔ لیکن وہ شاعر اور ادیب اللہ کو عزیز ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے: **اَلَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ذٰلِكَ دَرَجٰتٌ كَثِيْرَةٌ وَّ اَنْتَ صَرُّا مِّنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوْا** پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں ادبی تنقید کا ایک معیار قائم کیا اور ہر وہ شاعر یا ادیب جس نے اپنا فن ملت کی خدمت کے لئے وقف کر دیا تھا اسے تحسین کی نگاہ سے دیکھا۔

اٹھارہویں صدی کے اختتام پر داخلی کمزوریوں کی وجہ سے دنیا سے اسلام کے بیشتر حصوں پر مغربی نوآبادیاتی طاقتیں مسلط ہو گئیں مغرب سے براہ راست تعلق کے باعث جو نئے نظریات دنیا سے اسلام میں ور آئے ان میں سب سے زیادہ نمایاں ”قوم پرستی“ (نیشنل ازم) اور ”لادینیت“ (سیکولر ازم) کے غیر اسلامی نظریے تھے۔ اسلام چونکہ بجائے خود جامد نہ تھا، اس نے ان خارجی نظریات کو ایک منفعل قبول کنندہ کی حیثیت سے قبول نہ کیا۔ بلکہ جدید نظریے صرف اس حد تک قبول کئے گئے جس حد تک اسلام ایک زندہ اور متحرک قوت کے اعتبار سے انھیں اپنے اندر جذب کر سکتا تھا۔ انیسویں صدی کے اسلامی ہند کے شاعروں اور ادیبوں نے اس سلسلہ میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ انھوں نے اسلامی ہند کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اپنا فن ملت کی فلاح و بہبود کے لئے وقف کر دیا۔ انیسویں صدی کے اسلامی ہند میں مولانا حالی کو ممتاز مقام اسی لئے حاصل ہے کہ انھوں نے ملی ادب کی بنیاد رکھی۔ یہی ملی ادب بیسویں صدی کے اوائل میں علامہ اقبالؒ کے ہاتھوں ایک ایسے مقام پر پہنچا جسکی مثال کم از کم اسلامی ہند کی تاریخ میں ملنا محال ہے۔

بیسویں صدی کے مسلمان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ مغربی نظریات کی پیداوار ہے سراسر غلط ہے۔ جدید مسلمان نے خارجی اثرات صرف اس حد تک قبول کئے ہیں جس حد تک اسلام نے انھیں اپنے اندر جذب کیا، اس سے نااندہ نہیں، کیونکہ جدید مسلمان مغرب سے کہیں زیادہ اسلام سے متاثر ہوا ہے۔ اور وقت کے نئے تقاضوں کے پیش نظر دن بدن مزید متاثر ہو رہا ہے۔

جہاں تک مغربی تصور ”لادینیت“ یا سیکولر ازم کا تعلق ہے اسے جدید مسلمان قبول نہیں کر سکا۔ کیونکہ یہ اصول مسیحیت میں روح اور مادہ کی بنیادی دوئی کے باعث ظہور میں آیا۔ اور اسی کی وجہ سے مغربی ممالک کے باشندے کی اجتماعی زندگی یعنی ان کی ریاست سے دین بالکل خارج ہو گیا۔ البتہ محض نظم و نسق کی سہولتوں کی خاطر اسلامی ریاست میں شعبہ دینیات کو دوسرے شعبوں سے الگ رکھنا جدید مسلمانوں کے لئے کوئی نیا تصور نہیں کیونکہ اس کی مثالیں تاریخ اسلام میں موجود ہیں۔ جدید مسلمان ایسے کسی ہول کو قبول کرنے کا خیال تک بھی نہیں کر سکتا کہ جسکا مقصد ملت کی اجتماعی زندگی سے اسلام کو خارج کرنا ہو۔

اسی طرح جدید مسلمان نے ”قوم پرستی“ کے نظریے یا نیشنل ازم کو بھی اسکی مغربی ہیئت میں قبول نہیں کیا۔ کیونکہ اسلام ایسے ہول کے خلاف ہے، جو انسانی اتحاد کی بنیاد خالصتہ نسل، رنگ، ذات، پات، زبان یا علاقائی حدود پر رکھے۔ دراصل یہ ہول سیاسی مسلک کی حیثیت سے جو دعویٰ کرتا ہے۔ وہ اسلامی تعلیمات کے سراسر برعکس ہیں۔ البتہ حب وطن، یعنی اپنے وطن، اعتقادات، تاریخی روایات یا

بدولت، پاکستان معرض وجود میں آیا ہے، آج اگر ہم نے اس صول کو خیر باد کہہ دیا، یا اس کی بجائے ہم نے کسی اور صول پر بیعت کر لی۔ تو وہ عمارت جسے لاتعداد قربانیوں کے بعد ہم نے تعمیر کیا ہے منہدم ہو جائے گی۔ پاکستان، جیسے میں نے ابھی ابھی عرض کیا ہے، اسلئے معرض وجود میں آیا کہ اسلام کو برصغیر میں اپنے مخصوص معاشری نظام کے قیام کے لئے ایک ریاست درکار تھی۔ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ۱۲ مارچ سنہ ۱۹۴۹ء کے روز قرار داد مقاصد پیش کی گئی جسے ساری ملت کی تائید حاصل ہوئی۔ آج چونکہ ایک بار پھر ہم اس مقام پر آکھڑے ہوئے ہیں جہاں سے ہم نے ابتدا کی تھی۔ اسلئے آگے قدم بڑھانے کی خاطر قرار داد مقاصد کو از سر نو ہماری تائید کی ضرورت ہے۔

سب سے آخر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے مسائل نئے ہیں، اسی طرح ہمارے خوف اور خدشے بھی نئے ہیں۔ ہماری امیدیں بھی نئی ہیں اور ہمارے خواب بھی نئے ہیں۔ ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لئے روشن و مانع تنہا کافی نہیں، نہ محض خود اعتمادی انھیں سلجھا سکتی ہے۔ اپنے قلوب میں یقین و ایمان کی شمعیں فروزاں کیجئے۔ اور اپنا فن ملت کی فلاح و بہبود کے لئے وقف کر دیجئے۔ ایسے موضوع تلاش کیجئے جو پاکستان کے باشندوں میں فرقہ وارانہ نفرت و حقارت یا صوبائی تعصب پھیلانے کی بجائے ان میں باہمی محبت اور یگانگت کے جذبات پیدا کریں۔ مسلمانوں نے جس ہمت اور حوصلہ سے گزشتہ دور کے مصائب کا سامنا کیا ہے۔ اسکی بسییوں زندہ مثالیں موجود ہیں۔ کیا ان مثالوں کو دوہرا کر مٹی سے انقلاب بلند نہیں کیا جاسکتا؟ ایسے موضوع تلاش کیجئے جو ہماری قبیح رسومات کا قلع فتح کر سکیں۔ ایسے موضوع تلاش کیجئے جن سے پاکستان بحیثیت ایک ریاست ہر لحاظ سے مستحکم ہو سکے۔ چونکہ ہمارا ایک مخصوص تمدن ہے اسلئے ادیبوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ وقت کی جدید ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہماری اس مخصوص تمدنی اور معاشری زندگی کی قدروں کا تعین کریں جو موضوع تعمیری ادب کے لئے مناسب ہیں وہی موضوع ہر تعمیری فن خواہ وہ مقصوری ہو، نقاشی ہو یا سنگ تراشی ہو، کے لئے بھی منتخب کئے جاسکتے ہیں، ہم نے پاکستان اس لئے حاصل کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلئے ہمارا ادب تعمیری ہونی کے ساتھ ساتھ اسلامی بھی ہونا چاہیئے۔ ادیب کا اصل مقصد جسے میں عرض کر چکا ہوں، زندہ ملت کے اجتماعی ارتقار کے لئے اسباب بہم پہنچانا ہے۔ جب ہمارے ادیب یہ سمجھ جائیں گے تو پاکستان میں نظریات کا فقدان نہیں بلکہ نظریات کی فراوانی ہوگی۔

ماہر القادری کی دو شاہکار کتابیں

کاروان حجاز | مکہ، مدینہ میں کیا دیکھا؟ اور کیا محسوس کیا؟ اس کی تفصیل اور ماہر القادری کا قلم سے بھی یہ سفر نامہ بلند مقام رکھتا ہے۔ قیمت :- چار روپے (علاوہ محصول ڈاک)

فردوس | ماہر القادری کی نظموں، غزلوں، رباعیات اور قطعات کا دل افروز مجموعہ، شاعری کی دنیا میں سنگ میل حقیقی ترقی پسند شاعری کا سدا بہار گلدستہ! قیمت تین روپے آٹھ آنے (علاوہ محصول ڈاک)

مکتبہ "فاران" کیمبل اسٹریٹ کراچی ۱

مطالعہ کیوں اور کس طرح؟

بعض حضرات کو یہ عزیزان شاید کچھ کٹکتے اور عجیب و غریب معلوم ہو، مگر اپنے ملک کے حالات خصوصاً پرچہ لکھنے کی طبیعت کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ایسے عنوانات کے تحت اس طرح کی بحثوں کی بہت شدید ضرورت ہے، جن میں یہ بتایا جائے کہ فی الواقع کن مقاصد کی خاطر مطالعہ مطلوب و مفید ہے۔ اور ہماری عملی زندگی پر ہمارے مطالعہ کرنے کی عادت کے اثرات کن کن صورتوں میں مترتب ہوتے ہیں۔ ہمارے پرچہ لکھنے کی طبیعت کی موجودہ حالت کو دیکھ کر ہی ایک معروف ادیب نے ایک نعرہ لکھا تھا کہ اس کی ایک عظیم اکثریت ذہنی فاقہ مستی میں مبتلا ہے جو نہ تو مطالعہ کرنے کی ضرورت محسوس کرتی ہے اور نہ تعلیمی زندگی کے دوسرے نکل جانے کے بعد اپنے ذہنی ارتقار کی خاطر کوئی مطالعہ کا پروگرام دیتی ہے۔ درگاہوں میں لگے ہزارے نصاب کے مطابق چند ایک کتب مجبوراً پڑھ لیں تو خیر ورنہ..... وہاں بھی اکثر اوقات شہروں کے ”سربیان علم“ ناشر حضرات کے چھاپے ہوئے اور گمنام افراد کے مرتب کردہ اور دوسروں کے خلاصوں کی مدد سے اپنا کام نکال لیا کرتے ہیں۔ ہمارے ان تعلیمی کرم فرائض صاحب دل ناشر حضرات کی ہر علمی سرپرستی کا نتیجہ اگر دیکھنا ہو تو یونیورسٹی اور ایجوکیشن بورڈ کے نتائج پر ایک نظر ڈال لینا کافی ہو گا۔ مگر معاملہ یہیں ختم نہیں ہو جاتا۔ بلکہ ان کی بنائی ہوئی ”شاہی روڈ“ پر جو خوش قسمت گامزن ہونے کی سعادت سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔ وہ پھر عمر میں شاید کبھی بھی سنجیدگی سے کسی چیز کی طرف راغب نہیں ہو سکتے، کچھ کہ وہ سنجیدگی سے کسی چیز کی مشکل اور دقیق مضمون کا مطالعہ کرنے کے لئے اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے اچھے اچھے تعلیم یافتہ حضرات باوجود اپنی بڑی بڑی ڈگریوں کے آخری عمر تک اس قابل نہیں ہو پاتے کہ مطالعہ کی عادت اپنے اندر پران چڑھا سکیں اور ذہنی لحاظ سے وہ ”لڑکپن“ کے درجے پر نہیں اٹھ پاتے، جسکی وجہ سے ان کی بول چال اور عادات سے ایک قسم کی ”مفلانہ نا بھلی“ جھلکتی دکھائی دیتی ہے۔ ذہنی بلوغت کی منزل تک ایسے حضرات میں سے بہت کم حضرات کی رسائی ہوئی ہے۔ اسی قسم کے ایک دکیل صاحب سے جو بی، بی، اے، ایل ایل بی (علیگ) تھے۔ جب میں نے پوچھا کہ آپ ان دنوں کیا پڑھ رہے ہیں تو فرمایا کہ ”لا گریجویٹ تو ہم ہیں ہی، کوئی ہمیں ان پڑھ نہیں کہہ سکتا۔ تو پھر ہم مطالعہ آخر کا ہے کے لئے کریا؟“ ان کا جواب اتنا خشک تھا کہ میں چپ ہو گیا۔

ایک اور۔ ہونہار طالب علم بی اے کے امتحان میں تین چار بار گانڈز اور نوٹس بکوں اور خلاصوں کی مدد سے تیاری کر کے بیٹھے، مگر ہر بار ناکام ہوتے رہے۔ آخر ایک مرتبہ انہیں خیال آیا کہ کیوں نہ یونیورسٹی کی اس اصل کتاب کو پڑھ لیں، جس سے اب تک ان کو خلاصے کی بدولت ہلکا سا تعارف حاصل ہو سکا تھا۔ چنانچہ اصل کتاب پڑھ کر انہیں نے ایک بار پھر امتحان دیا اب کے وہ پاس بھی ہو گئے، اس واقعہ کے متعلق احباب کی ایک محفل میں انھوں نے بتایا کہ ”میں سمجھتا تھا کہ یہ باترن بس یونہی سا ہے۔ خلاصے سے ایسا ہی معلوم ہوتا تھا، مگر اب اس کی اصل نظموں کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ واقعی وہ عظیم شاعر تھا، جس کی نظموں میں بڑا جوش ہے، درد ہے، اور..... اپنے اس انکشاف کا وہ بڑے زور شور سے اظہار کرتے جا رہے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ نہ معلوم کتنے طلباء کو ان خلاصوں، اور گانڈز نے علم کی سچی طلب، تربیپ اور ان کی فطری لذت سے محروم کر رکھا ہے اس قسم کی بے شمار مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں جن کو دیکھ کر اس چیز کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ قوم کے ذہنی سرے کے اس نقصان اور ضیاع کو روکنے کے لئے کیا تدابیر سوچی جائیں، جن کے نتیجے میں ذہنی فاقہ مستی کی اس حالت کا خاتمہ ہو، ذہنوں میں حرکت و گرمی کی لہریں ابھریں اور ہماری تعلیمی زندگی میں اس صحیح قسم کے صحت مندر عجانات کی نشوونما ہو سکے، اور اپنی حیات اجتماعی کے قیام

استحکام کے لئے ہمیں صحیح اور پائدار بنیادیں فراہم ہو سکیں۔ زیر نظر مضمون اسی قسم کی ایک کوشش ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مطالعہ ہماری لئے اور ہماری ذہنی زندگی کی صحت کے لئے کیوں ضروری ہے اور یہ کہ اس سے پورا پورا فائدہ ہم کس طرح اٹھا سکتے ہیں۔

ہم مطالعہ کیوں کریں؟ | یہ ایک ایسا سوال ہے، جس پر غور کرنے سے چند اہم امور ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسانی زندگی نے مختلف شعبوں میں جس قدر ترقی کی ہے، خواہ وہ زبان کے سلسلے میں ہو، ادب کے میدان میں ہو یا مختلف علوم و فنون کے میدان میں۔ وہ کوئی ایک دو دن میں نہیں ہوتی ہے اور نہ چند گنے چنے افراد کی بدولت ہوتی ہے بلکہ یہ انسانی ترقی، انسان کی صدیوں کی کوشش اور جدوجہد کا ثمر ہے اور اس میں لاکھوں افراد انسانی کی محنتوں اور سعی مسلسل کا حاصل ملتا ہے۔ اس حقیقت کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو مطالعہ ہی ہمارے پاس ایک ایسا ذریعہ اور وسیلہ رہ جاتا ہے، جس کی مدد سے ہم نہ صرف یہ کہ

اپنے سے پہلے کے انسانوں کی زندگیوں سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں، ان کے تمدن و تہذیب، معاشرت اور معیشت سے واقف ہوتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کی کمزوریوں اور خامیوں، ان کی زندگی کے اچھے اور بُرے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلکہ علوم و فنون کے مختلف شعبوں میں ان کی کارگزاری کو معلوم کیے ان علوم و فنون کو اپنی موجودہ زندگی کے سنوارنے اور نکھارنے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ علمی ترقی جس چیز کا نام ہے اور جس چیز پر تمام قوموں کا تکیہ ہے۔ وہ یہی ہے کہ اگلوں نے علمی میدان میں جو کچھ سرمایہ چھوڑا ہے، اس سے آگاہ ہو کر ہم اپنے اندر اچھی طرح جذب کر لیں، اور اپنے اس علم اور اپنے تجربات کی روشنی میں نئے نئے تجربات کی مدد سے ان کے چھوٹے ہونے علمی ورثے میں مزید اضافہ کریں۔ پھر یہ علمی سرمایہ کسی ایک خاص گروہ یا قوم کے اندر ہی نہیں پایا جاتا، بلکہ اس دنیا کی قریب قریب ہر قوم نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس میں اضافہ کرنے اور اس کو ترقی دینے کی کوشش کی ہے، کبھی یونانی اور عینی اس کے وارث قرار پاتے ہیں، کبھی ہندوستان، کبھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں شمع علم روشن نظر آتی ہے اور یورپ سمیت تمام دنیا

گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ٹامک ٹویے مارتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب یورپ کی وحشی اور غیر مہذب قومیں پروانہ وار شمع علم پر گرمی پڑتی ہیں اور دنیائے اسلام خواب خرگوش میں غافل نظر آتی ہے۔ مگر اس بین الاقوامی اکھاڑ پچھاڑ میں ایک چیز ہمیں صاف طور پر محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ مختلف قوموں کے ملنے اور زوال پذیر ہونے کے ساتھ علمی ترقی رکتی نہیں اور نہ علم ہی ملتتا ہے بلکہ یہ مختلف قوموں کے پاس منتقل ہوتا رہتا ہے، اس کے مراکز بدل جاتے ہیں، اس کی غور و پرداخت کرنے والے ہاتھ اور دماغ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سرزمین بھی بدل جاتی ہے، مگر ہر بار یہ قافلہ علم نئی آن بان اور شان کے ساتھ نئے نئے ہاتھوں اور دماغوں کے ذریعے

نئی نئی سرزمینوں میں آگے بڑھتا ہی دکھائی دیتا ہے۔

ٹھیک یہی حال علم انسانی کا ہے۔ اس کی گزشتہ منازل کیا رہی ہیں، کن کن وادیوں سے گزر کر یہ قافلہ علم ہم تک پہنچا اور اپنے ساتھ ہمارے لئے کیا کچھ لایا ہے؟؟۔ یہ ہیں وہ سوالات جن کا جواب ہم کو انسانی تجربات و مشاہدات اور احساسات کے مطالعہ ہی سے مل سکتا ہے؟

لیکن مطالعہ کتب کا یہ صرف ایک پہلو ہی اس کا دوسرا اور اہم تر پہلو انسانی سیرت و کردار کی تشکیل سے تعلق رکھتا ہے، اور دراصل یہی وہ چیز ہے جسکی وجہ سے پاکستان کے عوام خصوصاً نوجوانوں کی تربیت ذہنی اور سیرت و کردار کی تعمیر میں اس کو اہمیت حاصل ہے کیونکہ مطالعہ کے صحیح ہونے یا نہ ہونے پر اسی چیز کا انحصار ہے کہ پاکستان کی ریاست اسلامی کے مختلف شعبوں کے لئے ہمیں ایسے موزوں افراد میسر آسکتے ہیں، یا نہیں، جو دل و دماغ کی یکسوئی کے ساتھ نظریہ اسلامی کو اپنا کر اسے عملاً بر کرنے کا عزم بھی رکھتے ہوں۔

جن کا کعبہ واشنگٹن یا ماسکو نہیں بلکہ اپنے ملک و ملت کی وفاداری ہو، انسانی سیرت و کردار کی تعمیر و تشکیل کے قوانین پر اگر ہم غور کریں، تو مطالعہ

کی اس اہمیت کا صحیح اندازہ ہو سکتا ہے، انسانی سیرت جس بیج سے پھوٹنی اور پروان چڑھتی ہے، وہ نظریہ فکر اور خیال کا بیج ہے، یہیں سے اعمال انسانی کی مختلف کونپلیں نکلتی ہیں اور انسانی عادات کا قالب اختیار کرتی ہیں، جو بل جُل کر انسانی کردار کا ہیولی تیار کرتی ہیں۔ انسانی خیال ہی انسان کے تمام افعال و حرکات کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ اس لئے یہ سرچشمہ اگر صاف و شفاف اور پاکیزہ ہے تو اس سے پاکیزہ اور اعلیٰ اخلاق انسانی پیدا ہوں گے اور ایک بے لاگ اور پاک دل و پاکباز اور اعلیٰ درجے کی پرکشش انسانی شخصیت متشکل ہوگی۔ لیکن اگر خیالات گندے ہیں، اگر یہ سرچشمہ ہی کثافت اور غلاظت اور کوڑے کرکٹ سے اٹ چکا ہے۔ اور اگر خیال کی اس جڑ کے اندر ہی کوئی زہریلا مادہ پایا جاتا ہے، تو پھر اس گندے اور کثافت آلود سرچشمے سے انسانی افعال و اعمال کی جس طرح کی شاخیں پھوٹیں گی۔ اس بس کی جڑ سے جو خاردار جھاڑیاں پیدا ہوں گی اور جو کوڑے کیلے پھل ایسا درخت دے گا۔ وہ سب اپنے ارد گرد کی جاندار مخلوق پر زندگی تو اجیرن بنا سکتے ہیں مگر انہیں کچھ دے نہیں سکتے اس طرح کے فکر و خیال کے بیج سے جو انسانی شخصیت بنتی ہے۔ وہ انسانیت کے جسم پر ایک رستا ہوا ناسیر بن کر رہتی ہے۔ جس میں سے حیات انسانی قطرہ قطرہ ٹپک کر ہر لمحہ ضائع ہوتی رہتی ہے۔

بہر حال کہنا یہ تھا کہ انسانی سیرت و کردار کی تشکیل میں خیالات بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ سوال کہ مطالعہ کتب کس طرح ہمارے ان خیالات کو بگاڑتا یا سنوارتا ہے، اس کا جواب اور پر کی اس بحث کو ذہن میں رکھ کر کچھ زیادہ مشکل نہیں رہ جاتا۔ پھر بھی ذرا زیادہ اچھی طرح سمجھنے کے لئے آئیے ہم پہلے یہ دیکھیں کہ کتابیں آخر میں کیا، اور ہمیں یہ کیا دیتی ہیں؟

تصنیف اور مصنف

دنیا کی ہر بڑی کتاب کسی نہ کسی عظیم ذہن انسانی کی تخلیق ہوتی ہے، جس میں وہ اپنی زندگی بھر کے تجربے، مشاہدے اور مطالعہ کا پچوڑ نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے، ایسی ہر بڑی کتاب، مصنف کا حاصل زندگی ہوتی ہے، اس کے تجربات کا جوہر اور اس کے فکر و تدبیر کی بہترین عکاسی ہوتی ہے، جس میں نہ صرف اس کی ذاتی و انفرادی زندگی بلکہ اس وقت کی اجتماعی زندگی اور ماحول کی جھلکیاں بھی واضح طور پر موجود ہوتی ہیں۔ دنیا کو اس نے جس نقطہ نظر سے دیکھا، جانچا، اور سمجھا، یہاں کے نشیب و فراز، دکھ، اور سکھ، رنج و الم، ہنسی اور خوشی، یہاں کے تفکرات و اندیشے اور یہاں کی مسرت و شادمانی سے وہ جس جس طرح لطف اندوز ہوا اور ان کی وجہ سے اس کو جن تلخ کامیابیوں سے واسطہ پڑتا رہا۔ یہ سب کی سب اس مصنف کی لکھی ہوئی کتاب میں صاف طور پر پڑھیں اور دیکھی جاسکتی ہیں۔ اس میں آپ کیا اس کی۔

کامرانیاں بھی ملیں گی اور اس کی ناکامیاں اور نامرادیاں بھی۔ اور پھر ان سب نے بل جُل کر اس کی ذہنی ساخت پر جو اثرات چھوڑے، زندگی کے متعلق اس کائنات اور انسانوں کے متعلق اس کے جو نظریات بنے اور قائم ہوئے اپنے ماحول اور اس کے مسائل کے متعلق اس نے جو کچھ سوچا۔ وہ سب کچھ اس کی ہر تحریر میں ملے گا۔ اس کے نظریہ زندگی کی چھاپ اس کے ہر نازل، ڈرائے، افسانے، نظم یا غزل اور کٹوس علمی مضامین تک پر ثبت نظر آئے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ادیب یا لکھنے والے کی شخصیت ہی وہ ذریعہ ہوتی ہے اور وہ واسطہ بنتی ہے، جس کے ذریعے اور واسطے سے ہم اس دنیا کے متعلق آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ اس کی نظر ہوتی ہے، جس سے ہم دنیا اور اپنے گرد و پیش پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ اسی لئے مطالعہ کتب کے سلسلے میں اولین قدم پر جس چیز سے ہر قاری کو آگاہ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ مصنف کا نقطہ نظر اور کتاب کا موضوع ہے۔ کیونکہ اس کے سمجھنے یا نہ سمجھنے پر ہی اس کا تمام تر سمجھنا منحصر ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ کتابیں ہم کو دیتی کیا ہیں؟ کچھ باتیں تو اد پر آچکی ہیں مگر ایک اور بھی ہے جو سیرت و کردار کی تعمیر کے نقطہ نظر سے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور یہ چیز ہے ایک خاص قسم کی ذہنی فضا، جو ان کتابوں کے مطالعہ کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اور جو اگر صحت مند اور زہریلے اور مضر اثرات سے پاک ہو تو اس سے پڑھنے والے کے اندر ایک پاکیزہ ذہنی فضا اور اعلیٰ جذبات ابھرتے ہیں جن کے متعلق ہم

اد پر عرض کر چکے ہیں کہ وہی تمام تر سیرت انسانی کی بنیاد ہو ا کرتی ہے۔ کتابوں کے مطالعہ کے ذریعے ہم دنیا کے عظیم المرتبت مفکرین، فوجی جنرلوں، اخلاقی معلموں، اور اعلیٰ درجے کے سیاستین سے متعارف ہوتے ہیں۔ ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں، تبادلات خیالات ہوتا ہے بسا اوقات ان میں سے بہت سے عمر بھر کے لئے ہمارے بہترین ساتھی اور رفیق بن جاتے ہیں۔ مگر ان میں اور ہمارے دوسرے ساتھیوں میں فرق صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں مگر یہ صرف کتابوں میں، اور حروف و الفاظ کے آلات کیساتھ ہی ہمارے ساتھ بات چیت اور گفتگو کر سکتے ہیں۔ مگر ایک خاص طرح کی ذہنی صحبت اور رفاقت یہ بھی ہم کو بالکل زندہ انسانوں کی طرح ہی دیتے ہیں۔ بشرطیکہ ہم ان کی کتابوں اور ان کے حروف و الفاظ کی علامتوں کو سمجھنے کی اہلیت اپنے اندر پیدا کر سکیں، اس ذہنی صحبت و رفاقت سے ہمارے ذہنوں کے اندر مختلف طرح کے خیالات ابھرتے ہیں اور اگر یہ صحبت اچھی، نیک اور صحت مند بنیادوں پر استوار ہو، تو ہمارے اندر اچھے اور نیک خیالات پیدا ہوں گے، اور اگر بُرے دوستوں کی طرح مضر اور مخرّب اخلاق کتابوں کے ذریعے اثرات ہمارے اندر سرایت کر گئے تو پھر پاکیزہ اور صحت مند انسانی سیرت وجود میں نہ آسکے گی، فارسی کا ایک قدیم شعر ہے

صحبت صالح ترا صالح کند

صحبت طالح ترا طالح کند

چنانچہ جس طرح بُرے اور بد اخلاق اور بے لگے دوستوں کی صحبت تباہ کن ہوتی ہے، اُسی طرح بُری اور فحش کتابوں کا مطالعہ بھی ذہن انسانی پر ڈاکہ ڈال کر اس کے اندر سے ابھرنے والے نیکی اور شرافت کے سرچشمے کو گدھا اور گندرا کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ہر فرانسس بیکن کا یہ مقولہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ”بعض کتابیں دیکھنے کے لئے ہوتی ہیں، بعض سننے کے لئے اور بہت کم ایسی ہوتی ہیں جو ہضم کرنے کے قابل ہوتی ہیں۔“ ہم سب بُرے دوستوں اور ان کی صحبت پر مضرات کو چھٹی طرح جانتے ہیں، اور یہ جان کر ہی ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہم کو اپنے لئے اچھی اور بُری کتابوں کے پرکھنے اور جانچنے کے لئے بھی ایک معیار مقرر کر لینا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے ہم بُری کتابوں سے بچ کر اچھی کتابوں سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ کیونکہ جو شخص کسی معیار اور انتخاب کے بغیر ہر قسم کی رطب و یابس کو اپنے اندر ذہن کی کوٹھری میں ڈالتا رہتا ہے، اس کی مثال اُس شخص کی سی ہے، جو گندو کے ڈھیر اور غلاظت کے انبار میں سے گندگی اور غلاظت لالا کر اپنے مکان کے کمروں، دالانوں اور صحن میں بکھیرتا پھرتا ہے۔

اب تک مطالعہ کے سلسلے میں جن دو عوامل پر ہم نے بحث کی ہے، ان میں سے ایک تو یہ کہ صرف مطالعہ ہی کے ذریعے ہم گزشتہ اور موجودہ علوم فنون سے آگاہ ہو سکتے ہیں اور دوسری یہ کہ ہماری سیرت و کردار کی تعمیر میں ہمارا مطالعہ ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ دو وجوہ ہیں جن کی بنا پر ہر سوچنے سمجھنے والا انسان خود غور کر کے فیصلہ کر سکتا ہے کہ آیا وہ مطالعہ اُس کی ذہنی و علمی زندگی کے لئے ضروری ہے یا نہیں۔ مگر ان دو اہم اور بنیادی عوامل کے علاوہ مطالعہ کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ اور وہ یہ تفریح! بعض لوگ تو تفریح کو اس سلسلے میں اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ وہ اس کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں اور ان کے نزدیک مطالعہ کا تمام مقصد ہی تفریح کا حصول ہے، اور بس! ان کے نزدیک ادب کا مقصد انسانی زندگی کے مٹھوس اور تلخ حقائق سے کچھ لمحوں کے لئے جھکا کر کے ایک خالص تصوراتی مگر دل خوش کن دنیا میں لے جانا ہے، تاکہ دکھوں اور مصیبتوں کا مارا ہوا یہ انسان کچھ لمحوں کے لئے آرام لے سکے، یہ لوگ زندگی سے فرار کے قائل ہیں۔ تفریح کے پردے میں ان کے نزدیک ادب کا مقصد بھی انسان کو اس فرار میں مدد دینا ہی رہ جاتا ہے، مگر ان کے انتہا پسندوں سے قطع نظر کر کے جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تفریح بھی مطالعہ کا ایک اہم لازمہ تو ضرور ہے مگر اس کا مقصد ہرگز نہیں۔ ہر اچھے اور کامیاب قاری کو کتاب کے مطالعہ میں ایک خاص لذت محسوس ہو ا کرتی ہے، اپنے مصنف کے پیش کردہ مسائل پر غور و فکر کرنے میں وہ ایک کامیاب انبساط و مسرت پاتا ہے، اور اس کے انداز نگارش کی خوب صورتی اور اسلوب

بیان کی ندرت سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ اگر مطالعہ تفریح کا مفہوم اس طرح کی لطف اندوزی اور کیف و انبساط ہے تو اس میں کسی اور طرح کی بھی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہی ہر قاری کا مطلوب و مقصود ہونا چاہیے، جو اگر نہیں ہے تو اسے فکر کرنی چاہیے کہ اس کے مطالعہ کی عادت میں بھی باقاعدگی نہیں آتی ہے، اور نہ اسے سختی حاصل ہو سکی ہے۔ مگر سستے اور آسان نادلوں، قصوں کہانیوں اور فحش ادب کے ذریعے جو لوگ تفریح کا حصول جانتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی یہ سہل پسندی، بالآخر ان کے ذہن کو مفلوج اور ان کی عقل و فکر کو تباہ کر کے رکھ دے گی۔ اور ان کی سوچ کند ہو کر رہ جائے گی، اس کے متعلق ایک مضمون لکھتا ہے :-

”اس طرح کے آسان مطالعہ کا نتیجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ قاری کی نگاہیں بے نور، اس کے قوار مضحک و پڑ مردہ اور اس کی ذہنی صلاحیتیں ٹھٹھکر رہ جائیں۔ اس کے برعکس جو شخص ایسی کتابوں کے مطالعہ میں لطف محسوس کر سکتا ہے، جو اس کے خیالات میں تحریک پیدا کر سکے، اس کی ذہنی نشوونما اور ارتقا کا سامان بہم پہنچاتی ہیں۔ وہی فی الحقیقت ان کے صحیح لطف و مسرت کو پاسکتا ہے۔ امریکہ کا مشہور ماہر نفسیات ولیم جیمز اس طرح کے قارئین کو مشورہ دیتے ہوئے کہتا ہے، ”اپنے ذہن کو مختلف خیالات و افکار کی آماجگاہ بننے دو۔ پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔“ یعنی صرف اسی طریقے سے انسانی شخصیت ان بلندیوں تک پہنچ سکتی ہے، جہاں پر پہنچ کر خود پہنچنے والے کو بھی حیرت ہونے لگتی ہے۔ اس طرح کے ایک قاری کا نقشہ کھینچتے ہوئے ایک مصنف لکھتا ہے :-

”وہ نہ صرف سطحی مفہوم کو پالیتا ہے، بلکہ مصنف کے ذہن میں پوشیدہ مفہوم کو بھی ڈھونڈ لانا لگتا ہے، خالص علمی سطح سے گذر کر وہ کتاب کے دل تک جا پہنچتا ہے، اور اس کی دھڑکنوں کو سنتا ہے۔ وہ خیالات اور احساسات جو مصنف کتاب میں بیان کرتا ہے، اور وہ جن کا اظہار نہیں کرتا۔ ان سب کو وہ سمجھتا ہے اور جانتا ہے، خیال اور احساس کی ایک ہلکی سی ہلکی لہر تک بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں رہتی، کتاب کے مصنف کے دل کی گہرائیوں میں پیدا ہونے والے نرم سے نرم اور دھیمے دھیمے نغمے کے آہنگ تک سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے۔“

اب ہم اس مضمون کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں یعنی یہ کہ ہم مطالعہ کس طرح کریں؟ مگر اس سے بھی پہلے یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ پہلے ہم یہ اچھی طرح جان لیں کہ مطالعہ کرنے کے لوازم کیا ہیں، تاکہ ان کی مدد سے ہم موثر طور پر مطالعہ کرنے کے قابل ہو سکیں، اس سلسلے میں چند ایک بنیادی امور ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنے چاہئیں،

پہلی بات تو یہ ہو کہ ہر وہ کتاب جس کو اپنے مطالعہ کے لئے ہم منتخب کرتے ہیں، اپنا ایک مخصوص موضوع رکھتی ہے، جسے صحیح اور حق بجانب ثابت کرنے کے لئے یہ لکھی گئی ہے۔ یا پھر اگر یہ کوئی مخصوص موضوع نہیں رکھتی تو کوئی اور مقصد ایسا ہوگا، جس کے پیش نظر اسے لکھا گیا ہے۔ چنانچہ اس راہ کی پہلی ضرورت یہی ہے کہ ہم کتاب کے موضوع اور مقصد کو سمجھ کر ان کا تعین کر لیں۔

اس سے ذرا اور گے بڑھیں تو ہم دیکھیں گے کہ تمام کتابوں کو ہم دو اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک تو وہ جو ہم کو ہماری اس زندگی کے متعلق یا ہمارے ماحول کی تفصیلات سے ہماری معلومات میں کوئی اضافہ کرتی ہیں۔ مثلاً ریاضی، کیمیا، طبیعیات، علم الاہل و النسخ، اور علم طبقات الارض وغیرہ، یہ کتابیں ہماری معلومات کو بڑھاتی ہیں مگر ان کے زیادہ سے زیادہ علم اور وسیع سے وسیع مطالعہ کے بعد بھی ہم اسی زمین پر رہتے ہیں، اور ہمارے پیر اور قدم اسی مادی اور محسوس زمین پر جمے رہتے ہیں۔ یہ ہم کو اس مادی ماحول اور زندگی سے مربوط رکھتی ہیں۔ مگر کتابوں کی دوسری قسم وہ ہے، جن کے مطالعہ سے مادی دنیا میں ماحول کے متعلق ہماری معلومات میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوتا، مگر جن کے مطالعہ کے بعد ہم اپنے آپ کو مختلف قسم کا انسان پالتے ہیں اور صاف طور پر محسوس کرتے ہیں، یہ کتابیں ہمیں اد پر کی طرف اٹھاتی ہیں، ہمیں بلند فضا میں پرواز کرنا سکھاتی ہیں اور ہمارے اندر نئے نئے جذبات، ولولے اور افکار بھر دیتی ہیں۔ ٹیکسیڈز کے طرائف، ارسطو اور افلاطون کے مکالمات

اقبال غالب کا کلام اور مولانا مودودی — اور ابوالکلام کی نگارشات — اور والٹیر کی طنزیہ تحریروں، ٹالسٹائی اور دکنیوگ کے افسانے اور ڈرائے، ڈیماستھیز کے خطبات اور سقراط کے مکالمے، ہمارے اندر نئے خیالات و افکار کو جنم دیتے ہیں، اپنے اندر نئی قوتیں ابھرتی ہیں محسوس کرتے ہیں اور پہلے سے ہم اپنے آپ کو مختلف اور ہر قسم کا انسان پاتے ہیں۔ مادی دنیا میں ایسی کتابوں اور تحریروں کی پہلی قسم کی کتابوں کے مقابلے میں شاید کوئی وقعت ہے اور نہ کوئی قیمت اور قدر، مگر ہماری روحانی اور اخلاقی زندگی کی بہتری اور فلاح کے لئے یہ کتابیں جزو لا ینفک کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کتابوں کی اسی دوسری قسم کی مکمل ترین اور اعلیٰ ترین صنف ہمارے پاس الہامی کتب کی صورت میں موجود ہے، تمام تر تحریفات کے باوجود بائبل کے اسلوب بیان، فحش اور کشش اور خوب صورتی کی آج بھی ایک دنیا سیر ہے، اور حسن ازل اور حسن بیان کی صفات شفاف جھلکے بکھینی ہو تو قرآن حکیم اور احادیث نبوی کو دیکھئے جو حقیقت سے کچھ اس طرح کا ربط اپنے اندر رکھتے ہیں کہ کھٹوس مادی حقائق کے بیان میں ہمیں کسی ذرا ارضی پستیوں کا احساس تک نہیں ہونے پاتا۔ بلکہ ہماری نظروں کو یہ اوپر اٹھا کر اُفت سے بھی پرے اور آسمانوں سے بھی بلند تر اُس منزل کی طرف جمادیتے ہیں کہ جہاں تک کسی اعلیٰ سے اعلیٰ ذہن انسانی کی رسائی الہامی ہدایت کی رہنمائی کے بغیر تصور میں بھی نہیں آسکتی۔ کتابوں کے مطالعہ کے سلسلے میں اس تقسیم کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سہولت کی خاطر پہلی قسم کو ہم معلوماتی ادب اور دوسری قسم کی کتب کو ادب عالیہ کے نام سے پکار سکتے ہیں۔

تیسری چیز جس کی طرف اس سلسلے میں توجہ دلانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب دو ایسے اشخاص مطالعہ کے لئے کسی کتاب کو منتخب کرتے ہیں، جن میں سے ایک شخص تو زندگی کے متعلق ایک واضح نقطہ نظر رکھتا ہے، مگر دوسرا بالکل خالی الذہن ہوتا ہے اور اس کے پاس اپنا کوئی نظریہ زندگی موجود نہیں ہوتا۔ تو ان کے دونوں کے طریق مطالعہ اور اثرات مطالعہ بھی ہمیشہ بالکل مختلف نوعیتوں کے ہوا کرتے ہیں جس ذہن میں کوئی نظریہ زندگی ممکن نہ ہو، مطالعہ کتب سے اُس کے اندر منتشر معلومات کا ایک عظیم الشان کباڑ خانہ تو جمع ہو سکتا ہی، مگر ان معلومات میں کسی ترتیب و تنظیم اور ربط کی تلاش ایک سعی بے سود سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی۔ مگر جب ایک مخصوص زاویہ نظر اور نظریہ حیات کی روشنی میں مطالعہ کیا جاتا ہے تو ذہن انسانی ان تمام چیزوں کو اس طرح سے اخذ کرتا چلا جاتا ہے کہ وہ سب کی سب ایک ترتیب، ایک نظم، اور ایک لڑی میں پر دی جاتی ہیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے مفید اور نتیجہ خیز مطالعہ کے لئے ایک مخصوص نقطہ نظر بھی ایک اہم لازمہ ہے، مگر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص زندگی کا مخصوص نظریہ رکھنے کے باوجود اتنا شعور نہیں رکھتا کہ وہ اس کے مقتضیات کو زندگی کے مختلف گوشوں میں، ادب میں، سیاست میں اور معاشرت میں سموسکے، اور ماحول کے رنگ میں رنگنے کے بجائے ماحول کو اپنے اصول حیات کے رنگ میں رنگ دے۔

اس سلسلے کی آخری چیز زندگی کے متعلق نقطہ نظر کے مطالعہ کرنے ہی کا ایک ناگزیر منطقی نتیجہ ہے، جو اس نظریہ زندگی سے ہم آہنگ ایک مخصوص معیار خوب و ناخوب کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک ادبی تخلیق اگر ادب کے تمام معیاروں پر بھی پوری اترتی ہے اور ہر لحاظ سے بہترین ادبی کاوش ہے مگر ہمارے نظریہ زندگی سے ٹکراتی ہے، انسانیت کے لئے مضر ہے، اور تباہ کن اثرات رکھتی ہے۔ تو اس امر کا فیصلہ کون کرے گا کہ فی الحقیقت آیا یہ اس قابل ہو کہ اس کو ٹھکرایا جائے یا بہترین ادبی پیش کش ہونے کی بنا پر دوسروں تک بھی اس کو پہنچایا جائے۔ ظاہر ہے کہ خالص ادبی معیار پر آپ جانچیں گے تو کچھ پلے نہ پڑے گا اور نہ آپ انسانوں کی زندگی پر اثرات کے لحاظ سے اس کے اچھے یا بُرے پہلو کا فیصلہ مجرد ادبی کسوٹی کو پیش نظر رکھ کر کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی صورت حال جب کبھی پیش آتی ہے، اخلاق و اعلیٰ انسانی اقدار و تصورات اُس میں لازماً کار فرما نظر آتے ہیں، اور اسی جگہ سے نظریہ زندگی کا عمل دخل ہماری زندگی کے مختلف ادبی، سیاسی، سماجی، انفرادی اور معاشرتی گوشوں میں شریع ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے مطالعہ کے دوران میں کتابوں کے بے یا اچھے ہونے، پسندیدہ اور ناپسندیدہ مصنفوں کا فیصلہ کرنے، اور اس چیز کا فیصلہ کرنے کے لئے کہ ہم کیا کچھ پڑھیں اور کیا چھوڑیں، ہر حالت میں ہمارا بنیادی نظریہ زندگی ہی

ہماری رہنمائی کر سکتا ہے اور فی الحقیقت یہی ایک کسوٹی ہے، جس پر کھوٹے اور کھرے کی پرکھ ہوتی ہے، اسی چیز کے پیش نظر موجودہ دور میں انگریزی ادب کے مایہ ناز ادیب ٹی، ایس ایلٹ نے ایک بار لکھا تھا کہ "عیسائیوں کے سامنے ادبی تخلیقات کے جانچنے اور پرکھنے کے لئے خاص اور مجرد ادبی معیار کے علاوہ اور اس سے اعلیٰ تر معیار خود ان کا مذہب ہے، جس کی کسوٹی پر رکھ کر انہیں کسی ادبی تخلیق کا ادبی حیثیت سے جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بحیثیت مجموعی یہ انسانیت کے لئے کہاں تک خیر و برکت ہے"۔ یہی بات اشتراکیت کے علمبردار اپنے ساتھیوں کو سکھاتے ہیں نظر آتے ہیں اور یہی چیز پاکستان میں اسلام کے علمبرداروں کے پیش نظر بھی لازماً رہنی چاہیے ان ابتدائی گزارشوں کے بعد اب ہمارے لئے یہ بتانا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ مطالعہ کس طرح کیا جائے اس راہ میں تین باتیں ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہئیں:-

- ۱۔ پہلی چیز یہ ہو کہ جس مصنف کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟
- ۲۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہمارے سامنے کیا بات اور کیا نظریہ پیش کرتا ہے؟
- ۳۔ اور تیسری یہ کہ اپنی اس بات کو حق بجانب ثابت کرنے کے لئے اس کے دلائل کیا ہیں؟ اور یہ کہ فی الحقیقت کیا یہ دلائل اس قابل ہیں کہ۔۔۔۔۔ ان کو ہم قبول کر لیں؟

یہی وہ تین اہم بنیادی امور ہیں جن سے ہم لو اپنے مطالعہ کا آغاز کرنا چاہیے، ان کی مدد سے زیر مطالعہ کتاب کی روح اور اصل جو ہر تک ہماری رسائی ہو سکے گی، یہیں سے زندگی کے متعلق مصنف کا نقطہ نظر اور دلائل اس کی خوبیوں اور خامیوں کا بھی پتہ چل سکے گا۔ ان بنیادی امور کے علاوہ مطالعہ کے سلسلے میں کچھ اور اہم چیزیں بھی ہیں۔

ان میں سب سے اہم مصنف کا انداز نگارش یا اسلوب بیان ہے، جسے انگریزی میں اسٹائل کہتے ہیں، ہر مصنف کا انداز تحریر ہر دوسرے لکھنے والے سے جدا اور منفرد ہوتا ہے، کیونکہ ہر خیال اپنے ساتھ الفاظ بھی لے کر آتا ہے، اور ہر مصنف مختلف شخصیت رکھتا ہے اور مختلف قسم کے تاریخی ماحول و پس منظر میں پروان چڑھتا ہے۔ گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر مصنف کی شخصیت اس کے انداز تحریر اور اسلوب بیان میں عکس نظر آتی ہے، اس کی افتاد طبع، اس کی ذہنی ساخت، اس کی طبعی و فطری صلاحیتیں۔ یہ تمام کی تمام اس کے اسٹائل کے بنانے میں حصہ لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر تھامس کارلائل کا پر شکوہ و پر جلال انداز بیان، اسی دور کے جوزف ایڈلین کے سیدھے سادے طنزیہ انداز بیان سے کس قدر مختلف ہے؟ خود ہندوستان میں ہمارے سامنے غالب، حالی، شبلی، اقبال، ابوالکلام اور مودودی موجود ہیں جن میں سے ہر ایک کا اسلوب بیان جدا ہے، اپنا ہے اور منفرد ہے۔ ابوالکلام کے انداز بیان میں بادل کی گھن گرج، اور بجلی کی چمک ہے، تو مودودی کی تحریر میں جوئے نغمہ خواں کا سا قرینہ اور بحر خاموش کی سی گہرائی اور گہرائی پائی جاتی ہے، ایک میں حشر کا شور و غوغا ہے، تو دوسرے میں منانت، وقار اور سنجیدگی، اداان و دوزوں کے اسٹائل کی خوبی یہ ہو کہ ان کے طبعی مزاج کی گہری چھاپ بھی صاف طور پر اپنے اندر لئے ہوئے ہے چنانچہ مطالعہ کتب کے دوران میں صحیح طور پر لطف اندوز ہونے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم لکھنے والے کی شخصیت کے اجزائے ترکیبی کو بھی اچھی طرح جانتے ہوں، کیونکہ اسی کی عکاسی مصنف کا اسٹائل کرتا ہے اور صرف اسی طرح ہم مطالعہ کتب کے صحیح لذت آشنا ہو سکتے ہیں مطالعہ کرنے بعد اس سے صحیح طور پر لطف اندوز ہونے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ادب یا فن کی کسی تخلیق کی اصل حقیقت اور معیار سے بھی ہم بخوبی آگاہ ہوں فن وہ نقاش کی چابکدستی کا مرہون منت ہو، یا ادیب یا شاعر کی زبان و قلم کا، خواہ وہ رنگوں کے حسین مترانج کی صورت میں ہمارے سامنے جلوہ گر ہو، یا حرف و صورت کے نغمہ ہائے شیریں کی شکل میں۔ بہر حال وہ فن ہی کا ایک اہم پہلو اور رُخ ہونے کے لحاظ سے اصل قدر و قیمت رکھتا ہے۔ جو فنکار۔۔۔۔۔ ادیب، شاعر اور نقاش کے خون جگر سے صدف

پذیر ہو رہا ہے

خون جگر کے بغیر اقبال کے الفاظ میں نغمہ سوولے خام ہے اور نقش سب کے سب ناتمام رہ جاتے ہیں۔

رنگ ہو یا خشت و سنگ چنگ ہو یا حرف صوت

معجزہ فن کی ہے، خون جگر سے نمود

چنانچہ جس طرح فنکار، ادیب یا شاعر نے اپنے خون جگر سے اپنے تخلیقی کارنامے کو وجود بخشا تھا۔ اگر اتنی محنت سے نہیں تو کم از کم فن کے اہم اصولوں کو سامنے رکھ کر ہی اس کا ہم کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے لئے ایک طرف تو ضرورت ہو کہ ہم ادبی معیار اور اصولوں کو اچھی طرح جانتے ہوں۔ دوسری ضرورت اس سلسلے میں زبان کو زیادہ اچھی سے اچھی طرح سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ الفاظ و جملے ہی ہمارے اور مصنف کے مابین تعلقات کا واحد ذریعہ ہیں ان کے صحیح علم اور فہم کے بغیر ہم مصنف کے نہ تو مفہوم کو پاسکتے ہیں اور نہ اس کی کاوش کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ ہی کر سکنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اس لئے ضرورت ہے کہ ہم مطالعہ سے لطف اندوز ہونے کے لئے اپنے ذخیرۃ الفاظ میں بھی جہاں تک ہو سکے، اضافہ کرتے رہیں۔

فن کے سلسلے میں ہم کو یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہر فن پارہ، خواہ وہ ادبی نگارش ہو، یا نغمہ دلاویز۔ بہر حال اپنی جگہ ایک وحدت ہوتا ہے اور اپنی اس حیثیت میں ہم کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے اجزائے ترکیبی کا تجزیہ کرنے پر اس کا سارا لطف جاتا رہتا ہے۔ چنانچہ کسی نظم، غزل، ڈرامے، افسانے، پھول اور خوب صورت منظر کے اجزائے نہیں، بلکہ یہ حیثیت مجموعی، اس کے تمام اجزاء ایک وحدت کی صورت میں ہم پر، ہماری پوری شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لئے مطالعہ کا لطف ڈگنا ہو جائے گا، اگر ہم غزل، نظم، افسانے اور ڈرامے کی طرح کی وحدت اور یکسانی ہر ادیب اور لکھنے والے کی نگارش میں تلاش کر سکیں۔ خصوصاً جبکہ ہم اس کو پالیں۔

مصنف اور قاری کے باہمی تعلقات کے سلسلے میں جو چیز اہم مقام رکھتی ہے وہ مصنف کے ساتھ قاری کی جذباتی ہمدردی ہے، ہو سکتا ہے کہ مصنف جس چیز کا اظہار کرنا چاہتا ہو وہ ہمیں پسند نہ ہو، یا اس سے ہمیں اختلاف ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصنف نے بات جس طرح کہی ہے، ہم کو اس سے بھی اختلاف ہو اور وہ ہمارے نزدیک پسندیدہ نہ ہو۔ مگر ان تمام باتوں کو تسلیم کر لینے کے بعد بھی صحیح اور کامیاب مطالعہ کے لئے ضروری ہے کہ مطالعہ کے دوران میں ہم مصنف کے مخالف اور نکتہ چیں بن کر سامنے نہ آئیں بلکہ ہماری کوشش۔ مخلصانہ کوشش اس کی تمام خامیوں اور کوتاہیوں کے باوجود اس کی بات کو سمجھنے کی ہونی چاہیے۔ اس سے نہ صرف ہم اُس کے نقطہ نظر کو سمجھ سکیں گے، بلکہ اس سے ہمارے مطالعہ کا لطف بھی دو بالا ہو جائے گا۔ آخری چیز کہنے کی یہ ہو کہ اچھے یا برے مصنف کو جانچنے اور پرکھنے کے لئے اصلی کسوٹی اور حقیقی معیار ہمارا ذاتی دیدان اور ذوق ہے، جو مطالعہ وسعت کے ساتھ زیادہ نکھرتا اور سنورتا چلا جاتا ہے۔ وسیع مطالعہ اس قسم کے ذوق کی تعمیر میں سنگ بنیاد بنتا ہے۔ اس لئے اس کی اہمیت سے ہمیں کبھی بھی غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنی امکانی حد تک اپنے مطالعہ کو زیادہ سے زیادہ وسیع کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اس سلسلہ میں امریکہ کے شہر نیا اور برتھ لینڈ نے کیا خوب لکھا تھا کہ "لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا پڑھیں جبکہ کتابیں اتنی کثرت سے شائع ہو رہی ہیں اور ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں یوں تو ان گنت ہیں مگر ماؤنٹ ایورسٹ جیسی بلند و بالا تر پہاڑی چوٹیاں چند ایک ہی تو ہیں۔" کہنا یہ ہے کہ ہر موضوع کا مطالعہ کم سے کم وقت اور زیادہ سے زیادہ موثر طریقے پر کرنے کا راز صرف یہی ہے کہ ہر موضوع پر پہلے صرف ان لوگوں کو پڑھا جائے جو ان میں سند اور اتھارٹی کی حیثیت حاصل کر چکے ہیں۔ پھر اگر وقت اور فرصت ہو تو دوسروں کی طرف بھی توجہ کی جاسکتی ہے۔

آتش

آتش کی شخصیت | اردو شاعری کا گل سرسبد غزل ہے اور عموماً غزل کے مضامین محدود ہوتے اور طرز بیان میں یکسانی اور انفرادیت کم پائی جاتی ہے۔ مگر غزل گو شعراء میں بھی ایسے خلاق ذہن کے مالک شاعر ملتے ہیں

جن کا ایک خاص اسلوب، لہجہ اور اپنی صاف و غیر مبہم آواز ہے۔ جو ایسی بے پناہ شخصیت رکھتے ہیں کہ وہ روایات و قدامت پرستی سے بالا ہو کر اپنے اظہار کے لئے مناسب طرز و رنگ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور جس کا عکس ان کے کلام کو تازگی، زندگی اور وقار بخشتا ہے۔ ایسے ہی منفرد شعراء میں آتش بھی ہیں۔ بلند نظری اور عالی حوصلگی سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہتا۔ ایجاد و اختراع کا ذوق طبیعتوں سے کبھی بالکل مفقود نہیں ہو جاتا۔ کبھی بھرکتی ہوئی آگ بجھ جاتی ہے اور کبھی ایک دبی ہوئی چنگاری سے آگ لگ جاتی ہے۔ جو ہر قابل اپنی فطرت میں مٹی نہیں بلکہ شعلہ ہوتا ہے۔ وہ خس و خاشاک میں دب نہیں سکتا بلکہ اس کو جلا ڈالتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ماحول کی فرسودگی، لذت ایجاد کی کمی، عام انحطاط و زوال کی فضا اور غزل گوئی کے رواج نے بہت کم اس بات کی گنجائش باقی رکھی تھی کہ کوئی شاعر برسوں کی مشق سخن کے بعد بھی اپنے آپ کو پاسکے، اپنی شخصیت اور فن کو ترقی دے کہ اپنے پیچھے ایسا کارنامہ چھوڑ جائے جو اسی کی معنوی زندگی کا خلاصہ، اسی کے بیش قیمت تجربات، بہترین افکار و احساسات اور اس کے بلند ترقی و تہذیبی شعور کا آئینہ دار ہو۔ اگر ماحول میں یہ قوت ہے کہ وہ فرد کو علی الرغم کسی خاص جہت میں لگے بڑھنے سے روک سکتا اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں پنہاں کر دیتا ہے، ان کو بے موت مار بھی سکتا ہے تو فرد کے اندر بھی ایسی طاقت ہے جو اسے دبے نہیں دیتی۔ وہ گرتا ہے، اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے اور پھر اٹھ کر یا تو ماحول ہی کو بدل دیتا ہے یا پھر اپنے خون سے اس بات کی شہادت لکھتا ہے کہ فرد کا ایمان و یقین کبھی فنا نہیں ہو سکتا۔

ماحول بنانا بھی ہے اور بگاڑنا بھی۔ مگر بنانا کم ہے اور بگاڑنا زیادہ۔ ماحول میں افراد ہی کی کار فرمائی ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ عام طور پر آدمی کاہل اور غور و فکر سے دور رہنے والا ہوتا ہے۔ یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ اگر افراد میں عام طور پر پائی جانے لگیں تو رفتار حیات سست اور بلند مقاصد آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ روزانہ زندگی کی تگ و دو۔ طبائع اور ذوق کا اختلاف۔ ذرائع معاش کا فرق، ذاتی اغراض و خواہشات، آرام طلبی و کاہلی اور ایک ڈگر پر چلتے رہنے کی عادت بالعموم ماحول کو ایسا بنا دیتی ہے کہ ایک خاص سطح سے اونچے ہو کر کسی کام کو کرنے کے لئے غیر معمولی شخصیت اور عزم کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاعری جو زندگی کے بہترین تجربات و جذبات کی ترجمانی کرتی ہے اپنے مقصد کے لئے ایسے اشخاص کا مطالبہ کرتی ہے جو قلب و دماغ اور ذوق و شعور کے لحاظ سے غیر معمولی ہوں۔ لیکن شعراء ادب میں بھی روایات ہوتی ہیں۔ موروثی امراض کی طرح ایسے ادبی اور شعری نقائص ہوتے ہیں جو شعرا کو اپنے پیش رووں سے ملتے ہیں ان نقائص کو دور کرنا اپنے فن کو مزید ترقی دینا اور اپنے اسلوب کو نکھارنے اور اس کی حفاظت میں کوشاں ہونا دوسری زبردست کوشش ہے جو ایک حقیقی اور عظیم شاعر کو کرنی پڑتی ہے۔

کسی شاعر کے کائنات کی قدر و قیمت متعین کرنے میں ماحول کا لحاظ بھی ضروری ہے اور اس کی فطری افتاد طبع اور اس کے تہذیبی عقائد کا بھی کہ جس کے بل پر یادہ ماحول کے خلاف چل سکایا ماحول میں موجود رنگ کو ادھر چمکایا۔ ذکر آتش کا ہے تو ضروری ہے کہ انکی حیات

غزل اپنی ہئیت کے لحاظ سے یہ گنجائش نہیں رکھتی کہ شخصیت کا مکمل اظہار اس میں ہو سکے۔ مگر یہاں پھول کے پیراں رنگ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تو یقیناً خوشبو تو ضرور سونگھ سکتے ہیں۔ غزل میں ایسے اشعار کا کھوج لگانا جس میں شاعر کی اچھ ظاہر اور اس کی شخصیت منعکس ہو رہی ہو بہت مشکل ہے۔ مگر بڑے غزل گو شعرا نے پھر بھی اپنا مخصوص اسلوب پیدا کیا اور اس شان کے ساتھ

ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما۔

کسی شاعر کے کلام کی مجموعی قدر و قیمت متعین کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ اس کا منتخب کلام سامنے رکھا جائے ورنہ اندیشہ ہے کہ ناقد یا تو کسی نتیجے پر پہنچ ہی نہ سکے اور یا بالکل غلط نتیجے پر پہنچے۔ یہ کسی خاص شاعر ہی کے حق میں صحیح نہیں کہ اعلیٰ تو بہت اعلیٰ اور پست تو بہت پست۔ میر، سودا، غالب، مومن اور دوسرے قابل ذکر شعرا کے یہاں بھی کثرت سے ایسے اشعار ملتے ہیں جو ان کی مسلمہ حیثیت سے کسی طرح میل نہیں کھاتے۔ غزل تو غزل مثنویوں میں ایسا ابتذال پایا جاتا ہے کہ ذوق سلیم پناہ مانگتا ہے۔

نظیر اکبر آبادی وہ واحد شاعر ہے جس نے شاعری میں ”خارجیت“ کو راہ دی، جس نے اپنے جذبے اور خیال کے اظہار کے لئے ڈھلے ڈھلائے سانچوں کو رد کر دیا اور اپنی طباعی، ذہانت اور جذبہ دل کو زیادہ اہمیت دی۔ وہ مکمل طور پر کامیاب نہ ہوئے اس کے کسی سبب سے آتش نے بھی اپنے مزاج سے مجبور ہو کر غزل میں دوسرے مضامین شامل کر کے اور التزام سے شامل کر کے کچھ غزل میں وسعت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ لکھنؤ والوں نے بالعموم ایسے خارجی عناصر کو غزل میں راہ دی۔ (۱) سامان آرائش۔ جوڑا۔ کنگھی۔ چوٹی کے علاوہ سرمہ، مسی، غارہ۔ مہندی، فندق، افشاں، پھول، سیندور، پان، عطر وغیرہ (۲) زیورات (۱) سر کے زیور۔ تعویذ۔ جھومر، چھپکا، چاند۔ سونچ، سرپیچ، موتی کی لڑی یا سلک گہر وغیرہ (ب) کان کے زیورات میں بھلیاں۔ بندے، بالی، پتا، انتی، پتی، کرن پھول، جھمکا، بال، بالے کی مچھلی، جھالا، مچھلی، سبزہ، چھلا اور گہر وغیرہ (ج) ناک کے زیور میں نقشنی، نہتھ، بلال، کیل، سونے کی، ہیرے کی جڑ اور وغیرہ (د) گلے کے زیور میں زنجیر، سیکل، طوق، دھنگڑی، جگنی، چمپا کی وغیرہ (۵) ہاتھوں کے زیورات میں کنگن، لچھا، پیچی، پٹری، جہانگیری، چھلا، آرسی، اکا، نورتن، جوشن، حسین بند، علی بند، شوق بند، انڈیاں اور چڑی (۶) پاؤں کے زیور میں بچھوے، چھلے، انوٹ، کڑے، گھنگھرو، گل چھڑے، خلخال، بیڑی، چھاگل اور پازیب (زیورات کی اس تفصیل کا مدعا یہ ہے کہ اس زمانے کے لکھنؤی شعرا کا ان سے دل چسپی کا حال کھلے۔ پروفیسر عندلیب شادانی کو افسوس ہے کہ یہ فہرست مکمل نہیں (۳) زنانہ لباس (۴) معشوق کے اعضائے بدن کا تذکرہ۔ (۵) طوائف اور رقص و سرود (۶) مقامی ہندوانہ رسم و رواج و روایات والفاظ (۷) توسل بہ حضرت علی و امام حسن حسین وغیرہ۔ (ماخوذ از لکھنؤی شاعری کی چند خصوصیتیں۔ از پروفیسر عندلیب شادانی۔ مطبوعہ نگار لکھنؤ، جون ۱۹۵۷ء)

تو یہ تھا لکھنؤ کی شاعری میں خارجیت کا حال۔ آتش نے ایسے زمانے میں شاعری کی اور آفریں ہے ان پر کہ انھوں نے شاعری کی مذکورہ بالا خصوصیات سے حتی الوسع سروکار نہ رکھا۔ اس طرح وہ اپنی شاعری کو اس انجام سے بچانے میں بڑی حد تک کامیاب ہوئے جو ہر سقیم، ادنیٰ اور شائستہ مذاق کے منافی چیزوں کا ہوتا ہے۔ آتش کی زندگی سے مختصر واقفیت کی بنا پر بھی براہ آسانی نظر آتا ہے کہ ان کا سپاہیانہ بانچہن شاعری میں بھی قائم ہے اور فی الحقیقت دردیشی کی روایات کو انھوں نے جڑ و شاعری بنا دیا۔ ان کی شاعری میں شرف انسانیت کا تصور، بے نیازی، مردانگی، شجاعت، آزادہ روی حفظ آبرو اور فقر کے جو تصورات ملتے ہیں اور کثرت سے ملتے ہیں، ان کی بنا پر ان کے کلام کے معتد بہ حصہ کو اخلاقی شاعری کے عام عنوان کے تحت انتخاب کیا جاسکتا ہے۔ مگر ایسا کرنا ایک فہرستوں سے بات ہوگی اور ان اشعار کی جو واقعی قدر و قیمت ہے وہ آنکھوں سے اوجھل رہ سکتی ہے۔ ویسے اشعار محض اخلاقی نہیں ہیں بلکہ ان میں زندگی کا بہترین تجربہ اور شاعر کا دلی جذبہ شامل ہے۔ وہ کوئی خشک وعظ نہیں بلکہ وہ شاعری کی شخصیت کے زور، اور محسوسات و جذبات کی اصلیت کی بنا پر پرتا شیر اور دل کش ہیں۔ ان میں آتش کے تصور حیات کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔

فقر و توکل

آتش یہی دعا ہے خدائے کریم سے

سختی ایام ہر میرے لئے سامان عیش

بسر ہو جائے گی مکمل کے سائے میں فقیر دنگی

دو نعمتیں یہ میری ہیں میں ہوں فقیر مست

ہے سزاوار اہل دولت سے فقیروں کا غرور

یہ حال ہوا اس کے فقیروں سے ہر بیدا

لگی ہے آگ جو مکمل کبھی اڑھایا ہے

مرد درویش ہوں تکیہ ہی توکل میرا

فردغ ظاہری کو داغ روشن دل سمجھتے ہیں

مرد فقیر حق حق کرتے ہیں بوریئے پر

ہمت مردانہ نے آتش کیا ہے بے نیا

تمنا دولت دنیا کی لے آتش نہیں رہتی

باغ جہاں میں گل کی قناعت ہی جائے رشک

کوئی اکسیر غنی دل جہیں رکھتے ایسی

خدا پر رکھ نظر طالب اگر ہے دین و دنیا کا

دولت دنیا سے آتش ہم نے جب پھیری نگاہ

آتش جو چلے پائے توکل کو محکم

کام رہنے کا نہیں بند اپنا

وارستہ خاطر ہی نے کیا دھن ہشت

شگفتہ رہتی ہے خاطر ہمیشہ

محتاج لے کریم نہ کیجو بخیل کا

خشت زانو کو سمجھتا ہوں میں زانو حور کا

مبارک اہل دولت کو ہو نمگیرہ تہامی کا

اک نان خشک ایک پیالہ شراب کا

ہاتھ کو جو کھینچ لے گا پاؤں کو پھیلائے گا

آلودہ دنیا جو ہے بیگانہ ہے اس کا

ترے برہمن سے گرمی دو سالہ کیا کرتا

خرچ ہر روز ہے یاں آمد بالائی کا

چراغ بادہ لے آتش نہ ہو محتاج ردغن کا

شیر اپنے نیلتاں میں آتش ڈکارتے ہیں

جانتا ہوں میں گدا سلطان ہفت اقلیم کو

قناعت سے غنی اللہ کو دیتا ہے انساں کو

عمر و روزہ ایک قبا میں تمام کی

خاکساری نہیں دی ہے مجھے دولت دی ہے

یقین ہے دولت کو نین حاصل ہو توکل سے

جس طرف آنکھ اٹھ گئی تو دے لگے اکسیر کے

جو صبح کو ملے نہ رہے شام کے لئے

بندہ پروردگار خداوند اپنا

صحرا بے تعلقی باغ ارم ہوا

قناعت کبھی بہا رہے خزاں ہے

دیکھئے ان اشعار میں مجبورانہ بے کسی۔ مریضانہ ذہنیت اور شکست خوردگی نہیں ملتی۔ ان میں کوئی خبر نہیں جو کوئی غیر متعلق شخص دے رہا ہو۔ خود نگری اور خود داری کی یہ تلقین معمولی دل و دماغ کا آدمی نہیں دے سکتا۔ اس فقر کے آگے میری دسلطانی کو پسینہ آجائے ہے سزاوار اہل دنیا سے فقیروں کو غرور ہاتھ کو جو کھینچ لے گا پاؤں کو پھیلائے گا۔ مسرت کا لازوال خزانہ کیسے ہاتھ آتا ہے۔ شگفتہ رہتی ہے خاطر ہمیشہ قناعت بھی بہا رہے خزاں ہے۔ شاعر نے ان اشعار میں ایک اعلیٰ نقطہ نظر اور راسخ اعتقاد کی ترجمانی کی ہے کہ ان کی نظر کا رد بار دنیا پر گہری ہے اور ان سے علیحدگی اختیار کر کے اس نے مسائل پر غور کیا ہے۔ وہ ایک خدا پر اعتقاد رکھتا ہے جو خالق، مالک اور رازق ہے اپنے سوردوزیاں کو اس نے اسی کے حوالے کر دی ہے اور دعا یہ کرتا ہے۔

آتش یہی دعا ہے خدائے کریم سے

محتاج لے کریم نہ کیجو بخیل کا

شاعر سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ محض شک کے لئے نہیں جینا چاہیے اور نہ اپنی انسانیت کو شکم پرستی کی راہ میں ذلیل کرنا چاہیے۔ میری سلطان سے بے نیاز ہو کر اپنی خودی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ دنیا پرستی سے یہ نفرت تعصب، تنگ نظری اور شکست خوردگی کا نتیجہ نہیں بلکہ

عزم بلند کی دلیل ہے۔ مزید اشعار ملاحظہ فرمائیے:-

ہمت و مردانگی | بغل میں لے کے یوسف کو اکیلا واں سے گزرائیں
قدم رکھتے ہوئے جس راستے میں کارواں ٹھٹکا
جانے دے آتش اگر اہل جہاں تجھ سے پھریں
مرد پیچھا نہ کریں بھاگتے ہوئے لشکر کا

ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا
قبل و علم ہے پاس ہی اپنے نہ ملے گا
دور اتنا بھی بس لے منزل مقصود نہ کھنچ
کھٹک گیا لاکھ میں ہمت تو نہیں ہاری ہے
خواہاں کوئی نہیں تو کچھ اس کا عجب نہیں
جنس گراں بہا نہیں فلک کی دکان میں ہم
گنج پنہاں ہیں تیرے میں بنی آدم کے
کان سے لعل یہ دریائے گہر لیتا ہے
طلب دنیا کو کر کے زن مریدی ہو نہیں سکتی
خیال آبروئے ہمت مردانہ آتا ہے
بلند و پست سب کو دش کو برابر ہے
نیم بے سرو پا کا کہاں مقام نہیں

ان اشعار سے آتش کی شخصیت کا وہ پہلو سامنے آتا ہے جسکی خصوصیت "سپاہ میاں نہ بانچن" کے لفظ سے عموماً ظاہر کی جاتی ہے۔ ان اشعار میں بلند آہنگی ضرور پائی جاتی ہے مگر اصلیت اور جوش کے ساتھ۔ یہ شاعرانہ تعلی کی قسم کی کوئی چیز نہیں۔ ان میں گہرا غور و فکر اور انفرادیت ملتی ہے۔ ذہنی بلندی ہے اور فلسفیانہ انداز۔ بلند و پست سب کو دش کو برابر ہے نیم بے سرو پا کا کہاں مقام نہیں۔ اس لکھنؤ میں جہاں دوسرے "رقص بسمل" کا تماشا دکھایا ہے تھے آتش کا یہ انداز تھا۔

سرمکٹ کے کر دیجئے قاتل کے حوالے ہمت مری کہتی ہے کہ احسان بلا لے

خود داری ملاحظہ ہو

نہ کھایا میں نے کڑے پن سے زخم تیغ کرم
میں لپے جوہر ذاتی سے غرق آہن تھا
اس رنگ کے کچھ اشعار اور پیش کئے جاتے ہیں جس میں فکر کی پختگی، تجربات کی بوقلمونی اور مشاہدہ کی باریکی اور نتیجہ نکالنے کی مہارت نمایاں ہے۔

غبارِ راہ ہو کر چشمِ مردم میں محل پایا
نہال خاکساری کو لگا کر ہم نے پھل پایا
غضب ہو منزل ہستی میں آسائش طلب ہونا
ہجومِ خواب سے رہنے سے آخر خلل پایا
کافر ہے منکر اس کی کریمی کی شان کا
خالی پیالہ کب کف سائل میں رہ گیا
ناقص ہی، دوست داری میں کامل نہیں ہے تو
دشمنی سے بھی غبارِ گردل میں رہ گیا
پست فطرت سے سوائے رنج کچھ چل نہیں
پایہ گل کشتی کو کر دیتا ہے پانی چاہ کا
عہد طفلی ہی سے ہر مشق
حلقہ آسانی سے بن جاتا ہے چوب تر کا
چمن سے بلب و قمری کا عشق حیرت ہر
ثبات گل کو نہیں سرو کو قیام نہیں

دنیا فانی ہے مگر انسان کا عمل فنا نہیں ہوتا۔ نہ زندگی کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ شاعر کو اس بات کا پورا احساس ہے کہ زندگی کو یہ نہیں نہ کاٹ دینا چاہیے۔ بلند مقام صدر کے اندر راز و دام تلاش کرنا چاہیے۔

کسی کا ہو رہے آتش کسی کو کر رکھے
دور روزہ عمر کو انسان رائگاں نہ کرے
باراں کی طرح لطف و کرم عام کئے جا
آیا ہے جو دنیا میں تو کچھ نام کئے جا

خیال تن پرستی چھوڑ فکر حق پرستی کر
نشان رہتا نہیں ہے نام رہ جاتا ہے انسان کا
حیثیت ہے راہ خدا میں نہ ہواں سے کوشش
دست قدرت نے بندے نہیں بیکار قدم
کٹ جائے وہ زباں نہ ہو جس سے دعائے خیر
پھوٹے وہ آنکھ جو کہ نہ وقت سحر کھلے

ان دو اشعار کو دیکھئے ان میں آتش کی انفرادیت بدرجہ اتم واضح ہو رہی ہے۔

کریبی میں تری شکستہ ہو جسے وہ کافر
مچھے ملول تو دشمن کو میرے شاد کیا
یہ دل لگانے میں میں نے مزا اٹھایا
ملا نہ دوست نہ دشمن سے اتحاد کیا

پہلے شعر میں جو بے لوثی، عالی ظرفی اور ذات خدا پر مکمل سپردگی کی کیفیت پائی جاتی ہے وہ زمانے کا رد و نافرمانی کے یہاں مفقود ہے۔ اپنے غم کو نظر انداز کر کے اور دشمن کو شاد دیکھ کر قسام ازل کی کریبی کی بے اختیار تصدیق کرنا کسی عالی ظرف اور حقیقت آشنا انسان ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ دوسرا شعر بھی آتش کی شخصیت سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ غالب نے راہ سلوک کی ایک منزل میں کہا تھا کہ ہاں اہل طلب کون سے طعنہ نایافت دیکھا کہ وہ ملتا نہیں اپنے ہی کو کھو آئے

آتش اپنے کو کھونے پر تیار نہیں۔ وہ عین کارزار حیات میں عملاً اپنے عشق میں فداکاری کا ثبوت دیتا ہے۔ حالانکہ راہ دشوار ہے سفر دراز ہے، بیچ میں گھاٹیاں، پہاڑ اور خارزار میں مگر بڑھنا ہی سمت ہے۔ چونکہ دل راہ عشق کی صعوبتوں کا لذت شناس ہے اس لئے وہ مایوس نہیں ہوتا۔ اور نہ اس پر ہراس طاری ہوتا ہے۔ ایک نصب العین اختیار کرنے کے بعد جو آزمائشیں آتی ہیں۔ جب اپنی ہی دنیا میں انسان اجنبی بن جاتا ہے۔ جب مختلف قوتیں مزاحم ہوتی اور افراد و ادارات اس کے ایمان و قوت برداشت کو چیلنج کرتے ہیں جب منزل دور نظر آتی ہے تو شاعر مایوس نہیں ہوتا۔ اس کا ایمان حق پر ہے اٹھ نہیں جاتا۔ حق اور باطل کی معرکہ آرائی میں وہ اپنے عمل اور قول سے حق ہی کی مدد کرتا ہے۔ دوست نہ ملا نہ سہی مگر دشمن سے اتحاد نہ کرے گا۔ اس عزم کا اظہار معمولی دل و دماغ کا آدمی نہیں کر سکتا۔ ایسا وہی کر سکتا ہے جس کی آنکھ میں بصیرت کا نور اور سینے میں شیر کا دل ہوگا۔ جو زمانے کو خلاف دیکھ کر اپنے عقیدے کے اظہار سے ڈرے گا نہیں۔ جو اپنے مددگاروں کی کمی دیکھ کر ظالموں اور جاہلوں سے دبے گا نہیں۔ جو حق و باطل کی عالمگیر معرکہ آرائی میں ہرگز انفعالی حیثیت نہ اختیار کرے گا۔

آتش کی طبیعت کا یہی رنگ اور عمل کی یہی روح تھی جس نے مروجہ تصوف سے انہیں دور رکھا، راہ سلوک کے مقامات و واردات کا بیان بہتیرے شاعروں کے یہاں ملتا ہے مگر کم ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اپنے اشعار کو اس سے دو آتشہ بنایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص عملاً ان امور کا رمز شناس نہ ہو اس کی طبیعت میں وہ سوز و گداز اور نظر میں وہ بصیرت و وسعت نہیں پیدا ہو سکتی۔ جو شاعری کو شے دیگر بنا سکے۔ تصوف کے اثر سے شاعری میں وسعت اور گہرائی پیدا ہوتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ نظر کے شوق جلوہ کے ساتھ دل بھی طور بن چکا ہے۔ یہ تو ہوتی ایک بات اس کے مقابل ایک دوسری بات ہے جو سادہ، موثر، واضح اور زیادہ زندگی بخش ہے۔ وہ ہے عملی زندگی میں اخلاقی قوانین کی پابندی کے ذریعہ تزکیہ نفس۔ اپنی شخصیت کے ارتقا اور اپنی خودی کی حفاظت میں زندگی کے کاروبار انجام دیتے ہوئے کرنا آتش نہ جوگ کے قائل ہیں اور نہ رہبانیت کے۔ ان کے سامنے عام آدمی کا یہ سادہ سوال ہے کہ آخر اس زندگی کو جو ہمیں مل گئی ہے کیا کیا جائے؟ آتش، دقیق اور پیچیدہ جواب نہیں دیتے۔ وہ فلسفہ کی بھول بھلیوں میں نہیں بھٹکتے۔ ان کی سلامتی طبع نے حقیقت تک ان کو پہنچا دیا ہے اور اس حقیقت پر ان کا ایمان مستحکم ہے۔ یقین تمام دھندلوں کو مٹا دیتا ہے اور صبح کے ابلانے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تاریکی کبھی تھی ہی نہیں۔ آتش کو مسائل تصوف سے زیادہ دل چسپی

انہیں دل چاہی زندگی سے ہے کہ وہ باکار گزرے، عزت اور آبرو سے گزرے، آزادی اور خودداری کے ساتھ گزرے۔ چنانچہ یقیناً میرے
خوفی اور بے نیازی کی وہ خاص تلقین کرتے ہیں۔ یہی وہ روح ہے جو فکر و خیال کو تابندگی اور عمل کو رنگ و دام عطا کرتی ہے جو ہر جہتہا
کو صحیح رخ اور ہر لغات کا صحیح مفہوم متعین کرتی ہے۔ آتش کے کلام میں یہ روح گوہر شب چراغ بن کر رواں دواں ہے۔

چشم بینا بھی عطاسی، دل آگہ بھی دیا
مرے اللہ نے مجھ پر کئے احسان کیا کیا
دی ہے جو تو نے نشہ سوزت کو آبرو
کوثر کا پانی ایسا نہ ہے سلسبیل کا
یہ حال ہوا اس کے فقیروں سے ہویدا
آلودہ دنیا جو ہے بیگانہ ہے اس کا
دین و دنیا کا طلب گار ہنوز آتش ہے
یہ گدا سائل نقد و دہہاں ہے کہ جو تھا

ملا واحدی صاحب کی دو قابل قدر کتابیں !

حیات سرور کائنات ۱

ماہر القادری اپنے ماہنامہ فاران میں لکھتے ہیں
”حیات سرور کائنات ۱ میں واحدی صاحب نے
واقعات کو جس سہل اور سلیس انداز میں پیش کیا ہے وہ
بلاشبہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، دلی کی ٹکسالی زبان،
تکلف، آورد اور فصیح سے دور۔ بعض مقامات، جن میں
ارباب سیر کے درمیان اختلاف رائے رہا ہے ان سے واحدی صاحب
نہایت اعتدال اور توازن کے ساتھ گزرے ہیں اور کہیں کہیں تو
ان کے دو جملوں سے دل کی کھٹک جاتی رہتی ہے۔ خلوص اور عشق رسول
ایک ایک سطر سے جھلکتا ہے۔ ملا واحدی صاحب سلجھی ہوئی فکر
متوازن دماغ، پاک صاف زندگی اور دردمند دل رکھتے ہیں۔ ان
کی تحریر میں بھی ان اوصاف کی جھلک موجود ہے۔“

”حیات سرور کائنات ۱ کے دو حصے چھپ چکے ہیں۔ پہلے حصے کی
ضخامت ۴۳ صفحہ ہے قیمت سو چار روپے۔ دوسرے حصے کی ضخامت
۴۵ صفحہ ہے قیمت ساڑھے تین روپے۔ دونوں حصے الگ الگ مجلد میں

میرے زمانے کی دلی

انجمن ترقی اردو پاکستان کے ترجمان اخبار قومی زبان کی رائے :-
ملا واحدی صاحب دلی سے یوں توغالی ہاتھ آئے تھے
لیکن ان کے ذہن میں اس ”دیار رنگ و بو“ کے بے شمار یادیں
تھیں، ان گنت تصویریں تھیں، لاتعداد رعنائیاں تھیں،
جنہیں کوئی نہ چھین سکا اور جنہیں وہ خود بھی فراموش نہ کر سکے
میرے زمانے کی دلی انہیں یادوں، تصویروں اور رعنائیوں
کا ایک دل کش مرقع ہے۔ واحدی صاحب نے اپنے زمانے
کی دلی کی تصویر کچھ اس طرح کھینچی ہے کہ یہ کتاب بہترین ثقافتی
اور تہذیبی تاریخ بن گئی ہے جس میں دلی ہے، دلی والے ہیں
اور وہ سب کچھ ہے جس کی بنا پر دلی کبھی ”عالم میں انتخاب“ شہر تھا۔
کتاب مجلد ہے

ضخامت ۳۲۲ صفحہ

قیمت: ساڑھے تین روپے

مکتبہ ”فاران“ کیمبل اسٹریٹ کراچی ۱

حافظ محمد عالمگیر خاں کیف ٹونکی

کیف مؤ غزل

افسوس ہے کہ ہم اُن ارباب کمال کو بھولتے چلے جا رہے ہیں، جن کے افکار نے شعر و ادب کے سرمایہ میں اضافہ کیا ہے اور
گیسٹے اردو کو سنوارا ہے، آج کی صحبت میں اسی ایک "یاد" کو تازہ کیا جا رہا ہے

محمد عالمگیر خاں نام، کیف تخلص، ریاست ٹونک مولد و منشاہ! ۱۲۷۹ ہجری (۱۸۶۲ء) میں پیدا ہوئے، والد کا نام جہانگیر خاں تھا
بچپن ہی میں والد کے سایہ شفقت سے محروم ہو گئے، بارہ سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا، اور مکتب میں اردو فارسی کی ابتدائی تعلیم
حاصل کی! ریاست ٹونک اس زمانہ میں شعر و ادب اور علم و فضل کا گہوارہ بنی ہوئی تھی، کیف نے اسی علمی ماحول اور شاعرانہ فضا میں،
تربیت پائی! چودہ سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کیا، اور مقام حیرت ہے کہ اُن کی سب سے پہلی غزل کا مطلع یہ تھا:۔۔۔

ضبطُ اُلفت فغاں نہ ہو جائے

آگ دے کر دھواں نہ ہو جائے

نواب سلیمان خاں اسد لکھنؤ کے ایک باکمال اُستاد تھے، کچھ دنوں اُن کا قیام ٹونک میں رہا، کیف نے انہی کو اپنا کلام دکھا کر شرم
کیا، کیف نے طبیعت اخاذ اور ہمہ گیر پائی تھی، مشق و مطالعہ اور تجربہ و مشاہدہ کے ساتھ ساتھ کلام نکھرتا گیا، یہاں تک کہ تمام اصناف
سخن میں قدرت تامہ اور یدِ طولی حاصل ہو گیا، حضرت کیف عشق رسولؐ میں سرشار تھے، اس لئے نعت و منقبت کا رنگ عاشقانہ کلام
پر غالب رہا۔ نعتیہ کلام کا مجموعہ "وسیلہ شفاعت" کے نام سے چھپا اور مقبول عام ہوا، کیف کی نعتیہ غزلیں اُن کے نام کو زندہ رکھتی
فن عروض سے جناب کیف کو خاص لگاؤ تھا، اس فن کو بڑی کاوشوں سے حاصل کیا، اور قدرت کلام کے ساتھ فن عروض
میں مہارت کے سبب اپنے زمانہ کے معروف اساتذہ سے "امام الشعراء" کا خطاب حاصل کیا۔

کیف ٹونکی کو بدیہہ گوئی میں کمال حاصل تھا، ایک بار مسیح الملک حکیم اجمل خاں مرحوم نے داغ کی مشہور غزل:-

پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے

پر غزل کہنے کی فرمائش کی، حضرت کیف نے حسبِ عادت ٹپکتے ہوئے ذرا سی دیر میں غزل کہہ دی۔ مطلع تھا:-

لگی دیر اتنی کہاں آتے آتے

کہاں رہ گئے تھے یہاں آتے تھے

غزل پڑھنے کا انداز بہت دلکش تھا، شعر کیا پڑھتے تھے یوں کہنے کہ شعر کی تصویر کھینچ دیا کرتے تھے، اور مترنم شعرار کی
موجودگی میں مشاعرے پڑھنا جاتے۔

شری مہاراجہ بھوانی سنگھ والی ریاست جھالہ پاشن نے کیف ٹونکی کی بڑی قدردانی کی، اور داد و دہش سے انہیں نہال کر دیا
فرطِ محبت و حقیقت کا حال کہ مہاراجہ بہادر انہیں "کیف بھگوان" کہہ کر پکارتے تھے، مہاراجہ بھوانی سنگھ کے انتقال کے بعد کیف جھالہ
پاشن سے ٹونک چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے جانشین مہاراجہ راجندر سنگھ کرکٹ ٹورنامنٹ دیکھنے کے لئے ٹونک تشریف لائے اور

جب انہیں حضرت کیفیت کی علالت کا پتہ چلا، تو ٹونک کی تنگ گلیوں سے گزر کر، کیفیت کے گھر پر جا کر مزاج پر سی کی اور اصرار کر کے اپنے ساتھ لے گئے، ہربائی نس نے ان کے علاج میں کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھی مگر موت ایک لاعلاج مرض ہے، اسے کون دور کر سکتا ہے، آخر وہ دن بھی آگیا، جو ہر نفس کے لئے مقدر کر دیا گیا ہے، ۱۲ مئی ۱۹۴۲ء کو جھارہ پاشن ہی میں داعی اجل کو لبیک کہا! مرحوم کے فرزند جناب سیف ٹونکی بھی قادر الکلام شاعر تھے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے پوتے جناب محمد عسکری سیفی ہیں خانوائے کی یادگار ہیں۔ شعر بھی کہتے ہیں اور شعر گوئی سے زیادہ زبان و ادب میں ناقدانہ بصیرت رکھتے ہیں۔ اس مختصر تذکرے کے بعد، کیفیت ٹونکی کے چند منتخب اشعار پیش کئے جاتے ہیں، تاکہ پڑھنے والوں کا ذوق خوب سیر ہو کر کیفیت اندوز ہو سکے۔

تعلق کیوں نہ ہو مثل ہوا ہر جسم سے جاں کا
تو دن کو ترپنا مر دیکھے تو ترپ جلے
تم سلسلے اگر یہ سمجھنا کہ ہے پردہ
آپ کو سر پہ بٹھائے کہ بشر آنکھوں پر
لب بند، گم حواس، تحیر نگاہ میں
مانوس رنگ حسن سے کھٹکے فغاں کے ہیں
بزدل شرمی کے خوگر ہیں انہیں مشکل بھی آساں ہے
درد وہ نقش قدم جو کبھی جم کر نہ ہٹے
دل ٹھیرنے کی کوئی بات تری ہاں میں نہیں
ہر بشر دل میں ترا داغ لئے پھرتا ہے
گلوں کے سر پہ چڑھا ہے پکارنے کیلئے
فل میں ہاتھ پاؤں مرے کیوں نہ پھول جائیں
نش فش الفت کی تربت پر انہیں بعد فنا لائی
ریشک اس بزم میں پھر شمع بنادے گا مجھے
بہی ہے دوسری موت اس لئے اداسی
وفا پسند طبیعت ستم نواز وہ شورش
لطف غربت میں وہ پایا کہ وطن چھوڑ دیا
منتظر ہی نہ کہیں عاشق ناشاد ہے
عہد سمجھو تو کسی عہد کے پابند رہو
آبرو کے لئے ہے ایک زمانہ درکار
آج شب بھر ترے اقرار رکھا بچپن
میں اور کروں کسی سے تمہارا گلہ دروغ

کہ ہر ذی روح ہے اک بلبہ، دریائے امکاں کا
تو نے ابھی کچھ لے شب ہجراں نہیں دیکھا
ہم دیکھ کے کہہ دیں گے کہ ہاں ہاں نہیں دیکھا
آئیے آپ کا آنا مرے سر آنکھوں پر
تصویر بن گیا ہوں تری جلوہ گاہ میں
پھولوں میں تل رہے ہیں یہ کانٹے کہاں کے ہیں
جو آسانی کے خوگر ہیں وہی مشکل میں بہتے ہیں
دم وہ نہ ہر دم جو دن رات روانی مانگے
اب تو کہنے کو بھی تسکین ترے پیماں میں نہیں
گل کھلائے ہیں وہ تو نے جو گلستاں میں نہیں
خزاں کا خون ہے یہ موسم بہار نہیں
وہ اٹھ گئے ہیں پاؤں مسک کے دبا کے ہاتھ
یہ جب لاتی تو کیا ہوتا یہ اب لائی تو کیا لائی
آج پھر شام سے جلنا ہے سحر ہونے تک
کہ ایک موت مقرر ہے دو جہاں کے لئے
بس اب ترپتے رہیں گے سکون جاگنے لئے
جب سے جنگل کی ہوا کھائی چمن چھوڑ دیا
شب کا وعدہ تمہیں اللہ کرے یا در ہے
یا در کھو تو کوئی بات تمہیں یاد رہے
مدتیں چاہتیں قطرے کو گہر ہونے تک
کروٹیں شام سے بدلی ہیں سحر ہونے تک
بہتان - لغو - جھوٹ - غلط - افترا - دروغ

لذت درد نمک ہو تو چکا دیں تم کو
خود ہی تم یاد عنایت سے کیا کرتے تھے
سکتے ہیں دیکھ کر مجھے دریاں سیوں کہا
تم سے لینے کمر لئے کس نے دیا ہر دل کو
سیا دکھات ہیں سے بے بال و پیر ہے بیل
دل بھی کیا کوئی تماشا ہے دکھائیں کیوں کر
خود ہی تم بھول گئے عاشق ناشاد کی یاد
در پر کھڑے کون یہ دیوار کی طرح
ہم نے مٹو کر نہیں کھائی ہے سنبھلنے کے لئے
کیوں کر چین سے نکلے، کیوں کر رہے چین میں

گہائے تازہ

عسریج زیدی

ہم خلیلی ہیں تو پھل سکتے ہیں انگاروں
لئے دن بڑھتی ہوئی گردشِ دوراں پر چا
نارسائی کا سبب آئینہ ہو جائے گا
”ن ترانی“ سے ملا میری گزارش کا جواب
کون ہے تیرے سوا جس کو پکاروں لے دوست
اور یہ وقت اگر لائے جفا کاروں پر؟
دھوپ ڈھلنے کے لئے چڑھتی ہو دیواروں پر
تبصرہ کون کرے قافلہ سالاروں پر
یہ بھی احسان تجلی سہی نظاروں پر
ہر مصیبت میں نظر جاتی ہی غم خواروں پر

شفقت کاظمی

جفا لے دوست با ندازہ محبت تھی
مرے خلوص کا بھی ذکر تھا ضرور وہاں
اٹھی جو مجھ پہ لعنوں بے رُخی اکثر
خوشاودہ اپنی محبت کی نا پذیرائی
ہمارے حال میں اُن کی بڑی عنایت تھی
جہاں جہاں تری بیدار کی حکایت تھی
وہی نگاہ مرے شوق سے عود ستی
تری نگاہ کو جس پر بڑی سدا مت تھی

خیران پاشا

ان کی کوشش سے بھی نہ بہا ہم
بزمِ عالم کی ہر گئی تشکیل
کھل گیا سب تسلیموں کا بھرم
اک بہانہ تھی لغزشِ آدم

بُن ہیں ابے لمیں آستیں میں نہیں
 الاماں ارتقائے اہل حرم
 دل گنہگار ہو کے بھی معصوم
 پاک دامانی نظر کی قسم
 سوئے دل چشم التفات نہ
 کھا چکے ہم بہت فریب کرم
 مسکراتے ہی آنکھ بھر آئی
 دل کو کتنا ہے پاس عصمتِ غم
 اور روشن ہوئے مٹنے سے
 مرحبا اہل دل کے نقشِ قدم
 پھر کوئی غم ملے کلاے عنوان
 پھر ہوئی دل کو آرزوئے کرم

حنین کاظمی

آسمان پر چراغ جلتے ہیں
 یا مرے دل کے داغ جلتے ہیں
 کس کے تم میں گل ہیں سیلے دکار؟
 کیا ہوا ہے جو افسانہ یہ
 بزم الفت میں آج اندھیل ہے
 سر پر داغ جلتے ہیں
 شاد دنیا سے اٹھ گیا نا
 اس خوشی میں چراغ جلتے ہیں

مجید مرزا انصاری

الہ سیر کردہ اتنی فرزانگی تو کیا ہوگا
 نہ کام آئی جو خود آگہی تو کیا ہوگا
 پہنچا ابھی تو برہمی زلف ہی قیامت
 کچھ اور ہو گئی مشاطگی تو کیا ہوگا
 میں باغ دہریس ناکام آرزو ہی ہے
 کھلی نہ ان کے بھی دل کی کلی تو کیا ہوگا

شفقت کاظمی

کتنے شکوے تھے جو کسی کے حضور
 خیر گزری کہ یاد آنے سے
 ہائے مجبوریاں مقدر کی
 تجھ سے مل کر بھی تجھ کو پانے سے
 دل میں وہ آگ تیرے پھر کائی
 جس کو رد کر بھی ہم بھلائے سے
 ایسے الجھے غم حیات میں ہم
 زندگی بھر فراغ پانے سے

رشید گوثر فاروقی

یہ قدم قدم تامل یہ ٹھکے ٹھکے ارادے
 کہو میر کار وال سے کہ جدی کی لے بڑھا دے
 سر بزم اے مغنی مجھے تو نہ دے سکے گا
 وہ سکوت کا ترنم جو ضمیر کو جگا دے

یہی فتح آرزو ہے کہ شکست آرزو سے
میں وطن کی ناشناسی اُسی بے زباں پوچھوں
موت ہم جلیس جب تو مرا ہم سفر نہیں ہے
یہ کمال زندگی ہے کہ جب آفتاب ڈبے
تنگ و تاز آرزو کے نئے سلسلے ملا دے
جو کچل گئی ہے مالی وہ کلی مجھے اٹھا دے
میں چلا، خد تجھے بھی دل درو آشنا دے
تو فلک کو نور دے کر نئی انجمن سجا دے
عجب امتحاں ہے کوثر یہ تمیز خیر و شر بھی
وہی آگ دے اجالا، وہی بستیاں جلا دے

زکی زاکانی

نہے نصیب کہ تاروں کی قربتیں ہیں نصیب
امیر شہر کی باتوں میں لطف آتا ہے
وہ پیسیوں میں رہ کر ہیں آسمان بلند
میلے گا لطف تمنا اسی کشاکش میں
اب آشیانہ بنائیں گے آسمان کے قریب
جب اپنے آپ کو کہتے ہیں صبح نو کا نقیب
جنہیں بلندی فکر و نظر ہوتی ہے نصیب
دل و نگاہ رہیں ایک دوسرے کے رقیب
زمانہ کیلئے ہے بس اک کاروانِ مرگ و حیات
تمام عمر رہے تذکرے محبت کے
انور ڈیرہ دہلی

ترس رہا ہے جہاں صلح و آشتی کے لئے
جلا و شمع محبت کی روشنی کے لئے
اب انتخاب کریں کس کو رہبری کے لئے

اٹھاؤ کوئی قدم ربط باہمی کے لئے
بھٹک رہے ہیں اندھیرے میں سینکڑوں نسل
فریب راہنما نے ڈرا دیا ہے ہمیں

ماہر القادری

سوزِ غم ہر کسی سے چھپانا پڑا
تلے کرنے پڑے، حشر اٹھانا پڑا
شعلہ گل کی وہ تاب کیا لائیں گے
اتنی شاید کشش دردِ دل میں نہ تھی
دل لہو تھا مگر مسکرا نا پڑا
سورہا تھا زمانہ جگنا نا پڑا
جن کو شبنم سے دامن بچانا پڑا
جس قدر ان کو نزدیک آنا پڑا
کوہِ غم اس طرح بھی اٹھانا پڑا
راستے میں مرا آشیانہ پڑا
کس قدر ٹھیک دل پر نشا پڑا
ماہر القادری کو بلانا پڑا
شعر سننے کو چاہا کبھی ان کا دل

رازِ دانی

درجے ہیں ماہ تاب میں۔ داغ آفتاب میں
کچھ لفظ میں نے کہہ تو دیئے اضطراب میں
آخر کو موت نے یہ بتایا کہ آج تک
خواب سکون کی زلیست میں تعبیر کیلے
کو رانہ جھیلتا ہوں مصائب تو کیا گلہ!
سجدوں سے تھا بلنہ بہت نقش پائے دست
اب اور کس کو لائیں تمہارے جواب میں
عاجز ہیں اب زمان و مکان سب حجب میں
سوئے بھی ہم تر خواب میں جاگے بھی خواب میں
سچ ہے کہ خواب دیکھے ہی جاتے ہیں خواب میں
گستاخی نگاہ اور ان کی جناب میں
مجھ سے بڑا قصور ہوا اضطراب میں
بے شک دعا قبول ہوئی راز کی مگر
ایسے گھر کے ابر شب ماہِ تاب میں

سراج حیدر آبادی

شب غم جب مرے لب پر تمہارا نام آتا ہے
شبِ فرقت گزر جاتی ہے تاریکی نہیں جاتی
غور آگئی بھی تیری راہوں میں ہی مگر اہی
پہنچ کر تیری منزل سے کوئی واپس نہیں لوٹا
ترے چھپنے سے ہر ذوقِ نظر کی آبر و باقی
سراج ان کی وفاؤں پر تمہیں کیوں بدگمانی
قطرہ خون، نوکِ مرگاں پر نمایاں کیوں نہ ہو
تھی یہی مرضی زمانے کی، یہی منشاءِ دوست
جب یہی دستور ہے، اول فنا، آخر فنا
چٹکیاں لیتی ہے فطرت، چیخ اٹھتا ہے ضمیر
دل یہ کہتا ہے کہ اُن سے بیوفائی کھر ہے
کچھ نہ کچھ تو چاہیے لغتِ رندوں کے لئے
تصور میں طلوعِ صبح کا ہنگام آتا ہے
سحر کے ساتھ ہی دل میں خیالِ شام آتا ہے
جو تو چاہے تو لغزش کا سہارا کام آتا ہے
وہی مشہور ہو جاتا ہے جو ناکام آتا ہے
حجاب اٹھے تو تاب دید پر الزام آتا ہے
کہ اب بھی اُن کی محفل میں تمہارا نام آتا ہے
ایک ہی جگہ سہی لیکن فردزاں کیوں نہ ہو
عشق اپنی خانہ ویرانی پہ نازاں کیوں نہ ہو
زندگی خود موت سے دست و گریباں کیوں نہ ہو
کوئی کتنا ہی حقیقت سے گریزاں کیوں نہ ہو
عقل کہتی ہے شکستِ عہد و پیمان کیوں نہ ہو
چلے اب وہ عصمتِ صبح بہاراں کیوں نہ ہو
بے یقینی موت ہے، قلب و نظر کی موت
زندگی ناہرد ' نورایماں کیوں نہ ہو

ہر القادری

روح انتخاب

شب برات

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی

شب برات کو عموماً مسلمانوں کا ایک تہوار سمجھا جاتا ہے۔ اس کے کچھ مراسم بھی مقرر کر لئے گئے ہیں جن کی شدت سے پابندی کی جاتی ہے۔ دھوم دھام کے لحاظ سے تو گویا محرم کے بعد اسی کا نمبر ہے۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ یہ خواہ مخواہ کا بناؤنی تہوار ہے۔ قرآن میں اس کی کوئی اصلیت ہے، نہ حدیث میں۔ نہ صحابہ کرام کے دور کی تاریخ ہی میں اس کی کوئی پستہ نشان ملتا ہے اور نہ ابتدائی زمانہ کے بزرگان دین ہی میں کسی نے اس کو اسلام کا تہوار قرار دیا ہے۔

در اصل اسلام رسموں اور تہواروں کا مذہب ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایک سیدھا اور معقول مذہب ہے جو انسان کو رسموں کی جکڑ بندوبست سے، کھیل تماشے کی بے فائدہ مشغولیتوں سے اور فضول کاموں میں وقت، محنت اور دولت کی بربادیوں سے بچا کر زندگی کی کھوس حقیقتوں کی طرف توجہ دلاتا ہے اور ان کاموں میں آدمی کو مشغول کرنا چاہتا ہے جو دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود کا ذریعہ ہوں۔ ایسے مذہب کی فطرت سے یہ بالکل بعید ہے کہ وہ سال میں ایک دن حلوہ لکانے اور آتش بازیاں چھوڑنے کے لئے مخصوص کر دے اور آدمی سے کہے کہ تو مستقل طور پر ہر سال اپنی زندگی کے چند قیمتی گھنٹے اور اپنی محنت سے کمائے ہوئے بہت سے روپے ضائع کرتا رہا کر۔ اور اس سے بھی زیادہ بعید یہ ہے کہ وہ کسی ایسی رسم کا انسان کو پابند بنائے جو صرف وقت اور روپیہ ہی برباد نہیں کرتی بلکہ بعض اوقات جانوں کو بھی ضائع کرتی ہے اور گھر تک پھونک ڈالتی ہے۔ اس قسم کی فضولیات کا حکم دینا تو درکنار اگر ایسی کوئی رسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہوتی تو یقیناً اس کو حکماً روک دیا جاتا، اور جو ایسی رسمیں اس زمانہ میں موجود تھیں ان کو روکا ہی گیا۔

حلوے اور آتش بازی کا معاملہ تو خیر اس قدر کھلا ہوا ہے کہ جو شخص کچھ بھی اسلام کے متعلق جانتا ہے وہ پہلی نظر ہی میں کہہ دے گا کہ ان چیزوں کی پابندی اس مذہب کی روح کے خلاف ہے مگر جب ہم تلاش کرتے ہیں کہ شعبان کے مہینہ میں اس دن کے ساتھ کوئی مستند مذہبی عقیدہ وابستہ ہے، یا کوئی لازمی عبادت مقرر ہے تو ہم کو اس کا بھی کوئی نشان نہیں ملتا۔ نہ سے زیادہ اگر کوئی چیز اسلامی لٹریچر میں ملتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ شعبان کی پندرہویں شب کو حضرت عائشہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا اور وہ آپ کو تلاش کرنے کے لئے نکلیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بقیع کے قبرستان پہنچیں۔ وہاں آپ کو موجود پایا۔ وجہ دریافت کرنے پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بھیڑوں کے جس قدر بال ہیں اس قدر انسانوں کے گناہ معاف فرماتا ہے لیکن حدیث کے مشہور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے اور اپنی یہ تحقیق یہ بیان کی ہے کہ اس کی سند صحیح طور پر حضرت عائشہؓ تک نہیں پہنچتی۔ بعض دوسری روایات میں جو کم درجہ کی کتب حدیث میں ملتی ہیں، اس رات کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس میں قسمتوں کے فیصلے کئے جاتے ہیں اور پیدائش اور موت کے معاملات طے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سب روایات ضعیف ہیں۔ ہر ایک کی سند میں کوئی نہ کوئی کمزوری موجود ہے اس لئے حدیث کی قدیم تراویز یا وہ معتبر کتابوں میں کہیں ان کا ذکر نہیں ملتا۔ تاہم اگر ان کی کوئی اصلیت تسلیم بھی کر لی جائے تو حد

حدس اتنا ہی نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا اور مغفرت کی دعا کرنا ایک اچھا فعل ہے جسے انفرادی طور پر لوگ کریں تو ثواب پائیں گے۔ اس سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز ان ردا یوں سے ثابت نہیں ہوتی جس سے یہ سمجھا جائے کہ جو دھویں تاریخ کو یا پندرھویں شب کو اسلام میں عید قرار دیا گیا ہے یا کوئی اجتماعی عبادت مقرر کی گئی ہے۔

حدیث کی زیادہ معتبر کتابوں سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کی آمد سے پہلے ہی شعبان کے مہینہ میں ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبری جیسے عظیم الشان منصب پر مامور کیا گیا اور قرآن جیسی لازوال کتاب کے نزول کا آغاز ہوا۔ اس وجہ سے نہ صرف رمضان میں آپ غیر معمولی طور پر عبادت فرمایا کرتے تھے بلکہ اس سے پہلے ہی آپ کی کوندر اسے لگ جاتی تھی۔ حضرت عائشہؓ اور حضرت ام سلمہؓ بیان کرتی ہیں کہ رمضان کے سوا سال کے باقی گیارہ مہینوں میں صرف شعبان ہی ایسا مہینہ تھا جس میں آپ سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے بلکہ تقریباً پورا مہینہ ہی روزے رکھتے گزر جاتا تھا۔ لیکن آپ کا یہ طرز عمل اپنی ذات کے لئے خاص تھا اور اس کو ہرے روحانی تعلق کی بنا پر تھا جو نزول قرآن کے مہینے سے آپ کو تھا۔ یہ عام مسلمان، تو ان کو آپ نے ہدایت فرمادی تھی کہ ماہ شعبان کے آخری پندرہ..... دنوں میں روزے نہ رکھا کریں، کیونکہ اس میں یہ اندیشہ تھا کہ اگر لوگ عادتاً لوگ اس مہینہ کے آخری دنوں میں روزے رکھنے لگے تو رفتہ رفتہ یہ ایک لازمی رسم بن جائے گی اور رمضان کے فرض روزوں پر خواہ مخواہ مزید روزوں کا اضافہ ہو جائے گا، اور اس طرح لوگوں پر وہ بار پڑ جائے گا جو خدائے ان پر نہیں رکھا۔

اسلام میں خاص طور پر یہ بات ملحوظ رکھی گئی ہے، کہ جو کچھ خدائے اپنے بندوں کے لئے لازم کیا ہے، اس کے سوا کوئی دوسری چیز بندے خود اپنے اوپر لازم نہ کر لیں، کوئی خود ساختہ رسم، کوئی مصنوعی قاعدہ کوئی اجتماعی عمل ایسا نہ ہو کہ جس کی پابندی لوگوں کے لئے فرض کی طرح بن جائے۔ خدا زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے بندوں کی بھلائی کن چیزوں کی پابندی میں ہے اور کس چیز کی کتنی پابندی میں ہے۔ اس کی قائم کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر کے اگر بندے بطور خود کچھ رسمیں مقرر کر لیں گے اور فرض کی طرح ان کی پابندی کریں گے تو اپنی زندگی کو آپ تنگ کر لیں گے۔ پچھلی قوموں نے یہی غلطی کی تھی کہ نئی نئی رسمیں ایجاد کر کے اپنے اوپر فرائض اور واجبات کے ردے پر ردے چڑھاتی چلی گئیں اور رفتہ رفتہ رسمیات کا ایک ایسا تاننا بانا اپنے گرد بن ڈالا جس کے جال نے آخر کار ان کے ہاتھ پاؤں جکڑ کر رکھ دیئے۔ قرآن ان رسموں کو زنجیروں سے تشبیہ دیتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ایک بڑا کام یہ بتانا ہے کہ ان زنجیروں کو کاٹ پھینکیں جن میں انسان نے اپنے آپ کو خود کس رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت محمدیؐ میں فرائض کا ایک نہایت ہلکا اور سادہ ضابطہ تجویز کر کے باقی تمام رسموں کا خاتمہ کر دیا گیا، عید اور بقر عید کے سوا کوئی تہوار نہ رکھا گیا۔ حج کے سوا کوئی جاترا نہ رکھی گئی۔ زکوٰۃ کے سوا کسی نذر نیازیادان پن کو فرض نہ کیا گیا، اور ہمیشہ کے لئے یہ اصول طے کر دیا گیا کہ انسان کو جس طرح خدائی فرض میں کوئی چیز کم کرنے کا حق نہیں ہے، اسی طرح کوئی چیز بڑھانے کا حق بھی نہیں ہے۔

ابتدائی زمانہ میں جو لوگ شریعت محمدیؐ کی روح کو سمجھتے تھے وہ سختی کے ساتھ اس اصول کے پابند رہے۔ انھوں نے نئی رسمیں ایجاد کرنے سے انتہائی پرہیز کیا اور جو چیز لازمی رسم بنتی نظر آئی اس کی فوراً جو کٹا کر رکھ دی۔ انہیں معلوم تھا کہ ایک چیز جس کو نیکی اور ثواب کا کام سمجھ کر ابتداء میں بڑی نیکی نیتی کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے وہ رفتہ رفتہ کس طرح سنت، پھر واجب، پھر فرض، اور آخر کار فرضوں سے بھی زیادہ اہم بنتی چلی جاتی ہے۔ اور جہالت کی بنا پر لوگ اس نیکی کے ساتھ کس طرح بہت سی برائیاں ملا جلا کر ایک قبیح سی رسم بنا ڈالتے ہیں، اور اس قسم کی رسمیں جمع ہو کر کس طرح انسانی زندگی کے لئے ایک وبال اور انسان ترقی کی راہ میں ایک بھاری روک بن جاتی

ہیں۔ اس لئے ابتدائی دو کے علماء اور امام اس بات کی سخت احتیاط ملحوظ رکھتے تھے کہ شریعت میں کسی نئی چیز کا اضافہ نہ ہونے پائے۔ ان کا یہ مستقل عقیدہ تھا کہ جو چیز شریعت میں نہیں ہے اسے شرعی حیثیت دینا، یا جس چیز کی شریعت میں جو حیثیت ہے اس سے زیادہ اہمیت اس کو دینا بدعت ہے۔ اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

لیکن افسوس ہے کہ بعد کی صدیوں میں اس طرف سے انتہائی غفلت برتی گئی اور بتدریج مسلمان بھی خود ساختہ رسموں کے جال میں اسی طرح پھنسنے چلے گئے جس طرح دنیا کی دوسری قومیں پھنسی ہوئی تھیں۔ اس خرابی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بعد کے زمانے میں جو قومیں اسلام کے دائرے میں داخل ہوئیں ان کو صحیح اسلامی تعلیم و تربیت نہ مل سکی۔ وہ اپنے ساتھ پرانے جاہلیت کے بہت سے خیالات اور بہت سے طور طریقے لے ہوئے اسلام میں آگئیں۔ ان کو صد ہا برس سے رسمیات اور تہواروں اور میلوں ٹھیلوں اور جاتراؤں کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بغیر ان کے لئے مذہبی زندگی میں گویا کوئی لطف ہی نہ تھا۔ اسلام کی سادہ شریعت میں اگر بجائے اس کے کہ وہ پرانی رسموں کا بوجھ اتارنے اور پرانی زنجیروں کے بند کٹنے سے اطمینان محسوس کرتیں۔ انہیں یہاں آتے ہی یہ فکر لاحق ہو گئی کہ کسی طرح وہی بوجھ پھر اپنے اوپر لاد لیں جنہیں اسلام نے اتارا تھا اور پھر وہی بیڑیاں پھر پہن لیں جنہیں اسلام نے کاٹا تھا۔ چنانچہ انھوں نے کچھ تو پرانی جاہلیت کی رسمیں ذرا سی ظاہری صورت بدل کر باقی رکھیں، اور کچھ نئی رسمیں خود ایجاد کیں، یہاں تک کہ اسلام کو بھی ویسا ہی رسموں اور تہواروں کا مذہب بنا کر رکھ دیا جیسے ان کے پرانے مذہب تھے۔ ان نئی رسموں کی ایجاد میں ماشاء اللہ خاصی باریک بینی سے کام لیا گیا۔ قرآن اور حدیث کو اس لئے تو نہ چھانا گیا کہ اسلام نے انسانی زندگی کے لئے جو نظام نامہ مرتب کیا ہے اس کے اصول معلوم کئے جلتے، بلکہ ساری چھان بین اس لئے کی گئی ہے کہ کہاں ایک نئی رسم ایجاد کرنے کے لئے یا پرانی جاہلانہ رسموں کو جاری رکھنے کے لئے کوئی بہانہ مل سکتا ہے پھر اگر کسی ایک جگہ ایک بال کی نوک کہ برابر بھی کوئی اشارہ مل گیا تو اس پر ایک پہاڑ برابر عمارت تعمیر کر ڈالی گئی۔ لوگ اپنی جگہ خوش ہیں کہ اسلام میں تہواروں اور رسموں کی جو کمی تھی اس کو انھوں نے پورا کر لیا ہے۔ حالانکہ دراصل انھوں نے اپنی جہالت سے وہ ساری بیڑیاں پہن لی ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھوں سے کٹوا دی تھیں، اور اپنے آپ کو پھر اُس جال میں پھانس لیا ہے جس میں پھنس کر دنیا کی قوم کبھی نہ ابھر سکی۔

ہر قسم کی علمی، دینی، ادبی اور اخلاقی کتابیں

مکتبہ "فاران" کراچی سے

طلب فرمائیے!

کتابوں کے سلسلہ میں مکتبہ "فاران" کی خدمات آپ کے لئے حاضر ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیے۔ کتابوں کے آرڈر کی ہر وقت تعمیل کی جائے گی، اور خریدار صاحبان ہر طرح سے مطمئن رہیں گے۔

ہماری نظریں

صحیح بخاری شریف (جلد اول) مترجم | ترجمہ وفوائد اردو درسی تشریحات :۔ مولانا مجذوب علی، مولانا ابوالفتح، مولانا
اسحاق محمد اور مولانا قاری احمد۔ ضخامت ۶۴۲ صفحات (مجلد، رنگین

گرد پوش کے ساتھ) قیمت :۔ مجلد پنزدہ روپے، ملنے کا پستہ :۔ مطبع سعیدی، قرآن محل، کراچی۔
محمد سعید اینڈ سنز ناشران و ناشران کتب نے دینی کتابوں کی اشاعت، کے لئے اپنے اولیٰ کو وقت کر دیا ہے، صحیح بخاری شریف
کی پہلی جلد کا اردو ترجمہ انھوں نے خاص اہتمام سے چھاپا ہے، اور اردو جاننے والوں کے لئے بڑی سہولت پیدا کی ہے، کہ جو کہ عربی نہیں
جانتے وہ صحیح بخاری شریف کے اردو ترجمہ سے استفادہ کر سکتے ہیں۔
کتاب کے آغاز میں ۶ صفحے الباس کی فہرست کے ہیں، اس کے بعد خواجہ عبدالرحیم صاحب حسب مدیر ماہنامہ ”پیام حق“ کا مقدمہ

ہے، پھر :۔

”تأدین حدیث، قرون ثلاثہ، اقسام حدیث اور :۔ آلات امام بخاری“
جیسے معلومات آفریں مضامین ہیں۔ خاص طور سے ”اقسام حدیث“ نہایت ہی اہم مضمون ہے جس میں درایت و روایت اور راوی
کے حالات اور اسناد کے لحاظ سے احادیث کی قسمیں بتائی گئی ہیں؛ محدثین کرام پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں کہ انھوں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی صحت کو جانچنے کے لئے کس قدر وقت نظر اور باریک بینی سے کام لیا ہے۔
حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا امت مسلمہ بلکہ ساری انسانیت پر احسان ہے کہ انھوں نے لاکھوں احادیث کو طرق و اسناد
اور درایت و روایت کے اعتبار سے پرکھ کر اور جانچ کر، صحیح اس حدیث کا انتخاب پیش فرمایا۔ کتاب اللہ کے بعد اسی کتاب کو سب سے
زیادہ صحیح اور مستند تسلیم کیا جاتا ہے، ”رواہ البخاری“ سننے کے بعد اسی حدیث کی صحت پر اعتماد قائم ہو جاتا ہے۔
صحیح بخاری کی یہ پہلی جلد اردو ترجمہ کے ساتھ آتی ہے، متن (اصل عربی عبارت) کے سامنے اردو ترجمہ درج کیا گیا ہے۔
ترجمہ آسان اور عام فہم ہے :۔ ایک نمونہ :۔

عن عائشة قالت ان كان رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الصبح فینصرف النساء
متلفعات بمرطھن ما یعرفن من الغسل
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
جب صبح کی نماز پڑھتے چکے تھے، تو عورتیں اپنی چادر میں لپیٹی
ہوئی لوثی تھیں، اندھیرے کے سبب سے پہچانی نہ جاتی تھیں۔
صحیح بخاری کی اس پہلی جلد میں سات ہزار دو سو پچھتر احادیث آگئی ہیں، محمد سعید اینڈ سنز نے اس کتاب کو چھاپ کر بہت بڑی
دینی خدمت انجام دی ہے۔ فجزاہم اللہ خیر الجزاء۔

صفحہ ۱۲۱ پر حدیث نمبر ۷۷ میں ”وانا ابن خمس سنین“ کا ترجمہ چھوٹ گیا۔

ازالۃ الخفا

از :- حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ترجمہ :- مولانا عبدالشکور اور مولانا انشاء اللہ۔

ترجمین :- مولانا حامد الرحمن صدیقی، پہلی جلد (گرد پوشی کے ساتھ مجلد) ضخامت ۶۳۸ صفحات، قیمت :- دس روپے
دوسری جلد (گرد پوش کے ساتھ مجلد) ضخامت :- ۵۵۷ صفحات، قیمت دس روپے،
ملنے کا پتہ :- مطبع سعیدی، قرآن محل، کراچی۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام اور ان کے علمی و دینی کمالات آفتاب و ماہتاب کی طرح روشن ہیں، اُن کی ذات عجم و عرب کے مسلمانوں کے لئے باعث فخر ہے، شاہ صاحب کے خانوادے نے کم و بیش دو سو سال تک دینی علوم کی شمع کو اپنے نفس گرم اور سوزِ دل سے روشن رکھا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں پر اس خانوادے کا بہت بڑا احسان ہے! شاہ ولی اللہ قدس سرہ کی ذات علوم کا مجموعہ اور کمالات کا گنجینہ تھی۔ علامہ شبلی نعمانی نے ان کی بارگاہ میں ان لفظوں میں خراج عقیدت پیش کیا ہے :-

”لیکن قدرت کو اپنی نیرنگیوں کا تماشا دکھانا تھا کہ اخیر زمانہ میں جب کہ اسلام کا نفس باز پیس تھا۔ ”شاہ ولی اللہ جیسا نامور شخص پیدا ہوا، جس کی نکتہ سنجیوں کے لگے غزائی، رازی اور زاین رشد کے کارنامے بھی ماند پڑ گئے (تاریخ علم الکلام)
حضرت شاہ صاحب کے یہ کمالات و صفات اپنی جگہ مسلم ہیں مگر اس تصویر کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ کہیں اُن کے صریح خام سے علامہ ابن تیمیہ کے خیالات کی بازگشت سنائی دیتی ہے اور کہیں وہ شیخ محی الدین ابن عربی کی لے میں لے ملا دیتے ہیں، خیالات کی اس رنگارنگی بلکہ تضاد کے سبب شاہ صاحب کے مسلک کا تعین بعض اوقات دشوار ہو جاتا ہے، دوسری بات جو ان کے یہاں کھٹکتی ہے، وہ ان کے اس قسم کے دعوے ہیں :-

”اس سلسلہ میں جو کام مجھ سے لئے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ فقہ میں جو مرضی (؟) ہے اس کو جمع کیا گیا ہے اور فقہ و حدیث کی از سر نو بنیاد رکھ کر اس فن کی پوری عمارت تیار کی گئی ہے، اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام و ترغیبات بلکہ تمام تعلیمات کے اسرار و مصالح کو اس طرح منضبط کیا گیا کہ اس فقیر سے پہلے کسی نے یہ کام اس طرح نہیں کیا تھا۔
علاوہ ازیں کمالات اربعہ ابداع، خلق، تدبیر اور تدلی کی حقیقت اور نفوس انسانیہ کی استعدادات کا علم مجھے عطا فرمایا گیا، اور یہ دونوں علم ایسے ہیں کہ اس فقیر سے پہلے کسی نے ان کے کوچہ میں قدم ہی نہیں رکھا۔ (اردو ترجمہ)
اور ایک جگہ تو شیخ عزالدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر ان سے اپنی مسابقت کا دعویٰ فرماتے ہیں :-
”اس فقیر سے پہلے جتنی پختہ بات میں نے کہی ہے، کسی سے بن نہ آیا، اس فن کی بلندی مقام کے باوجود اگر کسی کو میرا بیان میں شبہ ہو تو چاہیے کہ کتاب ”قواعد کو دیکھے، شیخ عزالدین بن عبدالسلام نے اس میں کیا کچھ کوشش نہیں فرمائی ہے، مگر اس فن کے عشر عشر تک ان کی رسائی نہ ہو سکی۔“

شرعی نقطہ نگاہ سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دعویوں پر کوئی حکم نہیں لگایا جاسکتا مگر ہم ان کے عقیدت مندوں اور خوشہ چینیوں کا دل یہ چاہتا ہے کہ کاش! اُن کا صحیفہ مناقب اس قسم کے دعوئوں سے ساد

ازالۃ الخفا کی پہلی جلد کا یہ اردو ترجمہ پڑھ کر جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ شاہ صاحب قدس سرہ نے اس کتاب میں جو اختصار اختیار فرمایا ہے، اور جو قرآنی آیات اور احادیث نقل کی ہیں ان کا مجموعی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خلفاء ثلاثہ (ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم) کے مقابلہ میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شخصیت ابھر نہیں سکی بلکہ دبتی ہوئی نظر آتی ہے، حالانکہ حضرت علی ابن ابی طالب کی شخصیت معدنِ صحیحہ کے تمام لعل و جواہر کے درمیان گوہرِ شب چراغ کی مانند صاف دکھائی دیتی ہے، اور وجدان بے ساختہ پکارا کھٹاتا ہے :-

زفرق تا بہ قدم ہر کجا کہ می نگر م

کرشمہ دامن دل می کشر کہ جا این است

خلافت کے بارے میں حضرت شاہ صاحب کا یہ رجحان ہے کہ یہ "منصوص" ہے اس بارے میں حضرات اشاعرہ کی یہ رائے اقرب الی الصواب ہے کہ :-

"خلفائے راشدین کی خلافت پر کسی قسم کی نص نہیں ہے (نہ جلی، نہ خفی) یا نص (تو ہے) مگر جلی نہیں ہے، بلکہ ان کی خلافتیں امر اجتہادی ہیں کہ اس زمانہ کے لوگوں نے اپنے اجتہاد سے ان پر اتفاق کر لیا ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ "محدث" کے لقب سے مشہور ہیں اور علم حدیث کا ان کو بہت بڑا عالم و مبصر سمجھا جاتا ہے مگر اس کتاب کو پڑھ کر حیرت ہوئی کہ انھوں نے ہر قسم کی حدیثوں کا ایک جنگل اپنی کتاب میں جمع کر دیا ہے، شاہ صاحب کی ذات سے علمی دنیا اس کی توقع رکھتی تھی کہ وہ جانچ کر اور پرکھ کر احادیث نقل فرمائیں گے، مگر حال یہ ہے کہ :-

"غنیۃ الطالبین میں مذکور ہے، بروایت ابی ہریرہ رضی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے فرمایا جب مجھے معراج ہوئی تو میں نے اپنے پروردگار سے درخواست کی کہ میرے بعد خلیفہ علی ابن ابی طالب کو کرے، فرشتوں نے کہا کہ اے محمد! جو اللہ چاہے کرے گا (اور اللہ کی مشیت میں) خلیفہ آپ کے بعد ابوبکر رہیں۔ (صفحہ ۸۲) اس کو قول رسول کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے؟ اور سنئے :-

"اور ابوالقاسم بغدی نے سعید بن عبدالعزیز سے روایت کی ہے وہ کہتے تھے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ذی قریبات حمیدی سے (جو یہود کے بڑے عالموں میں سے تھا) پوچھا گیا کہ اے ذی قریبات! حضرت کے بعد کون (خلیفہ) ہوگا؟ اس نے کہا امین (یعنی ابوبکر رضی) پھر ان کے بعد کون؟ تو اس نے کہا روئیں تن (یعنی عمر رضی) پوچھا پھر ان کے بعد کون؟ اس نے کہا ایک سخی آدمی (یعنی عثمان رضی) پوچھا گیا، پھر ان کے بعد کون؟ اس نے کہا ایک گورے رنگ کا فتنہ آدمی (یعنی معاویہ رضی) ! (صفحہ ۸۷)

یہ قول جو بنو امیہ کے دور حکومت کا صاف طور سے وضع کیا ہوا معلوم ہوتا ہے، بھلا نقل کرنے کے قابل تھا؟ صفحہ ۸۹ پر ابن عساکر، طبرانی اور دارقطنی کے حوالہ سے لکھا گیا ہے کہ :-

"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں عرش پر سفید نور سے یہ لکھا ہوا دیکھا :-

"لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" ابوبکر الصدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین۔

ان اقوال کو ذات رسالت آپ سے نسبت دیتے ہوئے دل لڑتا ہے! روایت کے تیور بتا رہے ہیں کہ شیعہ روایات کے جواب میں ایسے اقوال تراشے گئے ہیں!

اور اسی صفحہ پر یہ عبارت پڑھ کر تو اور زیادہ حیرت ہوئی کہ علی بن عبداللہ ہاشمی نے ہندوستان کے بعض شہروں میں سیاہ گلاب کا درخت دیکھا جس کے پھول پر :-

"لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابوبکر الصدیق، عمر فاروق۔"

لکھا ہوا تھا، حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کی مدح و مناقب کے لئے اس قسم کی افسانوی روایتوں کا سہارا لینے کی قطعاً ضرورت نہ تھی! "سورۃ یسین کا پڑھنا دس حج کرنے کے برابر ہے۔۔۔۔۔ (صفحہ ۶۲)

ازالۃ الخفا کی دوسری جلد میں خفائے راشدین کے مناقب و محامد بیان کئے گئے ہیں، جن میں مناقب علیؑ بھی شامل ہیں اور یہ دیکھ کر جی باغ باغ ہو گیا کہ مناقب علیؑ کا بیان کرنے میں شاہ صاحب نے کسی تنگی کو روا نہیں رکھا۔ بلکہ بڑی محبت و عقیدت اور انشراح قلب کے ساتھ علیؑ (در کم اللہ وجہ) کے مناقب و محامد بیان کئے ہیں۔ ————— یہاں تک کہ ”رد شمس“ کی حدیث جسے علامہ ابن جوزی نے موضوع بنایا ہے، اسے شاہ صاحب نے ”ابن جوزی کی زیادتی“ سے تعبیر کیا ہے، اور اس حدیث کو صحیح ثابت کرنے کے لئے دلیلیں پیش فرمائی ہیں۔

ازالۃ الخفا کوئی شک نہیں اپنے موضوع پر بڑے معرکہ کی کتاب ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دین و سیاست اور فہم و دانش کے بڑے نکتے بیان کئے ہیں، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ”تحفہ“ اس سے زیادہ مدلل سہی مگر یہ ازالۃ الخفا ہی کا ”نقش ثانی“ ہے، اس موضوع پر جب بھی کوئی شخص قلم اٹھائے گا، ازالۃ الخفا سے دھبے نیاز نہیں ہو سکتا۔ جس ناقد کی اس کتاب کی کمزوریوں پر بھی نظر ہے گی، وہ خرف ریزوں کو چھوڑ دے گا اور لعل و گہر کو چھن لے گا، مرغ و بیت کا برا ہو کر پھلوں کی غلطیوں کو یا توجوں کا توں مان لیا گیا ہے، یا پھر زبان عقیدت کو ان کی نشاندہی اور حرف گیری کے لئے جنبش نہیں ہوئی۔

از:۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی، ضخامت ۱۲۸ صفحات، قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے۔

مذہب و تمدن

ملنے کا پتہ:۔ ادارۃ نشریات رحیم یار خاں!

جناب میر عالم لغاری ایک خیر پسند دولت مند شخص ہیں، جو دین و اخلاق کی ترویج اور ترقی کے لئے کچھ نہ کچھ سوچتے اور کرتے ہی رہتے ہیں، انہی کی کوششوں سے اور غالباً ذاتی مصارف سے رحیم یار خاں میں ”ادارۃ نشریات اسلام“ قائم ہوا ہے، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی یہ کتاب اسی ادارہ کی جانب سے شائع ہوئی ہے۔

۱۹۴۲ء میں یہ مقالہ علی میاں مدظلہ نے جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کی ایک علمی مجلس میں پڑھا تھا۔ پھر ۱۹۴۳ء میں جامعہ ملیہ کی طرف سے اسے کتابی صورت میں شائع بھی کیا گیا، اور ہاتھوں ہاتھ بکلی گیا۔ اب مصنف کی نظر ثانی کے بعد ادارۃ نشریات اسلام نے اسے چھاپا ہے۔

یہ مقالہ اپنے ہر موضوع پر ہر اعتبار سے مفید و کارآمد بلکہ یقین افروز ہے، فاضل مصنف نے حواس، عقل اور فلسفہ اور مذہب اشراق جیسے علمی موضوعات، پر بحث کر کے، عقلی دلائل بلکہ تجربہ و مشاہدہ سے ثابت کیا ہے کہ انبیاء کرام کی تعلیمات کے نتائج ہی انسانیت کے لئے ہر دور میں فائدہ مند ثابت ہوئے ہیں، اور آج بھی انسانیت کے دکھ درد کی دوا اسلام کے شفا خانہ سے ملے گی!

لائق مقالہ لکھنے والے کتنی سچی بات کہی ہے:۔

”خلافت راشدہ کے بعد اس درخت (اسلامی تمدن) میں کبھی جاہلیت عرب کا، کبھی ملوکیت عجم کا، اور کبھی یونانی اور ایرانی اثرانیت کا اور کبھی مادہ پرستانہ حستی زندگی کا قلم باندھا گیا، اسی مرکب درخت کو عام طور پر اسلامی تمدن اور اسلامی تہذیب کہا جاتا ہے اور اسی پھلوں پر ہمارے بعض مسلمان مصنف و مورخ فخر کرتے ہیں۔“

یہ کتاب زیادہ سے زیادہ اشاعت کی مستحق ہے!

از:- پروفیسر یوسف سلیم چشتی، غنیمت ۹۵۲ صفحات (مجلد، گرد پوش کے ساتھ)
شرح دیوان غالب قیمت:- آٹھ روپیہ:-

ملنے کا پتہ:- عشرت پبلشنگ ہاؤس، ہسپتال روڈ، انارکلی لاہور۔

جناب پروفیسر یوسف سلیم چشتی اُن خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں، جن کی ساری عمر مطالعہ اور تحصیل علم میں گزری ہے، انھوں نے سچ مچ لوسہ کے چنے چبا کر علم حاصل کیا ہے، فلسفہ اور تصوف کا وہ خاص ذوق رکھتے ہیں، اور ان علوم کو انھوں نے سبقاً پڑھا ہے!

جناب یوسف سلیم چشتی علامہ اقبال کے کلام کے مشہور شارح ہیں، صاحب موصوف کی متعدد کتابیں چھپ کر مقبول ہو چکی ہیں، اب دیوان غالب کی مبسوط شرح منظر عام پر آئی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا اچھا شاعرانہ ذوق رکھتے ہیں اور اُن کی طبیعت کو شعر و سخن سے خاص مناسبت ہے۔

اپنی اس شرح پر دو سو صفحہ کا بسیط مقدمہ انھوں نے خود لکھا ہے اور غالب کے سوانح حیات سے لے کر غالب کی مقبولیت کے اسباب تک، ہر چیز وضاحت سے بیان کی ہے، یہ مقدمہ نہ صرف یہ کہ معلومات آفریں ہے بلکہ عالمانہ اور ناقدانہ ہے، پروفیسر سلیم چشتی کو تصوف سے طبعی لگاؤ اور فطری مناسبت ہے، اپنے مقدمہ میں انھوں نے وحدت الوجود کی کس قدر سہل و دل نشین شرح کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ مسلک وحدت الوجود، شریعت کا مخالف نہیں ہے، مباحث کے لئے کتنے نازک اور الجھے ہوئے تھے مگر انھوں نے کس خوبصورتی کے ساتھ ان گتھیوں کو سلجھایا ہے!

مسلک شہر و وجود کے بارے میں پروفیسر یوسف سلیم چشتی، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے ہم خیال ہیں کہ ”بات ایک ہی ہے محض تعبیر کا اختلاف ہے“ تعبیر کے اس اختلاف اور مفہوم کی ہم آہنگی کو انھوں نے برہمی خوش اسلوبی کے ساتھ واضح کیا ”فانی فی اللہ“ اور ”باقی باللہ“ کی صرفیہ اصطلاحات پر شدید اعتراضات وارد کئے گئے ہیں مگر پروفیسر صاحب مدظل کس ایقان کے ساتھ فرماتے ہیں:-

”چونکہ یہ لوگ (معتزین) خود تصوف کی اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتے، اس لئے جب لفظ فنا دیکھتے ہیں تو ان کا ذہن بودہ دھرم کے ”نروان“ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور اپنی نادانی سے سمجھ لیتے ہیں کہ اسلامی تصوف نے بھی بودہ دھرم کی طرح فنا کے ذات کی تعلیم دی ہے، حالانکہ اسلامی تصوف اس کے برعکس تعلیم دیتا ہے، یعنی فنا سے مراد فانی فی اللہ ہو کر باقی باللہ ہو جانا۔ فنا سے مراد یہ ہے کہ نفس امارہ کی خواہشات کو فنا کر دو (نہ یہ کہ اپنی ذات کو فنا کر دو) اور ان خواہشات یا میلانات کے ازالہ کے بعد اپنے اندر خدا کی صفات پیدا کرو، جب تم اپنے نفس کے اعتبار سے فانی ہو جاؤ گے، تو ذات کے اعتبار سے باقی ہو جاؤ گے۔“

علامہ شبلی نعمانی نے شعر العجم میں وحدت الوجود کی جو تعبیر کی ہے، اُسے یوسف سلیم چشتی نے ان کی نادانگی پر محمول کیا ہے، اور کہی ان کی اس تعبیر کی تردید میں صرف کئے ہیں۔ کوئی شک نہیں دلائل خلاصہ و زنی اور معقول ہیں۔

فاضل شارح نے لکھا ہے کہ ”وحدت الوجود“ سے مراد اتحاد و حلول ہرگز ہرگز نہیں ہے، کہ ”اتحاد و حلول“ تو سراسر

ہیں اور ”وحدت الوجود“ کا عقیدہ عبد اور معبود کے امتیاز کو مٹاتا نہیں! پروفیسر سلیم چشتی کی یہ شرح و توضیح سر آٹھوں پر، اور تصوف کے نظریات کو دین سے مطابقت دینے کا جذبہ بھی قابل تعریف۔ ہمیں اس سلسلہ میں اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا ہے کہ کتاب و سنت سے جو چیز سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے مخلوق کا خالق سے ”خلق و ربوبیت“ کا تعلق ہے، اس نسبت تعلق اور اضافت میں کوئی خلجان نہیں، ”واجب اور ممکن“ کی بحثیں اور ”وجود و ذات“ کی نزاکتیں، فہم انسانی کو اس ”تکلیف“ میں مبتلا کرنے کے مترادف ہیں، جس کا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان سے مطالبہ ہی نہیں کیا، ”عرش“ کی ماہیت کے بارے میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اصولی بات فرمائی ہے:-

”الفاظ معدوم، کیفیت مجہول، سوال کرنے والا بدعتی۔“

مخلوق و خالق کے درمیان ”وجود و ذات“ کے تعلق پر صحابہ کرام نے کوئی گفتگو نہیں فرمائی اور نہ ائمہ وفقہ و حدیث نے اس خطرناک وادی میں قدم رکھا، ان نازک مباحث نے جو الجھنیں پیدا کی ہیں ان کا سبب معتزلیں کی نادانستگی یا کم علمی نہیں ہے بلکہ ان افکار میں اور ان کے اسلوب اظہار میں ان الجھنوں اور پیچیدگیوں کے لئے گنجائشیں اور مقامات مستحق پائے جلتے ہیں۔ پروفیسر سلیم چشتی نے فرمایا ہے:-

”واجب اور ممکن میں ذات کے اعتبار سے مغایرت ہے اور وجود کے اعتبار سے عینیت ہے، اب کوئی شخص اپنے کو ”انا اللہ“ کہہ دے، اور اس پر اہل شریعت اعتراض کریں کہ تم نے یہ کیا لغویات زبان سے نکال دی؟ اور اس کا جواب وہ یوں دے کہ:- ”میں نے ”انا اللہ“ یا ”انا الحق“ بہ اعتبار وجود اور عینیت کے لحاظ سے کہا ہے، ”ذات“ کے اعتبار سے نہیں کہا۔“ تو تصوف کے نقطہ نگاہ سے ”مجذوب کی اس بڑی تمکین و تصویر ہی کی جائے گی، منصور حلاج کے ”انا الحق“ کہنے کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ تصوف کا ہیرد بنا ہوا ہے! رشتہ تصوف میں جو یہ بیچ پڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی کہاں تک سلجھائے گا، سلامتی ہی میں ہے کہ کتاب و سنت اور آثار صحابہ کو ہر مسئلہ میں دلیل راہ بنایا جائے، اور صحابہ کرام کا جو دینی ذوق اور احوال و واردات تھے انہی کو مستند سمجھائے، ورنہ بعد کے لوگوں کے ذوق و وجدان، کیفیات و واردات اور وجد و حال کی بات بہت دور پہنچتی ہے، اور.....!

غالب کے کلام کی مقبولیت کے اسباب بیان کرتے ہوئے فاضل شراح لکھتے ہیں:-

”میخوار ہو یا محتسب، عاشق مزاج ہو یا فلسفی، ظرافت کا دلدادہ ہو یا غمزدہ دلدادہ فن ہوں یا جاں دادہ معنی پرستار حسن و شباب ہو یا جو یائے حقیقت، زاہد شب زندہ دار ہو یا رند بادہ خوار، لاہوتی ہو یا ناسوتی، اُن (غالب) کے کلام میں ہر شخص کی دل چسپی کا سامان موجود ہے، اس تنوع کا بھی کوئی ٹھکانا ہے کہ جو شخص حق پرستوں کا ہمراہ ہو کر یہ نکتہ معرفت بیان کر رہا ہو:-

دہر جز جلوة یکتائی معشوق نہیں ہم کہاں ہوتے اگر حُسن ہو تا خود ہیں

وہی شخص بادہ پرستوں کا ہم مشرب ہو کر اپنی پیش دستی کا یوں اعتراف کر رہا ہو:-

دھول دھپا اُس سراپا ناز کا شیوہ نہیں ہم ہی کڑبیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن

فاضل شراح غالب کے بعد مداح بلکہ عقیدت مند ہیں مگر جہاں شعروں میں اغلاق اور اہمال پیدا ہو گیا ہے، وہاں انہوں نے کھل کر تنقید بھی کی ہے، لکھتے ہیں:-

”چونکہ غالب نے ابتدائے مشق سخن میں ناسخ کا متبع کیا تھا، اس لئے وہ ساری عمر ”ناسخیت“ کے طلسم سے رہا نہ ہو سکے۔“
شرح کا ایک نمونہ :-

پھر بخودی میں بھول گیا راہ کوئے یار
جاتا دگر نہ ایک دن اپنی خبر کو میں

”یہ شعر شاعرانہ تخیل کا کرشمہ ہے، اگر اسے منطق کی عینک لگا کر پڑھیں تو بالکل ٹھہل معلوم ہوگا کیونکہ کوئی شخص اپنی خبر لینے نہیں جاسکتا، یہ بات سراسر عقل کے خلاف ہے، لیکن اگر شاعرانہ نازک خیالی کو ملحوظ رکھ کر اس شعر کو پڑھیں تو عالم وجد طاری ہو جاتا ہے، اور جو لطف اس شعر میں آتا ہے، اس کا بیان لفظوں میں نہیں ہو سکتا

مطلب :-

”میں ایک دن کوئے یار میں گیا تھا، وہاں کی دلکشی سے ایسا بخود ہوا کہ اپنے آپ کو وہیں چھوڑ آیا۔ اب چونکہ مجھ پر عالم بخودی طاری ہے، اس لئے کوئے یار کا راستہ یاد نہیں، اگر راستہ یاد آجاتا تو میں اپنی خبر لینے وہاں ضرور جاتا۔“
لائق شارح نے ہر شعر کی تشریح و تفہیم کے بعد اس کا ”بنیادی تصور“ متعین کیا ہے، مثلاً ابھی ابھی جس شعر کی شرح درج کی گئی ہے، اس کا بنیادی تصور ہے :-

”اظہار کیفیت عالم بے خودی۔“

کسی شاعر کے ہر شعر کا ”بنیادی تصور“ اور ”مرکزی خیال“ متعین کرنا بہت مشکل ہے، اور وہ بھی اس التزام کے ساتھ کہ چن لفظوں میں اُسے بیان کر دیا جائے، پروفیسر سلیم چشتی نے کوئی شک نہیں کہ اس کا عظیم کے انجام دینے میں بڑی دماغ سوزی کی ہے مگر اس ذمہ داری کو وہ اپنے سر نہ لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ غالب کے اس شعر :-

سادگی ہلے تمنا، یعنی پھر وہ نیرنگ نظر یاد آیا (صفحہ ۳۶۵)

کا یہ بنیادی تصور ————— ”خام خیالی بشر“ ————— ایک مضحکہ سا معلوم ہوتا ہے، اسی طرح :-

”استعجاب بر حجاب“ (صفحہ ۵۸۹) ————— ”آرزوئے رنگ اختصا“ (صفحہ ۵۸۹) ————— ”عدم ضرورت آرزو“

(۶۱۶) ”بیانِ قدر و قیمت مدعا“ (صفحہ ۶۸۲) ————— ”اتم تفسیع اوقات“ (صفحہ ۳۲۲) جیسے ”بنیادی تصورات“

اشارے پہلے مفہوم سے ایک تو بے جر سے ہیں۔ پھر ”آرزوئے رنگ اختصا“ جیسی ترکیبوں میں خاصہ تکلف پایا جاتا ہے۔

ہے دل شوریدہ غالب طلسم پیچ و تاب

رحم کراپنی تمنا پر کہ کس مشکل میں ہے

اس شعر کا بنیادی تصور ————— ”بیانِ قدر و قیمت مدعا“ متعین کیا ہے، حالانکہ ”مکر عاشقانہ“ ہونا چاہیے! یعنی عاشق مکر و حیل

ساتھ معشوق کو مانگ کر کم بنا نا چاہتا ہے! مقصود تو یہ ہے کہ معشوق عاشق کے حال زار پر رحم کرے مگر مکر و حیل یہ اختیار کیا گیا

کہ ”تم اپنی تمنا پر ترس کھا کر اسے اس مشکل سے نکال دو۔“

لے ساکنان کو چہ دلدار دیکھنا تم کو کہیں جو غالب آشفہ سرے (صفحہ ۶۸۹)

اس کا بنیادی تصور ”اتم بدیسی عاشق“ شعر کے مرکزی مفہوم سے کس قدر بعید ہے،

بجلی اک کوندگی آنکھوں کے لگے تڑکیا بات کرتے کہ میں لب تشنہ تقریر بھی تھا (صفحہ ۳۶۸)

ی شعر کو ”موسیٰ اور کوہ طور“ کے واقعہ سے متعلق کرنا کتنا عجیب لگتا ہے۔ ————— پھر حضرت موسیٰ ”لب تشنه تقریر“ کہا
ان سے تو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا۔ اس سیدھے سادے شعر میں حضرت موسیٰ کی طرف سے ”شکوہ“ کا پہلو زکا لنے کی رحمت
تھی ہی گوارا فرمائی گئی ہے۔

صفحہ ۳۷ پر "سردامن" کا ترجمہ "دامن کا پلہ" کیا گیا ہے، حالانکہ صحیح ترجمہ "دامن کی کور" یا "دامن کا کنارہ" ہے !
 کیا کہوں بیماری غم کی فراغت کا بیاں جو کہ کھایا خونِ دل بے منتِ کیموس تھا (صفحہ ۳۷)
 ہے کہ فاضل شائع نے، اس شعر کو مضمون آفرینی کی عمدہ مثال سے تعبیر کیا ہے۔ حالانکہ یہ غزل کا شعر ہی نہیں ہے، یہ شعر غزل
 بیان میں رہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ "کیموس" جس شعر کا قافیہ ہو، اس میں شعریت کہاں مل سکتی ہے۔ "جو کہ
 خونِ دل" اس ٹکڑے نے شعریت کو اور زیادہ غارت کر دیا۔ قصیدہ اور مثنوی میں تو اس قسم کے مسائل
 لئے گنجائش نکل سکتی ہے مگر غزل میں کہیں غزل کے ہضم کے درجے (کینوس و کیموس) بیان کئے جاتے ہیں !

نہ لڑنا صبح سے غالب، کیا ہوا اگر اس نے شدت کی
 ہمارا بھی تو آخر زور چلتا ہے گریباں پر (صفحہ ۲۳۷)

”دنیا کا عام قاعدہ ہے کہ طاقتور لوگ کمزوروں کو ستایا کرتے ہیں (ان پر شدت کیا کرتے ہیں) تو اپنے طرز عمل پر غور کر! اگر ناصح تجھ
 مدت کرتا ہے، حالانکہ تو بے قصور ہے، تو تو بھی گریباں چاک کرتا ہے حالانکہ وہ بے قصور ہے۔“ اس شعر کی

روح و جہان کو خاصی کھٹکتی ہے، ”طاقِ قنور لوگوں کے کمزوروں کو ستانے کا مفہوم شعر میں کہیں سے بھی نہیں نکلتا، شاعر تو یہ کہہ رہا
ہے نا صبح نے ہم پر سختی برتی ہے، ہم اس کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے مگر اپنا گریبان چاک کر کے اپنی دل کی بھرپور اس تو نکال سکتے ہیں!

دیکھو تو دل فریبی اندازِ نقشب

موجِ حرام یار بھی کیا گل کتر گئی

کایہ مطلب پڑھو کر :-

”معتوق کے خرام ناز نے اچھا شگوفہ چھوڑا، یعنی اس کے پاؤں کے نقوش میں اس درجہ دلفریبی کی نشان پیدا کر دی کہ جب عشاق نے وہ نقوش قدم دیکھے تو آپس میں سر پھٹل ہو گئی، وہ اس طرح کہ ہر عاشق دوسروں سے یہ کہتا تھا کہ میرے سوا اور کوئی اس نقش پا کو آنکھوں سے نہیں لگا سکتا۔“

تختِ ہنسی آگئی! "عاشقوں کی سر پھٹول" کی بھی ایک ہی کہی! شعر کے مفہوم میں کوئی پیچیدگی نہیں، سامنے کی بات سچ مگر غالب
 دے دل کش اور رنگین پیرایہ میں بیان کی ہے۔ یہی کہ مروجِ خرام یا راہ میں نقش و نگار سے بتائی گئی ہے اور اس کے اندازِ نقش
 و خراہ، قابلِ دید ہے!

جلد ہے، جسم، جہاں دل بھی جل گیا ہوگا کر دیتے ہو جواب رکھ جستجو کیا ہے (صفحہ ۷۲۰)

پھر جناب نظم طباطبائی نے جو ”گریڈ نے“ پر بجا اعتراض کیا ہے، اس کو رد کرتے ہوئے فاضل شراح کا یہ لکھنا :-
 ”میری رائے میں تو یہ شعر بیت الغزل ہے، بلکہ غالب کے نشتر دوں میں سے ہے، اس میں جو سوز و گداز مخفی ہے
 اس کا بیان لفظوں کے ذریعہ سے ناممکن ہے۔“

مذاق شعر فہمی کو مشتتبہ بناتا ہے! یہ شعر غالب کے بڑے شعروں میں شمار کیا جانا چاہیے، یہی بات استعارے میں کہنی چاہیے۔

تھی۔ مگر غالب نے اس طرح بیان کی ہے کہ جس طرح الود میں چمڑا جل جاتا ہے، ان کا جسم اور دل بھی اسی طرح جل کر راکھ ہو گیا ہے اور شاعر کا محبوب اس راکھ کو بیٹھا ہوا کرید رہا ہے۔ اس تصویر سے وجدان کس قدر وحشت محسوس کرتا ہے۔

صفحہ ۲۶۳ پر ”مُند گئیں“ کو شارح نے ”متروک“ لکھا ہے، اردو کے ایسے الفاظ کسی قیمت پر ترک کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ”دن مُند گیا“ ————— آنکھیں مُند گئیں“ اس میں زبان کا کیا خوب چٹخارہ پایا جاتا ہے! ”ترک“ کے لئے کوئی علت و سبب بھی تو ہونا چاہیے۔
صفحہ ۷۶ پر، جو شعر شارح نے چھانٹ کر درج کیا ہے:۔

زندگی دردِ مرہوئیِ عالم کب ملے گا مجھے پیامیرا

بالکل کھٹیا شعر ہے، جو اچھے شعروں کی صف میں بار پانے کے قابل نہ تھا:۔

صفحہ ۲۲ پر کتابت کی غلطی کے سبب ”دُخت رز“ ”دُخت زر“ اور صفحہ ۸۷۰ پر ”نذر“ ”نظر“ (جاں نظر دلفریبی عنوان کے ہونے) چھپ گیا۔

دیوان غالب کی یہ شرح کوئی شک نہیں اپنی جگہ منفرد ہے، پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے بڑی محنت، تحقیق اور کاوش سے یہ کتاب مرتب فرمائی ہے، کلام غالب کے مطالعہ کرنے والوں کو اس شرح کا پڑھنا ہر اعتبار سے مفید بلکہ لازم ہے! فاضل شارح نے یہ کتاب لکھ کر شعر و ادب کا کارنامہ انجام دیا ہے!

(حصہ اول) تالیف:۔ محمد حسن الاعظمی (سابق پروفیسر قاہرہ یونیورسٹی)

المکالمۃ الاعظمیۃ

ضخامت: ۶۰ صفحات، قیمت:۔ ایک روپیہ چار آنے،

ملنے کا پتہ:۔ شیخ محمد فضل، اسپنسر بلڈنگ، تیسری منزل
میکلوڈ روڈ کراچی۔

اردو عربی، و عربی اردو ترجمہ مع کلید

پروفیسر حسن الاعظمی نے اپنی زندگی کو عربی زبان و ادب کی اشاعت و ترویج کے لئے وقف کر دیا ہے، ان کی یہ تالیف (المکالمۃ الاعظمیۃ) عربی زبان سے موصوف کے شغف و دل چسپی کا عملی ثبوت ہے! اس کتاب کے چار ایڈیشن اب تک نکل چکے ہیں، یہ پانچواں ایڈیشن نہایت ہی دیدہ زیب چھپا ہے۔

اس ریڈر میں روزمرہ کے الفاظ اور جملوں کا مفید و کارآمد ذخیرہ جمع کیا گیا ہے، اگر عربی زبان سے ذرا سی بھی مناسبت اور لگاؤ ہو، تو اس کتاب کی مدد سے گھر بیٹھے عربی سے ابتدائی شناسائی ہو سکتی ہے۔ اور..... اگر کسی عربی معلم و تعاون حاصل ہو جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔

کتاب ختم کرنے کے بعد ایک ذہین طالب علم عربی کے اس سطح کے جملے:۔

هل سراسی احدٌ هذا الطفل يقفن الجدا

سمجھ سکتا ہے اور اردو کی اس قسم کی عبارت:۔

”کیا بچی پاؤں میں درد محسوس کرتی ہے؟“

کا عربی میں ترجمہ کر سکتا ہے۔

صفحہ (۹) پر گاڑی بان کا ترجمہ ”خودئی“ کیا گیا ہے جو درست ہے، مگر بجگی اور ٹم ٹم چلانے والوں کو عام طور پر ”گاڑی بان“ نہیں۔ ”کوچبان“ یا ”چیمین“ کہتے ہیں، اس لئے ”گاڑی بان“ کے ساتھ ”کوچبان“ بھی لکھنا چاہیے تھا۔

”حوزی“ گاڑی، رتھ، تانگہ، بگھی، فٹن اور ٹم ٹم چلانے والوں کے لئے عربی میں بولا جاسکتا ہے۔
صفحہ ۱۲ پر کھانڈ کا ترجمہ ”الشکر“ کیا گیا ہے، جو درست ہے مگر ”شکر“ بھی لکھنا ضروری تھا، عام استعمال کھانڈ کا نہیں شکر کا ہوتا ہے۔

صفحہ ۲۸ پر قذیرہ کا ترجمہ ”غلیظ“ کے ساتھ ساتھ ”گندہ“ بھی کرنا چاہیے تھا۔ _____ صفحہ ۸۱ پر ”قفز، یقفز“ کا ترجمہ ”چھلانگ لگانا“ کیا گیا ہے، حالانکہ اس کے ساتھ ”اچھلنا، کودنا“ بھی لکھنا ضروری تھا،
اسی صفحہ پر ”مبکراً“ کا ترجمہ ”جلدی“ کیا گیا ہے، صحیح ترجمہ ”صبح سویرے“ ہے

درس و تمرین کے ساتھ ”عربی گرامر“ بھی درمیان میں آگئی ہے، اور اس طرح بیان کی گئی ہے کہ طالب علم کا ذہن الجھن محسوس نہ کرے اور باتوں باتوں میں عربی گرامر کی کچھ ابتدائی اور ضروری باتیں بھی ذہن نشین ہوتی چلی جائیں!
مرتبہ:۔۔۔ شبنم سبحانی، ضخامت ۱۲۲ صفحات، قیمت:۔ ایک روپیہ چودہ آنہ،

قوس قزح ملنے کا پتہ:۔۔۔ مکتبہ تعمیر انسانیت، موچی دروازہ۔ لاہور۔

یہ اسلامی ادب کی معیاری، غزلوں کا انتخاب ہے، جو شعرا کے مختصر حالات اور خصوصیات کلام کے ساتھ مکتبہ تعمیر انسانیت نے بڑے دیدہ زیب انداز میں چھاپا ہے۔ سرورق تین رنگوں سے مزین ہے!

جناب شبنم سبحانی نے یہ کتاب مرتب فرما کر اپنی خوش ذوقی کا ثبوت دیا ہے۔ اور وہ ان شعرا کو اس طرح منظر عام پر لائے ہیں، جن کو ”نام نہاد“ ترقی پسند حلقے، اپنی تنگ نظری کے سبب نظر انداز کر دیتے ہیں! ”قوس قزح“ میں پندرہ شاعروں کی منتخب غزلیں اور سوانح حیات ملتے ہیں، اس فہرست کا آغاز ماہر القادری سے ہو کر خود فضل مرتب (شبنم سبحانی) پر ختم ہوتا ہے۔ اردو ملتان، روش صدیقی، اور احسان دانش جیسے شاعروں کی اس انتخاب میں خاصی کمی محسوس کی گئی ہے، اس کتاب کے مقدمہ کے بعض حصوں پر گفتگو ہو سکتی ہے، مگر مجموعی طور پر یہ ایک جاندار مضمون ہے۔

”شعروادب میں مقصد اور فنکارانہ امتزاج پر محارت لکھنے کی وجہ سے مقامِ اول حاصل ہے۔“ (صفحہ ۱۲)
”مہارت“ کا ”محارت“ لکھا جانا، کتابت ہی کی غلطی ہو سکتی ہے۔ _____ مہارت کے ساتھ ”پتہ نہیں“ میں ”بولا جاتا ہے!“
”پتہ قدرت کے ساتھ عام طور پر لیتے ہیں، اس طرح:۔

”وہ زبان پر قدرت اور اظہارِ بیان میں مہارت رکھتا ہے۔“

صفحہ ۹۶ پر ”متفکرانہ سکوت“ نظر سے گزرا۔ ”مفکرانہ سکوت“ لکھنا چاہیے تھا!

صاحبِ فکر کو ”متفکر“ نہیں ”مفکر“ کہتے ہیں! اردو میں ”متفکر“ تو فکر مند آدمی کہلاتے بولا جاتا ہے۔

”قوس قزح“ نے شعروادب کے افق کو رنگینی بخشی ہے، اگرچہ چشمِ حساد میں یہ رنگینیاں کھٹک پیدا کریں گی!

از صاحبزادہ ظفر ہاشمی، ضخامت دوسو صفحات، قیمت:۔ تین روپے۔

تنویر عجم ملنے کا پتہ:۔۔۔ صاحبزادہ ظفر ہاشمی، انصار گلی، منٹگری۔

جناب ظفر ہاشمی اردو دنیا کے لئے اجنبی تو نہیں ہیں مگر زیادہ معروف شاعر بھی نہیں ہیں۔ تقسیمِ ہند سے قبل ان کا کلام ادبی رسالوں میں شائع ہوتا رہا ہے، وہ پنجاب کے مشاعروں میں بھی شریک ہوا کرتے تھے۔ مگر اب انھوں نے مشاعرے میں جانا ترک کر دیا ہے اور اپنے عزم پر قائم ہیں!

جناب ظفر ہاشمی ملازمت کے سلسلہ میں برسوں عراق اور ایران میں رہے ہیں۔ اُن کا یہ مجموعہ کلام جن اشعار سے عبارت ہے، وہ عراق و ایران ہی کی پیداوار ہیں! ظفر ہاشمی کے کلام میں جوش اور تنوع پایا جاتا ہے، قومی درد اور اسلامی جذبہ تو ان کے دل و دماغ میں رچا ہوا ہے، شاعری میں حضرت وحشت کلکتوی مرحوم سے نہ صرف یہ کہ نسبت ملتا رہکتے ہیں بلکہ اپنے استاد کے شیدائی ہیں۔ چند منتخب اشعار :-

میں آپ ہی کر لوں گا علاجِ دلِ مجبور
جو تمہارے سامنے آیا وہ حیراں ہی رہا
دلِ حزیں کی تمنا کا حال کیا ہوگا
زلفوں سے تیری رات کے افسانے مل گئے
نہ جاذبِ بزم میں ان کی جو آبرو ہے عزیز
وقت پسند دل کے لئے عشق بھی ہے کم
دل پر خوں کی زینت اور چشمِ نم سے ہوتی ہے
کھل رہا ہے سامنے آنکھوں کے دیوانِ بہا
کوششیں ظالم نہ کر میرے مٹانے کے لئے
جوشِ گریہ آج دکھلا دے انھیں اپنی بہار
ہے یاد ہاں! کبھی ایسا بھی اک زمانہ تھا

تم سے تو مرے غم کا مداوا نہیں ہوتا
جو ہمارے پاس اکسبٹھا پریشان ہی رہا
تجھے خبر بھی ہے، برقِ جمال کیا ہوگا
رخسارِ دل سے رازِ شبستاں سمجھ لیا
اکٹھائے جلتے ہیں، جو بے بلائے جلتے ہیں
اس سے بھی بڑھ کے منزلِ دشوار چاہیے
مرے گھر میں بڑی رونق، مرے ماتم سے ہوتی ہے
نکھتِ گلِ اہتمام سا غر و مدینا کرے
میں تو اک عنوان ہوں تیرے فسانے کے لئے
وہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں مسکرانے کے لئے
نہ دشمنی تھی کسی سے، نہ دوستانہ تھا

دوسرا رخ :

محو خرامِ ناز تھی گلزار میں نسیم
میرے لمس نے اس کو معطر بنا دیا (صفحہ ۲)
”لمس“ (بروزن ”درس“ کو ”لمس“ (بروزن ”برس“ نظم کر کے، شاعر نے اپنی علمی استعداد کو مشتبہ بنا دیا۔
سنہ سے عیادت کو وہ آئے ہیں
”وردِ الفت سے بھر جائیے گا۔ یہ کیا زبان ہے، کیا فکر ہے اور کیا اندازِ بیان ہے!

لئے کوچے میں آج جا کر دل
جامہٴ زندگی اتار آیا (صفحہ ۲۹)
”دل کا یار کے کوچہ میں جامہٴ زندگی اتارنا۔ یہ بات کیا ہنسی؟ اس شعر میں ”جامہٴ زندگی“ اسی طرح استعمال ہوا ہے، جیسے
”جامہٴ زندگی“ کوٹ یا شیر وانی طرح کا کوئی کپڑا تھا، جسے کوچہ یار میں دل نے جا کر اتار دیا۔
ہجومِ جلوہ سے خیرہ ہوئی نظرِ میسری
نہ نکلی آرزوئے دید، ان کو دیکھا ضرور (صفحہ ۳۱)
”دیکھا“ کا ”الف“ کس بُری طرح دب رہا ہے۔

کون کہتا ہے کہ عاشق میں غور آتا نہیں
وہ طلب کرتے ہیں مجھ کو اور میں جاتا نہیں (صفحہ ۳۳)
”عاشق میں غور آنا“ یہ کہاں کی زبان ہے؟ یوں بھی شعرِ سطحی اور بے مزہ ہے۔

تمہاری یاد سے ہم اپنے دل کو شاد کرتے ہیں
ترے غم سے علاجِ خاطر نا شاد کرتے ہیں (صفحہ ۳۵)
”ایطائے جلی“ کا اس مطلع میں عیب الگ ہے اور ”شتر گریگی“ اس پر مستزاد، پہلے مصرعہ میں ”تمہاری یاد“ اور مصرعہ ثانی میں ”ترے غم“

نظم کیا ہے۔

وہ عقیدہ اب مراہاں! دیکھ لیں دین میرا، میرا ایمان دیکھ لیں (صفحہ ۵۵)

”دندان تو جملہ درد ہاندر“ کی قسم کلہے یہ شعر! ایسے اشعار اگر نو مشقی کے زمانے کے تھے، تو مجموعہ کلام میں انہیں رکھنے کی کیا مار پڑی تھی جناب ظفر ہاشمی علامہ اقبال سے بھی بہت متاثر ہیں! ان کی نظموں میں اقبال کا رنگ جھلکتا ہے۔ بعض قطعات میں انھوں نے مولانا ظفر علی خاں مرحوم کی بھی پیروی کی ہے۔ انھوں نے فارسی میں بھی شگفتہ غزلیں کہی ہیں۔

ظفر ہاشمی اپنے تمام کلام کا انتخاب شائع کر سکیں، تو ان کے کلام کے اصلی جوہر اباب نظر کو نظر آسکیں گے، اس انبارِ خار و خس میں ان کے گلہائے فکر نہ جلنے کس کس گوشے میں دب کر اور چھپ کر رہ گئے ہیں!

از پروفیسر سعید احمد رفیق، ضخامت ۳۰۲ صفحات (مجلد گرد پوش کے ساتھ) قیمت تین روپے، ملنے کا پتہ آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس، ناظم آباد۔ کراچی۔

اسلامی نظام تعلیم

اس کتاب کا نام: ————— ”ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم“ ————— ہونا چاہیے تھا۔

ابواب کی فہرست: — اشاعتِ تعلیم — طریقہ تعلیم — سلاطینِ دہلی کے زمانہ میں تعلیمی ترقی — آزاد صوبوں میں تعلیمی ترقی — غنیمت میں تعلیمی ترقی — سیاسی انحطاط کے زمانہ میں تعلیمی حالات — تعلیم نسواں — نصابِ تعلیم — ابتدائی اور ثانوی تعلیم — فنون لطیفہ اور فنونِ مفیدہ کوئی شک نہیں کہ کتاب پڑھ کر مصنف کی محنت و جانفشانی کا احساس ہوتا ہے۔ کہ اس ایک کتاب کے لئے انھیں کتنی بہت سی کتابیں پڑھنی پڑی ہیں۔ ہندوستان میں مکتبوں سے لیکر بڑے مدارس تک تعلیم کا کیا نظام رہا ہے، اسکی ایک جھلک اس کتاب میں نظر آ جاتی ہے، درس نظامی سے پہلے ہندوستان کے عربی مدارس میں کونسا ”نصاب“ رائج تھا اور خود ”درس نظامی“ میں کیا تبدیلیاں ہوئیں اسکی تفصیل بھی ملتی ہے مسلمان بادشاہوں، امیروں، شاہزادوں اور شاہزادیوں کی علم دوستی اور فن پروری کے تذکرے بھی اس میں آگئے ہیں۔ مگر —————

حق بات یہ ہے کہ اس موضوع پر مستقل ریسرچ کی ضرورت ہے، اور یہ کام چند اہل فکر کے کرنے کا ہے، تب کہیں جا کر ”مسلمانوں کے نظام تعلیم“ پر کوئی قابل قدر کتاب مرتب ہو سکتی ہے، صرف یہ دکھا دینا کہ فلاں بادشاہ نے ترک لکھی ہے، فلاں بادشاہ شعر و موسیقی کا ذوق رکھتا تھا فلاں شاہزادی شہسوار جانتی تھی، فلاں سلطان علماء کا بہت قدردان تھا، اور اسکے دربار میں علماء کے جھمگٹے رہتے تھے — اسے ”مسلمانوں کے نظام تعلیم“ کی تاریخ تو نہیں کہا جاسکتا، چونکہ موضوع بہت زیادہ مطالعہ چاہتا ہے، اسلئے لکھنے والے کتاب کا حجم بڑھانے کے لئے اس قسم کے تذکروں کو پھیلا کر بیان کرتے ہیں۔ اور شاید مطمئن بھی ہو جاتے ہیں کہ ”مسلمانوں کے نظام تعلیم“ کی تاریخ انھوں نے مرتب فرمادی۔

از: — ابوالبلیان سیف الرحمن سیف (مولوی فاضل) ضخامت ۱۹۰ صفحات (مجلد گرد پوش کی شکل) قیمت دو روپے آٹھ آنے، ملنے کا پتہ: ادارہ اشاعت السنہ شیش محل روڈ، لاہور؛

تاریخ بیت اللہ

اس کتاب میں بیت اللہ شریف کی تاریخ بیان کی گئی ہے، اور مروج الذہب، تفسیر ابن کثیر، سیرت النبیؐ، تاریخ اسلام (مولانا اکبر شاہ) مشکوٰۃ، ارشاد السائل الی دلیل المسائل (علامہ شوکانی)، فتح الباری وغیرہ کتابوں کے حوالے ملتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف نے اس کتاب کی تدوین و ترتیب سے پہلے بہت سی کتابیں مطالعہ کی ہیں۔

اردو میں اس موضوع پر حیدر آباد دکن کے ایک صاحب (نہایت ہی جامع و مستند کتاب لکھ چکے ہیں۔ یہ کتاب کوئی شک نہیں محنت اور اخلاص کے ساتھ لکھی گئی ہے، مگر اسکو کیا کیا جائے کہ مصنف کو انشا پر دازی کی مشق نہیں ہے، ذیل کے چند نمونوں سے

انکی تحریر کی ناچنگی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے :

”اگر صرف مرکب عقل پر سوار ہو کر روایات پر نظر کی جائے“ (صفحہ ۱۸۳)

”اب وہ زمانہ محویت سے بغل گیر ہو چکا ہے، جبکہ خابہ، شوافع کے سایہ سے بھی گریز کرتے ہیں“ (صفحہ ۱۵۶)

”کیونکہ ایسا کرنے سے تو ان کا مشن معدومیت کے پردے میں چھپ جاتا ہے..... میری تحریر میں ۱۰ اور کیلا پن کی قدے

آمیزش ہو گئی ہے.....“ (صفحہ ۱۲۷)

”اگر حجر اسود کی تقبیل کو شرک سے موسوم کیا جائے تو ائمہ عظام اور صحابہ کبار کے علاوہ خود آنحضرت صلعہ کی ذات اقدس مخدوش ہو جاتی

ہے.....“ (صفحہ ۱۰۳)

مصنف ”مولوی فاضل“ ہیں مگر صفحہ ۱۲۲ پر ”بے نیل مرام“ کو ”بے نیل و مرام“ لکھا ہے !

حیرت ہے کہ یونیورسٹیوں میں تعلیم پا کر اور اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر کے بھی بعض لوگوں کو اپنی ذات کا اتنا عرفان نہیں ہوتا کہ وہ کس کام کے اہل ہیں اور کس کے نہیں ہیں ! مذہبی اور دینی طبقہ میں جب اس قسم کے لوگ نظر آتے ہیں تو اور زیادہ طبیعت مکدر ہوتی ہے !

معانی سخن

انتخاب کلام محمد قلی قطب شاہ معانی، مرتبہ : ڈاکٹر سید محمد الدین قادری زور، ضخامت ۱۱۳ صفحات (مجلد

قیمت ایک روپیہ پچاس نئے پیسے، ملنے کا پتہ : سب رس کتاب گھر، رفعت منزل، خیریت آباد، حیدر آباد دکن

محمد قلی قطب شاہ (سنہ ۱۵۶۶ء — سنہ ۱۶۱۳ء) گولکنڈے کا پانچواں بادشاہ تھا، اسی نے شہر حیدر آباد کی بنا ڈالی تھی۔ یہ اردو زبان کا پہلا صاحب دیوان شاعر تھا، معانی تخلص کرتا تھا، تلنگی زبان میں اسکا تخلص ترکمان تھا اور کہیں کہیں اردو کلام میں بھی اس نے یہ تخلص (ترکمان) اختیار کیا ہے، یا یوں کہئے کہ خود بخود آگیا ہے۔

محمد قلی قطب شاہ نے ہر حیثیت سے شاعرانہ مزاج پایا تھا، راگ رنگ سے دلچسپی، عشق بازی کا چمکا، شراب کی لت، میلور ٹھیلوں، جشن و انجمن آرائی کا شوق، فیاض اور مہمان نواز بھی تھا۔ اسی کے کلام کا انتخاب جناب ڈاکٹر سید محمد الدین قادری زور نے اپنے ایک فاضلانہ مقدمہ کے ساتھ شائع کیا ہے ! اس مقدمہ میں دکن کی شاعری کے مختلف ادوار کا اجمال کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، یہاں تک کہ سنہ ۱۹۴۸ء میں جاگر یہ بساط ہی الٹ جاتی ہے،

قلی قطب شاہ کے کلام سے اردو زبان کے متقدم ناقدین (حالی آزاد) کو واقفیت نہ تھی۔ ورنہ اردو شاعری اور اسکے تدریجی ارتقار اور اولیت کے بارے میں ان کا انداز فکر کچھ اور ہوتا،

قلی قطب شاہ کی شاعری آج سے چار سو سال پہلے کی شاعری ہے، اسلئے ہمارے دور کے لئے وہ زبان نامانوس ہونی ہی چاہئے۔ چند نمونے :

پھولیاں کھلیاں کئے مجلس خوشی مل چمیناں میں ۛ ۛ ۛ سے یک بیل کوں یک پھول میٹھا ایک سمن تلخ

مُرد پر میخانہ ہوا ہوں دیکھ لے زاہد ! ۛ ۛ ۛ ہماری مئے پرستی میں تم تسیں یا ہے اب

پیاباج پیالہ پیا جائے نا ۛ ۛ ۛ پیاباج یک تل جیا جائے نا

(یعنی محبوب کے بغیر جام شراب نہیں پیا جاتا، اور اسکے بغیر ایک لمحہ کے لئے بھی جینا دشوار ہے)

پڑے دنبال میں میرے سو اُس نیناں کے دنبالے ۛ ۛ ۛ خدایا عشق مشکل ہے بھرم رکھ توں معانی کا

کتاب کے آخر میں فرہنگ الفاظ ہے، جس کے چند نمونے یہاں درج کئے جاتے ہیں۔

ان (ان کا) ، بسلانا (بٹھلانا) ، چھن (لمحہ) ، درائی (آقائی) ، منج (میرا) ، مندھر (مکان) ، بلجانا (نچنا) ، سنا (ہم) ، جھڑی (شکن) ، سرا (شراب) ،

فرہنگ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ قلی قطب شاہ کے زمانہ میں جو اردو زبان بولی جاتی تھی، اسکے نہ جانے کتنے الفاظ ایسے ہیں جنہیں لکھنؤ اور دلی والے بلکہ اہل دکن بھی شاید نہ جانتے ہوں مگر یو۔ پی کے گاؤں میں اب بھی بولے جاتے ہیں۔ مثلاً

بھاجنا (بھاگنا) ، پینا (پہننا) ، تائیں (واسطے، لئے) ، تمن (تمھارا) ، جد (جب) ، چوانا (ٹپکانا) ، دوال (دیوار) ، لگنا (کہاں) ، لاگنا (لگنا) ، نیارا (جدا، عجیب) ، بلجانا (بھاننا) ، کتنا (کتنا) ، جتا (جتنا) ،

از : مولینا عطا اللہ حنیف بھوپالی اور الحاج عبدالرحمن گیلانی ، ضخامت ۱۲۰ صفحات (مجلد) قیمت ایک روپیہ چار آنہ ، ملنے کا پتہ : مکتبہ اسلام کشمیری بازار، لاہور۔

رہنمائے حج

حج اور حجاز کے متعلق یہ کتاب کوئی شک نہیں معلومات کا قابل قدر ذخیرہ ہے، حج کے مناسک اور دعاؤں سے لیکر حجاج کے سفروائش ضروری ہدایتیں تک اس میں دیج ہیں۔

بعض دعائیں اتنی طویل ہیں کہ انھیں زبانی یاد کرنا بہت مشکل ہے، کتاب کو دیکھ کر ہی انھیں پڑھا جاسکتا ہے۔ مثلاً عرفات کے میدان دعائیں سات صفحات میں پھیلی ہوئی ہیں۔

کوئی شک نہیں حجاج کے لئے یہ کتاب مفید و کارآمد ہے اور اپنے نام کی مناسبت سے واقعی رہنمائے حج ہے!

مجلس ادارت : سید احمد عروج قادری، سید زین العابدین، حفیظ میرٹھی اور ابن فرید :- سالانہ پانچ روپے، ماہنامہ "دانش" فی پرچہ پچاس نئے پیسے، ملنے کا پتہ : ماہنامہ "دانش" رام پور (یو۔ پی) پاکستان میں ترسیل زر کا پتہ :- ماہنامہ "دانش" لاہور۔

ماہنامہ دانش (رام پور) کے پانچ شمارے اب تک منظر عام پر آچکے ہیں، یہ مجلہ ادب اسلامی کا ترجمان ہے، اپنے مسلک میں مخلص و صادق ہے، علمی و ادبی مقالے، افسانے، نظمیں اور غزلیں سب کی سب پاکیزہ اور سنجیدہ ہیں، ان عنوانات سے قارئین کی خوش ذوقی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ ادارہ، مقالات، نظمیں، افسانے، غزلیں، نقد و نظر، بزم دانش، اخبار و افکار، منزل بہ منزل :-

"منزل بہ منزل" کے پڑھنے سے مسترت ہوئی کہ ہندوستان میں اسلامی ادب کے حلقے قائم ہوتے جا رہے ہیں اور یہ آواز رفتہ رفتہ اتر کر رہی ہے! اللہ ہم زد قدر!

ماہنامہ "دانش" کی ترقی و بقا کے لئے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اسلام پسند اور سنجیدہ حلقوں میں اس مجلہ کو مقبول ہونا چاہیے۔ ہاں تک کہ اقتصادی دشواریاں دور ہو جائیں، اور یہ قافلہ منزل کی طرف بڑھتا چلا جائے!

صحیح ادویہ اور مناسب علاج کی فراہمی کی غرض سے

ہمدرد دواخانہ

ہی

بُنیاک ہند میں ۱۹۰۶ء میں اور پاکستان میں ۱۹۴۸ء میں کھلی گئی

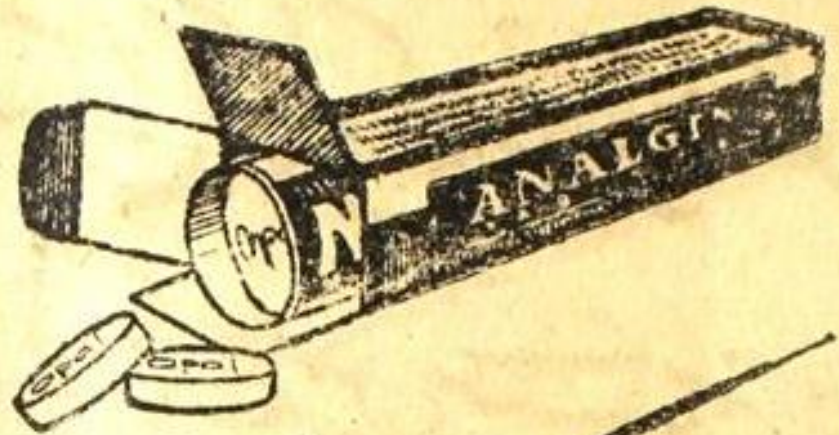
ہمدرد کے کاروبار کی وسعت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آج اس کی تیار کردہ ادویہ ملک کے
طول و عرض میں ہر جگہ مل سکتی ہیں۔ لیکن اس وسعت سے زیادہ اس کی کامیابی کا معیار وہ احتیاط ہے جو ہمدرد
کے معمول اور دوا سازی کے کارخانوں میں دواؤں کی چھان بھٹک صفائی، ستھرائی، تحقیق و تفتیش
اور قدم قدم پر فحش جانچ پرکھ میں برقی جاتی ہے ان چیزوں سے ہمدرد صحت کا نام اصلی
اور خالص ہونے کی ضمانت ہے
یہ وہ طریق علاج ہے
جس سے ملک کے اسی فیصدی باشندے معالجہ کیلئے رجوع کرتے ہیں۔

ہمدرد دواخانہ پاکستان کراچی ۷ طبیبوں کی نانی کا علم بردار ہے

دردِ سر دوسرے ہر قسم کے درد اور

نزلہ و بخار کیلئے

انالچائین ٹکسیاں

ہر قسم کی کھانسی

Opal

صحت اور

سے فوری
نجات
کیلئے

توانائی
کیلئے

کفسول شربت

لیکسال

اوپل لیبارٹریز لمیٹڈ - کراچی

صرف بیمار کمزور۔ اور نحیف بچوں کے لئے ہی اکسیر ثابت نہیں ہوا

بلکہ ایبسن گلوکونر واکٹر

تن درست بچوں کو موٹا تازہ بنانے میں سب سے بہتر اور

زود اثر ثابت ہوا ہے مقررہ قیمت ۸/۰

EBSON

درد، چوٹ، موج اور سو جن کے لئے لاشانی دوا

ایبسن واکٹر

نیل لیبل: معمولی خراش کے لئے

سرخ لیبل: اندرونی چوٹ کے لئے

دونوں دوائیں ہر اچھے انگریزی فروش سے طلب کیجئے

تیار کنندگان:- ایبسن فارماسیوٹیکلز لمیٹڈ (انگریزی ادویات بنانے والے) سکھر

مہر ٹیکہ سائل ملز

حکایتِ دہرائی کی سندھ

جس میں

مضبوط ڈھانچا

اور پائدار خوشنما کیپڑا تیار ہوتا ہے

آپ

پاکستان کو اسی وقت خوشحال بنا سکتے ہیں

جب کہ آپ پاکستان کی بنی ہوئی چیزیں خریدیں

فاران
کراچی
پاکستان

ماہِ فکری

ماہ

جون ۱۹۵۹ء

ایڈیٹر
ماہر القادری

ماہنامہ

جلد — ۱۱

فاران

کراچی

شمارہ — ۳

سالانہ چندہ

چھ روپے

فی سہ ماہیہ
آٹھ آنے

تَرْتِیب

ماہر القادری

نقش اول

صدیق رف و فاروق رف مستقرین

کی نظریں

فقہ اسلامی کے تاریخی ادوار

جانشین شہی

پاکستانی تہذیب

نعت رسول

محمد اکرم

ایک عقیدہ مند کے قلم سے

جمال اختر ہاشمی

اشد صدیقی امروہی اور

بشیر فاروق

منظر کلیمی اور عیش ٹوٹی

ماہر القادری

جذبات و واردات

نگل ہائے تازہ

روح انتخاب

ہماری نظریں

مقام اشاعت :- دفتر فاران، کیمیل سٹریٹ، کراچی نمبر (۱)

مطبع سعیدی قرآن محل، کراچی

پبلشر :- مسرور حسین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نقشِ اول

عراق اور تبت کے خونیں جواث اور انقلابات نے اس حقیقت کو اب کسی تحقیق و ثبوت کا محتاج نہیں رکھا کہ کیونززم کی وبا دُنیا کے ہر گوشہ میں پھیل رہی ہے، کہیں جنگل کی آگ کی طرح اور کسی جگہ دھیمی آنچ کی مانند۔ اس زہر سے کُڑا ارض کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کہیں ابھی صرف تلخی کام و دہن کی آزمائش ہو رہی ہے اور کسی جگہ یہ زہر گدپے میں سرایت کر گیا ہے۔

کیونززم کی مقبولیت و کامیابی کے اسباب کیا ہیں؟ اس پر ہم اس فرصت میں روشنی ڈالنا چاہتے ہیں، یہ مسئلہ بہت کچھ وضاحت چاہتا ہے مگر ہم بات کو زیادہ سے زیادہ پھیلا کر نہیں بلکہ سمیٹ کر بیان کریں گے، اطناب کی جگہ اجمال سے کام لیا جائے گا، ایسے "اجمال" جس میں کوئی ضروری نکتہ اور اہم بات چھوٹنے نہ پائے، اور تصویر کے تمام رخ سامنے آجائیں، مقصود طوالت بیان نہیں بلکہ حقیقت کی نگاہ ہے تاکہ جو بے خبر ہیں وہ باخبر ہو جائیں اور جو اباب خبر ہیں وہ یہ جان کر مطمئن ہو جائیں کہ ان کی طرح دوسرے لوگ بھی حقیقت حال کی خبر رکھتے ہیں! غفلت اور بے خبری بہت بُری چیز ہے، دشمن اس سے بروقت فائدہ اٹھا کر بہت کچھ کر گزرتا ہے! خبر و آگہی کی حالت میں دشمن کے گٹھے اور چھپے حملوں کی مدافعت، سازشوں کا توڑ اور فتنوں کا سد باب کیا جاسکتا ہے!

کیونززم کوئی چلتا ہوا نعرہ یا باد ہوائی ہنگامی تحریک نہیں ہے یہ ایک نظامِ حیات ہے جسکی پشت پر فلسفہ، شعروادب اور اقتصاد کالاکھوں صفحات کا لٹریچر موجود ہے جن میں برابر اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہ لٹریچر ہلکا پھلکا بھی ہے جو عوام اور سطحی ذہن کے لوگوں کو متاثر کر سکے اور وزنی لٹریچر بھی ہے جس کے دلائل ذہین افراد کو اپنی طرف مائل کر سکیں، دنیا کے کونے کونے میں اشتراکی لٹریچر پہنچا جا رہا ہے اور ہزاروں لاکھوں ٹن کاغذ کیونززم کی اشاعت میں صرف ہو رہا ہے، یہ بھی درست ہے کہ اس لٹریچر کی مُفت اشاعت پر بے دریغ روپیہ خرچ ہو رہا ہے اور یہی واقعہ ہے کہ لاکھوں آدمی اسے خرید کر بھی پڑھتے ہیں! جس لٹریچر کو کروڑوں لوگ شوق سے پڑھتے ہوں اس کے اثرات سے قلوب تمدن بھلا کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں! ایک چھوٹا سا مضمون دل زد داغ پر اپنا نقش چھوڑ جاتا ہے، تو اشتراکی لٹریچر کے ہزاروں صفحات داعی بے اثر کس طرح رہ سکتے ہیں۔

کیونززم کی پشت پر ادب کے دفتروں کے ساتھ ساتھ حکومتیں بھی ہیں، جو اشتراکی عقائد و نظریات کی محافظ، مبلغ اور ترجمان ہیں یہ حکومتیں برطانیہ، کتور، کومیتیں ہیں، جو کسی دوسری مملکت کی دست نگر نہیں ہیں بلکہ دوسری حکومتیں ان سے امید کرم رکھتی (دراحدت) کی محتاج و آرزو مند رہتی ہیں! یہ کیونززم حکومتیں نہ تو روحانیت کی دعویٰ دار ہیں اور نہ اخلاق کی علمبردار ہیں "خالص مادیت ان کا قیام و مقصد ہے اور لپہ اس مقصد میں وہ سو فیصدی کامیاب ہیں، سائنسی ایجادات کے ذریعہ ان کے یہاں صنعت، حرفت اور زراعت جو ترقیاں ہو رہی ہیں ان کی کوئی حد و نہایت نہیں، دریاؤں اور چشیل میدانوں کو انھوں نے سچ سج لال زار بنایا اور پہاڑوں کو چھوٹے میں تبدیل کیا ہے! کیونززم حکومتیں اعداد و شمار کے ذریعہ بتاتی رہتی ہیں کہ اب سے چند سال پہلے فلاں شعبہ کی یہ حالت تھی اور اب اس میں ترقی اتنے سو گنا زیادہ ہو گئی ہے اور مستقبلِ زمانہ حال سے بھی بہت زیادہ شاندار اور اُمید افزا ہے! یہ اعداد و شمار مبالغہ آمیز ہیں

ہیں مگر فرضی اور من گھڑت نہیں ہوتے کہ کاغذ پر تو پائے جائیں اور اصل میں ان کا کوئی وجود نہ ہو۔ کیونست حکومتوں کی مادی ترقیوں کی یہ تفصیلات اور رودادیں پڑھ کر عوام کسی نہ کسی درجہ میں ضرور متاثر ہوتے ہیں اور قدرتی طور پر ان کا دل چاہتا ہے کہ کیونست حکومتوں کی مادی اور صنعتی ترقیوں کے سامنے سے ہمارے ملک بھی محروم نہ رہیں اور یہ خوش بخشی اور ترقی کسی نہ کسی طرح ہمیں بھی میسر آجائے!

کیونست حکومتوں کے ارباب اقتدار اور عمال اپنے عقیدہ اور نظریے میں انتہائی مخلص ہیں اور ان کی تمام جدوجہد کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا کہ دنیا میں کسی طرح کمیونزم کو سر بلندی اور غلبہ حاصل ہو۔ ان حکومتوں کے سفراء دوسرے ملکوں میں کمیونزم کو مقبول و ہر دلعزیز بنانے کے لئے جو تدبیریں کرتے رہتے ہیں اسی تدبیریں دوسری مملکتوں کے سفیروں کو کم ہی سوجھتی ہیں! ملکوں کی مشہور و ممتاز شخصیتوں کے بارے میں اشتراکی سفارت خانے پوری واقفیت رکھتے ہیں کہ کس میں کیا خوبیاں ہیں اور کیا کمزوریاں ہیں! افراد کی ان کمزوریوں سے وہ پورا فائدہ اٹھاتے ہیں یہاں تک کہ جاہ پسند اور بے ضمیر مذہبی علماء تک کو وہ اپنے مقصد کے لئے استعمال کر سکتے ہیں، روپیہ شہرت، سیر و تفریح، تحفے، عیش و عشرت غرض جس دام میں جو شکار پھنس سکتا ہے، اس کے لئے زمین ہم رنگ تیار کی جاتی ہے۔ کمیونست سفارت خانے دراصل کمیونزم کی تبلیغ و اشاعت کے مراکز ہیں جو اپنے ڈھب کے آدمیوں سے گہرا ربط رکھتے ہیں اور اپنے ہم خیال اخباروں اور رسالوں کی مالی امداد کرتے ہیں! ان کی تدبیریں بڑی نازک اور پُر پیچ ہوتی ہیں۔ مثلاً علامہ اقبال کی اسلامی شاعری کی مقبولیت کو کم کرنے کے لئے وہ میر اور غالب کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کرنے کی تحریک کی پشت پناہی اس خوبصورت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ کہ ع

جلتا رہے چراغ ہوا کو خبر نہ ہو

کیونست دنیا کے پر مے پر جہاں کہیں بھی پائے جاتے ہیں، وہ اپنے مقصد سے غافل نہیں رہتے، ہر آن یہی ڈھن کہ کسی طرح کمیونزم کا کام آگے بڑھے، اس کوشش اور جدوجہد کا یہ اثر ہے کہ کمیونسٹوں کی تعداد ہر جگہ بڑھ رہی ہے۔ یہ لوگ خوب سوچ سمجھ کر پلان بنا کر کام کرتے ہیں۔ انتہائی ہوشیاری اور دانائی کے ساتھ اپنے مقصد کے حصول کے لئے جلد بازی اور بے غمیری سے کام نہیں لیتے۔ جس ملک میں وہ دیکھتے ہیں کہ فضا ان کے مقصد کے لئے زیادہ سازگار نہیں ہے، وہاں وہ دوسرے سیاسی، نیم سیاسی اور علمی و ادبی اداروں میں گھس کر کام کرتے ہیں، کسی خالص علمی انجمن اور ادبی ادارے میں انہیں بار پائے کا موقع مل جائے تو وہ وہاں "کچل چل شو" کے نام پر رقص و موسیقی کا کوئی رنگین پروگرام ہی مرتب کرادیں گے، اس لئے کہ ہر بد اخلاق، معصیت اور رنگین وغیرہ محتاط تفریح کا فائدہ کمیونزم کو پہنچتا ہے! ایک کیونست کسی دینی ادارے میں گھس کر "اعتزال" کی تبلیغ کر سکتا ہے، صرف اس لئے کہ ایسا کرنے سے "دین خالص" کسی نہ کسی حد تک مروج ہوتا ہے اور ایمان و یقین کے مقابلہ میں عقلی مغالطوں کو لفظ ملتی ہے، وہ غزالی اور ابن تیمیہ کے مقابلہ میں بوعلی سینا اور ابن رشد کو لائے گا اور ان کے کارناموں کو خوب اچھلے گا اور اس کام کو وہ اس خوش اسلوبی سے انجام دے گا کہ کسی کے دل میں اس کی طرف سے ذرہ برابر بدگمانی پیدا نہ ہو سکے گی۔

دنیا میں سرمایہ داروں، منافع خوروں، خود غرض حاکموں اور عیش پرست جاگیرداروں کے ہاتھوں جو بوٹے کھسٹ مچی ہوئی ہے اس کا کمیونزم کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے، جہاں کہیں بھی انتشار ہے، بے روزگاری اور افلاس ہے، وہاں کمیونزم کے لئے زمین ہموار ہے! کمیونسٹوں نے پروپیگنڈے کے زور سے دنیا کی اچھی خاصی آبادی کے دل میں یہ بات اتار دی ہے کہ کمیونزم غریبوں اور مظلوموں کا حامی و مددگار اور بادشاہوں، جاگیرداروں، ظالم حاکموں اور سرمایہ داروں کا دشمن ہے۔ تو صورت حال یہ

ہے جس دل میں سرمایہ داری، جاگیر داری اور ظلم و عدوان کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے، اس دل میں کسی نہ کسی حد تک کمیونزم کے لئے گنجائش موجود ہے یا کم سے کم اس طرف تھوڑا بہت رجحان ضرور پایا جاتا ہے۔ ————— یعنی یہ احساس کہ سرمایہ داری اور جاگیر دارانہ نظام کی دشمنی میں ہم اور کمیونسٹ برابر کے شریک ہیں۔

یورپ اور امریکہ کا تمدن عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا تمدن ہے۔ ہوسناکیوں کی شدت نے اس تمدن سے متاثر لوگوں میں نیکی اور پاکبازی کی جس کو قریب قریب ختم کر دیا ہے، خدا اور آخرت کا تصور روز بروز مضحک و مزاحمتا جا رہا ہے، بد اخلاقی، معصیت کوشی، آخرت فراموشی اور بے یقینی ہی "کمیونزم" کی جیت ہے! امریکہ اور انگلستان کمیونزم کے کوئی شک نہیں بہت زیادہ مخالف ہیں مگر اس کو کیا کیجئے کہ ان کے تمدن و تہذیب سے کمیونزم کو فائدہ پہنچ رہا ہے! جہاں تک عیش پرستانہ تمدن اور جاہلانہ تہذیب کا تعلق ہے روس و چین اور مغربی ممالک میں کوئی فرق نہیں ہے، شراب ہر جگہ شیر مادر بنی ہوئی ہے، لحم خنزیران سب کی پسندیدہ چیز ہے۔ بدکاری اور صنعتی انارکلی کہیں کوئی قرغن نہیں ہے، مادی نقطہ نگاہ سے آئزن ہموور اور خورد و شیت کی زندگیاں قریب قریب ایک جیسی ہیں، پاکیزگی اور تقویٰ دونوں زندگیوں میں مفقود و معدوم ہے!

عصر حاضر کے تمدن و تہذیب نے غم و ریاضت زندگی میں اس قدر متنوع پیدا کر دی ہے اور رہنے سہنے کے معیار کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ انسانوں میں قناعت کا جذبہ ہی مفقود ہو چلا ہے، ہر زندگی عیش و تفریح اور ضروریات زندگی کے لئے "ہل من مزید" کا مطالبہ کرتی ہے! انسانوں میں قناعت اور صبر و شکر کے جذبات کا فقدان بھی "کمیونزم" کو سہارا دیتا ہے!

اوپر کہا جا چکا ہے کہ کمیونسٹ زمانہ کے بڑے بغض شناس واقع ہوئے ہیں اور خوب سوچ سمجھ کر پلاننگ کرتے اور ہموار کے رخ کا ٹھیک اندازہ لگاتے ہیں، اسٹالن کی پالیسی بین الاقوامی مسائل میں بے تعلقی کی تھی نہ جانے کتنی حکومتوں کے سفیروں کو اسٹالن سے ملنے کی تمنا ہی رہ گئی مگر خرد و شیفتہ نے زمانہ کے حالات کی رفتار کا اندازہ کر کے اپنی پالیسی کو بدل دیا ہے، اُس نے کھلے خزانے دنیا کے بہت سے ملکوں کے دوسرے کئے ہیں اور ہبلک اجتماعات میں تقریریں کی ہیں دوسرے ملکوں کے سفراء و وفود اور فنکار اس سے آسانی کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ ————— کمیونسٹ عام طور پر جلد بازی سے کام لے کر اوچھا ہاتھ نہیں ڈالتے، بڑی ہوشیاری اور عاقبت بینی کے ساتھ وہ پلان بناتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ آج پودا لگائیں اور چند دن کے بعد ہی اُس پودے کی شاخوں میں پھل ڈھونڈنے لگیں بیج ڈال کر اور پودا لگا کر وہ اس پر فطری مدت گزرنے کے بعد پھل کی توقع رکھتے ہیں اور انتظار کی مدت سے اکتا نہیں جاتے! عراق میں وہ برسوں سے کام کر رہے تھے، انھوں نے حکومت عراق پر بھرپور وار اُس وقت کیا ہے، جب وہ ہر محاذ کو اپنے موافق بنا چکے تھے، وہ جو دوسرے ملکوں میں صلح و آشتی کے نعرے بلند کرتے ہیں اور انسانی ہمدردی کے گیت گاتے ہیں۔ انھوں نے عراق میں اپنے مسلک کے مخالفین کا خون بہانے میں ذرہ برابر دریغ نہیں کیا۔ وہ ہر ملک میں عراق جیسا خونیں ڈرامہ کھیل سکتے ہیں مگر بڑے منظم طریقہ پر! ہر ملک میں کچھ ایسے بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں جو صرف طاقت اور عہدے کا ساتھ دیتے ہیں، مُرغان بادشاہ، چڑھتے سورج کے بجاری اور اہل اقتدار کے ہوا خواہ! عوام ہی نہیں حکومت کے عہدیداروں میں بھی اس مزاج و ذہنیت کے لوگ نکل آتے ہیں جو ہر ابھرنے والی طاقت سے ربط ضبط رکھتے ہیں، ان لوگوں کا کوئی نظریہ یا مقصد حیات نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ ان کی گڈی سلامت رہے اور ان کے عیش و آرام میں فرق نہ آنے پائے۔ یہ لوگ ہر ملک میں کمیونسٹوں کے ابتدائی غلبہ کو دیکھ کر ہی اُن کے ہوا خواہ بن جاتے ہیں اور حکومت کی مشینری چلانے میں کمیونسٹوں کو ان سے بڑی مدد ملتی ہے۔

اسلام اور کمیونزم

دنیا اپنی بد اعمالیوں کے سبب ایسی پوزیشن میں آگئی ہے کہ "کمیونزم" کی ترقی کے لئے حالات سازگار ہوتے چلے جالے ہیں "کمیونزم" دو برہانوں کا سب سے زیادہ خبیث فتنہ ہے۔ جس کی پرچھائیں ہی سے اللہ ہر کسی کو بچا کر رکھے، کمیونزم کی بنیاد ہی وجود باری کی نفی پر قائم ہے، یوں تو کمیونزم تمام مذہبوں کا مخالف ہے مگر اسے سب سے بڑا اعتقاد "اسلام" سے ہے۔

کمیونزم کو فتنہ کہیے، خدا کے عذاب سے تعبیر کیجیے، شجر خبیث کا لے نام دیجیے، مگر صرف برا بھلا کہنے اور بارے دینے سے تو اس فتنہ کا سد باب نہیں ہو سکتا، لوہے کو لوہا کا ٹٹلے، "کمیونزم" ایک نظریہ حیات اور منظم تحریک ہے، اس کے جواب میں کسی نظریہ حیات کی کوئی ناپیڑے کا، نظریہ کا توڑ نظریہ ہی سے ممکن ہے، دلائل کا جواب دلائل سے، نظریہ کا جواب نظریہ سے، تحریک کا جواب تحریک ہی سے یا جاسکتا ہے!

دوسرے مذاہب تو پوجا پاٹ کے مذاہب ہیں، جن کے پاس کوئی نظام حیات نہیں ہے، اس لئے ان کے ماننے والے ہر سانچے میں آسانی سے ڈھل جاتے ہیں اور ہر نظریہ حیات کو قبول کر لیتے ہیں، تنہا اسلام ہی وہ "دین" ہے، جو ہر جہت سے ایک مکمل نظام حیات ہے، جو دین فطرت ہونے کا مدعی ہے اور جو زندگی کی ہر منزل میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس لئے آج کی دنیا میں کمیونزم کا مقابلہ "اسلام" ہی سے ہے۔

اسلام اور کمیونزم اپنی فطرت سے ایک دوسرے کے مخالف واقع ہوتے ہیں، ایک حق ہے، دوسرا باطل ہے، اور حق و باطل کے درمیان مصالحت ہو ہی نہیں سکتی، جو کوئی کمیونزم اور اسلام کے مابین صلح کرانا چاہتا ہے، یا کسی درمیانی راہ نکلنے کی امید رکھتا ہے، خود اس کی عقل کا دواںہ نکل چکا ہے!

قیامت کے دن اسلام کے علمبرداروں سے سوال ہوگا کہ تم نے اشتراکیت جیسے فتنہ دین و ایمان کو روکنے کے لئے کیا تدابیر اختیار کیں، تم کو اللہ تعالیٰ نے "اُمت وسطیٰ" بنایا تھا، تم نے اپنی ذمہ داری کو کس حد تک پورا کیا، خدا، رسول، آخرت اور اخلاق و نیکو کاری کے خلاف باقاعدہ ایک تحریک چل رہی تھی، تم نے اس تحریک کی کہاں تک روک تھام کی! مسلم حکومتوں کے سربراہ کاروں سے باز پرس ہوئی کہ کمیونزم جو سرگرمیوں کا نظام تھا، اس کی سر بلندی کے لئے کمیونسٹ حکومتوں کے ارباب حل و عقد نے جو جدوجہد کی، جس اخلاص کا ثبوت دیا اور جس بتائے سے کام لیا، کیا تم نے حق پر ہوتے ہوئے اسی کے مقابلہ میں سوواں حصہ بھی ایثار، جدوجہد اور اخلاص کا مظاہرہ کیا۔

پاکستان میں

عراق میں ان سرخو نے جو خوں انقلاب برپا کیا ہے، اور تبت میں جس انداز پر دلائی لامہ کو دیس نکالا ہے، اس سے کمیونزم کی رفتار ترقی کا تقویرا بہت اندازہ کیا جاسکتا ہے، ہندوستان میں کمیونسٹ پہلے ہی سے زور ماننے لگے ہیں، یہاں تک کہ ایک صوبہ کی عنان حکومت ان کے ہاتھوں میں ہے۔ بمبئی، کان پور اور احمد آباد جیسے صنعتی شہروں میں کمیونسٹوں کا سب سے زیادہ زور ہے، وہاں کے مزدور کمیونسٹوں کے اشاروں پر کھیلتے ہیں، وہ کانگریس جس نے نصف صدی تک ہندوستان کی آزادی کے لئے جدوجہد کی ہے اور جو ایک زمانے میں بھارت کی سب سے زیادہ مقبول جماعت تھی۔ کمیونسٹوں کے مقابلہ میں وہ بھی غیر مؤثر نظر آتی چلی جا رہی ہے! بھارت کی فضا کمیونزم کے لئے خاصی سازگار ہے! یہ آگ جو بھارت میں سلگ چکی ہے، اس کی لپٹ سے پاکستان کا محفوظ رہنا بہت دشوار ہے جب کہ مشرقی پاکستان میں کمیونسٹ جگہ پکڑ چکے ہیں اور بڑی قوت کے ساتھ اپنے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں!

ہم ملتے ہیں کہ ضرورت کے وقت..... حکومت کا تعزیری قانون حرکت میں آسکتا ہے، غلط کاروں پر احتساب و وارو گیری کی ضرورت بھی ہم منکر نہیں ہیں، انتشار و تخریب کے سد باب کے لئے طاقت بھی استعمال کی جاسکتی ہے، مجرموں، باغیوں اور جاسوسوں کو جیل خانوں میں

پاکستان میں رقص و سرود کا کوئی جلسہ کاک ٹیل کی کوئی پارٹی، گھوڑ دوڑ اور کلب گھروں کی قمار بازی، سود کار و اج اور اسی قسم کی دوسری ناجائز تفریحات کمیونزم کے لئے زمین ہموار کر رہی ہیں اور اسلام کے لئے مشکلات پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔

معاشری، فواحش اور ناجائز تفریحات کے هجوم میں آدمی خدا، رسول، آخرت اور اخلاق و نیکو کاری سے بے پروا ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ برائیاں کسی معاشرے کی رگ نپے میں سرایت کر جائیں اور ان کا اعادہ ہوتا رہے اور ان کی کراہت دلوں سے نکل جائے، تو یہی کمیونزم کی فتح ہے، کیونکہ کمیونزم یہی چاہتا ہے کہ دینی تصورات و معتقدات کمزور ہوتے ہوئے بے جان ہو جائیں، دلوں میں نہ تو خدا کا خوف رہے اور نہ آخرت کی باز پرس کا احساس دل میں کھٹک پیدا کرے۔ عوام و خواص دین سے بیزار اور خدا سے بے پروا ہو جائیں۔

پاکستان کو اگر واقعی "کمیونزم" سے بچانا ہے اور عراق و تربت جیسے حالات یہاں پیدا نہیں ہونے دیئے ہیں، تو اس کی واحد تدبیر یہی ہے کہ یہاں ہر شعبہ زندگی میں خالص اسلامی فضا پیدا کی جائے، ہر طرف نیکو کاری کا چلن ہو، لوگوں کے ذہن و فکر کی تربیت اس انداز پر کی جائے کہ ان کے اندر خدا کا خوف، اطاعت رسول کا جذبہ اور آخرت کی باز پرس کا یقین پیدا ہو، ریڈیو، پریس اور تعلیمی ادارے سب کے سب اسی مقصد کی اشاعت اور اس کے حصول کے لئے وقف ہوں، اسلام کی محبت دلوں میں اتار دی جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا احساس ذہنوں پر مسلط کر دیا جائے!

پچھلے سیاست دانوں کا سب سے بڑا اور سنگین جرم یہ ہے کہ انھوں نے "اسلام" کو پاکستان کی غالب قوت نہیں بننے دیا، ہمارے نئے حکمرانوں کی سب سے بڑی خوش بختی اور سعادت اسی میں ہو گی کہ ان کے دور حکومت میں "اسلامی نظام" یہاں قائم و برپا ہو جائے۔ جو کوئی "اسلام" کے بارے میں مذہب ہے کہ اس کو کسی حکومت میں عملاً نافذ کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ توبہ و استغفار کرے اور تجدید ایمان بھی! اسلام مسجد و خانقاہ کی چار دیواری میں محبوس ہونے کے لئے نہیں آیا، وہ "دین فطرت" ہے اور عمل و نفاذ تو اس کی سرشت میں شامل ہے! "خلافتِ ماشاءہ" کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ بس اسی نمونہ پر ایک ایک شعبہ حیات کو ڈھالتے چلے جائیے۔

اسلامی حکومت اور دینی معاشرے میں "کمیونزم" کے لئے کوئی گنجائش نکل ہی نہیں سکتی۔ اسلامی ماحول اس شجر خبیث کو راس ہی نہیں آسکتا۔ کمیونزم تو لادینی حکومتوں اور فسق و فجور سے لبریز معاشرے میں پروان چڑھتا ہے! عراق میں "کمیونزم" کو غلبہ اسی وقت حاصل ہوا ہے جب وہاں کا معاشرہ بدکاریوں میں غرق ہو چکا ہے۔

دنیا کے ہر باطل نظام اور خاص طور سے کمیونزم سے پاکستان صرف اسی صورت میں محفوظ رہ سکتا ہے کہ یہاں اللہ کے دین کو غلبہ اور سر بلندی حاصل ہو، معروف پھلین پھولیں اور منکر کی جڑ کاٹ دی جائے۔ اس پاک سر زمین میں اچھائیاں سبزے کی طرح اگیں اور نیکیاں شبنم بن کر برسیں، یہاں تک کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور مشرق و مغرب ہدایت کی روشنی اور سعادت و فلاح کے نور سے جگمگانے لگیں۔

کامران قادری
۲۳ مئی ۱۹۵۹ء

صدیق و فاروق رضی

مستشرقین کی نظر میں

اسلام کی پوری تاریخ میں ایک سطر بھی ایسی نہیں ملتی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور حضور کے بعد اجل صحابہ اور خاص طور سے خلفاء راشدین اور ان میں بھی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے اسلام سے ذرہ برابر بیوفائی کی ہو! تاریخ بتاتی ہے اور صحیح بتاتی ہے کہ یہ نفوسِ قدسیہ اسلام کے مخلص ترین وفادار تھے، ان کی کوششوں کی بدولت اسلام کو زندگی کے ہر شعبہ میں ترقی، سر بلندی اور غلبہ نصیب ہوا! دورِ خلافت میں ایک طرف :-

”یدخلون فی دین اللہ افواجا“

کارِ حج پر درمنظر دکھائی دیتا ہے تو دوسری طرف اسلامی حکومت کے حدود وسیع وسیع تر ہوتے چلے جاتے ہیں! دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت فرزندِ انِ اسلام کے سامنے ٹک نہیں سکی، جس کسی نے سرکشی کی اُسے سرنگوں ہونا پڑا۔ اللہ کے کلمہ کو ایسی بلندی پھر کبھی میسر نہ آ سکی۔

حضراتِ شیعین (ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما) نے جس بے نفسی کے ساتھ حکمرانی کی ہے اور اپنی ذاتِ مطہرہ اہل و عیال اور متعلقین کو فریوی لذتوں سے جس قدر دور رکھا ہے وہ ایک طرف دنیا کے لئے ”مثالی نمونہ“ ہے اور دوسری طرف اس حقیقت کو سامنے لاتا ہے کہ ”غاصبین“ کا کیا یہی سیرت و کردار ہوا کرتا ہے؟ اور ایسے قدسی صفت افراد جو بیت المال سے دوا کے لئے شہر بھی اُمت کی اجازت کے بغیر نہ لے سکے ہوں، کیا کسی کا ”حقِ غصب“ کرنے کے روادار ہو سکتے ہیں؟ دنیا کی تاریخ میں ان بادشاہوں اور حاکموں کی بھی زندگیاں ملتی ہیں، جنہوں نے لوگوں کے حقوقِ غصب کر کے حکومتوں پر قبضہ کیا ہے، مگر صدیق، وفاروقؓ کا کردار، ان کی زندگیوں سے صاف طور پر نمایاں اور ممتاز نظر آتا ہے۔

مستشرقین نے خلفاء راشدین کی زندگیوں کو پڑھ کر جو رائے قائم کی ہے اس کے چند اقتباسات پیش پیش کئے جاتے ہیں، دنیا کے کسی متعصب سے متعصب غیر مسلم مورخ نے بھی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر اسلام سے بے وفائی یا نفاق کا الزام نہیں لگایا، لگا کیسے سکتے تھے جب کہ اسلام کے ساتھ ان کی وفاداریاں روزِ روشن کی طرح نظر آرہی تھیں۔

حضرت صدیق اکبرؓ حضرت عمر فاروقؓ اور ”نفاق“ ————— تو یہ!

نعوذ باللہ! یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی بد باطن کہنے لگے کہ نوشیروان ظلم کیا کرتا تھا، سکندر کی ساری عمر

غلامی میں بسر ہوئی ہے۔ سورج اندھیرا پھیلاتا ہے، گلاب کے پھول سے بسا نہ آتی ہے، چاندنی بڑا بھیا نک منظر پیش کرتی ہے، نسیم صبح کے جھونکے آگ برساتے ہیں، اور برف کے چھوٹے سے ہاتھ جل جاتا ہے، جب کوئی حقیقتوں کو اس طرح بے دردی کے ساتھ الٹ دے، تو وہ ان نفوس قدسیہ پر ہمتیں جوڑ کر اپنے دین و ایمان کو بھی خراب کر سکتا ہے۔ (م۔ ق)

سر ولیم میور Sir William Muir لکھتا ہے:-

”محمدؐ کی وفات کے چھ ماہ بعد تک حسب سابق ابو بکرؓ بالائے مدینہ کے ایک مقام التسخ میں قیام فرماتے رہے، یہاں وہ ایک سادہ سے مکان میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے، جس سے مدینہ آنے پر انھوں نے شادی کی تھی۔۔۔۔۔۔ وہ ہر روز صبح سویرے یا تو کھوٹے پر یا پیدل محمدؐ کی اس مسجد میں جلتے، جہاں آپ قیام فرما رہا کرتے تھے اور جہاں سے حکمرانی کرتے تھے، یہاں اگر ابو بکرؓ دن بھر کا کام کرتے اور نمازوں کی امامت بھی کرتے، ان کی غیر حاضری میں یہ فریضہ عمرؓ انجام دیتے،۔۔۔۔۔۔ یہاں بھی انھوں نے اپنی ابتدائی زندگی کی شدید سادگی برقرار رکھی، یہاں تک کہ گھر کی بکریوں کا دودھ بھی خود ہی دوسپتے۔ خلافت کے ابتدائی زمانے میں ابو بکرؓ کی گزربسر کا ذریعہ ان کا اپنا کاروبار تھا، لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ کاروبار ریاست کے فرائض میں خلل انداز ہوتا ہے، اپنے گھر کا خرچ چلانے کے لئے چھ ہزار درہم سالانہ کا مشاہرہ لینے پر تیار ہو گئے۔

پھر یہ دیکھ کر مسجد نبویؐ جہاں محمدؐ کے زمانہ کی طرح تمام اجتماعی کام انجام دیتے جاتے تھے۔ سچ سے دور ہے، وہ مسجد نبویؐ کے پاس ہی منتقل ہو گئے۔

..... عوام کے بیت المال سے جتنی کچھ بھی رقم ابو بکرؓ نے لی تھی وہ بھی ان کے ضمیر پر گراں تھی، لہذا ابو بکرؓ نے بستر مرگ پر یہ حکم دیا کہ ان کی ذاتی جائداد سے کچھ زمینیں فروخت کر کے جتنی رقم وہ بیت المال سے لے چکے ہیں، اتنی ہی رقم بیت المال میں جمع کر دی جائے۔ (ص ۷۹)

”اپنی افتاد طبع کے لحاظ سے ابو بکرؓ سجد نرم اور شریف تھے، عمر کہا کرتے تھے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کی خاطر لوگ اتنی آسانی سے اپنی جان پر کھیل جانے کو تیار ہو جائے۔“ (ص ۷۹)

”لپنے دربار میں بھی ابو بکرؓ نے محمدؐ کی سادہ اور کفایت شعارانہ زندگی کو برقرار رکھا خدم و حشم اور حاجب و دربان کا سوال ہی نہ تھا اور نہ کوئی ایسی چیز تھی جو شان و شوکت اور کھاٹ باطس سے ذرا بھی میل کھاتی ہو۔۔۔۔۔۔ ابو بکرؓ اپنی ذات کو کاموں کے سلسلہ میں کبھی نہ بچشتے اور چیزوں کی تمام تفصیلات میں جانے کی کوشش کرتے، آپ راتوں کو غریبوں اور دکھیاروں کا حال معلوم کرنے کے لئے نکل پڑتے تھے، ایک رات عمرؓ نے انہیں ایک اندھی بڑھیا کی خبر گیری کرتے ہوئے پایا جسکی خبر گیری کے لئے خود عمرؓ بھی گئے ہوئے تھے، ابو بکرؓ نے محکمہ عدل عمرؓ کو سونپ دیا تھا مگر پورے ایک سال کے دوران میں کل دو مقدمے آئے۔۔۔۔۔۔ ریاست کی مہر پر ”اللہ بہترین حکمراں“ لکھا ہوا ہوتا تھا۔۔۔۔۔۔ بڑے بڑے مناصب یا (فوج کی) کمان کے لئے لوگوں کا انتخاب کرنے میں ابو بکرؓ جانب داری سے پاک اور ان لوگوں کے کردار کا اندازہ لگانے کے سلسلہ میں بڑے داناؤں فہیم تھے۔“ (ص ۸۰ - ۸۱)

”ابو بکرؓ اپنی ذاتی اغراض کی تکمیل کی کوئی فکر نہ تھی۔ اگرچہ انہیں بادشاہوں کا سا اقتدار حاصل تھا۔ جس کے لئے وہ جواب دہ بھی نہ تھے۔ انھوں نے اسے (یعنی اقتدار کو) صرف اسلام کے مصالح اور عوام کی بہبودی کے لئے استعمال کیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ

”مجھے خلیفۃ اللہ نہ کہا کرو۔۔۔۔۔ مجھے ”خلیفہ رسول اللہ کہا کرو“ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے ہمیشہ یہ سوال تھا کہ محمدؐ کا اس مسئلہ میں کیا حکم یا یہ کہ اس معاملے میں آپ (محمّد) کیا طرز عمل اختیار کرتے؟ اور اس سوال کا جو جواب بھی ہوتا اس سے ابو بکرؓ نے کبھی بال برابر بھی تجاویز نہیں کیا، اسی وجہ سے انھوں نے (فتنہ ارتداد کو کچل ڈالا اور اسلام کی بنیادیں مستحکم کر دیں، آپ کا دور حکمرانی بڑا مختصر تھا۔ لیکن محمدؐ کے بعد کوئی اور شخص ایسا نہیں ہے جس کا یہ مذهب (اسلام) اتنا زیر بار احسان ہو۔“

”اسی چیز کے پیش نظر، اس وجہ سے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر ایسا ایمان و اعتقاد خود محمدؐ کے اخلاص کا ایک زبردست ثبوت ہے، میں نے ابو بکرؓ کے سیرت و کردار کے بارے میں کسی قدر تفصیل سے کلمہ لیا ہے، اگر محمدؐ نے اپنے کام کا آغاز۔۔۔۔۔ ایک جعل ساز کی حیثیت سے کیا ہوتا تو وہ ایک ایسے شخص کی دوستی اور اس کا اعتماد نہ حاصل کر پاتے جو صرف دور اندیش اور عقل مند ہی نہیں تھا، بلکہ جو ساری اپنے اصولوں میں یک رنگ و مخلص رہا ہو۔“ (ص ۸۰)

”عمرؓ نے جو نبی کے بعد اسلام کی مملکت میں سب سے عظیم الشان تھا۔ اس طرح وفات پائی۔ سب سے عظیم اس لئے کہ عمرؓ کے دور حکمرانی کے ان دس سالوں ہی میں دانش مندی، صبر اور قوت کے طفیل شام، مصر اور ایران فتح ہوئے، ابو بکرؓ نے مرتد قبائل کو ضرور دبا دیا لیکن ان کی وفات کے وقت اسلام کی فوجیں ابھی صرف شام کی سرحد ہی کو پار کر سکی تھیں، عمرؓ نے اپنی حکمرانی کا جب آغاز کیا، آدھ وقت آپ صرف عرب کے حکمران تھے، جب آپ کی وفات ہوئی تو وہ ایک ایسی سلطنت کے خلیفہ تھے جس کے زیر نگین باز نطینی مملکت کے حسین صوبے اور ایران تک آپکے تھے، لیکن اس عظیم الشان اقبال مندی کے پورے دور میں آپ نے اپنے فیصلوں میں کبھی بھی میانہ روی اور دانش مندی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اور نہ خود کو ایک سادہ اور معمولی عرب سردار سے زیادہ بلند سمجھا۔ بعض اوقات باہر سے آنے والے پوچھتے کہ ”خلیفہ کہاں ہے؟“ اور مدینہ کی مسجد کے صحن میں اسے کہیں تلاش کرتے رہتے درآن حالیکہ اس اس سارے وقت (تلاش و جستجو کے دوران) خود وہ فرمانروا اپنے گھر کے (معمولی) کپڑے پہنے ہوئے اُن کے سامنے ہی بیٹھا ہوتا۔“

”عمرؓ کی زندگی کے بارے میں لکھنے کے لئے صرف چند سطریں درکار نہیں، سادگی اور احساس فرض یہ اُن کی زندگی کے رہنما اصول تھے اور غیر جانبداری اور مخلصانہ خدمت گزاری ان کے نظم و نسق کے امتیازی نشانات تھے، اور ان کا احساس ذمہ داری اس قدر شدید تھا کہ عمرؓ کی زبان سے یہ الفاظ سنے گئے:-

”کاش! میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، کاش میں گھانس کا ایک تنکا ہوتا۔“ (ص ۱۹۰-۱۹۱)

”عمرؓ اپنے ہاتھ میں کوڑا لے کر مدینہ کی گلیوں اور بازاروں کے چکر لگاتے رہتے تاکہ مجرموں کو بر محل سزا دیے ہو سکیں، اس لئے یہ کہاوت مشہور ہو گئی ہے کہ ”عمرؓ کا کوڑا اوروں کی تلوار سے زیادہ ہیبت ناک ہے۔“ لیکن ان باتوں کے باوجود عمرؓ بڑے رقیق القلب تھے اور لوگوں پر اُن کی شفقت و مہربانی کے بے شمار واقعات (تاریخ میں) ملتے ہیں، مثلاً بیواؤں اور یتیموں کی ضروریات کی تکمیل۔۔۔“

(ص ۱۹۱)

(The caliphate is Rise, Decline and Fall (Edinburgh 1915)

آر۔ اے۔ نکلن (R. A. Nicholson) لکھتا ہے:-

”ابو بکرؓ — مزاج میں سادہ اور اپنے برتاؤ میں، شان و شوکت سے عاری تھے، اور نبیؐ پر اپنے پختہ ایمان کی بدولت صدیق

لقب حاصل کر چکے تھے، طبعاً شریف اور رحمدل، لیکن جب اسلام پر خطرے کی گھڑی آئی تو مضبوطی سے اپنی جگہ پر جمے رہے اور اپنے دی ہاتھ سے اس بغاوت کا سرکچل کر رکھ دیا جو محمدؐ کی وفات کی خبر پا کر جنگل کی آگ کی طرح پورے عرب میں پھیل گئی تھی۔ ص ۱۸۲

حضرت عمرؓ

”اور جو واقعات بیان کئے گئے ہیں ان سے ان (عمرؓ) کے کردار کے اہم خدوخال سامنے آجاتے ہیں۔ سادہ و کم خرچ، خوف اور جارور رعایت کے بغیر اپنا فرض انجام دینے والے (خود پر) سختی کرنے کی حد تک سرگرم عمل لیکن کمزوروں کے ساتھ نرمی کی صلاحیت رکھنے والے، دوسروں کے اور خاص طور پر خود اپنی ذات کے لئے سخت گیر ناقد و مبصر۔ عمرؓ ایک پیدائشی حکمران تھے، اور ان کے رویے میں انسانیت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔“ (ص ۱۸۹)

(A literary History of the Arabs
London 1923 (II edition)

تھیوڈور نولڈیک (Theodor Noldke) لکھتے ہیں:-

”محمدؐ کی وفات (۸ جون ۶۳۲ء) کے بعد آپ کے سربراہ اور وہ اصحاب نے اکٹھا ہو کر ابو بکرؓ جو آپ کے سب سے زیادہ معتمد و مستحق تھے۔ آپ کا جانشین چُن لیا، ابتداء میں مدینہ انصار کے ذہن میں اس خیال کے دور کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آپ ان میں سے کسی کو ملنا چاہتے یقیناً کچھ دشواری پیش آئی لیکن علیؓ کی آزردگی پر (جن کی بیوی فاطمہؓ اور ان کے چچا زاد بھائی محمدؓ کی اکیلی زندہ اولاد تھی) کوئی خاص توجہ نہیں کی گئی، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ابو بکرؓ کا انتخاب ایک ایسا انتخاب تھا جسکی خرد نبیؐ کو پسندیدگی حاصل تھی۔ عرب محمدؐ کی وفات کی خبر سنتے ہی گردہ در گردہ بغاوت کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے، بہتوں نے اسلام سے مکمل طور پر دست کشی اختیار کر لی، بعض نماز کو برقرار رکھنے کے لئے تو تیار تھے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے لئے آمادہ نہ تھے..... یوں ملنا چاہتے کہ محمدؐ کا پورا کام معرض بحث میں آگیا تھا، ایسے وقت میں اسلام کی طاقت اور ایک فرد کے مضبوط عزم و ہمت کا اظہار ہوا۔“

”ابو بکرؓ خود اپنے ایمان و اعتقاد میں مضبوط تھے، شدید ضرورت کے تقاضوں کے باوجود بھی ایک لمحہ کے لئے ان باغیوں کے لئے ذرہ برابر در رعایت کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے، (ص ۴۲ - ۴۳)

”عمرؓ نے جو ابو بکرؓ کے مختصر دو سالہ عہدِ عمرانی کے بعد محمدؐ کے خلیفہ بنے اور جو ”امیر المؤمنین“ کا لقب اختیار کرنے والے پہلے شخص ایک مکمل عسکری منظم کی ریاست منظم کی، مذہب کے اصولوں کو شدت کے ساتھ برقرار رکھا، خلیفہ اپنی رعایا میں سے ”حقیرین“ کی سی سادہ زندگی گزارتا تھا۔“ (ص ۴۶)

(Sketch from Eastern History
Translated into English by J. S. Black
ایڈورڈ ایٹیا (Edward Atiya) رقمطراز ہے:-

”ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک عمر آدمی تھے، لیکن ان کی شخصیت میں ناقابلِ تسخیر عزم و ارادہ کی قوت اور ایک شخص کے ایمان کی پاکیزگی و اخلاص ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے، اور یہ انہیں کے غیر متزلزل ارادے اور۔“ (باقی مضمون منظر پر دیکھئے)

فقہ اسلامی کے تاریخی ادوار

کس طرح کیا کام ہوا؟

اور اب کیا کرنا ہے؟

علمائے اسلام نے تاریخ فقہ اسلامی کو چھ ادوار میں تقسیم کیا ہے:-

(۱) دورِ اول:- حیاتِ طیبہ کا دور خیر القرون ہے، احکام شرعیہ براہِ راست خداوند تعالیٰ کی جانب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے تھے اور حضور ان احکامات کی بنا پر جمیع المسلمین کے درمیان مسائل کا فیصلہ فرماتے تھے اور ان کے درمیان معاملات کی حدود متعین فرماتے تھے۔

(۲) دورِ دوم:- یہ دور خلفاء راشدین کا دور ہے جو رحلتِ نبویؐ سے آغاز ہو کر اختتام خلافتِ علیؓ پر منتهی ہوتا ہے۔ اس دور کا ابتدائی زمانہ فتنوں کی سرکوبی اور حدودِ سلطنتِ اسلامی کی توسیع کی بنا پر ممتاز ہے، اسی زمانہ میں جمع القرآن کا کارنامہ سرانجام پایا اسی دور کا عہدِ آخر اس بنا پر اہم ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں میں سب سے پہلے سیاسی تفریق رونما ہوئی۔ اس تفریق نے آئندہ ادوار میں فقہ اسلامی پر دور رس اثرات مرتب کئے۔

(۳) دورِ سوم:- یہ دور در صحابہ اور تابعین ہے۔ اس دور کا آغاز حکومتِ امیر معاویہؓ سے ہوتا ہے اور پہلی صدی ہجری کے آخر میں منتهی ہوتا ہے۔ اس دور میں علمِ دین یعنی قرآن اور حدیث کی بے انتہا ترویج ہوئی۔ عوام الناس جو درجہِ حق علمی مجالس میں آنے لگے۔ لوگوں کے بڑھتے ہوئے ذوقِ حدیث کی وجہ سے بعض فتنہ پردازوں نے موضوعِ احادیث کی روایت کو بھی رواج دیا۔ لیکن ناقدین حدیث نے فنِ اسماء الرجال اور نقدِ حدیث کے اصول قائم کر کے حدیث پر کھیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا۔

(۴) دورِ چہارم:- یہ دور دورِ فقہاء کہلاتا ہے۔ اس دور میں فقہ نے ایک مستقل علم کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اسی دور میں کبار فقہاء اور ائمہ فقہ نے تدوینِ فقہ کی خدمت انجام دی۔ یہ دور دوسری صدی ہجری کے آغاز سے شروع ہو کر چوتھی صدی ہجری کے آغاز تک رہا۔ (۵) دورِ پنجم:- یہ دور چوتھی صدی کے آغاز کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے اور فتنہ تاتار تک رہا۔ اس دور میں گو علم میں کوئی قابلِ قدر اضافہ نہیں ہوا۔ لیکن مختلف مذاہبِ فقہ کے پیرو اور مقلدین اپنے اپنے مسلک میں غلو کرنے لگے۔ علمی اور اخلاقی مسائل میں مناظرہ بازی کو رواج دیا گیا۔ لوگ دنیا داری میں منہمک ہو گئے۔ علمِ کلام اور یونانی فلسفہ کی اشاعت نے دینی عقائد کو مجروح کیا۔

(۶) دورِ ششم:- یہ دور فتنہ تاتار کے بعد سے لے کر تاحال قائم ہے، یورشِ تاتار کی تباہ کاریوں نے مسلمانوں کو پشمرده کر دیا روجِ اجتہاد سلب ہو گئی۔ نتیجتاً اجتہاد کو ترک کر دیا گیا۔ اسی عہد میں متصوفین کو فروغ حاصل ہوا۔ تقلیدِ محض کا رواج عام ہو گیا۔

اس دور میں مسلمان فکر و عمل دونوں حیثیتوں سے زوال پذیر ہو گئے، اور اسلام کی جامعیت اور ہمہ گیری کے مقابلہ میں اسلام محض چند عقائد، عبادات اور رسوم کے مجموعے کا نام ہو کر رہ گیا۔

دور اول فقہی نقطہ نظر سے اس دور کا آغاز ہجرت رسول اکرم سے ہوتا ہے۔ مکی دور نبوت میں جو آیات قرآنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں ان میں عموماً عقائد یعنی توحید رسالت، آخرت، اعمال کی جزا، جزا، اور بہشت و دوزخ کا بیان ہے۔ احکام شریعت کی حیثیت شواذ و نوادر کی ہے، اس کے برعکس مدنی آیات قرآنی میں غالب حصہ احکام شرعیہ سے متعلق ہے، اور علم فقہ کا تعلق انہی احکام و نوادہ ہی سے ہے۔

نبوت کی ۲۳ سالہ زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب ضرورت موقعہ بموقعہ آیات قرآنیہ کا نزول ہوتا رہا، مکی دور نبوت میں جبکہ تبلیغ ایمانیات ہی مقصد واحد تھا لوگوں کو عقائد یعنی توحید، رسالت، جزا، جزا اور اعمال صالحہ کی تعلیم کی ضرورت تھی۔ انہی موضوعات پر مشتمل آیات نازل ہوتی تھیں۔ اور مدنی زندگی میں جبکہ مسلمانوں نے اپنی ہیئت جامعہ (Community) قائم کر لی اور ان میں لین دین، اور معاملات طے پانے لگے تو ضرورت اس امر کی پڑی کہ اس اسلامی حکومت کو چلانے کے لئے اصول اور قواعد اور عوام الناس کے باہمی معاملات کے قوانین رائج کئے جائیں۔ لہذا احکام شریعت کی حامل آیات نازل ہوئیں۔ کبھی کوئی خاص حکم نازل ہوتا اور کبھی کوئی اصول ضرورت کے مطابق بیان کر دیا جاتا تھا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست احکام کے نزول کا یہ سلسلہ حجۃ الوداع تک جاری رہا۔ جہاں قرآن کی یہ آخری آیت ”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ“ نازل ہوئی۔

اس دور سعادت میں مسلمانوں کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ خداوند پاک کے دائمی فرمان ”فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهِ سَوَّلٌ (آلایہ) کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حل دریافت کرتے۔ اور آپ اگر قرآن کریم میں اس کے متعلق کوئی واضح اور صریح حکم ہوتا تو اس کو بیان کرتے ورنہ قرآن کے بیان کردہ اصولوں کی روشنی میں خود فیصلہ حکمت و فراست سے فیصلہ صادر فرماتے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فیصلوں کو تسلیم کرنا از روئے قرآن مومن ہونے کی شرط ہے (لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ)

الغرض اس دور میں فقہ اسلامی کا سرچشمہ صرف قرآن حکیم اور حضور نبی کریم کی ذات گرامی تھی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (آلایہ) آپ پر نازل شدہ قرآن اور آپ کے فرمودات اور فیصلے جن کو اصطلاح میں سنت و حدیث کہتے ہیں۔ ابد تک واجب التعمیل ہیں اور ہر دور میں یہ دونوں فقہ اسلامی کا سب سے عظیم ماخذ رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔

دور دوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت (سلسلہ) کے بعد جب تمام امت نے متفقہ طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا تو آپ فتنہ ارتداد اور مرتدین کی سرکوبی کی جانب متوجہ ہوئے۔ سرزمین عرب میں پوری طرح امن و امان قائم کرنے کے بعد آپ نے سرحدات کی جانب توجہ فرمائی۔ اور شریپند اور ستم شعار رومیوں اور ایرانیوں کی سرکوبی کے لئے لشکر روانہ کئے۔ رومی اور ایرانی طاقت کا پوری طرح استیصال نہ ہوا تھا کہ آپ ۲۲ جمادی الثانی ۳ھ میں انتقال فرما گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں زمام خلافت آئی۔ اس سنہری دور میں اسلامی حکومت کی حدود انتہائی وسیع ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد امت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں فتوحات کا سلسلہ کم ہو گیا۔ اور ساتھ ہی ملت اسلامیہ میں سب سے پہلا تفرقہ رشتہ ہوا۔ حضرت عثمان

کی فطری نرم دلی، تحمل اور بردباری اور قرابت واروں کی صلہ رحمی؟ کی بنا پر چند شریکین نے آپ کے خلاف سازش کی۔ اور آپ کو نہایت بے رحمی سے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شہادت کے وقت اسلام کے دشمن تھے فتنوں کا دروازہ کھول دیا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کے زمانے میں آپ سے بار بار خون عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کیا جاتا رہا۔ لیکن آپ ہر مرتبہ بعض وجوہ کی بنا پر خاموش ہو جاتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ (جو اس مطالبہ کرنے والوں میں پیش پیش تھے) کے درمیان جنگ صفین برپا ہوئی۔ نقصان دونوں مسلم فریقوں کا ہوا اور فائدہ ان لوگوں کو ہوا جو اسلام کے دشمن تھے اس کش مکش میں مسلمانوں میں تین فرقے پیدا ہوئے۔ ۱۔ جمہور مسلمان۔ ۲۔ شیعہ۔ ۳۔ خوارج۔

جمہور مسلمان تمام صحابہ کی یکساں عزت کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ کی کش مکش کو اجتہادی غلطی تصور کرتے تھے۔ شیعہ حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طرفدار اور حامی تھے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے سخت بغض رکھتے تھے۔ خوارج امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کرم اللہ وجہہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ناخوش تھے۔ اولاً یہ تفریق محض یہ ایک سیاسی تفریق تھی۔ لیکن بعد ازاں اس نے مذہبی رنگ اختیار کر لیا۔ اس تفرقہ کا جو گہرا اور دور رس اثر فقہ اسلامی پر ہوا اس کو ہم آئندہ صفحات میں بیان کریں گے۔

رحلت نبوی کے بعد چونکہ لوگ براہ راست شارع علیہ السلام سے اپنے مسائل کا حل دریافت نہ کر سکتے تھے۔ اس لئے اب ان کے پاس دو مآخذ احکام رہ گئے تھے۔ ایک قرآن اور دوسرے سنت و حدیث۔ قرآن تو خیر واجب التعمیل ہے ہی۔ لیکن سنت و حدیث بھی از روئے قرآن واجب التعمیل ہے۔ کیونکہ قرآن میں ہر جگہ ”اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ“ کے الفاظ باہم آئے ہیں۔ اور اطاعت رسول کا مطلب اطاعت اقوال و افعال رسول ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں منجملہ اور امیر کے فرائض نبوت میں ایک فریضہ تعلیم حکمت بھی ہے۔ ”قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ“ (الہٰیہ - الزخرف - ۶) ”وَلِيُعَلِّمُوا الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ“ (آل عمران ۵۱)

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ حکمت کا مفہوم تمام علماء کے نزدیک ”سُنَّتٌ“ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنے تمام مسائل کا حل انہی دو جگہ تلاش کرتے تھے اور اگر یہ دونوں مآخذ خاموش ہوتے اور انہیں کوئی واحد رہنمائی حاصل نہ ہوتی تو پھر وہ اجتہاد کرتے۔ یہاں اکابر صحابہ اور شیخین یعنی حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے طرز عمل سے متعلق چند باتیں بیان کرنی بر محل ہونگی۔

جمع قرآن: گویا کہ آیات قرآنیہ مختلف اشیاء مثلاً کھجور کے پتوں اور اونٹوں کی کھالوں پر تحریر شدہ تھیں اور لوہے کا پورا قرآن حفاظ کے سینے میں محفوظ تھا۔ تاہم کتابی صورت میں مدون نہ تھا۔ جیش اسامہ رضی اللہ عنہ کے بیشتر حفاظ کی شہادت کے بعد شیخین رضوان اللہ علیہما کو فکر ہوئی کہ اگر رفتہ رفتہ تمام حفاظ قرآن ختم ہو گئے تو کہیں قرآن نہ مٹ جائے۔ لہذا ان اصحاب رسولؐ نے باہم مشورہ کے بعد حضرت زید بن ثابتؓ کو جمع القرآن کی یہ اہم خدمت تفویض کی۔ اور انھوں نے نہایت ذمہ داری سے اور مستعدی سے اسے انجام دیا۔

اول اول تو شیخین رضوان اللہ علیہما کا یہ خیال تھا کہ کتابت قرآن کے ساتھ ہی ساتھ تدوین حدیث کا کام بھی شروع کر دیا جائے۔ لیکن پھر اس خیال سے کہ کہیں حدیث کے کلمات آیات قرآنیہ کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائیں اپنے اس ارادے سے باز رہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے صحابہ کرام کو کثرت روایت سے روک دیا تھا۔ اس حکم کی بھی وہی وجہ ہے جو تدوین حدیث کے سلسلے میں بیان کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ یہ امر بھی ملحوظ تھا کہ حدیث کی روایت میں نہایت احتیاط اور تحقیق سے کام لیا جائے۔ لیکن بایں ہمہ شیخین کا اپنا طرز عمل اور مسلک یہی تھا کہ ہر مسئلہ کا حل اول قرآن میں تلاش کیا جائے، اگر وہاں بھی کوئی ہدایت نہ ملے تو سنت رسولؐ اکرمؐ میں ڈھونڈا جائے۔ اور اگر یہاں بھی ناکامی ہو تو اجتہاد سے کام لیا جائے۔

اس موقعہ پر بہادری سے متعلق چند باتیں خارج از بحث نہ ہونگی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے نام مکتوب میں تحریر کیا :-

”جو چیز تم کو قرآن اور حدیث میں نہ ملے اور تم کو اس کی نسبت شبہ ہو تو اس پر غور کرو اور خوب غور کرو، اس کے ہم صورت اور ہم شکل واقعات کو دریافت کرو پھر ان سے قیاس کرو۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان اجتہاد کی نہایت جامع تعریف ہے۔ یہ اجتہاد کی کوئی نئی چیز نہ تھی بلکہ اس کی اجازت خود شارع اسلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی جانب حاکم بنا کر بھیجا تو ان سے دریافت کیا کہ اگر کوئی مسئلہ تمہارے پاس آیا تو تم اس کا فیصلہ کس طرح کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی کہ قرآن میں اس کا فیصلہ تلاش کروں گا۔ پوچھا اگر وہاں کوئی حکم نہ ملے تو؟ جواب دیا۔ سنت رسول اللہ میں تلاش کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر وہاں بھی کوئی حکم نہ ملے تو؟ جواباً عرض کیا کہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس کو شش میں کسر نہ اٹھا رکھوں گا۔ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کی تحسین فرمائی اور رخصت کیا۔

علامہ محمد انصاری نے اپنی کتاب تاریخ فقہ اسلامی میں تحریر فرمایا ہے کہ اجتہاد کے معنی یہ ہیں کہ شارع کے معتبرہ دلائل یعنی قرآن و حدیث سے حکم شرعی کے ڈھونڈنے اور استنباط میں پوری کوشش صرف کی جائے۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن و حدیث کے واضح اور ظاہر الفاظ سے حکم کا استنباط کیا جائے اور دوسرے یہ کہ قرآن و حدیث کے سیاق و سباق اور عقلی مفہوم سے حکم کا استنباط کیا جائے اس کو اصطلاح فقہ میں قیاس کہتے ہیں اور اسی کا دوسرا نام اجتہاد ہے۔

خلفاء راشدین کے اس دور میں جب کسی مسئلہ پر صحابہ کی رائے حاصل کی جاتی اور ان کی ایک رائے متعین ہو جاتی تو اس مسئلے کا فیصلہ اسی کے مطابق کیا جاتا۔ تمام صحابہ کے اس طرح ایک فیصلہ پر متفق ہونے کو اجماع صحابہ کہا جاتا ہے۔ یہ اجماع ہمیشہ کے لئے سند ہے۔ اور اس سے انحراف ممکن نہیں۔ اس دور کے مشہور مفتی اور فقہاء۔ خلفاء رابعہ، عبداللہ بن مسعود، حضرت زید بن ثابت، معاذ بن جبل، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں۔

الغرض اس دور میں فقہ کے چار ماخذ تھے :- قرآن۔ حدیث۔ قیاس اور اجماع۔

دور سوم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مسند حکومت سلطنت میں سنبھالی اور اپنی حکمت عملی سے اپنے دور کو انتہائی پرسکون بنا دیا۔ لیکن امیر معاویہ کی وفات (۴۰ھ) کے بعد یزید کے دور میں سانحہ کربلا پیش آیا۔ اس واقعہ نے دونوں سیاسی فرقوں یعنی شیعہ اور خارجی فرقوں کو مستقل مذہبی فرقے بنا دیا۔ چنانچہ یہ واقعات بھی فقہ اسلامی پر دور رس اثرات کے حامل ہوئے اہل تشیع اس بات کے قائل تھے کہ ”امارت“ میں وراثت ہے۔ اور خلافت صرف علی رضی اللہ عنہ اور ابنائے علی رضی اللہ عنہ کا ہی حق ہے۔ جو لوگ اس مسلک میں غلو کرتے تھے، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو (نعمو باللہ) غاصب سمجھتے تھے۔ اس کے برعکس خوارج صرف شیخین ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ سے خوش تھے، اور حضرات عثمان رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے تھے۔ ایک جانب جہاں روافض اپنے مسلک کی تاکید میں وضعی احادیث پیش کرتے تھے اور شیعہ حضرات استخراج مسائل کا حق صرف ائمہ اہل بیت کے ساتھ مختص کرتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک ائمہ اہل بیت معصوم عن الخطا ہیں۔ تو دوسری جانب خوارج حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفوں کی کوئی روایت قبول نہ کرتے تھے اور انہیں (نعمو باللہ) کاذب ٹھہراتے تھے۔ ان فرقوں کی موجودگی اور آپس کے شدید اختلاف کی نوعیت نے استنباط احکام پر وسیع اثر ڈالا۔ یہی وجہ ہے کہ جمہور علمائے اسلام نے دونوں فرقوں سے اعراض کیا اور

ان کی کسی حدیث کو قبول نہ کیا الا یہ کہ وہ حدیث کسی دوسرے طریق اور ذریعے سے بھی مروی ہوئی ہو۔

اس دور میں علمائے اسلام مملکت اسلامی کے طول و عرض میں پھیل گئے تھے۔ اور اپنے اپنے شہر میں علم دین کی آشتی کا سرچشمہ بنے جلتے تھے۔ مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کا مرکز تھا۔ مکہ مکرمہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور بصرہ میں انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد توسیع علم میں مصروف تھے۔ اور کوفہ میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، علی کریم اللہ وجہہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد خدمت دین میں لگے ہوئے تھے۔ چونکہ ان اصحاب میں شرائط حفظ و روایت حدیث میں کچھ فرق ہے، اس لئے ان کے شاگردوں میں بھی یہ اختلاف ذرا شدت کے ساتھ رونما ہو رہا تھا۔ بد قسمتی سے اس دور کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس دور میں جھوٹی حدیثیں گھڑنے یعنی "کذب فی روایت الحدیث" کا فتنہ شروع ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا۔ اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور تابعین کو غیر معمولی طور پر محتاط بنادیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ پہلے جب کبھی کوئی شخص حدیث بیان کرتا تھا تو ہمارے کان اس کی طرف لگ جاتے تھے لیکن اب ہم (احتیاطاً) منہ پھیر لیتے ہیں۔

صحابہ کرام اور تابعین کا اب یہ دستور ہو گیا تھا کہ حدیث کے راوی اگر صحیح العقیدہ اور نیک سیرت ہوں تو حدیث قبول کی جاوے ورنہ نہیں۔ لہذا اب راویوں کے عقیدہ، عمل، سیرت اور کردار کی پوری پوری چھان بین کی جانے لگی۔ غلط احادیث کو رواج دینے والے حسب ذیل گروہ تھے :-

- ۱۔ زنادقہ :- جن کے نزدیک مذہب کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔
- ۲۔ روافض :- یہ لوگ اپنے مسلک کی تائید میں اور دوسروں کی تردید یا تحقیر کے لئے احادیث گھڑتے تھے۔
- ۳۔ بدعتی :- یہ وہ لوگ تھے جو دین میں اپنی طرف سے نئی باتیں تراشتے تھے اور پھر اس کے جواز میں جھوٹی حدیثیں اختراع کرتے تھے۔

- ۴۔ نیک نیت لیکن نادان و اعظیمن :- یہ لوگ عوام کو عبادت گزار بنانے اور لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرنے اور اعمال صالحہ کی ترغیب دلانے کے لئے ترغیب و ترہیب کی احادیث وضع کیا کرتے تھے۔ اسلام کے یہ نادان دوست "وہ حدیث" کو اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے گناہ نہیں سمجھتے تھے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :- "من کذب علی فلیتبوا مقعذہ من الناس" (جس نے مجھ پر جھوٹ بولا بے شک اس نے آگ میں اپنا ٹھکانہ بنالیا)۔
- ۵۔ دنیا دار اور حکومت کے خوشامدی لوگ :- یہ لوگ بادشاہ اور امراء کی مدح و ستائش میں لگے رہتے اور ان کو خوش کرنے کے لئے حدیث اختراع کرتے۔

اس فتنہ وضع حدیث نے محدثین کرام کے لئے بے انتہا مشکلات پیدا کر دی تھیں۔ لیکن تدوین حدیث کے سلسلہ میں محدثین کا سب سے بڑا کارنامہ نقد حدیث اور فن اسما الرجال ہے جس میں جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط مقرر ہوئے۔ روافض کے کردار، صدق و کذب کی مکمل چھان بین کی گئی۔ اسما الرجال کا فن اتنا عظیم علمی کارنامہ ہے جس پر امت مسلمہ ہمیشہ فخر کرتی رہی۔ جمہور علمائے اسلام میں دو طرح کے لوگ ظاہر ہوئے۔ ایک تو وہ لوگ جو اہل انظار ہر کہلائے۔ یہ لوگ نہایت متقی، پرہیزگار اور عابد ہوتے تھے، اور صرف حدیث پر اکتفا کرتے تھے۔ جو مسئلہ قرآن و حدیث میں کہیں نہ ملتا اس کا فیصلہ کرنے میں بہت پس و پیش کرتے۔ ان کے برعکس اہل الرائے علماء تھے۔ یہ گروہ بھی اہل انظار کی طرح پابند شریعت اور متقی اور دیندار تھے۔ فرق صرف

ان کے طریقہ استنباط اور استخراج مسائل میں تھا۔ یہ لوگ جب کبھی کسی مسئلہ میں کوئی نص نہ پاتے اور نہ صحابہ کرام ہی سے کوئی فیصلہ یا رائے اس کے متعلق معلوم ہوتی تو اپنی رائے اور قیاس سے کام لینے میں باک نہ کرتے۔ سعید بن المسیب گردہ اہل الظاہر کے نمائندہ ہیں اور شاگردان عبداللہ بن مسعود اہل الرائے علماء کے نمائندہ ہیں۔

اہل الظاہر کبھی کبھی اہل الرائے علماء پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ اپنی رائے کے مقابلے میں حدیث کی پروا نہیں کرتے۔ لیکن حقیقت میں یہ واقعہ نہیں ہے۔ یہ ان کا محض ایک غیر ثابت شدہ الزام ہے۔ "رائے" صرف اسی وقت کام میں لائی جاتی ہے جبکہ قرآن و حدیث، اقوال صحابہ اور اجماع میں سے کوئی واضح اور نیم واضح ہدایت نہ ملے۔ اہل الظاہر کا یہ کہنا کہ "رائے" یا "قیاس" کبھی بھی حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی بلاشبہ صحیح ہے اور اس پر ہر دور کے علمائے امت کا متفقہ اجماع ہے۔

دور چہارم | یہ دور دوسری صدی ہجری کے آغاز سے شروع ہو کر چوتھی صدی ہجری کے آغاز تک رہا۔ سیاسی نقطہ نظر سے اس دور میں بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ اور سلطنت عباسیہ کا قیام (۱۳۲ھ) سب سے اہم واقعہ ہے عبدالرحمن الداخل بنو امیہ کا شہزادہ اندلس کی طرف فرار ہو گیا اور وہاں ۳۵۰ھ میں عباسیہ سلطنت کے اثر سے آزاد ایک اموی حکومت قائم کر لی۔ اس دور کے حکمرانوں میں اہم ترین اسلامی شخصیت حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ہے۔ بنو امیہ کے خلفائے امور خلافت کی بنیادی روح کو اسلامی اصول حکومت کے دائرے سے گویا باہر کر دیا تھا۔ اس وجہ سے سلطنت کے ہر شعبہ میں بگاڑ اور خرابیاں رونما ہو رہی تھیں۔ حکام کی دیکھا دیکھی عوام الناس میں کبھی دین سے غفلت اور اعراض کا خیال بڑھتا جا رہا تھا۔ ایسے پر آشوب دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی باسعادت شخصیت نے امر بہ مملکت میں ہمہ گیر اصلاحات کیں۔ دین کو ہر شعبہ زندگی میں رائج کیا اور چُن چُن کر ایک ایک غیر اسلامی طریق کو ختم کر دیا۔ ان کے دور میں دینی روح اور علم دین کی تحصیل کا جذبہ پھر ترقی کر گیا۔ اور لوگ دینی امور میں منہمک ہو گئے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا عظیم دینی کارنامہ تدوین حدیث ہے۔ وضع حدیث کے فتنے کی بنا پر ان کو خیال پیدا ہوا کہ اس صحیح احادیث غفلت و نسیان کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس لئے آپ نے امام زہریؒ کو جو تمام علمائے امت کے نزدیک اپنے وقت کے امام الحدیث تھے۔ تدوین حدیث کے لئے مامور کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے مختصر سے دور حکومت میں تجدید و احیائے دین کے تمام مراحل طے کئے۔ لیکن افسوس کہ ان کی زندگی نے ان کو مہلت نہ دی اور وہ صرف آخری مرحلہ جس پر آئندہ بہتر نظم و نسق کی بنیاد پڑ سکتی تھی پورا نہ کر سکے۔ یعنی خلافت علیٰ منہاج النبوة کا پوری طرح احیاء اور قیام!

بنو امیہ کے دور حکومت کے بعد بنو عباس مسند آرا ہوئے۔ ان کا زمانہ معاشی خوشحالی اور امن کا زمانہ تھا۔ لہذا اس دور میں دنیوی علوم کی خوب اشاعت ہوئی۔ یونان اور ہند کے فلاسفہ کی کتب کے ترجمے کئے گئے اور لوگ اس جدید علم میں غرق ہو گئے۔ اس عمل نے عوام الناس کے دینی عقائد کو مجروح کیا اور بعض کلامی اور غیر کلامی مسائل پیدا ہوئے۔ ان ناسازگار حالات کا مقابلہ علمائے حق نے نہایت ذمہ داری کے ساتھ کیا۔ جس کے نتیجے میں اس دور کی اہم ترین کتاب موطا امام مالکؒ شائع ہوئی۔ کتابی شکل میں تدوین حدیث کے سلسلے میں یہ کتاب پہلی اہم کردہ میٹھے کا شرف رکھتی ہے۔ مسند احمد بن حنبلؒ اور صحیحین بخاری و مسلم بھی اسی دور میں مدون ہوئیں۔ فتنہ وضع حدیث اور کذب فی الروایت الحدیث کی بنا پر ذخیرہ احادیث میں بکثرت غلط حدیثیں تھیں۔ جب ایک مختصر گردہ نے اس صورت حالات کو دیکھا تو اس نے سرے سے حدیث ہی کا انکار کر دیا۔ اور صرف تعامل امت کو اپنا یا۔ ایک فتنہ کے جواب میں یہ دوسرا فتنہ تھا۔ علمائے حق ایک طرف تو صحیح احادیث کے انتخاب میں مصروف تھے۔ دوسری جانب ان کو حدیث

کے ماخذ احکام ہونے اور واجب العمل ہونے پر منکرین حدیث سے مناظرہ کرنا پڑتا تھا۔ اسی دور میں علمائے اسلام کی ذکاوت نے علم سہارا لے لیا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جسکی نظیر دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اس کے تحت ایک حدیث کے سلسلہ اسناد میں سے ہر رواقہ کے متعلق پوری پوری طرح چھان بین کی جاتی اور اگر اسے ہر طرح قابل اعتبار پاتے تو اس حدیث کو قبول کرتے۔

اس دور کا عظیم علمی کارنامہ تدریس فقہ ہے۔ اسی دور میں ان ائمہ کبار کا ظہور ہوا جنکی سیادت تمام امت نے تسلیم کر لی یعنی امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ، ان ائمہ نے زمانے کی ضروریات کے مطابق مختلف اوقات میں فتاویٰ جاری کئے۔ مسائل کا استنباط کیا اور ان کی پوری طرح جانچ پڑتال کی۔ امام ابوحنیفہؒ اگر وہ اہل الرائے کے سرخیل ہیں، امام مالکؒ امام دارالہجرۃ کہلاتے ہیں، اور ان کے نزدیک علمائے مدینہ کا عمل سب سے بڑی سند ہے۔ امام شافعیؒ اہل الرائے اور اہل الظاہر کے بین بین چلتے ہیں اور امام احمد بن حنبلؒ شدت سے اہل الظاہر کے مسلک پر کار بند ہیں۔

امام شافعیؒ نے اپنی مشہور کتاب "الرسالہ" میں اصول فقہ کی تدریس کے متعلق سیر حاصل بحث کی ہے، انھوں نے فقہ کے یہ ماخذ قرار دیے ہیں۔ قرآن۔ حدیث۔ اجماع، اجتہاد۔ قیاس اور استحسان۔ پچھلی بحث میں ہم اول پانچ ماخذوں کے متعلق لکھ آئے ہیں اب صرف استحسان کا مسئلہ ہے۔ استحسان کا یہ مطلب ہے کہ قیاس کو اگر اس سے تقاضائے انصاف پورا نہ ہوتا تو رد کر کے اس کی جگہ کوئی ایسا رائے دی جائے جو بہتر کام کر سکے۔ حنفی علمائے سب سے بڑھ کر استحسان سے کام لیتے ہیں۔ مالکی اور شافعی علما استحسان سے بہت کم فائدہ اٹھاتے ہیں۔

اس دور میں اہل الظاہر اور اہل الرائے میں نزاع بڑھی۔ اہل الرائے بسا اوقات اخبار احاد اور اکثر ضعیف حدیث کو نظر انداز کر دیتے تھے (لیکن یہ سب کچھ ہولتے نفس کی بنا پر نہ تھا بلکہ اس کے لئے ان کے پاس دلائل ہوتے تھے) جبکہ اہل ظاہر کے نزدیک اخبار احاد ہمیشہ واجب العمل ہے اور ضعیف حدیث رائے کے مقابلے میں افضل ہے۔ قرآن حکیم میں احکام تین اصولوں پر طے ہیں۔

۱۔ عدم حرج :- یعنی کوئی حکم ایسا نہ ہو جس پر عمل کرنے میں مسلمانوں کو دشواری اور تنگی ہو۔

۲۔ قلت تکلیف :- یعنی احکام ایسے ہوں کہ ان پر عمل کرنے میں کم سے کم تکلیف ہو اور

۳۔ تدریج :- یعنی مسلمانوں پر درجہ بدرجہ ان احکام کو نافذ کیا جائے۔ علمائے فقہ نے جو احکام استنباط کئے ان میں قلت تکلیف کا سب سے زیادہ خیال رکھا گیا۔ لہذا اس وجہ سے بھی فتاویٰ میں اختلاف ہوا۔ اسی دور میں مذاہب اربعہ کو فروغ ہوا۔ وہ اس لئے کہ ائمہ کے شاگردوں نے ان کے اقوال و فرامین قلم بند کئے۔ ان کے فتاویٰ کو اپنایا اور آئندہ ان کی ترویج کی یہ دور اس لئے بھی اہم ہے کہ اس دور میں پہلی مرتبہ اصطلاحات فقیہ کا ظہور ہوا۔

دور پنجم :- یہ دور چوتھی صدی ہجری سے لے کر فتنہ تاتار کے ظہور تک رہا۔ سیاسی نقطہ نظر سے یہ دور مسلم ممالک کے انتشار و لامرکزیت اور ان کی سیاسی پستی کا دور ہے۔ مصر میں فاطمیین اور اتابک حکمران ہوئے اور مال نہر میں خوارزم، ساسانیہ اور سلجوق خاندانوں کا عروج و زوال ہوا۔ عباسی حکمرانوں کی حکومت سمٹتے سمٹتے بالآخر حدود عراق تک پہنچ گئی۔

علم دین سے اعراض کی وجہ سے چوتھی صدی کے آغاز سے شروع ہوئی تھی۔ بڑھتے بڑھتے جہالت تک آگئی۔ آخر عالم یہ ہوا کہ دین کا تذکرہ محض وقت گزاری کے لئے رہ گیا۔ آہستہ آہستہ علمائے اندر جو روح اجتہاد باقی رہ گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور ہر شخص اپنے اپنے مذہب پر قانع ہو کر رہ گیا۔

اسی پر بس نہیں بلکہ دین کی طرف سے بے توجہی برت کر ہر گروہ اپنے ائمہ کے مذہب کی تلقین اور تبلیغ میں وقت صرف

لے لگا۔ اس چیز نے مختلف فرقوں کے مابین عناد پیدا کیا اور ان کے علمائے مناظرہ بازی شروع کی۔ ظاہر تو یہ سارا کھیل شریعت کے دقیق
توں کو سمجھنے کے لئے رچایا جاتا تھا مگر دراصل اس کا مقصد ایک دوسرے پر اپنی علمیت کا عجب جمانا تھا۔ اور جیسا کہ حجت الاسلام
امام غزالیؒ نے فرمایا کہ یہ مناظرہ بازی کرنے والے اپنے نفس کو دھوکہ دیتے تھے اور دین کے ساتھ یہ تمام مذاق محض ایمان سلطنت کی
بے وفائی حاصل کرنے کے لئے تھا۔ اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ امام غزالیؒ نے اس مناظرہ بازی کی بعض برائیاں بیان کی
ہیں جن میں حسد، دشمنی، غیبت اور نفاق موٹی موٹی برائیاں ہیں۔ فی الجملہ اس دور میں مذہب و مسلک کو دین بنادیا گیا اور
اس فریغ اور جزئیات میں الجھ کر رہ گیا۔

اس دور میں البتہ جو کچھ قابل قدر کام ہوا وہ صرف یہ ہے کہ مسائل بکثرت پیدا ہوئے، اور ان کا حل تلاش کیا گیا علاوہ
اس ہر فرقہ کے سمجھدار علمائے اپنے ائمہ کے اقوال اور فتاویٰ کو ترتیب دیا اور ان کی غرض و غایت معلوم کر کے تطبیق دی۔ لیکن
جو کچھ بھی ہوا اس دور کے زمانہ آغاز ہی میں سرانجام پایا۔ لہذا اس دور کے علماء حق اپنے اپنے ائمہ کے مذہب کو مکمل کرنے والے ہیں
ابو بکر رازیؒ، امام غزالیؒ، اور بکر بن العلاء قشیریؒ، اس دور کے ممتاز ترین فقہاء میں سے ہیں۔

دور ششم یورش تاتاریں نے مسلم ممالک کی بنیادوں کو ہالاکے رکھ دیا تھا۔ سلطنت عباسیہ کا ٹٹھٹاتا ہوا چراغ ہلا کو خال کے
طوفانی حملے (۱۰۷۱ء) سے بجھ گیا۔ عباسیہ خاندانوں کے ختم ہونے سے پہلے ساسانی، سلجوقی، اور خوارزمی
لوہیتیں بھی تالود ہو گئیں تھیں۔ ایسے پر آشوب دور میں جبکہ مسلمان ہر روز کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے تھے اور ان کے ممالک
درود سکڑ رہے تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی تاتاریوں کو مائل بہ اسلام کیا۔ اور یہ لوگ مشرق بہ اسلام ہوئے۔ تاتاریوں کے قبول
اسلام سے گو کہ مسلم ممالک کے سر سے ایک ہمہ وقتی خطرہ ختم ہو گیا۔ تاہم گزشتہ جنگوں کی تباہ کاریوں نے مسلم عوام الناس کے
لوگوں کو مردہ کر دیا تھا۔ اب ان میں کوئی امنگ اور کوئی ولولہ باقی نہ رہا۔ زندگی کے ہر روپ پر قناعت بے جا کا رنگ چھا گیا
اس دور میں تصوف کو فریغ حاصل ہوا۔ اہل تصوف نے پہلی مرتبہ تصوف اور طریقت کو شریعت سے الگ ایک مستقل بالذات
سل کی حیثیت سے اپنایا۔ اور اس کا پرچار کرنا شروع کیا۔ عوام میں خانقاہی ذوق کی نشوونما ہوئی۔ اور ترک دنیا و علالت
نیا کو بہترین عمل خیال کیا جانے لگا۔

فقہی نقطہ نظر سے یہ دور تقلید محض کا دور ہے۔ ہر شخص چاہے وہ عالم ہو یا جاہل اپنے اپنے فرقے کا پیرو ہے اور اسی پر قانع
ہے۔ نئے مسائل کے حل کے لئے جستجو نہیں کوئی تحقیق نہیں۔ اس دور کی ابتداء میں ہمیں ابن تیمیہؒ، ابن القیم جوزیؒ، اور جلال الدین
بلخیؒ ان معدومے چند لوگوں میں نظر آتے ہیں جنہوں نے اس روش کیخلاف کافی سرگرمی سے کام کیا۔ لیکن افسوس کائناتی زندگیاں اپنے اوج
پہلے پہلے بچے فساد کو ختم کرنے کی کوشش میں صرف ہو گئیں اور یہ لوگ فقہ کے ارتقار میں کوئی قابل قدر حصہ نہ پاسکے۔ یہ نادان
تھے کہ اگر اس امر کا اعتراف نہ کیا جائے کہ آج ہمارے پاس فقہ اسلامی کا قابل قدر اعتبار ذخیرہ انہی نفوس قدسیہ کی
دولت موجود ہے۔ اور اگر یہ لوگ اتنے سرگرم نہ ہوتے تو خدا جانے ہمارے دین کا کیا رنگ ہوتا۔ اس لحاظ سے ہم ان بزرگا
نہ کے احسان سے کبھی سبکدوش نہ ہو سکیں گے۔ ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد ہندوستان میں شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی شخصیت
دور ہوتی ہے۔ شاہ صاحب صوفی منش بزرگ تھے۔ لیکن فقہ اسلامی میں درجہ اجتہاد پر فائز تھے۔ آپ نے بھی تقلید محض اور علم سے
کٹائی کے خلاف پُر زور جہاد کیا۔

ہمارے لئے اس دور کی اہمیت اس لئے بڑھ جاتی ہے کہ ہماری زندگیاں بھی اسی دور میں گزر رہی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ

اب تقلیدِ جاہلہ کے بجائے ہمیں خود قرآن و سنت اور اجماع صحابہ کی روشنی میں نئے مسائل کا حل تلاش کرنا پڑے گا۔ فقہائے سلف کے فیصلوں سے صرف نظر جاہلیت ہوگی۔ ماضی کی ہر وہ چیز جو ہمارے لئے سودمند ہو۔ لےنا پینا یا جلے اور جو اجتہاد ہمارے مسائل میں بالکل مدد نہ دے اس سے اعراض کیا جاسکتا ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہمارے علمائے کرام اپنے فروعی اختلافات کو پس پشت ڈال کر اس دور کی ضروریات کے مطابق تدریس فقہ کی خدمت انجام دیں!

بقیہ مضمون ص ۱۱ سے آگے :-

منہجرات کا سامنا کرنے کی صلاحیت کا طفیل ہے کہ اسلام محمدؐ کی وفات کے صدیوں سے جاں برہو سکا، اور ایک ایسے خطرناک وقت کے درپیش ہونے کے بعد بھی جب کہ اسلام کی بنیادیں ہل چکی تھیں، وہ نہ صرف زندہ رہا بلکہ پورے جزیرہ نمائے عرب پر چھا گیا۔ (ص - ۳۰)

(The Aval - Edinburgh 1955)

یہ کتابیں آپ کے یہاں ضرور رہنی چاہئیں

حیات سرور کائنات :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انتہائی دل نشین انداز میں، مستند روایات، معتبر واقعات، قانع معالیٰ کی صاف ستھری زبان، ملاً واحدی کی مقبول ترین تصنیف، اس کتاب کے پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، پہلے حصہ کی قیمت سو چار روپے، دوسرے حصہ کی قیمت ساڑھے تین روپے۔

میرے زمانے کی دلی :- میر وغالب کی دلی کے لئے اب نگاہیں ترستی ہیں مگر ملاً واحدی کی اس کتاب میں یہ ”دلی“ آپ کو نظر آسکتی ہے، اس ”عالم انتخاب شہر کے تمدن و تہذیب کا دل افروز مرقع! جس جگہ یہ کتاب پہنچی اک دھوم مچ گئی۔ قیمت :- ساڑھے تین روپے۔

فردوس :- ماہر القادری کی غزلوں، نظموں، رباعیات اور قطعات کا شاہکار مجموعہ، حقیقی ”ترقی پسند شاعری“ کا سدا بہار گلدستہ، قیمت :- تین روپے آٹھ آنے۔

کاروان حجاز :- مکہ، مدینہ میں کیا دیکھا اور کیا محسوس کیا؟ اس کی تفصیل اور ماہر القادری کا قلم بس یوں سمجھئے کہ خدا اور رسولؐ کی محبت کا غنڈ پر ہمتور ہوتی چلی گئی ہے، ادب و انشاء کے اعتبار سے بھی اس کتاب کا مقام بہت بلند ہے، قیمت :- چار روپے۔

نقش توحید :- فاران کا ”توحید نمبر“ اب کسی قیمت پر نہیں ملتا مگر اس کا معرکہ آرا ”نقش اول“ کتابی صورت میں چھپوایا گیا ہے، ”نقش توحید“ کا ایک ایک حرف عقائد کو درست کرتا اور شرک و بدعت کی جڑ کاٹتا ہے!

قیمت مجلد، ایک روپیہ چھ آنے، غیر مجلد ایک روپیہ
(ان تمام کتابوں کی قیمتیں جو درج کی گئی ہیں، وہ محصول ڈاک کے علاوہ ہیں)
مکتبہ فاران کیمبل اسٹریٹ کراچی ۷

جانشین شلی

ایک عقیدت مند کے قلم سے

مولانا سہیل کی وفات پر اب تک جتنے مضامین شائع ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ جامع، مکمل، دلچسپ اور اقبال کی شخصیت کے شایان شان مرزا احسان احمد صاحب بی اے علیگ کا مضمون ہے، جو ”اقبال سہیل میری نظر میں“ کے عنوان سے معارف شہنہ کے دو نمبروں میں شائع ہوا ہے، اس میں ان کے قلم سے یہ جملہ نکل گیا ہے کہ ”قدرت نے ان کو ایک غیر معمولی دماغ عطا کیا تھا، اس سے اگر وہ صحیح طور پر کام لیتے تو یہ نہیں کہا جاسکتا تھا کہ علامہ شبلی کا صحیح معنوں میں کوئی جانشین نہیں ہے۔“ اس کو پڑھ کر ہم کو سخت حیرت ہوئی، اور اس سے زیادہ حیرت اس پر ہوئی کہ صاحب معارف شاہ معین الدین احمد ندوی نے کیسے اس کو انگریز کر لیا۔ اور وہ معارف میں شائع ہو گیا، اگر یہ مضمون کسی اور رسالہ میں، یا الگ شائع ہوتا تو ہم اس سے ہرگز تعرض نہ کرتے۔ کہ اگر ایک شخص کی یہی رائے ہے تو ہمیں اس کے بدلنے یا اس سے اختلاف کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ۔

وَلِلنَّاسِ فِيمَا يُعْشَقُونَ مَذَاهِبٌ

لیکن چونکہ معارف میں شائع ہوا ہے، اس لئے ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اس سے ارادی غیر ارادی طور پر جانشین شبلی مولانا سید سلیمان ندوی کا استخفاف ہو گیا ہے۔ جو ایک ناقابل برداشت بات ہے ان لاکھوں عقیدت مندان سید کے لئے جو ان کو صحیح معنوں میں مولانا شبلی کا صحیح جانشین سمجھتے ہیں۔ اور ان کے حلقہ بگوش ہیں اس مضمون سے خدا نخواستہ مقابلہ جناب سہیل کا استخفاف مقصود نہیں ہے۔ بلکہ ایک حقیقت کا اظہار ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں ودیعت فرمائی تھیں اور وہ جس حد تک وہ ان سے کام لے سکے، وہ اپنی جگہ پر مستم ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ غیر معمولی ذہن و دماغ کے مالک تھے، اس پر مستزاد یہ کہ مولانا شبلی جیسے جنیس حضرات سے ان کو شرف تلمذ بھی حاصل تھا۔

ایں سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشہ خدائے بخشندہ

لیکن مولانا شبلی کی جانشینی کے لئے محض ایک غیر معمولی دماغ صاف ستھرا ادبی ذوق، شاعرانہ ہنر اور انشائی صلاحیت ہی کافی ہوتی تو مولانا سبیل، یہی یہ کیا موقوف ہے جس میں بھی یہ صلاحیتیں ہونئیں۔ اور ان صلاحیتوں سے کام لینے کا اس کو موقع ملتا، تو وہ بھی جانشین ہو سکتا تھا۔ خود مرزا احسان بھی اگر اپنی قابل رشک ادبی صلاحیتوں سے کام لیتے۔ اور کچھری کی خشک و بے کیف مسلوں کے پڑھنے اور ذوق کش مقدمات کے عرضی دعووں کی تسوید و ترتیب میں وقت صرف نہ کرتے اور مضمون نگار سے آگے بڑھ کر مصنف بننے کی کوشش کرتے۔ تو کون کہہ سکتا تھا کہ مولانا شبلی کا صحیح معنوں میں جانشین نہیں پیدا ہوا۔ ہمارے نزدیک اقبال صاحب سے کہیں بڑھ کر وہ ایک اچھے نثر نگار ہیں جس کا اندازہ ان کے بے شمار ادبی تنقیدی و تاریخی مضامین سے کیا جاسکتا ہے جو علیگڑھ لیگزمین اور معارف ندویہ دقیع رسالوں میں شائع ہو کر خراج تحسین حاصل کر چکے ہیں اور جن کا مجموعہ عنقریب انجمن ترقی ہند سے شائع

ہونے والا ہے لیکن مولانا شبلی جیسے ہمہ گیر انسان کی جانشینی کے لئے تنہا ادیب و نثر اور شاعر ہونا ہی تو کافی نہیں تھا۔ مولانا ان خصوصیات کے بدرجہ اتم حامل ہونے کے ساتھ مفسر، محدث، متکلم، مؤرخ وغیرہ بھی تھے، بلکہ وقت کے ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ تھے ان کی جانشینی کے لئے انہی کے جیسا جامع حیثیات شخص موزوں ہو سکتا تھا۔

مولانا سہیل نے عربی ضرور پڑھی تھی اور مولانا شبلی و مولانا فراہی جیسے بزرگوں سے پڑھی تھی، اور یہ حضرات ان کچھ لکھا پڑھاتے بھی تھے۔ حماسہ عقد الفرید جیسی عربی ادب کی بلند پایہ کتابیں درس میں تھیں۔ لیکن کسی درس گاہ میں جا کر، یا کسی اور بزرگ کے دامن شفقت میں بیٹھ کر علوم عربیہ کی تکمیل نہیں کی تھی۔ یہ ضرور تھا کہ ان کا حافظہ بہت قوی تھا۔ جو کچھ ابتداء میں پڑھا تھا، اس کا ایک ایک حرف ان کو یاد تھا، اور اس کا اظہار بھی براہ ہوتا رہتا تھا۔ خود مولانا شبلی کے زمانہ تلمذ میں اپنی غیر معمولی ذہانت، جودت، اور تیزی فکر کا بار بار ثبوت انھوں نے دیا۔ لیکن استاد اپنے اس ذہین، و طباع شاگرد سے کس حد تک متاثر تھا۔ درس و تدریس کی ان ساری تفصیلات سے جو مولانا سہیل نے خوب لذت لے کر بیان کی ہیں۔ اس کا بالکل پتہ نہیں چلتا۔ مثلاً

۱۔ علامہ مرحوم کے حیدر آباد تشریف لے جانے کے بعد ان کے ماموں نے عین عنقوان شباب میں وفات پائی۔ اس سے وہ بہت متاثر ہوئے اور اس عالم حزن و غم میں بے اعتیادانہ ان کے قلم سے چند نالہائے موزوں ایک فارسی مرثیہ کی شکل میں نکل گئے ان کی عمر اس وقت ۱۳-۱۴ سال سے زیادہ نہ تھی۔ ان کی یہ جرات عظم گڑھ کے مختصر تعلیمی حلقہ میں غیر معمولی جودت متصور ہوئی۔ اور ایک چہارہ سالہ لڑکے کا ایک فوق العادت کارنامہ سمجھ کر وہ خوب خوب پڑھا گیا۔ بہت سے بزرگوں نے اس کی نقلیں لیں انہی میں ایک بزرگ منشی قدرت علی خاں لکھنوی مرحوم تھے۔ جو عظم گڑھ میں ایک ہفتہ وارا اخبار لبرل نکالا کرتے تھے۔ ان مرحوم نے ان کی استر ضل کے بغیر ہی وہ مرثیہ شائع کر دیا اور اس پر طرہ یہ کہ ان کے نام کے ساتھ "شاگرد علامہ شبلی نعمانی" کا خطاب اپنی طرف سے بڑھا دیا۔ حالانکہ شاعری میں مولانا سے یا اور کسی سے ان کو تلمذ کا شرف حاصل نہ تھا۔ اور نہ فن عروض ہی سے کوئی واقفیت تھی، ان کو خوف پیدا ہوا کہ مولانا اس نظم کی اشاعت کا ذمہ دار انہی کو قرار دیں گے اور خطاب شاگردی کو ان کی خود ستائی بلکہ گستاخی پر محمول فرمائیں گے، چنانچہ جب مولانا حیدر آباد سے تشریف لائے، تو اس خوف کی وجہ سے وہ خود حسب معمول حاضر نہ ہوئے، بلکہ مولانا خود بلوا بھیجا۔ اور بجائے زجر و توبیخ کے، حوصلہ سے کہیں زیادہ ہمت افزائی فرمائی اور اتنا ہی نہیں کیا بلکہ بلا اصلاح فکر سخن کی اجازت بھی دے دی۔ اس سے زیادہ اس واقعہ سے مولانا کے تاثر کا پتہ چلتا نہیں چلتا، وہ مرثیہ اتفاق سے کھو گیا۔ ورنہ پتہ چلتا کہ اس کمسنی اور عمر چہارہ سالگی میں ایک غیر زبان میں مرثیہ کہہ کر انھوں نے کیا جدت آفرینی کی تھی۔ اس حادثہ پر بہت سے لوگوں نے قطععات اور رباعیاں کہیں مثلاً مولانا عالی، نواب سید علی حسن خاں، خواجه عزیز الدین اور ان کے تلامذہ میں مولانا سہیل، مولانا عبداللہ، مولانا سید سلیمان اور سب ایک سے ایک بڑھ کر بلند اور معنی خیز، خود مولانا شبلی نے متعدد نظمیں اور رباعیاں کہیں ان میں سے ایک یہ ہے اور ہمارے نزدیک اس سلسلہ کے تمام قطععات اور رباعیوں پر بھاری ہے۔

حالت از گردش ایام اگر گشت بتر
صبر فراہ ازیں تیز بتر می بایست
شبلی نامہ سیہ را بجز لے غمش
پا بریدند و صدا غاست کہ مری بایست

مولانا سید سلیمان نے حیات شبلی میں ایک خاص عنوان کے تحت بہت تفصیل سے اس واقعہ کو لکھا ہے لیکن ہم یہاں مولانا سہیل ہی کی زبانی نقل کرتے ہیں۔

"شعر الجہم کے دوران تصنیف میں ایک اتفاقی واقعہ سے مولانا کا ایک پاؤں شہید ہو گیا۔ میں اس زمانہ میں اپنے گاؤں بڑھوہا

میں تھا، دو تین دن کے بعد مجھے خبر ملی تو حاضر خدمت ہوا، اور یہ منظر دیکھ کر آبدیدہ ہو گیا، مولانا نے میرا یہ حال دیکھا تو فرمایا یہ کیا بزدلی ہے، مسلمانوں کے اسلاف تو وہ تھے کہ معرکہ جہاد میں ایک پاؤں کٹ جاتا تھا، تو ان کو خبر تک نہ ہوتی تھی، اور نہ ان کے جوش جہاد میں فرق آتا تھا۔ اس کے بعد غالب کا یہ شعر پڑھا:۔

ہوئے ہیں پاؤں ہی پہنچے تبرد عشق میں زخمی

نہ بھاگا جائے بے مجھ سے نہ ٹھہرا جائے ہر مجھ سے

دوسرے دن حاضر ہوا، تو مولانا نے اپنی ایک رباعی سنائی جس کا دوسرا شعر یہ ہے:۔

یعنی یہ کہ پہنچ گیا ہوں منزل تک

یاں سے سفر عدم بس اب آسان ہے

یہ رباعی سنتے ہی ایک خیال میرے دل میں وارد ہوا، اور وہ فراموزوں بھی ہو گیا۔

شکستہ پائی مقدر تھی سر نوشت میں حضر

عدم کی دوری منزل نہ جا سکیں گے حضور

یہ قطعہ لکھنے بیٹھا تو اور چند رباعیاں میرے ذہن میں آ گئیں ان میں سے بعض یہ ہیں:۔

لے سرور قوم و فخر بنائے زماں

یک پائے تو شد بہ عدم دانستم

وے علم و کمال برو جودت نازاں

زیر قدم تو شد کنوں ہر دو جہاں

کچھ نہ غم شکست پا مولانا

اس میں بھی تھی حکمت خدائے دانا

تھی اہل عدم کو آرزوئے پابوسی

اک پاؤں وہاں بھی چاہیے تھا جانا

کیا اس سے بھی ہوگی کوئی سعادت منحوس

زخمی ہوا جبکہ پائے شبلی افسوس

اک پاؤں عدم کو کیوں نہ جاتا اقبال

تھا اہل فنا کو اشتیاق پابوس

اقبال صاحب نے یہ تمام رباعیاں مولانا شبلی کو سنائیں تو انہی کا بیان ہے کہ بہت محفوظ ہوئے اور فرمایا کہ ان کو شائع کرنے کے لئے الندوہ میں بھیج دو، اور خود بھی ایک خط سید صاحب کو جو اس زمانہ میں الندوہ کے سب اڈیٹر اور مرتب تھے لکھا کہ یہاں بھی ایک حصہ اس واقعہ پر کچھ رباعیاں کہی ہیں، جو تمہارے پاس جا رہی ہیں ان کو الندوہ میں شائع کر دو۔ شاعر کو خوب مضمون ہاتھ آیا ہے۔ یہ موقع تھا کہ مولانا شبلی اساتذہ وقت کے مقابلہ میں ایک طالب علم کے اس غیر معمولی فکر سخن پر جسکی شاعری کا ابھی ابھی آغاز تھا۔ مولانا حمید الدین کی طرح ان کا بھی الندوہ میں باقاعدہ تعارف کراتے، ان کی ذہانت، جودت، طباعی کی داد دیتے، اگر خود نہیں لکھ سکتے تھے تو سید صاحب کو ہدایت دیتے کہ یہ ایک طالب علم کا کارنامہ ہے، جو میرا شاگرد اور عزیز بھی ہے۔ لیکن تعارف اور سید صاحب کو ان کے ملکہ شاعری کی تعریف و توصیف لکھنے کی ہدایت تو درکنار خط میں ان کا نام تک نہیں لیا۔ زیادہ سے زیادہ جو کیا وہ یہ تھا کہ اشاعت کے لئے الندوہ میں بھیجا دیا۔ اور سید صاحب نے بھی بغیر کسی تعارفی نوٹ کے جوں کاتوں شائع کر دیا۔ حالانکہ یہی مولانا شبلی ہیں کہ مولانا حمید الدین کی کتاب نظم القرآن و جمہور البلاغۃ پر الندوہ میں ریویو لکھا۔ تو بہت شاندار الفاظ میں ان کا تعارف

کرایا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کم سے کم الندوہ کے حلقہ کا ہر شخص مولانا حمید الدین سے واقف ہو گیا، پھر اس کے بعد ان کی جو شہرت ہوئی اُس سے آپ اور ہم سب واقف ہیں۔ لیکن سہیل باوجود اپنے فطری ملکہ شاعری کے، مولانا شبلی کی زندگی میں کوئی شہرت حاصل نہ کر سکے اگر وہ ان واقعات کے خود ناقل و راوی نہ ہوتے کسی کو مولانا سے ان کے تلمذ کا اور شاگردی کا اور استفادہ کا پتہ بھی نہ چلتا مولانا سید سلیمان نے حیات شبلی میں ان کے متعلق جو روایتیں لکھی ہیں وہ سب سہیل ہی سے منقول ہیں، اور یہ سید صاحب کا اخلاق اور ان کی انتہائی فراخ دلی ہے کہ ان کے بیان کردہ ہر واقعہ کو خواہ وہ ان سے متعلق ہو یا مولانا شبلی سے، اعظم گڑھ میں ہوا ہو یا علی گڑھ میں قابل استناد سمجھا اور کتاب میں درج کر دیا اس سے بڑھ کر سید صاحب ان کی قدر و منزلت اور کیا کر سکتے تھے۔

(۳) اور ایک واقعہ انہی سے منقول ہے، فرماتے ہیں:۔

عطیہ کی شادی کی خبر مولانا شبلی کو معلوم ہوئی تو انھوں نے جب عطیہ کو مبارکباد کا خط لکھا ہے۔ میں اس وقت شبلی منزل ہی موجود تھا۔ مولانا نے مبارکباد کیا لکھی تھی، ایک قطعہ لکھا تھا۔ جو مجھ کو بھی سنایا اور مینر سے اٹھ گئے مجھے موقع ملا، تو کاغذ کی ایک چٹ پر

”جائے شاگرد خالیست“

کے عنوان کے تحت حسب ذیل قطعہ لکھ کر مولانا کی میز پر رکھ دیا اور گھر چلا آیا۔

کب یہودی سے عطیہ! عقد زیا تھا تمہیں بنت فیضی تم ہو یہ رشتہ نہ کرنا تھا تمہیں
میں نے یہ مانا وہ مانی ہے تو تم تصویر حسن تم کو کھینچنا تھا مضمون نے جو کھینچا تھا تمہیں

شام کو پھر حاضر ہوا تو مولانا مسکرائے اور فرمایا تمہاری مولانا نہ تنگ نظری ابھی گئی نہیں، اور اس وقت میں نے شوہر عطیہ کی جانب سے یہ شعر لکھ پیش کیا۔

صفحہ دل پہ جو کھینچی آپ کی تصویر حسن

مستحق تھا جس عطیہ کا وہ میں نے پالسا

یہ سب مولانا سہیل کی طالب علمی کی زندگی کے غیر معمولی واقعات تھے۔ جو ساری دنیا کو ان کی طرف متوجہ کر سکتے تھے، اور پھر مولانا شبلی جیسے جذباتی کو، لیکن وقتی مدح و تحسین سے زیادہ مولانا شبلی کے تاثر کا پتہ خود مولانا سہیل کی تحریروں سے بھی نہیں چلتا۔ مولانا سہیل کو ان کی ذات سے جو عشق تھا، اس کا تقاضا تھا کہ مولانا جہاں بھی ہوتے، ان کو یاد رکھتے۔ لوگوں سے ان کا ذکر ان کا خطوط لکھتے۔ لیکن اس گہری عقیدت اور تعلق کے باوجود مکاتیب شبلی کے ہر دو مجموعوں میں نہ ان کے نام کا کوئی خط ہے۔ نہ ان کے نام کے خط میں ایسے مافوق العادۃ شاگرد کا کوئی ذکر ہے، اس بے التفاتی کے کیا اسباب تھے اس پر مولانا سہیل ہی روشنی ڈال سکتے تھے جو ہماری بد قسمتی سے اب دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے غالی معتقدین اس کے اسباب کیا بتا سکتے ہیں؟ ہم کو خدا نخواستہ مولانا سہیل کے کمالات سے انکار نہیں ہے وہ بلاشبہ اپنے اوصاف و خصوصیات کے اعتبار سے اپنے ہم چشموں میں منفرد تھے، لیکن ان کے متعلق ان کے معتقدین جو عقیدہ رکھتے ہیں، اور جو خوراق ان سے منسوب کرتے ہیں، ان کو ہم صحیح نہیں سمجھتے لیکن اپنے شہرہ آفاق شاگرد مولانا سید سلیمان ندوی سے مولانا شبلی کو ان کے زمانہ طالب علمی میں، اور ان کی فراغت تعلیم کے بعد کس قدر دل چسپی تھی، وہ ان کو کیا بنا چاہتے تھے، ان سے ان کو کیا توقعات تھیں، اور یہ توقعات کس حد تک پوری ہوئیں۔ وہ آپ کے بعد کے واقعات اور خود مولانا شبلی کے الندوہ کے ادارتی نوٹوں، ان کی تحریروں، ان کے خطوط و تعارف اور ان کی زبانی گفتگوؤں

معلوم ہوئی، جنہیں ہم آگے درج کر رہے ہیں۔

۱۔ سید صاحب ندوہ کی تعلیم سے فارغ ہوئے تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ مسئلہ ان کے سامنے آیا، کہ اب ان کو کیا کرنا چاہیے۔ ان کے والد حکیم ابوالحسن صاحب اور ان کے بڑے بھائی سید ابوجیب صاحب کی خواہش تھی، کہ وہ طب کی تعلیم حاصل کر کے اپنے خاندانی اور آبائی پیشہ طبابت کو اختیار کریں جس میں ان کو ترقی کے بڑے امکانات تھے، ان کے والد بڑے کامیاب طبیب تھے، بڑا زبردست مرجوعہ تھا۔ آس پاس بہت دور دور تک ان کی شہرت تھی۔ وہ بڑی آسانی سے ان کی جگہ لے سکتے تھے، لیکن خود ان کو اس سے کوئی دل چسپی نہیں تھی۔ مولانا شبلی بھی چاہتے تھے کہ وہ طب کی تعلیم حاصل کرنے کے بجائے علمی کاموں میں مصروف ہوں۔ چنانچہ جب انھوں نے مولانا شبلی سے اس کا تذکرہ کیا۔ تو مولانا نے ان کے خسر سید ابویوسف صاحب کو جو ان کے حقیقی چچا بھی تھے، ایک خط لکھا کہ سید صاحب ایک ہونہار لڑکا ہے، اس وقت وہ کام کر رہا ہے..... جو بے حد مزدور ہے۔ اس کو وہی کام کرنے دیجئے۔ اسی درمیان میں مولانا شبلی کسی ضرورت سے پٹنہ تشریف لے گئے۔ ابویوسف صاحب ان سے ملنے کے لئے آئے۔ تو سید صاحب مستقبل کا مسئلہ پھر پیش ہوا مولانا نے ان کے چچا سے کہا کہ ان کے والد سے جا کر کہہ دیجئے، کہ وہ سید سلیمان کو ہمیں دیدیں ان کے والد نے اپنے ہونہار فرزند پر مولانا کی یہ بے پایاں شفقت دیکھی تو خاموش تو ہو گئے۔ لیکن دل سے کچھ زیادہ پسند نہیں کیا، کہ طبابت اور تصوف سید صاحب کے خاندان کی خاص چیزیں تھیں، جن سے ان کا ہمیشہ کے لئے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ لیکن ان کے والد کچھ دنوں اور زندہ رہتے تو دیکھتے کہ وہ جس لڑکے کو طبیب بنانے پر مصروف تھے، تھوڑے ہی دنوں میں مولانا شبلی کے فیض صحبت اور حسن تربیت سے عالم اسلام کا مشہور ترین عالم ہو گیا۔

۲۔ سید صاحب کے بلند پایہ علمی مضامین کی بنا پر جو اندوہ میں شائع ہو چکے تھے باہر سے ان کی بہت مانگ آنے لگی تھی۔ لیکن مولانا شبلی کسی طرح ان کو اپنے سے جدا کرنے کے لئے تیار نہیں تھے جب لوگوں نے بہت تنگ کیا تو اندوہ کے شذرات میں لکھا کہ مولوی سید سلیمان دارالعلوم کے ایک ہونہار طالب علم ہیں۔ ہم ان کی علمی ترقیوں کے پیش نظر، ابھی دارالعلوم ہی میں ان کا رہنا پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ مولانا کی سفارش سے دارالعلوم ہی میں عربی لٹریچر کی تعلیم کے لئے ان کا تقرر ہو گیا، اور ایک معمولی مشاہرہ پر نہایت ایشار کے ساتھ یہ خدمت دو برس تک انجام دیتے رہے۔ مولانا شبلی عام طلب کی بنا پر ان کو باہر بھیج سکتے تھے۔ ان کو گرانقدر مشاہرہ بھی ملتا۔ اور اس میں سال بسا اضافہ بھی ہوتا رہتا۔ لیکن اسی کے ساتھ جیسا کہ مولانا شبلی نے خود بھی لکھا ہے ان کی علمی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا جس کے لئے انھوں نے ان کے والد سید ابوالحسن سے مانگ کر اپنے دامن تربیت میں لیا تھا۔ گو اس کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد کے اصرار پر الہلال کے ایڈیٹر مل اسٹاف میں شامل ہو گئے اور جب الہلال انہی کے ایک مضمون کی وجہ سے بند ہو گیا، تو وہاں سے مولانا شبلی ہی کی سفارش سے پونہ کالج کی پروفیسری پر چلے گئے، لیکن مولانا شبلی کے حسن تربیت و فیض صحبت سے علم کا جو ذوق پیدا ہو گیا تھا وہ ان مشاغل کی وجہ سے ختم نہیں ہوا۔ متعلقہ فرائض کی اداگی کے ساتھ علمی مضامین کی تسوید اور تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی براہ بر قائم رہا یہ ان کے لئے کچھ مقدر بھی تھا، کہ ایک ہمہ گیر مصنف بننے کے لئے وہ بھی ان مراحل سے گزریں، جن سے گذر کر، مولوی شبلی، مولانا شبلی ہو گئے تھے۔ مولانا شبلی نے صحافت میں تو قدم نہیں رکھا۔ لیکن وجید الدین سلیم کے مسلم گزٹ میں مضامین برابر لکھتے رہے ان کا مسلمانوں کی پولیٹیکل کروٹ والا مضمون ہی میں شائع ہوا تھا جس نے مسلمانوں کی سیاست کا رخ بدل دیا، اور ان میں آزادی کی نگن پیدا کر دی، لیکن پروفیسری انھوں نے ضرور کی تھی۔ اور انہی کے نقش قدم پر ان کا سعادت مند شاگرد بھی چلا اور پونہ فرگوسن کالج میں فارسی کا پروفیسر ہو گیا، اور جب وہاں سے لوٹ کر آیا، تو اردو کا ایک مشہور مصنف بن گیا۔

ایں سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشد خدائے بخشندہ

مولانا شبلی نے سید صاحب کو کچھ کام سپرد کیے تھے، جن کو وہ کسی وجہ سے انجام نہ دے سکے، اس پر ان کو ایک خاص خط میں لکھتے ہیں۔ کہ سخت افسوس اور رنج پیدا ہوتا ہے کہ خدا قابل طبیعتوں میں ایک نہ ایک ایسا عیب ایسا پیدا کر دیتا ہے کہ وہ دنیا میں کام نہیں کر سکتے۔

”حکمائے اسلام اور مسئلہ ارتقا کی سرخی سے اندوہ جلد ۴ میں مولانا نے ایک مضمون لکھا تھا اس پر بعض مذہبی حلقوں میں شورش ہوئی، اور بعضوں نے سخت و درشت اعتراضات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس پر سید صاحب نے قرآن مجید اور مسئلہ ارتقا کے عنوان سے ایک مضمون لکھا جس میں ثابت کیا کہ ارتقا کا خیال قرآن کے مخالف نہیں ہے، مولانا شبلی کو معلوم ہوا تو ناراض ہوئے اور سید صاحب کو لکھا کہ ارتقا پر جو تم نے مضمون لکھا گو میں نے دیکھا نہیں۔ اچھا ہی ہوگا۔ لیکن میری ناراضی کا سبب یہ ہے کہ اس سے کم ظرفوں کا حوصلہ بڑھتا ہے کہ ہم بھی کچھ ہیں، کہ ہمارا جواب لکھا جاتے ہیں، یہ کون یقین کرے گا کہ تم نے لکھا ہے۔

سید صاحب تعلیم سے فارغ ہوئے تو ان کو بڑی فکر ہو گئی، کہ کہیں یہ کام پر لگ جائیں، سید صاحب نے جب لفظوں میں ایک مرتبہ اس کا اظہار کیا، تو لکھا کہ تم ہر وقت میری آنکھوں میں ہو، اور میں موقع ڈھونڈتا رہتا ہوں، لیکن ابھی تم کو شہرت کے عام منظر پر زیادہ نمایاں ہو کر آنا چاہیے۔

کورس کی انگریزی کتابوں میں اسلامی تاریخ اور معلومات کے متعلق بڑی غلطیاں ہوتی تھیں، ان کی تصحیح کے لئے مولانا شبلی نے ندوہ میں ایک مستقل شعبہ تصحیح اغلاط کا کام کیا تھا۔ جس کا انچارج انھوں نے سید صاحب کو بنایا، اور اس سلسلہ میں انھوں نے بڑی خدمات انجام دیں۔ ان کے مضمون تصحیح اغلاط پر ارباب علمی گڑھ چونک پڑے اور لکھا کہ یہ کام تو یہاں پہلے سے ہو رہا ہے۔ اس پر مولانا شبلی سید صاحب کو لکھتے ہیں، کہ کام ہونا چاہیے، کہیں بھی ہو، تاہم تمہارا دائرہ بالکل الگ ہے۔

مولانا خلیل الرحمن صاحب سہارنپوری ایک بزرگ تھے، جو ندوہ کے ممبر تھے، ایک مرتبہ انھوں نے مولانا شبلی کو لکھا کہ سید سلیمان تمہاری تربیت و تعلیم کا اصلی نمونہ ہے۔

ایک مرتبہ سید صاحب نے تجویز پیش کی کہ اسلام کا کام عیسائی مشنریوں کے طریقہ کے مطابق بڑے پیمانہ پر ہو اور اس کے لئے ایک مستقل صیغہ قائم کیا جائے۔ مولانا نے ان کو لکھا کہ اس صیغہ کی ابھی ضرورت نہیں، لیکن کام آہستگی اور خاموشی سے کیا جائے۔

سیرت کی تالیف کے سلسلہ میں ایک مرتبہ ان کو لکھا کہ معلوم نہیں تم کیا کر رہے ہو، کوئی کام نہ ہو، تو سیرت کے دوسرے حصہ کے اجزاء لے لو۔

سیرت کے لئے بطور مقدمہ کے، عرب جاہلیت کی تاریخ کی ضرورت تھی۔ مولانا کے ایسا سے انھوں نے اس کو لکھنا شروع کیا تو وہ بڑھ کر ایک مستقل کتاب بن گئی کہ یہی کتاب ارض القرآن کے نام سے، مولانا کی وفات کے بعد، دارالمصنفین کی طرف سے دو حصوں میں شائع ہوئی۔ اور اس کو سید صاحب کا بڑا علمی کارنامہ سمجھا گیا، اور اس کی داد بڑے بڑے اہل علم نے دی۔ آج تک اس موضوع پر کوئی کتاب اردو میں نہیں لکھی گئی۔

سید صاحب سے خط و کتابت کے مولانا شبلی بہت متمنی رہتے تھے، ان کے آخری دور کے سارے خطوط سیرت سے متعلق ہیں ایک مرتبہ ان کو لکھا کہ سیرت کے متعلق وقتاً فوقتاً جوابات ذہن میں آئے، اس کو لکھ بھیجا کرو۔ ایک مرتبہ ان کو اس کے آگے

ساکہ تمہارے چلے جانے کا افسوس ہے تم ہوتے تو لائف کے علاوہ کتاب کے اور حصے ساتھ ساتھ ہوتے جاتے، ان کو حصوں کو تم اچھی طرح لکھ سکتے۔

مولوی افتخار عالم مارہروی سوانح نگار مولوی نذیر احمد مرحوم، مولانا کی لائف بھی لکھنا چاہتے تھے، سید صاحب نے حالات و معلومات کے لئے سفارش کی، تو ان کو لکھا کہ افتخار عالم صاحب میری لائف کیا لکھیں گے، کبھی تم دنیا کے اور تمام کاموں سے فارغ تو تمہیں لکھنا۔

سیرت کے سلسلہ میں قبل اسلام پر جو کچھ لکھا تھا، اس کے متعلق مولانا نے ان کو لکھا کہ وہ اجزاء یہاں لکھتے تو سیرت میں تمہارا نام سے شامل کر دوں گا۔ لیکن وہی اجزاء زیادہ طویل ہونے کی وجہ سے بعد میں ارض القرآن کے نام سے شائع ہوئے۔ سید صاحب سیرت عائشہؓ لکھ رہے تھے، لیکن اس کی تکمیل میں ذرا دیر تھی۔ اس کے متعلق ان کو لکھا کہ حضرت عائشہؓ کے سوانح کا انتفاضہ ہے، تم اس میں ایک مدت سے مصروف ہو، اب اس کو جلد تیار کر دو۔ الاصابہ فی استدراک عائشہ علی الصحابہ، حافظ سیوطی ایک رسالہ ہے، اس کی سید صاحب کو بڑی تلاش تھی۔ اور اس کو شاید سوانح کے آخر میں شامل کرنا چاہتے تھے، اس کو مولانا شبلی نے اس سے بہم پہنچا دیا۔ لیکن وہ پہلے اڈیشن میں کسی وجہ سے شامل نہ ہو سکا، دوسرا ایڈیشن شائع کیا تو بڑے اہتمام سے اس کو ایڈٹ کے کتاب کے ساتھ شائع کیا۔

بیگم صاحبہ بھوپال کی خواہش تھی کہ دیگر ازواج مطہرات کی بھی سوانح عمریاں قلم بند کی جائیں، مولانا شبلی نے ان کو لکھا کہ تم کو تو امت ہو گی نہیں، اس لئے کچھ اور انتظام کرنا پڑے گا، لیکن مولانا شبلی کی زندگی میں اس کا انتظام نہ ہو سکا، دارالمصنفین قائم ہوا۔ سید صاحب نے دارالمصنفین کے ایک لائق رفیق سعید انصاری صاحب سے سیر الصحابیات کے نام سے مستقل ایک کتاب لکھوا کر شائع کی جس میں پہلے ازواج مطہرات، اور بنات طاہرات کے حالات ہیں، اس کے بعد عام صحابیات کے سوانح و وقائع زندگی۔ اس موضوع پر اردو میں یہ پہلی کتاب تھی جو بہت مقبول ہوئی اس وقت بازار میں اس کا چوتھا ایڈیشن ہے، ازواج مطہرات اور ان کی صاحبزادیوں کے مختصر حالات سیرۃ کی پہلی جلد کے دوسرے حصہ میں بھی ہیں، مولانا شبلی کو آخری دور میں علامہ ابن تیمیہ سے مشغف ہو گیا تھا۔ اور ان پر ایک طویل مقالہ بھی لکھا تھا۔ جو مقالات شبلی میں شامل ہے لیکن ان پر ایک مستقل کتاب لکھنا چاہتے تھے۔ سید صاحب جس زمانہ میں امام مالک کے حالات قلمبند کر رہے تھے، تو ان کو لکھا کہ اگر تم نے یہ شروع کر دیا ہے تو خیر ورنہ ابن کی لائف فرضی اولین ہے، مجھے اس شخص کے سامنے رازی و غزالی سب ہیچ نظر آتے ہیں، افسوس ہے کہ آج تک مولانا شبلی کی سیرت پوری نہ ہو سکی۔ مولانا سید سلیمان کی وفات کے بعد تو اور بھی اس کی کوئی.... امید نہیں ہے

مولانا شبلی کو سید صاحب سے بڑی امیدیں تھیں۔ سیرت کی تالیف کے دوران میں تو ان کے متعلق، ان کی توقعات اور زیادہ لگتی تھیں، اور اپنے تمام رفقاء و تلامذہ میں جن کی ایک اچھی خاصی تعداد تھی، انہی کو اس کام کا اہل سمجھتے تھے۔ آخری دور کے خطوط۔ سیرت ہی کے متعلق ہیں۔ جس کے ناتمام رہ جانے کا ان کو بڑا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا، اور چاہتے تھے کہ جلد سے جلد ہم انہی کی زندگی میں ہو جاتے۔ اسی لئے اس کا مقدمہ جو تاریخ قبل اسلام سے متعلق تھا۔ مستقلاً سید صاحب کو لکھنے کے لئے دیدیا جس کے متعلق ابھی آپ پرٹھ چکے ہیں، کہ وہ بڑھ کر ایک کتاب بن گئی۔ اور اتنی طویل کہ اس کو دو حصوں میں شائع کرنا پڑا۔ اور ان کا نام ارض القرآن رکھا گیا، اسی طرح سیرت کے اور حصے بھی ان سے لکھوانا چاہتے تھے، اور خطوط کے ذریعے برابرا ان کے متعلق مشورہ یا فاضل مضمون نگار کو یہ معلوم نہیں ہے کہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ پر بڑے معرکہ کی کتاب لکھی ہے!

اور تبادلات خیالات کرتے رہتے تھے، لیکن افسوس کہ ان کا پیمانہ عمر لبریز ہو گیا۔ اور وہ اس کام کو جس کو اس آرزو و تمنا کے ساتھ شروع کیا تھا، کہ

عجم کی مدح کی عبادتوں کی داستان لکھی مجھے چندے مقیم آستانِ غیر ہونا تھا
مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبرِ خاتم خدا کا شکر ہے یوں خاتمہ بالخیر ہونا تھا

اتمام کو نہ پہنچ سکے، اور چاہتے تھے کہ سید صاحب ان کی زندگی میں آجالتے تو اس کے متعلق ساری ہدایات ان کو دیدیتے، جب انتظار کرتے کرتے تھک گئے، تو لکھا کہ :-

”بھائی مجھ کو اور لوگوں کو کیوں دق کر رکھا ہے، آنا ہے تو آؤ ورنہ الیاس احدی الرحمتین۔“

یہ مکتوب الیہ کے نام مولانا شبلی کا آخری خط تھا۔ اور جب یہ خط پاکر مکتوب الیہ پہنچا ہے، تو بلانے والا بستر مرگ پر دراز تھا اور ہوش و حواس تقریباً رخصت ہو چکے تھے، کمزوری کا اس قدر غلبہ تھا کہ اشارہ و کنا یہ تک مشکل تھا، سید صاحب کے آنے کے بعد زہر مہرہ گھول کر پلا یا گیا، تو دفعتاً طاقت آگئی، اور سید صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ سیرت! سیرت! اس کا منشاء تھا کہ ان کی صحیح جانشینی کا استحقاق انہی کو ہے، اور ان کے ناتمام کاموں کی تکمیل وہی کر سکتے ہیں، مولانا حمید الدین عیادت کو آئے تو ان کیسے نہ بھی یہی الفاظ دہرا کر اس عہد کو اور زیادہ موکد اور موثق کر دیا۔ اب اس کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سیرت کی جمع و تالیف کے علاوہ اپنے تمام علمی مذہبی و ادبی و ملی و قومی خدمات اور کارناموں کے اعتبار سے سید صاحب ہی ان کے صحیح جانشین تھے اور انھوں نے اس جانشینی کا حق ادا کر دیا۔

مولانا سید سلیمان ندوی نے دنیا کے سارے کاموں میں موثر کر پہلے ان کی وصیت پر عمل کیا۔ پونہ کالج کی پروفیسری سے استعفیٰ دیا جہاں آپ کی خاصی تنخواہ پلتے تھے، اور آئندہ ترقی کے بڑے امکانات تھے۔ سیرت کے تمام منتشر اجزاء کو اکٹھا کیا ان پر نظر ثانی کی جہاں جہاں اضافہ کی نشاندہی کی گئی تھی۔ وہاں تو سین میں اپنے قلم سے واقعات کا اضافہ کیا۔ یہ اضافے پہلے حصہ میں تو ذرا کم، لیکن دوسرے حصہ میں جو آپ نے اخلاق و عادات و معمولات و شمائل پر ہے، اور مولانا شبلی ہی کے قلم سے ہے۔ بہت ہیں اس کے بعد مولانا شبلی کے نقشہ عمل کے مطابق بقیہ جلدیں جو معجزات، منصب نبوت، اخلاق و عبادات پر ہیں، اور جن میں سے بعض بعض ہزار ہزار عنفات کی ہیں، اپنے قلم سے لکھیں۔ اور شروع سے آخر تک استاد کی شان تحقیق اور اسلوب تجربہ کو قائم رکھا۔ اور کہیں اسے مولانا شبلی کے مقرر کردہ معیار سے گرنے نہیں دیا، معاملات کا حصہ زیر قلم تھا کہ صحت نے دفعتاً جواب دیدیا اور باوجود ہزار سعی و کوشش کے اس کی تکمیل نہ کر سکے۔ بہر حال جتنا کچھ بھی لکھا جا چکا ہے اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ حصہ بھی اگر مکمل ہو جاتا تو اسی معیار کا ہوتا۔ آ کا مسودہ شاید وہ اپنے ساتھ کراچی لے گئے تھے۔ اور اب ان کے اعزاء کے پاس ہے، ہم ان سے درخواست کریں گے، کہ سید صاحب کی ایک اہم علمی یادگار کے طور پر اس کو نامکمل ہی شائع کر دیں۔

مولانا شبلی نے الندوہ اور دوسرے اخبارات و رسائل میں مستقل تصنیفات کے علاوہ بہت سے متفرق مضامین بھی لکھے تھے جن کے تین مجموعے بڑے اہتمام سے آرٹ پیپر پر ان کی زندگی ہی میں شائع ہو گئے تھے۔ یعنی مقالات شبلی، رسائل شبلی..... اور نگ زیب عالمگیر پر ایک نظر، آخری مجموعہ صرف اور نگ زیب ہی پر ہے جس کے مضامین الندوہ میں باقسط شائع ہوئے تھے۔ یہ بڑا معرکہ آرا رسالہ ہے۔ اس کو لکھ کر مولانا شبلی نے اور نگ زیب کے معتزین و معتقدین کا منہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا۔ سید صاحب نے مولانا شبلی کے تمام مضامین اور ان مجموعوں کا از سر نو جائزہ لیا، اور ان کو فن کے اعتبار سے دس جلدوں میں

الگ الگ شائع کیا۔ ان میں ایک جلد خطبات پر بھی ہے جس میں مولانا کے تمام علمی، قومی، ملی، اصلاحی خطبات اور تقریریں جو انھوں نے ندوۃ العلماء کے جلسوں، ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاسوں اور مختلف تقریبوں میں کی تھیں، وہ سب اکٹھا کر دی گئی ہیں۔ شعرا بجمع کی چار جلدیں تو مولانا شبلی کی زندگی ہی میں شائع ہو گئیں تھیں۔ ایک جلد نامکمل رہ گئی تھی، سید صاحب نے اس کو از سر نو ایڈٹ کر کے شائع کیا۔

مولانا شبلی کے خطوط کی بھی ادبی حیثیت سے بڑی اہمیت ہے، ان کے اکٹھا شائع کرنے کا خیال سید صاحب کو مولانا کی زندگی ہی میں پیدا ہو گیا تھا۔ اور اس خیال کا اظہار جب انھوں نے مولانا شبلی سے کیا تو گو کچھ زیادہ پسند تو نہیں کیا، تاہم اپنے بعض دوستوں کو انھوں نے لکھا کہ سید سلیمان میرے خطوط جمع کر رہے ہیں۔ کیا آپ کے پاس میرے کچھ ہفتوات غلطی سے محفوظ ہوں گے۔ یہ خطوط برابر جمع ہوتے رہے، لیکن ان کی اشاعت کی نوبت مولانا کے انتقال کے کئی برس کے بعد آئی اور ان کو دو جلدوں میں ایک طویل مقدمہ کے ساتھ شائع کیا، پہلی جلد اعزاء و حباب و معاصرین کے نام کے خطوط پر مشتمل ہے، اور دوسری جلد میں تلامذہ اور شاگردوں کے نام خطوط ہیں، جن میں زیادہ تر علمی اور اصلاحی خیالات کی ان کو تعلیم و تلقین کی گئی ہے، اور مضمون نگاری اور تصنیف و تالیف سے متعلق ان کو ہدایتیں اور مشورے دیئے گئے ہیں۔ یہ خطوط کیا ہیں درحقیقت صاحب خطوط کے سوانح زندگی کا ایک مستند ترین ذخیرہ ہیں جو حیات شبلی کی تالیف کے وقت بے حد کارآمد ثابت ہوئے، اور مولانا شبلی کے بہت سے حالات و واقعات اور دوسرے متفرق معلومات کے انہی سے یکجا کئے گئے۔

تاریخ قبل از اسلام کے متعلق دو جلدوں میں سیرت کا مقدمہ شائع کیا اور اس کا نام ارض القرآن رکھا۔ مولانا شبلی کے فارسی وار و کلام کے دو الگ الگ مجموعے شائع کئے۔ جب اردو کلام کے مجموعے کے دوبارہ شائع ہونے کی نوبت آئی تو مولانا شبلی کی شاعری پر ایک طویل لکھکر اس کے ساتھ شامل کیا۔ ان کی مشہور کتاب خیام بھی درحقیقت مولانا شبلی کی شعرا بجمع ہی کا ایک تکرار ہے۔ پنجاب کے پروفیسر اقبال وغیرہ نے شعرا بجمع پر تنقیدی مضامین کا ایک سلسلہ انجمن ترقی اردو کے سہ ماہی رسالہ اردو میں شروع کیا تھا۔ جسکی ایک قسط خیام پر تھی سید صاحب نے اس کے جواب میں معارف میں ایک مضمون لکھا۔ جس کو خواص اور اہل تحقیق نے بے حد پسند کیا۔ وہی مضمون بڑھ کر ایک کتاب بن گئی۔ اور خیام کے نام سے موسوم ہو گئی۔ جو اس قدر مقبول ہوئی کہ جب ایران میں فردوسی کی ہزار رسالہ جو بلی منائی گئی تو کابل کی افغان گورنمنٹ کی طرف سے اس موقع پر جو علمی تحائف پیش کئے گئے۔ ان میں مولانا سید سلیمان ندوی کی یہ مایہ ناز کتاب خیام بھی تھی۔ اس طرح سے وہ ساری عمر مولانا شبلی کے مشن کی تبلیغ، ان کے ناتمام کاموں کی تکمیل اور ان کے معتزین و معتقدین کا دفاع کرتے رہے، اور آخر میں جب وہ تمام کاموں سے فارغ ہو گئے تو حیات شبلی کی تالیف کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو دو برس کی محنت و شاقہ کے بعد اس طرح مکمل کر دیا کہ وہ نہ صرف ایک شخص کی سادہ سوانح عمری ہے۔ بلکہ درحقیقت مسلمانان ہند کی ۵۰ برس کے علمی ادبی، سیاسی، تعلیمی اور قومی تحریکات و واقعات کی تاریخ بن گئی ہے، اور اس حیثیت سے وہ اردو کی تمام قابل الذکر سوانح عمریوں میں ممتاز ہے۔ کیا ان طویل خدمات کے بعد بھی کسی کو یہ شبہ باقی رہ سکتا ہے کہ مولانا شبلی کا کوئی صحیح جانشین نہیں پیدا ہوا کیا خوب فرمایا ہے حضرت سعدی علیہ الرحمہ نے :-

گر نہ بیند بروز شیرہ چشم چشمہ آفتاب را چہ گناہ

مولانا شبلی اپنے اعزہ و تلامذہ میں سب سے زیادہ متاثر مولانا حمید الدین سے تھے، اگر ان کو اردو میں لکھنے کا ذوق ہوتا، تو ان کے فیض صحبت سے مولانا شبلی ہی کی طرح وہ بھی اردو کے بہت بڑے مصنف ہوتے، اور وہی ان کے جانشین بھی ہوتے، لیکن

انہوں نے اردو میں لکھنے کی کوشش کی، نہ مولانا شبلی جیسی ہمہ گیر ہستی کی جانشینی کا استحقاق وہ اپنے میں پیدا کر سکے۔ مولانا شبلی ان کی بھرپور قدر کرتے تھے۔ اور چاہتے تھے کہ ان کی علمی خدمات ایک ایک کر کے منظر عام پر آجائیں۔ ان کی کتاب نظم القرآن و جہرۃ البلاغۃ پر المذوہ میں ریویو لکھا، اور اس کے بعض اقتباسات ترجمہ کر کے نقل کئے، تو بہت زوردار الفاظ میں ان کا تعارف کرایا پہلے نہایت اختصار کے ساتھ ان کے ابتدائی حالات لکھے، پھر ان کی بعض مترجمہ کتابوں کا تذکرہ کیا اور پھر ان کے سواحل عرب کے سفر کا ذکر کیا جو انہوں نے لارڈ کرزن وائسرائے ہند کے ساتھ کیا تھا۔ جس میں انہوں نے لارڈ کرزن کی ترجمانی کا فرض ادا کیا تھا۔ اس کے بعد لکھا کہ اس طرح کے واقعات میں سے ایک واقعہ بھی انسان کی شہرت کے لئے کافی ہو سکتا ہے پھر حسرت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ حضرات اب بھی گناہ میں ہیں۔ ان کی اگر یہی خواہش ہے تو اس میں ہمارا کوئی ہرج نہیں ہے۔ پھر ان کی زیر ریویو کتاب کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ اسلامی جماعت کے لئے اسی قدر ضروری اور مفید ہے جس قدر ایک تشنہ لب اور سوختہ جان کے لئے آبِ زلال۔۔۔ ان کے فارسی دیوان کے متعلق ایک جگہ لکھا ہے، کہ اس کا ایک ایک شعر ان کے پورے شعر العجم پر بھاری ہے۔ لیکن فارسی و عربی کے اعلیٰ مذاق رکھنے والے اور انگریزی میں بی لے ہونے کے باوجود مولانا شبلی نے اپنی جانشینی کا مستحق ان کو نہیں سمجھا۔ تو مولانا سہیل کس بنا پر اس کی توقع رکھ سکتے تھے۔ عالم احتضار میں مولانا شبلی کو اپنے تمام اعزاء، تلامذہ، احباب و معاصرین میں صرف سید سلیمان ہی یاد آ رہے تھے، اور جب وہ لگے، تو ان کی تمنا پوری ہو گئی۔ اور ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ "سیرت، سیرت" یہ تمام اشارات درحقیقت ان کی جانشینی ہی پر دال تھے، اور جب اس کا وقت آیا، تو بلا نزاع ان کی مسند خلافت پر وہ متمکن ہو گئے، غفر اللہ۔

اب ہم اس مضمون کو شبلی کی شجر العجم کے مشہور نقاد جناب محمد شیرانی کے لائق شاگرد ابراہیم ڈار مرحوم کے ان فقرات پر ختم کرتے ہیں جو انہوں نے اسی رسالہ کے ایک نمبر میں جناب شبلی پر تنقید کرتے وقت اپنے مضمون کی ابتداء میں لکھے تھے جس میں انہوں نے شروع سے آخر تک سید صاحب کے ساتھ کہیں بھی نرمی نہیں برتی ہے، فرماتے ہیں:-

"علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا شبلی کے معنوی فرزند اور حقیقی جانشین ہیں۔ شبلی کی طرح ان کی فتوحات کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے، شبلی ایک مورخ، ادیب، ناقد اور محقق تھے، سید صاحب بھی ان تمام میدانوں کے شہسوار ہیں۔ بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ایک محقق کی حیثیت سے بعض باتوں میں سید صاحب اپنے استاد سے بھی بڑھ کر ہیں۔"

فبآی حدیث بعدا کیومنون

*

علہ مگر جہاں تک قرآن فہمی کا تعلق ہے، مولانا فراہی، علامہ شبلی اور سید سلیمان ندوی دونوں سے بڑھ کر ہیں۔ (دم۔ ق)

علہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو علامہ شبلی نعمانی کے مقابلہ میں مطالعہ اور تجربہ و مشاہدہ کی بہت زیادہ فرصت نصیب ہوئی۔ بعض ایسی کتابیں جن کے دیکھنے کی شبلی کو بڑی تمنا تھی۔ سید صاحب مرحوم کے زمانے میں منظر عام پر آچکی تھیں، اس لئے کوئی شک نہیں بعض مسائل میں ان کی تحقیق اپنے استاد سے بڑھ کر ہے۔ لیکن علامہ شبلی کے انداز نگارش میں جو شگفتگی، روانی، اور دل کشی تھی وہ ان کے کسی شاگرد و خوشہ چین کو میسر نہ آسکی۔ (دم۔ ق)

پاکستانی تہذیب

یہ خطہ ارضی جسے ہم آج پاکستان کے نام سے جانتے ہیں تاریخ کے مختلف زمانوں میں مختلف اقوام کی آماجگاہ رہا ہے۔ اور آج ہم جس تمدن اور تہذیب کو یہاں پایا ہے۔ یہ ان ہی اقوام کا تمدن تھا جنہوں نے مختلف اوقات میں ان علاقوں کو اپنی جولا نگاہ بنایا تھا مثلاً کے طور پر ہماری شلواریں کشان اثرات کے بقایا ہیں۔ ہمارے مذہبی افکار و خیالات پر عرب کے اثرات ہیں اور ادب و انشا پر ایران کا اثر غالب ہے۔

مختلف اقوام نے اپنی مختلف خصوصیات اس سرزمین کے باشندوں کے لئے چھوڑی ہیں۔ لیکن جتنے کہے نقوش عربوں نے اسی پر چھوڑے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایرانی یہاں آئے اور اس گئے لیکن اپنی جہالت کی بنا پر اس سے پہلے کے باشندوں کو یا تو ختم کر دیا یا جنوب کی طرف دھکیل دیا۔ یونانی، کشان، ہن، اور دیگر اقوام نے تسخیر عالم کے زعم میں کچھ دنوں حکمرانی کی اور پھر دوسرے اقوام میں مل کر خود فنا ہو گئے۔ لیکن عرب ایک مذہب، ایک مکمل ضابطہ اور نظام حیات لے کر آئے تھے۔ اس لئے اگرچہ انکی حکمرانی اسی ملک کے صرف تھوڑے حصہ پر رہی اور تھوڑے دنوں پر ہی پھر بھی ان کے نقوش سب سے زیادہ واضح اور اس کے اثرات سب سے زیادہ پائیدار ثابت ہوئے۔

عرب یوں تو صدیوں پہلے اپنے حوصلہ مند تاجروں کے ذریعہ اس ملک سے واقف تھے۔ اور ہندوستان کے لوگ ان کی زبان اور رسم و رواج کو جانتے تھے۔ چنانچہ علامہ سید سلیمان ندوی مرحوم اپنی کتاب ”عرب و ہند کے تعلقات“ میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب پانڈروں کے خلاف لاکھ کے محل میں جلانے کی سازش کی گئی تھی تو ارجن کو جس زبان میں خبردار کیا گیا تھا وہ عربی زبان تھی۔ بہر حال یہ واقعہ ہو یا نہ ہو یہ صحیح ہے کہ عرب، ہندوستان میں تجارت کے لئے آیا کرتے تھے۔ اور ہندوستان والے انہیں اچھی طرح جانتے تھے۔

عرب و ہند کے تعلقات کا دوسرا دور اس وقت شروع ہوتا ہے جبکہ عرب فاتحین کی آمد شروع ہوئی۔ اب عرب جاہل نہیں تھے بلکہ بہتر مذہب اور بہتر نظام زندگی کی تبلیغ کے سلسلہ میں وہ دنیا کے سب سے بڑے فاتح اور حکمران بن چکے تھے۔ چنانچہ سلسلہ میں انہوں نے برصغیر پاک و ہند کے اسی حصہ پر حملہ کیا جو اب مغربی پاکستان کہا جاتا ہے۔ اس حملہ نے اس علاقہ کو دمشق کے زیر نگیں تو کر دیا مگر مرکزے دوری کی بنا پر یہ رشتہ اتنا کمزور تھا کہ عربوں کے وہ تمدنی اثرات جو ایران اور مصر پر ظاہر ہوئے یہاں ظاہر نہ ہو سکے۔ پھر علاقہ بہت ہی جلد اپنے جدید مقامی امر کے ماتحت مرکز سے الگ بھی ہو گیا۔ کچھ دنوں کے لئے عربوں سے ان کا تعلق ختم بھی ہو گیا مگر اس درمیان میں خود صہل اسلامی دنیا میں نئی نئی طاقتیں جنم لے رہی تھیں۔ عربوں نے جس تمدن کے لئے راستہ ہموار کیا تھا اسی تمدن کے سربراہ اب ترک تھے۔ چنانچہ کوئی دوسو برس کے مسلسل حملہ کے بعد ۱۱۹۲ء میں انہوں نے اس پورے برصغیر پر قبضہ کر لیا۔ اور حقیقتاً اس کے بعد ہی عرب کا تمدن اپنی راہ اس ملک اور اس ملک کے ہر شعبہ حیات میں پاسکا۔

یہ سیاسی انقلاب جو ان فاتحین کے واسطے سے آیا، ان افواج قاہرہ کے علاوہ جن کے گھوڑوں کی ناپوں نے بارہا اس سرزمین

کو روئند اپنے ساتھ تہذیب و تمدن کے بیج بھی لایا۔ جب یہ لوگ یہاں کے مستقل حاکم بن گئے تو آہستہ آہستہ اس ملک میں علماء مشائخ کاریگر اور صنایع بھی آکر بسنے لگے دوسری طرف وسط ایشیا میں ایک نئی طاقت نے سراٹھایا، اور اسی قوت یعنی مغلوں کی برتری اور دراز دستی و وحشت سے بچنے کے لئے بھی اُس علاقہ کے ذہین طبقہ نے اس ملک کو اپنی جائے پناہ بنایا۔ اور یہ انہی کی محبت کا ثمر ہے کہ علم و فضل کے اعتبار سے اس بنجر خطہ کو علم و عمل کا لہا ہاتا بنوا باغ بنا دیا اگر کوئی البیرونی کا ہندوستان پرٹھے اور پھر علاء الدین خلجی کا ہندوستان دیکھے تو وہ البیرونی کو جھوٹا سمجھے گا یا اپنی نگاہ میں عیب تلاش کرے گا۔ اور پھر شاہجہاں اور عالمگیر کے ہندوستان کا کیا کہنا۔

اوپر میں عرض کر چکا ہوں کہ عربوں نے بلا واسطہ اس ملک پر بہت کم حکومت کی۔ لیکن عرب کے اثرات ہم کو ایران اور وسط ایشیا کے ذریعے ملے۔ کیونکہ انہوں نے عربوں کے تمدن، ان کے علم اور فن سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا تھا اور جب یہ یہاں وارد ہوئے ان کا تمدن اپنے شباب پر تھا۔

اسی تمدن کے اثرات یہاں کی زندگی کے ہر شعبہ پر پڑے۔ مذہب، سیاست، فلسفہ، معاشرت، کھانا پینا، رہن سہن فنون لطیفہ، علم و ادب، اور صنعت و حرفت وغیرہ میں یہ اثرات پائدار ہو گئے۔ ان فاتحین کی آمد کا سب سے پہلے اثر سماج پر پڑا۔ ہندو سماج میں ایک طبقہ ابدی غلامی کے لئے مجبور تھا۔ چنانچہ ڈی۔ سی۔ سین (D. S. Sen) اپنی تالیف (History of Bengali Language & Literature) میں لکھتے ہیں۔

”برہمنوں کی قوت انتہائی ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔“

اسلام کے عام مساوات انسانی کے اصولوں میں ان کو بے پناہ کشش محسوس ہوئی چنانچہ تھوڑے ہی دنوں میں انہوں نے برہمنوں کے ظلم سے چھٹکارا پانے کے لئے جوق، جوق اسلام کے سایہ عاطفت میں پناہ لینی شروع کی۔ ڈاکٹر آرٹلڈ (The Preaching of Islam) میں لکھتے ہیں۔

”ان بے چارے مجھیروں، شکاریوں اور کم ذات کا شکاروں کے لئے اسلام خدا کی رحمت بن کر آیا۔ یہ حکمران نسل کی اعلیٰ ظرفی تھی اور اس کے مبلغین کی محنت جس نے ان آفت رسیدہ اور بربادہ لوگوں کو انسانی اخوت اور خدا کی وحدت کے اصول سے ہم کنار کر دیا۔ اس میں عوام کے لئے کشش تھی اور نو مسلموں میں انہی لوگوں کی اکثریت تھی۔ اس نے خدا کے متعلق ایک اعلیٰ زاویہ نظر اور عالمی برادری کا شریفانہ سبق دیا۔ اس نے بنگال کے کم ذات لوگوں پر جو ایک زمانہ سے ہندو سوسائٹی کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے ایک نئی سماجی تنظیم کا دروازہ کھول دیا۔“

یہ اثر تو ہندو سماج پر بلا واسطہ پڑا۔ لیکن بالواسطہ اثرات کی بنا پر سکھ، آریہ سماجی اور برہمن سماج وغیرہ وجود میں آئے۔ گوان لوگوں کی اکثریت اب پاکستان سے باہر جا چکی ہے پھر بھی مشرقی پاکستان میں ایسے کچھ لوگ باقی ہیں جو ان سماجوں کی نمائندگی کرتے ہیں اس کے علاوہ ذات پات کی تقسیم کمزور پڑنے لگی۔ پاکستان کے دستور میں چھوت چھات بدترین جرم قرار دیا گیا ہے۔ اسی بات کو یہ ہے کہ عملاً پاکستان میں چھوت چھات کہیں موجود نہیں ہے۔

مذہب، فکر اور خیال پر اثر نے معاشرت اور عام بود و باش پر اثر ڈالا، چنانچہ اس کا اعتراف کرتے ہوئے ہندوستان

سیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو اپنی تصنیف *Discovering India* میں لکھتے ہیں :-

”غذا، لباس، سامان آرائش - خصوصاً چینی کے برتن اور قالین اس کے علاوہ آداب میں مسلمانوں کا خاص اثر پڑا جو زندگی کے لئے ہر اچھی چیز کے خواہشمند تھے۔ اور اسی سے محبت رکھتے تھے۔ اسلام کا طرز فکر خالصاً عمل تھا۔ اس نے زندگی کو ایسے ہی اختیار کیا جیسا اس نے پایا۔ اور مسلمانوں نے اس کو ترقی دیکر بہترین بنا دیا۔“

مذہب اور رسم و رواج کے بعد جو چیز سب سے زیادہ متاثر ہوئی وہ زبان تھی۔ مسلمانوں کی آمد سے پہلے ان علاقوں میں ام آدمیوں کے بولنے کی زبان الگ تھی اور علمی زبان سنسکرت تھی۔ اگر سنسکرت کے الفاظ کسی غیر برہمن کے کانوں میں پڑ جاتے تو اس کا کان میں سیسہ پگھلا کر ڈال دیا جاتا۔ البیرونی خود ہی سرائے ایک دفعہ بال بال بچا تھا۔ دوسری طرف ان علاقائی زبانوں کی ترقی کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ اور نہ ان زبانوں میں تصنیف و تالیف یا ترجمہ کی اجازت تھی۔ اور تو اور خود مذہبی کتابوں کا ترجمہ بھی ان زبانوں میں ناقابل معافی جرم تھا۔ چنانچہ ڈی۔ سی۔ سین جن کا تذکرہ اوراد پر آچکے ہیں رقمطراز ہیں :-

”اگر کوئی شخص رامائن یا ۱۸ پُرانوں کی کہانی بنگالی زبان میں سنے گا تو اسے ”روروا“ نامی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔“

برہمنوں کے اس جلادشاہی حکم کے بیان کے بعد لکھتے ہیں :-

”اگر ہندو حکمران آزاد رہتے تو بنگالی زبان کبھی درباروں تک نہ پہنچ پاتی۔“

تو تھا بنگالی کا حال۔ ذرا ہندی کا حال ڈاکٹر لچھی دھر کی زبان سے سنئے :-

”یہ نہ بھولنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے اس زبان یعنی ہندی کو شروع شروع میں ادبی ضروریات کے لئے استعمال کیا جسے برہمن بیہودہ اور مہمل کہہ کر نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ اور قابل اعتنا نہ سمجھتے تھے۔“

مسلمانوں کی آمد کے پہلے علم و ادب پر گراں خرابی طاری تھی لیکن مسلمانوں کے آتے ہی اس میں یکفخت میدان پیدا ہو گئی۔ چونکہ ہندوستان کا عام رسم الخط سنسکرت، برہمنوں کی جاگیر تھا دوسری طرف فارسی و عربی کی تعلیم کا دروازہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لئے کھلا ہوا تھا اس لئے عوام نے بڑی تعداد میں فارسی اور عربی پڑھنا شروع کیا۔ اور اسی کے رسم الخط کو اپنے خیالات کے اظہار کے لئے منتخب کیا۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے مختلف زبانوں کے امتزاج نے ایک نئی زبان کی شکل لے لی، اور چونکہ اسی زبان کی ادبی و شریعتی اور فارسی تک محدود تھی اس لئے اس کے ادب اور زبان پر ان دونوں زبانوں کا گہرا اثر پڑا، اور صدیوں بعد جب یہ زبان اسی میں نمودار ہوئی جسے آج ہم اردو کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ ان تمام اقوام کی زبانوں اور خیالات کا ایک حسین امتزاج اس میں نظر آیا جن مختلف اور کشمکشوں نے اس وسیع خطہ ارضی کو ایک مشترک زبان عطا کی۔ لیکن اس میں سب سے گہرا اور واضح اثر عربی کا ہے۔ اس کے لئے ادب اور ادبی ڈھانچہ پر عربی و فارسی کے اثرات طاری ہیں۔ فارسی زبان خود عربی سے اس قدر متاثر ہے کہ اصل فارسی کا دواں بہت کم رہا۔ یہی اثر فارسی کے ذریعہ اردو میں منتقل ہو گیا۔ خصوصیت کے ساتھ شاعری کے تمام اصناف خالصاً عربی۔ گرچہ اس میں ہندی رنگ اور خالص ایرانی اثرات بھی نظر آتے ہیں لیکن اصل ڈھانچہ عربی کا ہے۔ لاکوٹی لال اور ان کے تلامذہ انیسویں صدی کے اوائل میں فورٹ ولیم میں بیٹھ کر اگر ہندی کو ماڈرن بنانے کا بیڑا اٹھایا تو خود ہندی اس سے متاثر ہوئی

نہ اردو۔ اردو پر سنسکرت کا اثر ڈالنے کی پوری کوشش کی گئی مگر یہ سازش اس لئے کامیاب نہ ہو سکی کہ اردو مسلمانوں نے پاکستان اور ہندوستان کے عوام پر لادی نہیں ہے بلکہ یہ خود مسلمانوں اور ہندوؤں کی صدیوں کی باہمی یگانگت کا نتیجہ ہے۔ غرضیکہ اردو زبان اور ادب پر عرب خیالات اور عربی فکر کے لتنے گہرے نقوش ہیں کہ وہ خود اپنی مثال ہیں اور اس پر مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مغربی پاکستان کی دوسری زبانیں سندھی، پشتو، پنجابی اور بلوچی وغیرہ ہیں۔ ان میں عربی رسم الخط کے استعمال کی بنا پر ایک واحد رشتہ موجود ہے۔ ان زبانوں کا ادب جتنا کچھ بھی پایا جاتا ہے، وہ کم و بیش عربی سے اتنا ہی متاثر ہے جتنا اردو سے! بنگالی کی حالت ذرا مختلف ہے۔ یہ زبان عوام میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے رائج تھی ان کی آمد کے بعد یہ زبان تصنیف و تالیف کے لئے بھی استعمال ہونے لگی۔ لیکن رسم الخط عربی تھا۔ چنانچہ الاول جو بنگالی زبان کا اولین شاعر تھا اس کی تصنیفات فارسی یا عربی رسم الخط میں ملی ہیں، (Bengali Literature) میں انڈین لٹریچر کے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”یہ عجیب حقیقت ہے کہ گرچہ اُس نے (یعنی الاول نے) معیاری بنگلہ استعمال کی۔ مگر اس کی تصنیفات فارسی رسم الخط میں پائی گئیں ہیں۔ اور ہمارے لئے اس کو بنگلہ رسم الخط میں دوبارہ لکھنا پڑا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک قسم کی بنگالی اردو جنم لے رہی تھی جو زمانہ کے ہاتھوں برباد ہو گئی۔“

فارسی رسم الخط کے استعمال کی بنا پر اس میں فارسی و عربی کے بہت سے الفاظ مستعمل ہونے لگے۔ لیکن موجودہ زمانے میں جبکہ ہندو بنگال نے بنگلہ زبان کی ترویج و ترقی اپنے ہاتھ میں لی تو سنسکرت الفاظ کا استعمال بڑھنے لگا۔ یہاں تک کہ بنگالی زبان کی شکل وہ نہ رہی جو پہلے تھی۔ اس زبان کو ایک سوچی سمجھی تحریک کے تحت ”سنسکرت آمیز“ بنانے کی کوشش بلکریوں کہیے سازش کی گئی ہے۔ عربی اثرات کی بنا پر سب سے اہم چیز جو ہم پاکستان کی مختلف زبانوں میں دیکھتے ہیں۔ وہ خیالات اور فکر کی یگانگت ہے۔ مصنف خواہ بنگال کا ہو یا سندھ کا جب قلم اٹھاتا ہے تو اس کا خیال اور فکر کم و بیش یکساں ہوتا ہے۔ اس لئے کہ زبان کے اختلاف کے باوجود ہمارا قدیم ادبی سرمایہ اور قومی و مذہبی روایات مشترک ہیں۔ اسی بنا پر پاکستان کے کسی زبان کے ادب سے بعض مقامی اثرات کو نکال کر دیکھا جائے تو عربی اور اسلامی اثرات واضح اور صاف دکھائی دیں گے۔

فنون لطیفہ پر اثرات :- عربوں میں تصویر کشی کا شوق کبھی نہ تھا۔ اور مذہباً گناہ ہونے کی بنا پر عربوں نے اسے کبھی ترقی نہ دی۔ اس کی جگہ ان کے یہاں فن خطاطی نے لے لی۔ یہ فن تعمیرات کی سجاوٹ میں بڑا کارآمد ثابت ہوا۔ گو یہ فن اب زمانے کے ہاتھوں مردہ ہو رہا ہے پھر بھی پاکستان میں اس کا وجود عرب اثرات کا مرہون منت ہے۔

موسیقی :- مغربی و مشرقی موسیقی کا بین فرق اس کے ترنم (زیر و بم) کی پیمائش ہے۔ یعنی مغربی موسیقی عمودی ہوتی ہے جبکہ مشرقی موسیقی کا خط افقی ہوتا ہے۔ عرب موسیقی بھی افقی ہے۔ لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ترنم مختلف برابر ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے چنانچہ پاکستان میں جتنے راگ ہیں ان میں یہ خصوصیت جاری و ساری ہے۔ یہی وہ خصوصیت ہے جسکی بنا پر یہ موسیقی کرناٹھی یا جنوبی ہند کی موسیقی سے ممیز ہوتی ہے۔

صنعتوں پر اثر :- مشہور فرانسیسی محقق ڈاکٹر گستاڈلی بان عربوں کے تمدن کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ لوگ فطرتاً ذہن رسل کے مالک تھے، اور اپنی مفتوحہ اقوام کی اچھی چیزوں کو قبول کرنے میں کبھی تعصب نہ برتتے تھے۔ چنانچہ انھوں نے

مختلف صنعتیں ایک مفتوحہ ملک سے دوسرے ملک میں پھیلائی، ہمارے ملک میں انھوں نے کپڑے کی مختلف صنعتیں اور برتنوں کی۔ صنعت اور ان کے پالش وغیرہ کے فن کو بڑی ترقی دی، ڈھاکہ کی روایتی ململ ان کے اعلیٰ ذوق کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ مسلم گھرانوں میں مستعمل ہونے والے نفیس کپڑوں کا وجود انہیں کامیوں منت ہے۔ اور ملتان اور بھاو پور کے اعلیٰ اقسام کے مٹی کے برتن اور سلور کے برتنوں کے نقش و نگار کی صنعت بھی انھوں نے ہی یہاں پھیلائی۔ اور اسے ترقی دی۔

تعمیرات: اس فن میں ہمیں عربی اثرات، ایرانی خصوصیات کے ساتھ ملے جھلے۔ جس میں ہندوستانی اثرات شامل کر کے ہم نے اپنی ایک الگ راہ نکالی۔ لیکن ہماری پرانی تعمیرات اور نئی مذہبی تعمیرات میں خطاطی، نقش و نگار اور گول محرابیں نہایت عربی ہیں۔ حال کی بنی ہوئی عمارتوں میں بھی مثلاً کراچی کی نئی میمن جامع مسجد اور دیگر مساجد میں یہ حسین امتزاج نظر آتا ہے۔

عربی تمدن کا غالباً سب سے زیادہ اثر ہماری اجتماعی زندگی پر پڑا ہے۔ اس لئے کہ پاکستان کا وجود بجائے خود مذہب کامیوں منت ہے۔ عربوں کی تمدنی خصوصیات سے بحث کرتے ہوئے پروفیسر ٹوٹن کی اپنی مشہور تالیف (A Study of History) میں لکھتا ہے کہ عربوں میں قومیت کی بنیاد ان کا دیوتا ہوا کرتا تھا۔ دیوتا کا بدلنا ان کے یہاں ایسا ہی تھا جیسا ہمارے یہاں قومیت کی تبدیلی۔ پروفیسر موصوف نے کوئی نئی چیز بیان نہیں کی ہے۔ وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ ابن خلدون نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام دیوتاؤں کی جگہ ایک خدائے واحد کی بنیاد پر عرب قومیت کی تعمیر کی۔ چنانچہ یہ روح ہم پاکستان کی اجتماعی زندگی میں پوری طرح کا رفرما دیکھتے ہیں، موجودہ زمانہ میں یہ ملک اپنی آپ مثال ہے۔ جس میں جغرافیائی حدود نسل، رنگ اور مشترک تمدن کی بجائے مشترک مذہب پر ایک سماج، ایک حکومت اور ایک ملک کی بنیاد رکھی گئی ہے، ۱۹۴۹ء کو قائد ملت مرحوم نے پاکستانی دستور یہ میں جس "قرارداد مقاصد" کو پیش کیا وہ اسلامی نظامی حکومت کا سنگ بنیاد ہے اور پاکستانی دستور کے (Preamble) کے یہ الفاظ ہیں:-

"ہر گاہ کہ ساری کائنات پر اقتدار اعلیٰ صرف خدائے قادر مطلق ہی کو حاصل

ہے۔ اور جمہوریہ پاکستان کو خداوند تعالیٰ کے بتائے ہوئے حدود کے اندر

تصرفات کا حق (اسی کا عطا کردہ) ایک مقدس امانت ہے۔"

آنے والی نسلوں کو ہمیشہ خواب سے بیدار کرتے رہیں گے، اور میرے خیال میں یہ عرب تمدن کی اس ملک میں سب سے بڑی فتح ہے۔

پاکستان کو انشاء اللہ اسلامی تہذیب اور دینی نظریات کا گہوارہ بننا ہے، تمام قوم آئی "بشارت" کے سہارے جی رہی ہے!

نعت رسولؐ

ارشاد صدیقی امروہی

دنیا نظر آتی ہے خسریدارِ محمدؐ
خالق نے براق آپ کو بھیجی شبِ معراج
قرآن کی آیات سے یہ بات ہے ثابت
دنیا کی اُسے فکر نہ عقبے کا کوئی غم
بہر طور جو وقفِ عشقِ نبیؐ ہے
محیطِ دو عالم ہے نورِ محمدؐ
بہاروں کا مجموعہ ذاتِ محمدؐ
دیوانے جو پڑے ہیں مدینے کی راہ میں
اچھی وہ جان ہے جو مٹے انکے نام پر
کیا کہوں سحر ہے اچھا کہ وصالِ اچھا ہے
اللہ اللہ اُس در کی غلامی کا شرف
علمِ تقویم کو مشتاقِ نبیؐ کیا جانے
شعر کہتا ہوں عجب نعتِ نبیؐ میں ارشد
تشریف لائے بزمِ رسالت میں جب
جس کی ہوئی تھی حضرت آدمؑ سے ابتدا
دیوانہ نبیؐ کا ذرا جذب دیکھتے

بشیر فاروق

دیکھ تو کوئی گرمی بازارِ محمدؐ
جبریل بنے غاشیہ بردارِ محمدؐ
اللہ کا انکار ہے انکارِ محمدؐ
آزادِ دو عالم ہے گرفتارِ محمدؐ
حقیقت میں وہ زندگی زندگی ہے
یہاں روشنی ہے وہاں روشنی ہے
چمن درچمن آپ سے تازگی ہے
خلدِ برس کو بھی نہیں لاتے نگاہ میں
اچھا وہ مال ہے جو لٹے ان کی راہ میں
جمیں محبوبِ خدا خوش ہیں وہ حالِ اچھا
ہفت اقلیم کے شاہوں سے بلالِ اچھا
ہو مدینے کا سفر جس میں وہ سالِ اچھا
ہر سخنور سے مرا سحرِ حلالِ اچھا ہے
ہر اک چراغ آپ کا پروانہ ہو گیا
احمد پہ آکے ختم وہ افسانہ ہو گیا
جس پر نگاہِ ڈال دی فرزانہ ہو گیا

محمدؐ پہ رکھتے ہیں ایمان ہم
اٹھائیں گے قطروں سے طوفان ہم
یہی لے کے جائیں گے سامان ہم

محمدؐ ہے ہر مایہ دو جہاں
تراشیں گے ذروں سے خورشیدِ نور
ہماری لئے بس ہے عشقِ نبیؐ

جذبات و ادات

منظر کلیسی

سہارا لے کر لرزیدہ قدم کی بات رہ جائے
رہ دیر و حرم سے چل کے میخانے میں آئے ہیں
گریزاں ہوں میں خود ہی انتظارِ عہدِ فردا سے
زندگانی کی خوشی، موت کے غم سے کیا کام
درگاہِ عشق کے درویش تھی داماں کو
تو نہیں ملتا تو ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں تجھے
ہم تو مجبورِ محبت ہیں پرٹے ہیں در پر
گلوں کے دیس میں گزری بہار میں گزری
کسی کو لطف میسر کسی کو عیش نصیب
وہ لے لے ابھی آئے آنے والے ہیں

نہ آئی راس و فاعلم بھر میں منظر

عیش ڈونگی

آنکھ سے دیکھے ہیں منظر یہ شبستانوں کے
تو نہ کر فکرِ تلافی تغافل لے دوست
ہوش اٹھے دم دیدار نہ کیوں برقی جمال
جذبِ اہل جنوں تو کوئی دیکھے اگر
وہی اک بات کہے جاؤں کہاں تک آخر
آج وہ میسکہ بردوش نظر آتے ہیں

اپنی افتادِ طبیعت سے ہیں مجبور لے عیش
ہم تو کعبہ کے رہے اب نہ صنم خانوں کے

نگاہِ مست! تیرے کیفِ دکم کی بات رہ جائے
کہ شاید اس طرح دیر و حرم کی بات رہ جائے
تیرے اقرار کی قول و قسم کی بات رہ جائے
عشق والوں کو وجود اور عدم سے کیا کام
شرکتِ خسرو دی و عشرتِ جم سے کیا کام
تو جو مل جائے تو پھر دیر و حرم سے کیا کام
آپ مختار ہیں پھر آپ کو ہم سے کیا کام
ہماری زیست مگر انتظار میں گزری
اور اپنی عمر غمِ روزگار میں گزری
یہ زندگانی بھی کس اعتبار میں گزری
مگر تمام اسی کاروبار میں گزری

شمع روتی ہی رہی سوگ میں پروانوں کے
خود بدل جائیں گے حالات پریشانوں کے
شمع کے سامنے پر جلتے ہیں پروانوں کے
ہار ڈالے ہوئے پھرتے ہیں گریبانوں کے
تم نے عنوان ہی نہ بدلے مرے افسانوں کے
کل جو واقف بھی نہ تھے نام سے پیمانوں کے

گل ہاتے تازہ

دہلی میں یوم میر تقی میر کے سلسلہ میں دو دن بڑے دھوم کا مشاعرہ ہوا۔ آخری نشست (۱۹ اپریل ۱۹۵۹ء) طرحی مشاعرے کے لئے مخصوص تھی۔ شاعر نے اپنی یہ غزل مشاعرے میں مترنم لہجہ میں سنائی۔

کس منہ سے کہوں دولت دیدار ملی ہے
دُنیا میں یہ کیوں سوزِ محبت کی کمی ہے
وہ سامنے ہیں اور پھر آنکھوں میں نمی ہے
ماہر! مری فریاد جو شعروں میں ڈھلی ہے
آنکھوں میں ہے دم اور جبیں در پہ ٹھکی ہے
پروانہ ہے خود اپنی جگہ شعلہ بے تاب
پیمانے تو خود گرد مرے گھوم رہے ہیں
دُنیا ہے کہ گرتی ہوئی دیوار کا سایہ
نکھرا ہوا ماحول، یہ گل رنگ اُجالا

نظارے کا حاصل تو پریشاں نظری ہے
شاید مری فریاد کی "لے" ٹوٹ گئی ہے
لے دیدہ مشتاق! یہ کیا بے ادبی ہے
جبریلؑ سے حاصل مجھے اب ہم نفسی ہے
اس موت پہ قربان، حیات ابدی ہے
اور شمع کا یہ حال جلایا تو جلی ہے!
میں وہ ہوں کہ ساقی سے مری آنکھ ملی ہے
انسان کو پھر بھی غم دُنیا طلبی ہے
شاید ترے عارض کی کہیں چھوٹ پڑی ہے

سرود گل و لالہ کا تو کیا ذکر ہے ماہر
ہر خار کو یاں نازِ گلستاں نسبی ہے

ایک شعر

میں نے دیکھی تھی اک تجلی سی یہ حقیقت بھی ہے تعلی سی

روحِ انتخاب

قرآن کریم کی عظیم صداقت کا اعتراف

غیر مسلم مشاہیر کی زبان سے

سرگستاوی بان فرانسیسی | قرآن دلوں میں ایسا زندہ اور پُر زور ایمانی جوش پیدا کر دیتا ہے کہ پھر کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ (ذکریٰ مصر) ص ۱۱۱

برولیم میور | قرآن نے فطرت اور کائنات کی دلیلیوں سے خدا کو سب سے اعلیٰ ہستی ثابت کیا اور انسانوں کو خدا کی اطاعت اور شکرگزاری پر جھکا دیا۔

یو فیسراڈورڈ جی، براؤن ایم اے | جوں جوں قرآن پر غور کرتا ہوں اور اس کے مفہوم و معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں میرے دل میں اس کی قدر و منزلت زیادہ ہوتی جاتی ہے لیکن زندہ اور متنازعہ بحثیں ایسی حالتوں کے علم الا زمان یا تحقیق لسانی یا اسی قسم کی دیگر اغراض کے لئے پرٹھا جانے طبیعت میں ٹکان پیدا کرتا اور بار بار خاطر چاتا ہے۔

سر عثمانوئل ڈی۔ انش | قرآن کی روشنی اس وقت یورپ میں نمودار ہوئی جب تاریکی محیط ہو رہی تھی اور اسی سے یونان کی مردہ عقل اور علم کو زندگی مل گئی۔

سر جانسن | قرآن کے مطالب ایسے مناسب وقت اور عام فہم ہیں کہ دنیا ان کو آسانی سے قبول کر سکتی ہے، پراسوس ہمارا ہی قصور ہے کہ ہم کو دیکھ دیکھ کر دنیا اس سے نفرت کرتی ہے۔

یو فیسر رینلڈ اے نکلسن | قرآن کے اثر سے عربی زبان تمام اسلامی دنیا کی متبرک زبان بن گئی اور قرآن نے دختر کشی کا خاتمہ کر دیا۔

سٹریچ۔ ایس۔ لیڈر | تعلیم قرآن سے فلسفہ و حکمت کا ظہور ہوا اور ایسی ترقی کی اپنے عہد کی بڑی سے بڑی یورپین سلطنت کی تعلیم حکمت سے بڑھ گیا۔

سٹری۔ ڈی ماریل | اسلام کی قوت و طاقت قرآن میں ہے قرآن قانون اساسی ہے اور حقوق کی دستاویز ہے۔

ن جاک ریسک، جرمنی فلاسفر | جب کہ قرآن پیغمبر کی زبان سے منکر سنتے تھے تو بیتاب ہو کر سجدے میں گر پڑتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے۔

تھیوڈور ونولر کی | قرآن لوگوں کو ترغیب و ترہیب کے ذریعہ معبودان باطل سے پھیر کر ایک قرآن میں موجودہ دور آئندہ کے تمام علوم و فنون القرآن میری کتاب میں ملاحظہ کرو۔

مسٹر سٹینلی لین پول | قرآن میں سب کچھ موجود ہے جو ایک بڑے مذہب میں ہونا چاہیے اور جو ایک بزرگ انسان (محمد صلیم) میں موجود تھا۔

مسٹر جے ٹی بٹانی | قرآن نے بیحد بے شمار انسانوں کے اعتقاد اور چال چلن پر نمایاں اثر ڈالا ہے۔ (اور سائنس کی دنیائے قرآن کی ضرورت کو اور واضح کر دیا)

ایچ۔ جی۔ ویلنز | قرآن نے مسلمانوں کو ایسی مواخات کے بندھن میں باندھ رکھا ہے جو نسل اور زبانوں کے فرق کے پابند نہیں ہے۔

پادری والرشن۔ ڈی۔ ڈی | قرآن کا مذہب امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔

مسٹر یوسور تھا سمتھ | محمد (صلی) کا دعویٰ ہے کہ قرآن ان کا مستقل اور دائمی معجزہ ہے اور میں مانتا ہوں کہ واقعی یہ ایک معجزہ ہے۔

گاڈ فری ہنگیس | قرآن غریب آدمی کا دوست اور غمخوار ہے بڑے آدمیوں کی نا انصافی کی ہر جگہ پر..... مذمت کرتا ہے۔

مسٹر رچرڈ سن | غلامی کی مکروہ رسم اٹھانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہندو شاستر قرآن سے بدل دیا جائے!

ڈین سٹینلی | قرآن کا قانون بے شبہ بائبل کے قانون سے زیادہ موثر ثابت ہوا ہے۔

میجر لیونارڈ | قرآن کی تعلیم بہترین ہے اور انسانی دماغوں پر نقش ہو جاتی ہے۔

اخبار نیو ایسٹ | اگر ہم قرآن کی عظمت و فضیلت اور حسن و خوبی سے انکار کریں تو ہم عقل و دانش سے بیگانہ ہونگے۔

سراڈورڈ وینی سن راس سی آئی ای | قرآن شریف اس بات کا مستحق ہے کہ یورپ کے گوشہ گوشہ میں پڑھا جائے۔

ڈاکٹر چارٹن | قرآن کا طرز تحریر دل آویز ہے، رواں ہے مختصر اور جامع ہے خدا کا ذکر شاندار طریقہ سے کرتا ہے۔

مسٹر ارنلڈ و ہاٹس | قرآن نے مسلمانوں کو جنگ آرائی بھی سکھائی اور ہمدردی و خیرات و فیاضی بھی۔ قرآن نے وہ اصول فطرت پیش کئے کہ سائنس کی ہڑھتی ہوتی ترقیاں اس کو شکست نہیں دے سکتیں۔

ڈاکٹر مورس فرانسیسی قرآن کی سب سے بڑی تعریف اس کی فصاحت و بلاغت ہے۔ مقاصد کی خوبی اور مطالب کی خوش اسلوبی کے اعتبار سے قرآن کو تمام آسمانی کتابوں پر فوقیت حاصل ہے۔

مسٹر لطف کریم قرآن میں عقائد و اخلاق کا مکمل ضابطہ و قانون موجود ہے، وسیع جمہوریت، رشد و ہدایت، انصاف و عدالت، فوجی تنظیم و تربیت، اور مالیات اور غرباء کی حمایت و ترقی کے اعلیٰ آئین موجود ہیں اور ان سب باتوں کی بنیاد ذات باری کے اعتقاد پر رکھی گئی ہے۔

بھارج سیل قرآن کریم بے شبہ عربی زبان کی سب سے بہتر اور سب سے مستند کتاب ہے، کسی انسان کا قلم ایسی معجزانہ کتاب نہیں لکھ سکتا اور یہ مردوں کو زندہ کرنے سے بڑھا ہوا معجزہ ہے۔

یورنڈ جی ایم راڈویل قرآن کی تعلیم نے بُت پرستی مٹائی۔ جنات اور مادیات کا شرک مٹایا۔ اللہ کی عبادت قائم کی، بچوں کے قتل کی رسم نیست و نابود کر دی۔

آریورنڈ میکسویل کنگ قرآن الہامات کا مجموعہ ہے اس میں اسلام کے اصول و قوانین اور اخلاق کی تعلیم اور روزمرہ کے کاروبار کی نسبت ہدایات موجود ہیں۔ اس لحاظ سے اسلام کو عیسائیت پر فوقیت ہے۔ اس کی مذہبی تعلیم اور قانون علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔

موسیو ادجین۔ کلافل۔ فرانسیسی قرآن مذہبی قواعد اور احکام ہی کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ اس میں اجتماعی (سوشل) احکام بھی ہیں جو انسان کی زندگی کے لئے ہر حالت میں مفید ہیں۔

ڈیون پورٹ قرآن مسلمانوں کا مشترکہ قانون ہے، معاشرتی، ملکی، تجارتی، فوجی، عدالتی، تعزیری، سب ہی معاملات اس میں ہیں۔ باوجود اس کے یہ ایک مذہبی کتاب ہے، اس نے ہر چیز کو باقاعدہ بنایا ہے۔

بروفیسر کارلائل میرے نزدیک قرآن میں خلوص اور سچائی کا وصف ہر پہلو سے موجود ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اگر کوئی خوبی پیدا ہو سکتی ہے تو اسی سے پیدا ہو سکتی ہے۔

کونٹ ہنری وی کا سٹری قرآن کو دیکھ کر عقل حیرت میں ہے کہ اس قسم کا کلام اس شخص کی زبان سے کیوں کر ادا ہوا جو بالکل اُمی تھا۔

ڈاکٹر گین قرآن وحدانیت کا بڑا گواہ ہے۔ ایک موحد فلسفی اگر کوئی مذہب قبول کر سکتا ہے تو وہ اسلام ہی ہے غرض سائر جہان میں قرآن کی نظیر نہیں مل سکتی۔

لکس لتوازوں، فرانسیسی فلاسفر قرآن روشن اور پُر حکمت کتاب ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ ایسے شخص پر نازل ہوا جو سچا نبی تھا اور خدا نے اس کو بھیجا تھا۔

جدید علمی اکتشافات میں یا ان مسائل میں جن کو ہم نے اپنے علم کے زور سے حل کیا ہے یا ہنوز زیر تحقیق و نظر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تحقیق قرآنی کے مخالف ہو ہم نصرانیوں نے نہ انیت کو علم و سائنس کے ہم آہنگ و ہم نشین بنانے میں اب تک جتنی کوششیں کی ہیں۔ اسلام و قرآن میں یہ سب کچھ پہلے ہی سے موجود ہے اور پوری طرح سے موجود ہے۔

موسیو سید یوفرانسیسی | اسلام کو جو لوگ وحشیانہ مذہب کہتے ہیں انہوں نے قرآن کی تعلیم کو نہیں دیکھا جس کے اثر سے عربوں کی تمام بُری اور معیوب عادتوں کی کاپیا پلٹ ہو گئی۔

موسیو کا سٹن کار | روئے زمین سے اگر قرآن کی حکومت جاتی ہے تو دنیا کا امن و ایمان کبھی قائم نہیں رہ سکتا (جیسا کہ یہ قرآن کے شدید تکلیف دہ حالات پر کار پکار کر کہہ رہے ہیں۔)

ایکم دی بولف، جرمنی | قرآن نے صفائی طہارت اور پاکبازی کی ایسی تعلیم دی کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو بیمار یوں کے کیرے سب کے سب ہلاک ہو جائیں۔

مسٹر روڈول | جتنا بھی ہم اس کتاب کو (قرآن) کو الٹ پلٹ کر دیکھیں اسی قدر پہلے مطالعہ میں اس کی نامرغوبی نئے نئے پہلوؤں سے اپنا رنگ جماتی ہے لیکن فوراً ہی ہمیں مسخر کر لیتی ہے متحیر بنادیتی ہے اور آخر میں ہم سے تعظیم کر کے چھوٹا ہے، اس کا طرز بیان باعتبار اس کے مضامین و اغراض کے عقیف، عالیشان اور تہدید آمیز ہے اور جا بجا اس کے مضامین سخن کا غایت رفعت تک پہنچ جاتے ہیں۔ الغرض یہ کتاب ہر زمانہ میں اپنا پُر زور اثر دکھاتی رہے گی۔

گوئے | جس قدر ہم اس کتاب کے قریب پہنچتے ہیں یعنی اس پر زیادہ غور کرتے ہیں وہ اسی قدر دور کھینچتی جاتی ہے یعنی زیادہ اعلیٰ معلوم ہوتی ہے وہ بتدریج فریفتہ کرتی ہے، پھر متعجب کرتی ہے، فرحت آمیز تحیر میں ڈال دیتی ہے اور آخر کار اپنا احترام کر کے چھوڑتی ہے۔ اس طرح یہ کتاب تمام نظروں میں ہمیشہ زبردست اثر ڈالتی ہے۔

پاپولر انسائیکلو پیڈیا | قرآن کی زبان بلحاظ لفظ عرب ہمیشہ نہایت فصیح ہے اس کی انشائی خوبیوں نے اُسے اب تک ہمیشہ اور بے نظیر ثابت کیا ہے علاوہ ازیں اس کے احکام اس قدر مطابق عقل و حکمت و فطرت ہیں کہ اگر انسان انہیں چشم بصیرت سے دیکھے تو وہ ایک پاکیزہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ کیا ان حقائق سے یورپ زدہ مسلمان سبق نہیں حاصل کریں گے؟

ادمنڈ برک | اسلامی (قرآنی) قانون ایک تاجدار سے لے کر ادنیٰ ترین افراد پر عیاات تک کو حاوی ہے یہ ایک ایسا قانون ہے جو ایک معقول ترین علم فقہ پر مشتمل ہے جس کی نظیر اس سے پیشتر دنیا پیش نہیں کر سکتی۔

بابا نانک | توریت، زبور، انجیل، اور وید وغیرہ سب کو بڑھ کر دیکھ لیا۔ قرآن شریف ہی قابل قبول اور اطمینان قلب کی نظر آئی۔ اگر سچ پوچھو تو سچی اور ایمان کی کتاب جس کی تلاوت سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، قرآن شریف ہی ہے۔

بابا بھوپندر ناتھ باسو | تیرہ سو برس کے بعد بھی قرآن کی تعلیم کا یہ اثر ہے کہ ایک خاکروب بھی مسلمان ہونے کے بعد بڑے بڑے خاندان کے مسلمان کی برابر کی کا دعویٰ کر سکتا ہے۔

بابو پین چندر بال | قرآن کی تعلیم میں ہندوؤں کی طرح ذات پات کا امتیاز موجود نہیں ہے نہ کسی کو محض خاندانی اور مالی عظمت کی بنا پر بڑا سمجھا جاتا ہے۔

مسٹر سروجنی ناتھ | قرآن کریم غیر مسلموں سے بے تعصبی اور رواداری سکھاتا ہے دنیا اس کی پیروی سے خوشحال ہو سکتا ہے۔

مہاتما گاندھی | مجھے قرآن کو الہامی کتاب تسلیم کر لینے میں ذرہ برابر بھی تاثر نہیں ہے۔ (تاریخ القرآن)

ہماری نظر میں

تین داری شریف

اردو ترجمہ، ضخامت ۲۹۲ صفحات (مجلد) قیمت آٹھ روپے،

ملنے کا پتہ:۔ محمد سعید اینڈ سنز۔ قرآن محل مقابل مولوی مسافر خانہ، کراچی

امام داری رحمۃ اللہ علیہ اجل محدثین میں شمار ہوتے ہیں، امام مسلم اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہما کو آپ کی ذات سے شرف تلمذ ہے۔ امام موصوف "سنن داری" کے جامع ہیں بعض علمائے ابن ماجہ پر سنن داری کو ترجیح دی ہے! آپ سلسلہ ہجری میں سمرقند میں ہوئے اور شہرہ ہجری میں انتقال فرمایا، امام موصوف نے طلب حدیث کے لئے طویل سفر کئے اور بڑی محنت، ریاضت و عرصہ کے ساتھ احادیث نبوی کے سرمایہ کو جمع کیا۔

"سنن داری" تین ہزار چار سو جون (۳۴۵۲) احادیث جمع کی گئی ہیں، احادیث رسول کا یہ مستند مجموعہ، محمد سعید اینڈ سنز نے اس میں سلیس اور عام فہم ترجمہ کے ساتھ شائع کیا ہے، اس پر مولانا امجد العلی اور مفتی انتظام اللہ شہابی کے "مقدمے" ہیں اور امام کا مختصر تذکرہ بھی درج ہے۔

ترجمہ کا ایک نمونہ:۔

"ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محتاج وہ شخص نہیں ہے جسے ایک دولت ہے، ایک دو ٹکڑے اور ایک دو خرے دیئے جاتے ہیں، بلکہ محتاج وہ شخص ہے کہ جس کے پاس اس قدر مال نہ ہو، جس سے اسے بے پروائی حاصل ہو، اور لپٹ کر سوال کرنے سے شرماتا ہو یا (فرمایا) کہ لپٹ کر سوال نہیں کرتا ہو۔"

یہ مقدس کتاب ۱۳۶۲ عنوانات پر مشتمل ہے اور ہر قول رسول اُمت کے لئے نمونہ ہے۔ نکتہ ہے۔ فرمان واجب الاذعان اور لائق ہے، ناشرین نے اس کتاب کو چھاپ کر دین کی بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل و اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔

از:۔ علامہ سید محمد رشید رضا (مدیر المنار مصر) ترجمہ:۔ مولانا ابوالفتح عزیزی۔

صفحہ ۲۰۸۔ (مجلد خوب صورت رنگین گروپوش کے ساتھ) قیمت دو روپے۔

امت عظمیٰ

ملنے کا پتہ:۔ محمد سعید اینڈ سنز۔ قرآن محل، مقابل مولوی مسافر خانہ، کراچی۔

مصر کے شہرہ آفاق عالم مفتی محمد عبودہ اور ان کے نامور شاگرد سید رشید رضا علمی اور اسلامی دنیا میں غیر معمولی شہرت رکھتے ہیں۔

"الخلافۃ والامامۃ العظمیٰ"

موضوع پر ہی نام سے ایک کتاب لکھی تھی، مولانا ابوالفتح عزیزی نے اس بلند پایہ کتاب کا عام فہم انداز میں ترجمہ کیا ہے۔ چند

خطبہ کے قیام اور امامت کا حکم۔ جماعت کے معنی اور امت کا اقتدار۔ بیعت کے بعد امت پر

اس کتاب میں فاضل مصنف نے ثابت کیا ہے کہ :-

”اُمت نصرانیہ کیفیت کی بجائے کیمت کی دلداد ہے۔۔۔۔۔ اُمت نصرانیہ علمی امت نہیں ہے۔۔۔۔۔ اُمت مسیحیہ کا سیلان مصنوعی اشیاء کی طرف ہے اور وہ عاقل نہیں بلکہ ایک غبی قوم ہے۔۔۔۔۔ اس کے مقابلہ میں اُمت مسلمہ علمی امت ہے جس پر علم و حکمت کا غلبہ ہے۔“

قاری صاحب مدظلہ نے مغربی تہذیب و تمدن کی ظاہری نمودار اور چمک دمک کو حقیر اور بے وزن ثابت کر کے اسلامی اصول کی ہمہ گیری، جامعیت اور افادیت کو جس انداز میں پیش کیا ہے، وہ بس انہی کا حصہ ہے، اس کتاب کو پڑھ کر اسلام کی برتری، بالادستی اور عظمت کا احساس ابھر رہا ہے!

اس کتاب میں کہیں کہیں کلامی رنگ اور فلسفیانہ انداز الجھ بھی گیا ہے، مثلاً شیخ عبدالغنی نابلسی قدس سرہ کے ایک اقتباس سے نتیجہ نکالا ہے کہ :-

”شیخ کی تفسیر سے اتنا ضرور واضح ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ کی تکوین و تولد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد کی حیثیت میں دخل ضرور ہے۔ پھر ہم نے تو صرف یہی دعویٰ کیا تھا کہ حضور ص کی صرف شبیہ مبارک ہی حضرت عیسیٰ کے لئے بہ منزلہ باپ کے ہے جس میں جبریلؑ نے نمایاں ہو کر مریمؑ کے گریبان میں پھونک ماری لیکن شیخ کے کلام میں اس سے بڑھ کر یہ دعویٰ موجود ہے کہ مریمؑ عذرائے سامنے نہ صرف شبیہ محمدؐ ہی نمایاں ہوئی، بلکہ حقیقت محمدیؐ بھی اس میں کارفرما تھی۔ جو حمل عیسیٰ کا ذریعہ بنی۔“

یہ تصور ایک مستقل خلجان، یہ عقیدہ سرتاپا اضطراب اور یہ فکر بڑی خطرناک ہے۔ شیخ عبدالغنی نابلسی نے اپنے ذہن سے ایک نکتہ میدا کر کے خطرات کا جو دروازہ کھولا ہے، اس کی قاری محمد طیب صاحب نے تصدیق فرما کر، ان خطرات کو اور شدید کر دیا، انھوں نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے :-

”مریم عذرائے سامنے جس شبیہ مبارک اور بشر سویی نے نمایاں ہو کر پھونک ماری وہ شبیہ محمدیؐ تھی۔۔۔۔۔ جب کہ یہ واضح ہو گیا کہ مریم رضی اللہ عنہا اس شبیہ مبارک کے تصرف سے حاملہ ہوئیں اور اس شبیہ کے لئے بہ منزلہ زوج کے ہوئیں۔۔۔۔۔ پس حضرت مسیح کی انبیت کے دعویدار ہم ایک حد تک ہم بھی ہیں مگر ابن السّلمانؑ کو نہیں بلکہ ابن احمدؑ کہہ کر خواہ وہ انبیت تمثالی ہی ہو۔“

اس کتاب کا سب سے کمزور حصہ یہی بحث و مذاکرہ ہے، اس ”تحقیقِ انیق“ اور ”فکرِ دقیق“ (۲) نے پندرہ کتاب کی افادیت کو مجروح کر دیا، دوسرے ایڈیشن میں اس پورے باب کو حذف کر دینا چاہیے، دین فطرت کی سادگی کو اس قسم کے لطائف و ظرائف نے برا نقب پہنچایا ہے۔ محقق علماء کو پچھلے لوگوں کی اس قسم کی خطرناک نکتہ آفرینوں اور لغزشوں سے احتراز کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ان کو اپنے مضامین میں دلیل بنا کر پیش کریں اور ان کمزور و خطرناک بنیادوں پر ہوائی قلعے کھڑے کر دیں۔

مدیر :- حکیم محمد اشرف - قیمت :- فی پرچہ چار آنے - سالانہ نو روپے -
”المنبر“ ملنے کا پتہ :- ”المنبر“ ماڈل ٹاؤن بی، لاہور

”المنبر“ نام سے قارئین فاران نا آشنا نہیں ہیں، یہی جریدہ اب نئے انتظامات اور مضامین کے تنوع کے

ساتھ ”المنبر“ کے نام سے بڑی آب و تاب کے ساتھ نکل رہا ہے۔ اس کے مضامین دینی اعتبار سے مفید اور جاندار ہوتے ہیں، ”المنبر“ کا گیت آپ بھی ”المنبر“ سے زیادہ اچھا ہے بلکہ حسین و جاذب نظر ہے۔ سب سے زیادہ خوشی یہ دیکھ کر ہوتی کہ مولانا مودودی اور (سابق) جماعت اسلامی سے جو چشمک ”المنبر“ کے مضامین میں پائی جاتی تھی ”المنبر“ میں اُسے بند کر دیا گیا ہے۔ توقع ہے کہ یہ روش آخر تک قائم رہے گی اور گزشتہ تلخیوں کو قطعاً بھلا دیا جائے گا! ”المنبر“ کا ہم انشراح قلب کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں!

تاریخ گجرات : تالیف : - پروفیسر مولانا سید ابوظفر ندوی مرحوم۔ ضخامت ۴۴۸ صفحات و مجلد، گرد پوش کے تھکا۔ قیمت : - مجلد آٹھ روپے، غیر مجلد سات روپے۔ ملنے کا پتہ : - ندوۃ المصنفین، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی! پروفیسر مولانا سید ابوظفر ندوی مرحوم ایک خاموش عالم اور اہل قلم تھے۔ جو شہرت و نمود سے بلند ہو کر ساری عمر دین و ادب اور علم و فن کی خدمت کرتے رہے، اپنی اس کتاب میں مولانا مرحوم نے ”کرشن مہاراج کے عہد سے محمود تغلق شاہ اور ظفر خاں آخری ناظم گجرات تک سیاسی حالات“ قلمبند فرمائے ہیں۔

یہ کتاب بڑی محنت اور تحقیق سے لکھی گئی ہے، گجرات کی یہ جامع اور مستند تاریخ ہے، اور اپنے موضوع پر ایک اچھی تاریخی پیش کش ہے، کاش! تاریخی معلومات کے ساتھ لکھنے والے کا قلم بھی شگفتہ ہوتا۔ یہ کمی جگہ جگہ کھسکتی ہے۔ کتاب کی زبان بہت ہی آسان، سادہ اور سلیس ہے، بعض تاریخی واقعات کی تفصیلات سے عوام تو ایک طرف ہے۔ فن تاریخ کے علماء کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، ندوۃ المصنفین نے یہ کتاب بڑے اہتمام سے چھاپی ہے! از : - شبتم رومانی، ضخامت ۱۳۴ صفحات۔ قیمت دو روپے۔

مثنوی سیر کراچی : از : - شبتم رومانی، ضخامت ۱۳۴ صفحات۔ قیمت دو روپے۔ یہ کتاب شہر کراچی کا ”منظوم جغرافیہ“ بھی ہے اور یہاں کے بعض اداروں اور معروف شخصیتوں کا ”تعارف نامہ“ ہے۔ اردو شاعری میں اپنے طرز کی پہلی کتاب منظر عام پر آئی ہے۔

جناب شبتم رومانی بڑے ذہین اور طباع شاعر ہیں۔ مترنم بحروں میں ہلکی پھلکی نظمیں کہنے کا انہیں بہت شوق اور خاص سلیقہ ہے۔ ان کی اس کتاب کے چند منتخب اشعار سے قارئین ”فالان“ کی توفیق کی جاتی ہے۔

یہ زمین کے پہلو میں کے والی	چھلکتی ہوئی چائے کی بالی
یہ چوڑی کہ ہے غرق ہزار میں	کلائی پکڑتی ہے بازار میں
یہاں لٹ گئے، کچھ وہاں لٹ گئے	غرض خوش ہیں بیوی میاں لٹ گئے
کوئی ہو تو کیسے ہو بس پر سوار	کہ اس تین ہٹی کے رستے میں چار
یہ کاٹن کا اینٹا ہوا ایکس چینج	بنو لے سے کہہ دو کرے سیکس چینج

صفحہ ۴۴ پر ”رشدیدی“ (عربی) نظر آیا۔ یہ غالباً ”شیدی“ ہوگا۔ ”ر“ کا اضافہ کاتب صاحب نے فرما دیا۔

سر راہ اک کافی ہاؤس ہے یہ کسی پیرزن کا بلاؤس ہے یہ
سمندر نے سونا یہ کہہ کر دیا تپہ روم بہ تو مایہ خویش را
یہ مشرق کے چہرے پر مغرب کا رنگ یہ زلفیں کہ کٹ جائے جیسے پتنگ
یہ چڑیوں کے شہد آفریں چہچہہ جوانی کے قصے کہے، ان کہے

مگر جہاں اس قسم کے شعر

ہوئی جب سے تبت کی شہرت نئی کئی کیوڑا کی ناک ہی کٹ گئی
یہ اک میغیر جسکی غائب ہو چھت کچھ دیکھنے، کچھ دکھانے کی لت
یہ انبال کی چھینکتی رس ملائی یہ لٹو دیے بے بی جلیبی کا بھائی

لکھتے ہیں، طبیعت کو وحشت ہوتی ہے، بعض شعروں میں جھول پایا جات ہے، جسے دوسرے ایڈیشن میں نظر ثانی کر کے نکال دینا چاہیے۔
از: مولانا عبدالقیوم ندوی، ضخامت ۱۴۲ صفحات (مجلد، رنگین گرد پوش کے ساتھ) قیمت دو روپے،
ملنے کا پتہ: مطبع سعیدی، قرآن محل مقابل مولوی مسافر خانہ، کراچی۔

تاریخ قرآن

اس کتاب میں قرآن پاک کے نزول اور جمع و ترتیب کی تاریخ بیان کی گئی ہے، ان چند اہم عنوانات سے کتاب کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

”قرآن پاک کس ترتیب سے نازل ہوا۔۔۔۔۔ ربط قرآن۔۔۔۔۔ قرآن کیسے جمع ہوا۔۔۔۔۔ قرآن پاک میں کیا عجائبات
ہیں۔۔۔۔۔ تراجم قرآن شریف کیسے ہوئے۔۔۔۔۔ مذاہب غیر اور قرآنی تعلیم۔۔۔۔۔ قرآن
مجید نے عالم انسانیت پر کیا اثر ڈالا۔۔۔۔۔ خلاصہ تعلیمات قرآن۔۔۔۔۔“

فاضل مصنف نے کتاب کی تدوین میں بڑی محنت کی ہے، اس کتاب پر مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم، مولانا سید ابوالحسن ندوی اوسم
اکثر وحید مرزا صاحب نے تقریظیں لکھی ہیں، جن میں مصنف کی علمی کوششوں کو سراہا گیا ہے۔

”قرآن کا ربط مشکل کیوں ہے۔۔۔۔۔ صفحہ ۵۲ پر اس عنوان کے تحت لائق مصنف نے جو کچھ لکھا ہے، اس سے عنوان کی کوئی
شک نہیں کہ ایک حد تک خاصی وضاحت ہو گئی ہے، مگر ”ربط قرآن“ کے سلسلہ میں سب سے زیادہ وزنی، دل نشین اور مطابق واقعات
ہے کہ قرآن کا اندازہ بیان دوسری کتابوں کی طرح ”تصنیفی“ نہیں ہے بلکہ ”تقریری“ ہے؟ جو کوئی اس حقیقت کو سمجھ لے گا، اسے قرآن پاک
کا کمال درجہ کا ربط و نظم نظر آئے گا!

”قرآن میں خدا نے تمہیں کیوں کھائی ہیں؟“۔۔۔۔۔ (صفحہ ۵۷) اس عنوان پر مصنف نے بڑی اچھی باتیں کہی ہیں مگر
مولانا حمید الدین فراہی کی ”اقسام القرآن“ بھی ان کے پیش نظر ہوتی، تو یہ عنوان اور زیادہ وزنی ہو جاتا۔

”نسخ آیات“ کے بارے میں مصنف نے الاتقان کے حوالہ سے لکھا ہے۔

”قرآن حکیم میں نسخ اس معنی کے میرے نزدیک بالکل نہیں ہے کہ کسی ایک آیت کا حکم بالکل ختم ہو گیا ہو اور اس پر عمل کرنا
اب ممنوع قرار پایا ہو، بلکہ متقدمین نے نسخ جہاں جہاں مانا ہے، ان سے زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی آیت کے ابہام کو
واضح کیا گیا ہو، یا تخصیص کی تعلیم یا تعمیم کی تخصیص یا مطلق کو مطلق کو مقید کیا گیا ہے، اور مجازاً اس کو نسخ بولا
گیلے۔“

”خداؤں کی کثرت و بہتات“ (صفحہ ۶۲) واہ عطف کی جگہ ”اور“ لکھنا تھا کہ عربی اور اردو کے لفظوں کے درمیان واہ عطف نہیں آتا اور اگلے مفسرین نے پانچ سو آیات تک منسوخ گن ڈالا۔ (صفحہ ۵۳) اس خیال کو اچھے لفظوں میں ادا کرنا تھا، عبارت نوشقوں کی سی ہے صفحہ ۸۷ پر ”ابن فربک“ کو جو ”ابن فواک“ لکھا ہے اسے کتابت ہی کی غلطی پر محمول کیا جائے گا! صفحہ ۹۷ پر ”رامائن“ کو الہامی کتابوں میں شمار کیا گیا ہے، یہ بالکل خلاف واقعہ ہے۔ ”رامائن“ ہندوؤں کے یہاں بھی الہامی کتاب نہیں مانی جاتی!

از:۔ محمد رحیم دہلوی، ضخامت ۲۷۶ صفحات (مجلد، رنگین سرورق) قیمت تین روپے۔
محمد شیبانی خاں ملنے کا پتہ:۔ مکتبہ رضیہ، جناح ہاؤس، نکوس اسٹریٹ لارنس روڈ، کراچی ۷۔

محمد شیبانی خاں ایک معمولی حیثیت کا آدمی تھا۔ مگر اس نے اپنی جرأت و تدبیر اور جانبازی کی بدولت اتنی طاقت حاصل کی کہ جیسے اولوالعزم فرمانروا کو ماوراہ نہر چھوڑ کر ہندوستان کی جانب راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ ایک بار شیبانی خاں نے بابر کو سمرقند کے محاصرے میں اس قدر تنگ اور بے دست و پا کیا کہ اسے اپنی بہن خانزادہ بیگم کو سمرقند میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگنا پڑا اور شیبانی نے اس سے نکاح کر لیا۔ اسی حوصلہ مند مرد تیغ زن کے حالات جناب محمد رحیم دہلوی نے جمع کئے ہیں، اس سے قبل وہ بابر کے دوسرے حریف سلطان احمد تنبل کے سوانح حیات مرتب کر چکے ہیں! اس کتاب میں خاندان شیبانیہ کے علاوہ خاندان چغتائیہ کی بھی مختصر تاریخ ملتی ہے، اور مشہور امراء اور معروف مقامات کے نام بھی قلمبند کئے گئے ہیں، لائق مورخ کی سعی و تفحص ہر آئینہ قابلِ داد ہے۔ اس کتاب میں یہ سبق آموز دل چسپ واقعہ بھی ملتا ہے کہ بابر علم نجوم میں بہت کچھ یقین رکھتا تھا اور ستاروں کو دیکھ کر اس کی کامیابی اور ناکامی پر حکم لگاتا تھا مگر ایک لڑائی میں اس کی یہ ستارہ شناسی بالکل غلط ثابت ہوئی اور اس علم کی لغویت اگلے سے اعلیٰ کرنا پڑا۔

”حضرت علیؑ کا مزار وہاں ہے، اس لئے مشہد کہنے لگے۔“ (صفحہ ۲۶۸) حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کا مزار نجف میں ہے مشہد میں امام علیؑ رضا کی قبر ہے۔

صفحہ ۲۳۹ پر شیراز کو شہر سمرقند سے ۲۵ میل کے فاصلہ پر لکھا ہے، یہ مسافت بالکل غلط ہے، شیراز اور سمرقند کے درمیان سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے۔

از:۔ مفتی انتظام اللہ شہابی، ضخامت دوسو صفحات (مجلد) قیمت تین روپے۔
سلاطین اندلس یعنی تاریخ ہسپانیہ ملنے کا پتہ:۔ مکتبہ فریدی، اردو کالج، کراچی۔

جناب مفتی انتظام اللہ شہابی اردو زبان کے مشہور مورخ ہیں، یہ کتاب (سلاطین اندلس) انھوں نے اگرچہ اختصار کے ساتھ مرتب کی ہے مگر اہم واقعات چھوڑنے نہیں پائے، دوسو صفحات میں انھوں نے ہزاروں اوراق کا خلاصہ اور پختہ پیش کر دیا ہے۔ اس کتاب میں سلاطین کے حالات زندگی اور ان کی معرکہ آرائیوں کی داستانوں کے علاوہ اندلس کی تہذیب و تمدن، علم و ادب، صنعت و حرفت، سیاست و تجارت اور ایجا دات کا بھی مختصر تذکرہ ملتا ہے، لائق مصنف کی یہ عملی کوشش تحسین و تمجید کی مستحق ہے۔

صفحہ ۱۶ پر تشدد کی جمع ”تشادات“ کھٹی۔ صفحہ ۵۰ پر یہ جملہ:۔

باتوں کا ہمیں علم ہوتا ہے وہ بڑی دل چسپ ہیں، مرحوم سچ منج ایک "مجزوب انشا پرداز" تھے! ساری دنیا سے نرالی سچ دھج، پارسا بھی، رنگین مزاج بھی، فرض شناس بھی بنے پڑا بھی۔ پھر مزاج و طبیعت کے ان عناصر کے ساتھ علم و فلسفہ کا تبحر، اللہ تعالیٰ کے کمال تخلیق کا ایک اعجاز ہے!

صفحہ ۵۰ پر کتابت کی غلطی کے سبب "خطیرۃ القدس" کو "خطیرۃ القدس" پڑھنا پڑا۔ ————— صفحہ ۱۲ پر مولانا مرحوم کا یہ شعر نظر سے گذرا: —

ہوا مرنے پہ آغازِ محبت شروع ہوتا ہے یہ قصہ یہیں سے
اس میں "شروع" کا "ع" تقطیع سے گرتا ہے۔ "شعر الہند" اور "اقبال کامل" کے مصنف سے بھی ایسی چوک ہو گئی!
"پیرا معمولی قیمت کا پھر کدرا پسند تھا" (صفحہ ۲۳) "بھر کدرا" (ب کے لکھا) لکھنا چاہیے تھا۔
یہ کتاب ہر اعتبار سے دل چسپ اور سیرت نگاری کا دل کش مرقع ہے!

از: کلیم احمد آبادی، ضخامت ۱۷۶ صفحات، مجلد، رنگین گرد پوش کے تھکا (سائز "غبار خاطر")
متاعِ کلیم قیمت چار روپے۔ ملنے کا پتہ:۔ کلیم بک ڈپو۔ خاص بازار، احمد آباد (بھارت)

حضرت کلیم احمد آبادی گجرات کے معمر، مشاق اور معروف و مقبول شاعر ہیں، ۱۹۵۱ء میں احمد آباد کے قدر شناس ارباب ذوق نے کلیم کی جوبلی خاصے تزک و احتشام کے ساتھ مناکر، شاعر کی خدمت میں خراجِ قدردانی کے علاوہ ایک ہزار کی تھیلی بھی پیش کی۔

جناب کلیم کے مجموعہ کلام "متاعِ کلیم" پر پیش لفظ مولانا حبیب الرحمن غزنوی نے، تقریباً پروفیسر نجیب اشرف ندوی نے اور دیباچہ حضرت اعجاز صدیقی مدیر "شاعر" نے تحریر فرمایا ہے! کلیم احمد آبادی بن و سال کے اعتبار سے امیر و داغ کے دور اور ماحول کے شاعر ہیں مگر ان کے کلام میں جدید رجحانات کی خاصی جھلک ملتی ہے، کلیم کی شاعری میں جذبات فوایے کی طرح لہتے ہیں اور ان کی آواز کا پُر شکوہ ترنم ان کے کلام میں بھی گھل مل گیا ہے! ان کا سن اسی سال کے لگ بھگ ہے مگر ان کی غزلوں سے جوانی کی صدائے بازگشت سنائی دیتی ہے۔ ————— چند منتخب اشعار

کبھی وہ شاخ پہ بیٹھا نہ مطمئن ہو کر	کھلی فضا میں جواڑتے ہوئے جھجکتا ہے
دور اک ایسا بھی آیا چند لمحوں کے لئے	آئی، لیکن آ کے پلٹا کھا گئی موجِ طرب
عشق کی سرگرمیوں نے کر دیا ہوا بیقرار	اور جذبِ شوق کہتا ہے، تحمل کیجئے
جنوں تک ہی نہیں میری منزل تیرے مستوں کی	اگر کچھ اور بڑھ جاتے تو پھر جانے کہاں جاتے
چلے چلو کہ ابھی صبح کی سیاہی ہے	سحرِ قریب ہے تارا کوئی ہوا نہ ہوا
چلے تو موجِ محبت سبک روی سے چلے	یہ کیا کہ شورِ شب بے اختیار بن جائے
آسمان وز میں کو دیکھ لیا	ہم تو قائل ہیں دل کی وسعت کے
گرم آنسو بہہ رہے ہیں اس طرح	لو چلے جیسے کہیں برسات میں
تو نہیں تو کائناتِ حسن ہے بے رنگ و بو	تیرے جلوے بھی ہیں خود نا معتبر تیرے بغیر
اُسے عشق بھی نہ سمجھا، اُسے سن بھی نہ جانا	جو سے تجھ میں اور مجھ میں رہ درسم غائبانہ

مرے نصیب کا تار بھی ٹوٹ کر نہ گرا
عشق ہی تو سب کچھ ہی حسن ہی تو سب کچھ ہے
بڑا اعزاز ہے خلوت نشین حسن ہونا بھی
بڑا مشکل ہی اس دنیا میں ہمیں دام بھی ہے
ڈوبتا بھی ہوں، ابھرتا بھی ہوں موجوں کی طرح
کتاب دہری میں اکثر یہی درباب ملتے ہیں
وہ مقامات تری شام و سحر میں بھی نہیں
سکون نصیب ہوں، پھر بھی سکون نصیب نہیں
وہاں تو ایک ہی انداز ہے ہر لحظہ جلو وں کا
محبت ہے کہ تسکین دل و جاں ہوتی جاتی ہے
ٹوٹا نہ کاروان محبت کا سلسلہ
آداب بزم ناز کی مجبوریاں نہ پوچھو
مکان سے لامکان تک سلسلہ ہی جلوہ گاہوں کا
یہ سرگزشت زخم جگر سے کہ لے کلیم
کچھ پھول کھل رہے ہیں بہار و خزاں سے دور

کیا تھا شب کی سیاہی میں انتظار بہت
مل گیا جو ملنا تھا تیرے آستین سے
عبادت ہے یہاں کا جاگنا بھی اور سونا بھی
نگاہ و دل کی آزادی کو اک انداز پر رکھنا
مجھ کو منزل پہ پہنچنا ہے سفینہ کے بغیر
کہیں رہے تذکرہ اُن کا، کہیں ہے داستان میری
جو مقامات مری فکر و نظر سے گزریے
قرار میں بھی ہے اندیشہ قرار مجھے
وہاں یکساں فضائے نور و ظلمت ہی جہاں میں ہوں
جسے میں کفر سمجھا تھا، وہ ایمان ہوتی جاتی ہے
ہلے ٹھکے سب ایک ہی منزل میں آگئے
کہنے کی بات بھی نہ زبان سے کہی گئی
ہے یہ بھی معجزہ اہل محبت کی نگاہوں کا
یہ سرگزشت زخم جگر سے کہ لے کلیم
کچھ پھول کھل رہے ہیں بہار و خزاں سے دور

دوسرا رخ :-

اعلیٰ ہمارا خطہ گجرات ہے کلیم ! لیکن سکون نواز طبیعت کہاں سے لائیں (صفحہ ۲۲)
مصرعہ اولیٰ میں "اعلیٰ" کس قدر اکھڑا اکھڑا لگتا ہے۔ شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہمارا خطہ گجرات بڑا شاداب خطہ اور
دل چسپ قطعہ ارض واقع ہوا ہے مگر اس سے لطف اٹھانے کے لئے پُر سکون طبیعت کہاں سے لائیں۔ کیا یہ شعر
اس مفہوم کی کما حقہ ترجمانی کرتا ہے؟
کم نہیں یہ بھی کہ سازِ دہر پر ہم نے اپنا گیت گایا تو سہی (صفحہ ۲۴)
آخر یہ بات کیا ہوئی؟ بہت ہی سطحی شعر۔ سازِ دہر کی کیا یہ خصوصیت ہے کہ اس پر دوسروں کے ہی گیت گاتے
جلتے ہیں!

تنہائی ان کی فطرت ہے، آزادی اُن کا شیوہ ہے

یہ بات نہ ہوتی تو طائر شاخوں پہ سکونت کیوں کرتے (صفحہ ۲۸)
"سکونت" نے پورے شعر کے حُسن کو غارت کر دیا "سکونت" سے زیادہ اچھا لفظ تو "اقامت" تھا!
خود لگے پوچھ لیتے ہیں وہ میرے دل کا حال کتنا خلوص رکھتی ہے تخمین وطن کی موج (صفحہ ۲۹)
یہ تخمین وطن کی موج کیا ہوتی ہے؟ شعر میں ایسا ابہام پایا جاتا ہے، جس کی سرحد "اہمال" سے جا ملتی ہے۔
ہر نفس کو اپنی منزل کا پست مانتا نہیں جو جہاں ٹھیرا، وہیں اک کارواں بنتا گیا (صفحہ ۳۰)

شہ پارے" جمع کئے گئے ہیں جن کا مطالعہ ہر اعتبار سے مفید ہے !
یہ دونوں کتابیں عربی زبان و ادب کا ذوق بکھنے والوں کو یقیناً پسند آئیں گی ! اور عربی کے طالب علموں کی انشا پر دازی
میں ان کتاب کے مطالعہ سے جلا پیدا ہوگی۔

از: - عمران انصاری، ضخامت ۱۴۶ صفحات (مجلد، خوب صورت گرد پوش، ہارنگ در اسائن)
نقلاپ اسلام (پہلی جلد) قیمت: - دو روپیہ بارہ آنے ملنے کا پتہ: - پٹیل پبلی کیشنز پر شو تم بلڈنگ ۷۷ تر بھون روڈ،
ممبئی ۴۰

جناب عمران انصاری ایک باحمیت اور غیرت مند شاعر ہیں۔ جن کا قلب اسلامی جذبات سے لبریز ہے۔ یہی جذبات شعر کے سانچے
میں ڈھل کر ایک مستقل کتاب بن گئے ہیں ! "انقلاب اسلام" ایک دلورہ انگیز مسدس ہے، جس میں جوش اور رجائیت پائی جاتی ہے۔
عمران انصاری نے علامہ اقبال کے "شکوہ" پر احترام و عقیدت کی حدوں میں رہ کر تنقید کی ہے، وہ لکھتے ہیں: -
"..... در نہی نوعیت اُس وقت ڈاکٹر اقبال کے ذہن میں آجاتی تو وہ یقیناً اللہ سے ہرگز شکوہ نہ کرتے بلکہ نفس
انسانی کو مورد الزام قرار دیتے"
"انقلاب اسلام" کے دو بند ہیں: -

شمع فاران و چرا کا وہ سماں صلی علی نور ہی نور کا دریا تھا رواں صلی علی
ذره ذره تھا دل کا ہکشاں صلی علی سرمہ سرمہ تھا ہر اک کوہ گراں صلی علی
زمزمے چشمہ زمزم سے ابل پر تے تھے
دل میں جاں دینے کے ارمان مچل پر تے تھے

وہ صداقت کے لئے جذبہ صدق تھے حق کی خاطر وہ خدیجہ کی نگاہ تحقیق
کرم اللہ تعالیٰ وہ علی را کی تصدیق تھے پھر خدائی تھی کہ آتی گئی حسب توفیق
نور حق پھیل گیا جہل کی تاریکی میں
ہر نظر تیر گئی دین کی بازیکی میں

ش! پورے مسدس میں یہی رنگ قائم رہ سکتا۔ مگر نہیں رہ سکا، کسی بند کی ٹیپ جاندار ہے تو شروع کے دو شعر کمزور ہیں، کسی بند کے
ایک دو مصرعے اچھے ہیں تو ٹیپ میں کوئی جان نہیں! بعض مقامات پر نو مشقوں کا سا انداز پایا جاتا ہے۔
کل جو بویا تھا وہی کاٹ رہے ہیں ہم آج دلنے دلنے کو ہوئے اپنے ہی کرموں محتاج (صفحہ ۲۰)
میں شعر میں "کرموں" نے شعریت کو غارت کر دیا۔ اسی بند کا ٹیسرے مصرعہ ہے: -

دین و دانش کی نفی کی، تولدے رسم و رواج

دین و دانش کی نفی کی۔ اور تولدے رسم و رواج "یہ کس قدر بے مزہ انداز بیان ہے۔

صفحہ ۲۲ پر ایک بند کی ٹیپ ہے: -

جن کی نسبت سے شرف خلق میں پایا ہم نے پیرا ان سے ہی بغاوت کا اٹھایا ہم نے

دوسرا مصرعہ زبان اور پیرایہ بیان کے اعتبار سے کس قدر کمزور اور بے پش پش ہے۔

نفس نے خوار کیا، منصب سلطانی سے نفس سے آج نظر آتے ہیں ہم فانی سے (صفحہ ۲۹)
 یہ تو کہا جاسکتا ہے کہ نفس نے منصب سلطانی سے گرا دیا، مگر "منصب سلطانی سے خوار کیا۔" یہ کہ
 کی زبان ہے، اور پھر۔

نفس سے آج نظر آتے ہیں ہم فانی سے

شاعری کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کیا ہے۔

نفس کا دیں نہیں، آئیں نہیں دستور نہیں نفس جو کچھ بھی نہ کر جائے تو کچھ دور نہیں (صفحہ ۳۱)
 مصرعہ ثانی پڑھ کر وجدان کو کس قدر انقباض ہو رہا ہے۔

یہ نہیں ہے کہ خدا جلوه دکھاتا ہی نہیں بعد خود ہم کو خدا بھی نظر آتا ہی نہیں (صفحہ ۳۲)
 اس طرح لفظوں کو موزوں کر دینا شاعری تو نہیں ہے۔

رمز رحمت حرکت میں ہے یہی یاد نہیں جو عمل کرتے ہیں انکی کہاں امداد نہیں (صفحہ ۳۹)
 "حرکت میں برکت ہے۔ یہ تو زبان کا محاورہ ہے مگر حرکت میں "رمز رحمت" کا ہونا یہ پیرایہ بیان ہی تو آموزوں کا سا ہے
 دوسرا مصرعہ شاعری کی تو میں ہے۔ تو بہ!

کہیں کر گس کہیں شاہیں کہیں شہزادے ہیں نئے اقدام پر آمادہ آغاز بھی ہیں (صفحہ ۴۵)
 "نئے اقدام" پر "آمادہ آغاز" ہونا یہ کیا بات ہوئی! "اقدام" کے ساتھ "آغاز" وہی شخص استعمال کر سکتا ہے، جو "اقدام" کے معنی
 بے خبر ہو۔

مفت خوری کی بڑی لت بھی پڑی جاتی ہے جیانی ہے کہ محنت سے حیا آتی ہے
 اُنکے پاس آتے ہوئے روزی بھی شرماتی ہے یہ تو کیا کھاتے ہیں، وہ خود ہی نہیں کھاتی
 اپنے ہر لقمہ کا خود لقمہ بن جاتے ہیں

دل میں پھولے نہ سماتے ہیں تنے جاتے ہیں (صفحہ ۴۸)

یہ "نمک بندی" کے سوا اور کیا ہے؟ اس قسم کے متعدد بند اس کتاب میں ملتے ہیں۔

اپنی دنیا کا ہر اک کام بنالیتے ہیں ذکر عقبی کا جو آئے تو اڑ لیتے ہیں (صفحہ ۵۰)
 اس خیال کو ادا کرنے کے لئے جو پیرایہ بیان اختیار کیا گیا ہے، وہ کس قدر بے جان اور غیر شاعرانہ ہے۔
 ان سے ملنے کے لئے لوگوں میں اوسان نہیں اور تو اور ہیں خود ایسے مسلمان نہیں (صفحہ ۵۵)

بے چارہ لفظ "اوسان" چیخ رہا ہے کہ مجھے کہاں استعمال کر دیا؟

کھینچ کر ٹرمہ یہ برقعوں کو تکا کرتا ہے کوئی گرم نہ لگائے تو بکا کرتا ہے (صفحہ ۵۹)
 ٹرمہ آنکھوں میں لگایا جاتا ہے۔ کھینچا نہیں جاتا۔ دوسرے مصرعہ کی پستی کی کوئی حد ہی نہیں!

حال تم ایسا بنا لو کہ تڑپ جائے خدا قسم اللہ کی شہ رگ میں اتر جائے خدا یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ "رحمت الہی تڑپ جائے" مگر "خود اللہ تعالیٰ تڑپ جائے" ایسا کہنا گستاخی ہے! دوسرا مصرعہ بھی پہلے سے کم لغو
 کہ اللہ تعالیٰ کے شہ رگ میں اتر جانے کی تمنا کی جا رہی ہے۔

علم قرآن ہے اُمت کی قیادت کے لئے ہم اُسے پڑھتے ہیں مسجد میں عبادت کے لئے (صفحہ ۸۰)
 مسجد میں قرآن کی تلاوت کے بغیر نماز ہی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس پر یہ طنز کیوں؟ جو اَلْم غلام خیال ذہن میں آیا،
 نظم کر کے چھوڑا۔ تو یہ!

ہم صحیح دین کی تعلیم سے محروم بھی ہیں اس کمی ہی سے توبے معنی و مفہوم بھی ہیں (صفحہ ۸۱)
 صحیح میں صحیح کی "ح" گر گئی، شاعر نے "صحیح" کو بر وزن "سہی" نظم کیا ہے، مصرعہ ثانی مہمل ہے!
 موت سے پہلے ہر اک فرض بجانا ہوگا بھولے بھٹکوں کو روح حق بھی دکھانا ہوگا (صفحہ ۸۲)
 فرض بجالانا "روزمرہ ہے"، "فرض بجانا ہوگا" سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فرض بھی ڈھول تلشے کی طرح کوئی چیز ہے جو بجائی
 رہے۔ "راہ" مُذکر نہیں مونث ہے!

دھوم مچ جلنے خدائی میں خدائے کھر کی یعنی دنیا میں نظر آئے ادا محشر کی (صفحہ ۹۲)
 کچھ لفظ ذہن میں آئے، اور انہیں جھٹ سے جوڑ دیا۔!
 جو بھی کہتے بصد آداب کہا کرتے تھے تائبان رب الارباب کہا کرتے تھے (صفحہ ۱۱۹)
 ب"الارباب" کی "ب" مشدد ہے، اس شعر میں "رب الارباب" جس انداز میں نظم ہو چکا ہے، وہ شاعر کی کم علمی کا راز فاش کرتا
 ایک دنیا تھی کہ تسخیر ہوئی جاتی تھی! دینِ فطرت کی عنان گیر ہوئی ہو جاتی تھی (صفحہ ۱۳۰)
 عمر نے اگر غالب کا یہ مطلع پڑھا ہوتا۔

ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا آپ آتے تھے مگر کوئی عنان گیر بھی تھا
 "عنان گیر" کا غلط استعمال نہ کرتا! "عنان گیر" رکنے والے کو کہتے ہیں، اور یہاں "عاشیہ بردار" کے معنی میں یہ لفظ استعمال کیا
 ہے۔

ارتقاء بشری کی یہ ہے اک زندہ مثال آب و گل چھن گئی ظاہر ہوا صورتِ زلال (صفحہ ۱۳۶)
 عمری کے کشا انتہائی دردناک مذاق۔ لاحول ولاقوہ۔

لپٹے اللہ سے یہ نیاز بھی ہے ناز بھی ہے (صفحہ ۱۳۸)

جو کئی بے خبری کی کہ شاعر کو "نیاز" کا وزن اور تلفظ بھی معلوم نہیں ہے!
 جناب عمران انصاری کا خلوص، دینی جوش اور قومی درد اپنی جگہ مسلم ہے مگر افسوس ہے کہ انہیں شعر گوئی اور زبان و بیان پر قدرت
 ہے، ان کے اس مسدس (انقلاب اسلام) میں جگہ جگہ جھول اور خامیاں ملتی ہیں، اسی مسدس کے اور تین حصے مرتب کرنے کا وہ عزم
 ان کی خدمت میں ہمارا مشورہ اور گزارش یہ ہے کہ وہ دوچار سال شعر گوئی کی مسلسل مشق کے بعد اس
 سلسلہ کو شروع فرمائیں، ورنہ "انقلاب اسلام" کے دوسرے حصوں کا بھی یہی رنگ رہا، تو ان کی شہرت کم ہوگی اور تشہیر زیادہ
 مرتبہ:۔ قاری احمد صاحب۔ ضخامت ۱۶ صفحات (مجلد، گرد پوش کے ساتھ) قیمت:۔۔ دو روپیہ۔

نتِ دو عالم | ملنے کا پتہ:۔ محمد سعید اینڈ سنز، قرآن محل، مقابل مولوی مسافر خانہ، کراچی۔

اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سوانح حیات عام فہم زبان میں مدون کئے گئے ہیں، "ارشادات نبوی"
 کتاب کا سب سے زیادہ اہم باب ہے، یہ تمام احادیث حررِ زبان اور زندگی کا نظام العمل بنائے جانے کی مستحق ہیں۔

”پتھر پر چلتے وہ نرم ہو جاتا۔ اور ریت پر چلتے تو سخت ہو جاتا“ (صفحہ ۱۰۱) حضور کے اس معجزہ کا ہمیشہ ظہور میں آنا محال غور ہے۔ صفحہ ۱۲۲ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا نام ”تبار“ لکھا ہے، غالباً کتابت کی غلطی کے سبب ”تبار“ کی یہ صورت ہو گئی۔ اسی طرح صفحہ ۱۲۳ پر ”ثرید“ کو ”شرید“ پر تصحیف ہو گیا۔ ”جمہوری طریقہ کو ختم کر کے شہنشاہی کی ابتدا امیر معاویہ نے اسلام میں جاری کی“ (صفحہ ۱۴۲)۔ ”ابتدا کا جاری کرنا“ یہ کیا انداز بیان ہے ”ابتدا کی“ لکھنا چاہیے تھا!

از:- جناب سمر احمد آزاد ختمت:- ۲۰۰ صفحات جدید بین الاقوامی سیاسی معلومات (جلد دوم، حصہ دوم)

(مجلد، گرد پیش کے ساتھ) قیمت پانچ روپیہ آٹھ آنے، ملنے کا پتہ:- مکتبہ برہان اردو بازار، جامع مسجد دہلی۔
یہ کتاب ”بین الاقوامی سیاسی معلومات“ کی انسائیکلو پیڈیا ہے، جس میں بین الاقوامی سیاسیات کے منصوبے، تجاویز، واقعات، محاورات، اجتماعات، تحریکات، نظریات، معاہدات اور اعلانات ملتے ہیں!

اردو میں اس موضوع پر اپنے طرز کی یہ منفرد کتاب ہے جو کتابت و طباعت کی تمام خوبیوں کے ساتھ منظر عام پر آئی ہے، اردو اخبار نویسوں کے لئے خاص طور سے یہ کتاب بڑے کام کی چیز ہے، یہ کتاب ان کے مطالعہ میں رہنی چاہیے۔

”کوئمبر پلان کیا ہے؟ اٹل بھٹا نرجی کمیشن کس سنہ میں مقرر ہوا تھا؟ پکنگ ایکٹ کیا چیز ہے؟ Exchange of Reservations کسے کہتے ہیں؟“ ”سول وارف اسپین“ کی کیا تفصیلات ہیں؟ S. F. T. U. کس عبارت کا مخفف ہے؟ اس قسم کی سینکڑوں سیاسی معلومات اس کتاب میں ملتی ہیں!

مکتبہ برہان (دہلی) نے بڑے کام کی کتاب شائع کی ہے، جس کے لئے ناشر اور مصنف دونوں قابل مبارکباد ہیں!

از:- پروفیسر محمد الیاس برنی مرحوم، ختمت ۱۹۲ صفحات (یہ کتاب مفت ملتی ہے، البتہ محصول ڈاک کے لئے ہندوستانی بیس پیسہ کے ٹکٹ بھیجنے ضروری ہیں) قادیانی قول و فعل (حصہ دوم)

ملنے کا پتہ:- بیت السلام، سیف آباد، حیدرآباد دکن (آندھرا، بھارت)
یہ کتاب مولانا محمد الیاس برنی مرحوم نے اپنی زندگی میں تبصرے کے لئے بھیجی تھی، مگر افسوس ہے کہ اس پر تبصرے کی اس وقت قربت آ رہی ہے، جب کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے!

پروفیسر الیاس برنی مرحوم کا یہ کارنامہ آخرت میں ان کے لئے نجات کا ذریعہ اور مغفرت کا وسیلہ بن جائے گا کہ انھوں نے قادیانی لٹریچر سے پوری دیانت کے ساتھ اقتباسات پیش کر کے دنیا کو بتا دیا کہ ”قادیانیت“ کیا ہے؟
اس کتاب میں بھی انھوں نے قادیانیوں کے لٹریچر کے اقتباسات مستند حوالوں کے ساتھ پیش کئے ہیں۔ مثلاً رسالہ ردیو آف بلجئز قادیان بابت مئی ۱۹۳۷ء کے حوالہ سے لکھا ہے:-

”حضرت مرزا صاحب کی تمام تکالیف مثلاً دوران سر، درد سر، کمی خواب، تشنج دل، بد ہضمی، اسہال، کثرت پیشاب اور مراق وغیرہ کا صرف ایک ہی باعث تھا اور وہ عصبی کمزوری تھی۔“
لفٹنٹ گورنر بہادر صوبہ پنجاب کو مرزا غلام احمد نے ایک درخواست ۲۲ فروری ۱۸۹۵ء کو دی تھی، اس میں لکھا تھا:-
”غرض یہ ایک ایسی جماعت ہے جو سرکار انگریزی کی نمک پروردہ اور نیک نامی حاصل کر رہی ہے۔“

تربیاق القلوب کے صفحہ ۱۵ پر مرزائے قادیان نے تحریر کیا ہے -
 "میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزر رہا ہے۔"
 اور

۱۸ نومبر ۱۹۰۱ء کو ایک اشتہار مرزا غلام احمد قادیانی نے چھپوایا، جس کا ایک اقتباس یہ ہے :-
 "جس گورنمنٹ کی اطاعت اور خدمت کی نیت سے ہم نے کئی کتابیں مخالفتِ جہاد میں لکھیں، اور گورنمنٹ کو
 اب تک معلوم نہیں کہ ہم دن رات کیا خدمت کر رہے ہیں۔"
 "قادیانی قول و فعل" کے صفحہ ۶۹ کے ایک اقتباس سے یہ انکشاف ہوا کہ مرزائے قادیان نے انگریزی حکومت میں منظور
 مسلمانوں کی مخبری کا فرض بھی انجام دیا ہے۔

"قادیانی قول و فعل" کو پڑھ کر "عقیدہ ختم نبوت" میں اور زیادہ سختی اور "خود ساختہ نبوت" سے اور زیادہ بیزاری
 پیدا ہوتی ہے! ایک مسلمان کی غیرت حضورؐ "خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم" کے بعد کسی بھی قسم کی "نبوت" کو برداشت کر ہی نہیں
 سکتی، یہ کوئی فرقہ وارانہ نزاع نہیں ہے بلکہ جمہورِ امت کا یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ نے
 نبوت کو ختم فرمادیا کہ اور اب قیامت تک کوئی نیا نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ (بخاری، نصی علی من قال "لا نبی بعدی")

مکتبہ "فاران" (کراچی) آپ

کی خدمت کے لئے ہر وقت حاضر ہے!

تفسیر، حدیث، فقہ، اخلاق والہیات، سیاست و تمدن، شعروادب کی جن
 کتابوں کی بھی آپ کو ضرورت ہو، مکتبہ "فاران" کو لکھئے، آپ کے آرڈر کی بروقت
 تعمیل کی جائے گی، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کتابیں آپ کی خدمت میں روانہ
 کی جائیں گی، مکتبہ "فاران" سے معاملت فرما کر، آپ ہر طرح سے مطمئن
 رہیں گے۔

لوہے کی ہر قسم کی ضرورتوں اور پورٹ لینڈ سیمینٹ کے

مارش اینڈ پنی ٹیکمینی کارنر ہاؤس پریڈی اسٹریٹ
صدا کراچی

سے مشورہ کیجئے

اور اس کی خدمات سے فائدہ اٹھائیں

غسل کے لئے بہترین صابن

صنعت پاکستان کے بہترین نمونے
صابن خریدنے کے وقت

ذوالفقار اینڈ سٹریز

کا نام یاد رکھیے جو اچھے صابنوں کی ضمانت ہے۔ جدید
ولایتی مشینری سے تیار کردہ پاکستان میں ہر قسم کے صابن
کی ضروریات کے لئے

ذوالفقار اینڈ سٹریز

ڈی ۱۹۔ منگھوپر روڈ، کراچی

گلفام ٹوائیڈ سوپ

لیٹی کریچر سوپ

لیٹی سوپ فلیکس سوپ

پیشی اور اوننی کپڑے دھونے کا خالص اجڑا
مرکب صابن

آل رائٹ میڈیکسٹ کاربالک صابن

کپڑے دھونے کا بہترین صابن

۱۔ ہرن برانڈ ۲۔ ملٹری

۳۔ ۵۵۵ بار

صحت اور دانت

صحت کا دار و مدار دانتوں پر ہے۔ دانتوں کو مضبوط اور مسوڑھوں کو صحت مند رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ انھیں کیڑا لگنے سے محفوظ رکھا جائے کیونکہ اس سے بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہمدرد منجن جسے بے شمار تجربوں اور تحقیقات کے بعد مکمل کیا گیا ہے دانتوں کے لئے بے حد فائدہ مند ہے۔ مندرجہ ذیل اسباب کی بنا پر آپ کو اسی کا انتخاب کرنا چاہئے۔

صفائی اور مالش :- ہمدرد منجن اندر تک پہنچ کر دانتوں کو اچھی طرح صاف کرتا ہے۔ انگلی کی مدد سے مسوڑھوں کی بھی مالش اور ورزش ہو جاتی ہے جو دانتوں کے لئے بے حد ضروری ہے۔

ہمدرد منجن کے باقاعدہ استعمال سے نگوٹین وغیرہ کے دھبے دور ہو جاتے ہیں اور دانتوں میں قدرتی چمک پیدا ہو جاتی ہے۔

خوش ذائقہ :- ہمدرد منجن خوش ذائقہ ہے اور اس کے ٹھنڈے اثرات بچے اور بڑے سب پسند کرتے ہیں۔

خوش گوار :- ہمدرد منجن کی دیر پا خوشبو منہ کی بدبو کو دور کر دیتی ہے۔

ہمدرد منجن

مسکراہٹ پیش کش اور دانتوں میں سچے موتیوں کی چمک پیدا کرتا ہے

ہمدرد دواخانہ (وقف) پاکستان
کراچی ڈھاکہ لاہور

ہمدرد

مکتبہ - انجمن اہل بی رسائل پاکستان

فاران

ایڈیٹر ماہر القادری

شمارہ ۴

جلد ۱۱

جولائی ۱۹۵۹ء

فی پیرچہ
آٹھ آنے

ترتیب

سالانہ چند
چھ روپے

۲

۱

ماہر القادری

نقش اول

۱۲

ماہر القادری

جائزہ

۳۲

پروفیسر اسرار احمد سہاروی

وحدت ادیان

۳۸

رشید کوثر فاروقی

ادراک

۳۹

مختلف شعرا

بہار و نغمہ

۴۱

روح انتخاب

۴۶

ہماری نظریں

مقام اشاعت: دفتر فاران، کیمبل اسٹریٹ، کراچی، مہتاب

مطبع سعیدی قرآن محل کراچی

پرنٹر پبلشر: مسرور حسین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نقشِ اول

”فاران“ کی دس سالہ زندگی، اس کے پچھلے فاضل اور گزشتہ شمارے اس کے گواہ ہیں کہ ہم نے بھارت کے داخلی مسائل اور اندرونی معاملات پر تنقید و اعتساب سے عام طور پر گریز کیا ہے۔ اور جب کبھی کچھ لکھا ہے تو حزم و احتیاط کے ساتھ، نرم لہجہ، صلح جو یا نہ انداز — پرانیہ بیان ایسا کہ تلخیوں میں ذرہ برابر اضافہ نہ ہونے پائے، ”ٹوٹنے“ کے مقابلہ میں ”جڑنے“ کو ترجیح، نزاع و جدال کے مقابلہ میں صلح و آشتی کی تلقین، کوئی چیلنج نہیں، کوئی تعلق نہیں، سیاسی زبان اور مبالغہ آمیزی سے سو فیصدی اجتناب! صرف حقائق کا اظہار! بھارت اور اس کے نیٹاؤں پر کوئی تہمت نہیں جوڑی، کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا، ان کی شان میں کوئی ایسی بات نہیں کی جس پر سوراہی کا اطلاق ہو سکے!

ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان و قلم کچھ اظہار کرتے ہیں، ہمارے دین نے اس نفاق کی تعلیم نہیں دی، ہم دنگے کی چوٹ اس کا اعلان کرتے ہیں کہ ”وحدتِ ادیان“ کا نظریہ سو فیصدی غلط اور انتہائی گمراہ کن ہے، ہم زنا و تہیج کی تفریق کو بھی مانتے ہیں اور بت خانہ و حرم اور کفر و اسلام کے امتیاز کو بھی تسلیم کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ —

”الخلق عیال اللہ“

پر بھی ہمارا ایمان ہے — اس پر کہ ”تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے“ یہ ہمارے نبیؐ کا فرمان اور ہمارے دین کی تعلیم ہے، یہی حقیقت بلبیل شیراز کی زبان پر —

ع بنی آدم اعضاء یکدیگرند

بن کر گویا ہوئی ہے! کفر و اسلام کے امتیاز و تفریق کے باوجود ہماری نگاہ میں ”عام انسانی حقوق“ کی بہت بڑی اہمیت ہے! بے دینی کوئی شک نہیں بہت بڑی بے توفیقی، بے دانشی اور غلط کاری ہے، مگر یہ بھی کسی کو انسانیت کے دائرے سے باہر نہیں کرتی! انسانی اخوت کا ہر حالت میں احترام کیا جائے گا، اسلام کسی ملحد اور کافر پر بھی ظلم و زیادتی کی اجازت نہیں دیتا اور اس کی نگاہ میں مظلوم کی آہ و غصہ کو بھلا دیتی ہے۔ چاہے وہ مظلوم کافر و بے دین ہی کیوں نہ ہو!

ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ ”رب المسلمین“ نہیں ”رب العالمین“ ہے، جس کی ربوبیت ہر امتیاز و تفریق سے بلند ہو کر ہو، پانی اور روشنی کی طرح عام ہے ہمیں —

”تَخْلُقُوا بِاللَّهِ“

کی تعلیم دی گئی ہے، اس لئے ایک مخلص اور پاک مسلمان کے برتاؤ، طور طریق، اور کردار و عمل سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اظہار ہونا چاہیے اور اس کی شبنم کرم سے جگر لالہ کو ٹھنڈک ہی نہیں، خار و جس کو بھی طراوت ملنی چاہیے۔

ادیم زمیں سفرۂ عام دوست ۛ برائے نوانِ بغاچہ دشمن چہ دوست

جیسا سماں، تواضع اور کرم عام!

ہم جس طرح ”رب العالمین“ کے بندے ہیں، اسی طرح ”رحمۃ اللعالمین“ کے اُمّی اور فرمانبردار ہیں۔ ہمارے نبی کی رحمت سارے عالم کے لئے عام ہے۔ پس وہ مسلمان جس کے دریاے رحمت سے اپنے تو سیراب ہوتے ہوں مگر غیروں کو لب تر کرنے کی اجازت نہ ہو!..... اسوۂ نبویؐ کا متبع خام، کوتاہ اندیش اور ناقص العمل ہے۔

اسلامی قانون میں ”ذمیوں کے حقوق“ کا ایک مستقل باب موجود ہے، اس باب پر اور جہاں جہاں اس قانون کا صحیح استعمال کیا گیا ہے اس پر ہم فخر کرتے ہیں، ہم نے پچاس سو سال نہیں، صدیوں، کروڑوں انسانوں پر حکومت کی ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ ہمارے اسلام حکمرانوں نے غیر مسلم رعایا کے ساتھ کتنا شریفانہ برتاؤ اور منصفانہ سلوک کیا ہے! ہماری تلواروں نے بے شک ملک فتح کئے ہیں، مگر ہمارے سلوک اور برتاؤ کو دیکھ کر مغلوب و مفتوح رعایا نے ہمیں قاہر و جابر فاتح نہیں بلکہ رحمت کا فرشتہ سمجھا ہے! تاریخ بتاتی ہے کہ ہمارے لشکروں کا غیروں نے مسرت و شادمانی اور انشراح قلب کے ساتھ خیر مقدم کیا ہے۔ یہ سمجھ کر کہ یہ تلواریں ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی محافظ ہیں ان کی حکومت میں کسی پر ظلم و تعدی نہیں کی جائے گی، اور یہ غازیانِ صف شکن امن و سلامتی کے پیغامبر ہیں۔ زمین کے ذرے اور آسمان کے تارے اس کے گواہ ہیں کہ ان کا یہ جن ظن مجروح نہیں ہوا، تجربہ اور برتاؤ کے بعد غیر مسلم مفتوحین نے مسلم فاتحوں کو ”جن ظن“ سے بہتر ہی پایا۔

ہمارے دین میں جبر و اکراہ بھی نہیں ہے، صاف طور پر کھول کر بیان کر دیا گیا ہے کہ :-
”لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ، قَدْ تَبَيَّنَ السَّخَطُ مِنَ الْغَيِّ“

دین خوشی کا سودا اور اطمینانِ قلب کا معاملہ ہے، جس کا دل اسلامی تعلیمات پر مطمئن ہو جائے، وہ اسے قبول کر سکتا ہے۔ اسے کسی پر زبردستی مسلط نہیں کیا جاسکتا۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے کسی سو سال تک حکومت کی ہے، اگر وہ جبر و اکراہ سے کام لیتے تو مسلم اور غیر مسلم کا تناسب آبادی، موجودہ تناسب کے برعکس ہوتا۔ انڈونیشیا اور چین کی روشن مثالیں دنیا کے سامنے ہیں کہ ان ملکوں میں کوئی فوج کشی اور کسی قسم کی معرکہ آرائی نہیں ہوئی، یہ کروڑوں انسان رضا و رغبت کے ساتھ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے ہیں

ہم گزری ہوئی تاریخ اور کتابوں میں لکھے ہوئے واقعات کا ذکر کیوں چھڑیے، جب کہ پاکستان کی زندہ تاریخ اور بولتی ہوئی شہادت موجود ہے، یہاں کراچی میں سنہ ۱۹۴۸ء

کے آغاز میں ایک فساد ضرور ہوا تھا۔ جسے اس وقت کی صوبائی حکومت نے بڑی سختی کے ساتھ دبا دیا۔ فساد مسلمانوں کی پشت پناہی تو ایک طرف رہی، پولس نے ان کے ساتھ نہ تو کسی قسم کی رعایت کی اور نہ درگزر اور چشم پوشی سے کام لیا۔ اس احتساب اور دار و گیر میں اس قدر شدت برتی گئی کہ جس مسلمان پر کسی مفسد اور شرانگیز کی ذرا سی اعانت کا شبہ بھی ہوا اسے دھر لیا گیا۔ کتنے ہی مسلمانوں کو صرف شبہ کی بنا پر مفتوں جیلخانہ میں جھبوس رہنا پڑا۔ مظلوم ہندوؤں کی پوری حفاظت اور دادرسی کی گئی!

حکومت خلوص و نیک نیتی کے ساتھ کسی شورش اور فساد کو دبانے کا چاہے تو معاملہ طول ہی نہیں کھینچ سکتا۔ فساد رونما ہوتے ہی مفسدوں کی گردنیں ناپ دی جائیں اور شورش پسندوں کو بند کر دیا جائے، پھر یہ فتنہ پاؤں پھیلا۔ نے نہیں پاتا، اور اگر کہیں کی حکومت کی نیت میں فساد ہوا اور وہاں کی پولس شورش پسندوں کو شہ دیتی ہو تو پھر اس جگہ کی مظلوم اقلیت پر جو قیامت بھی ٹوٹ پڑے کم ہے!

ہم پاک تانی مسلمان اپنے مہر افتخار کو اونچا کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری حکومت نے کسی فساد مسلمان کی پشت پناہی نہیں کی :- ہماری پولس نے کسی مظلوم غیر مسلم کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، ہمارے عوام اور لیڈروں نے پاک تانی ہندوؤں سے حکومت کی وفاداری

کا بار بار ثبوت طلب کر کے انھیں خوفزدہ اور ہراساں نہیں بنایا۔ ان کو اس طرح کی دھمکیاں نہیں دیں کہ پاکستان میں رہنا ہے تو چوٹیاں، کٹوانی ہوں گی اور جینیوا تار دینے ہوں گے۔ پاکستان میں رہ کر غیر ملک بھارت کے ممتھرا بند راہن، اچودھیا اور بنارس جیسے پورا ستھانوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دو اور اسلامی تہذیب کو اپنا شعار بنالو!

ہمارے یہاں کے کسی اخبار نے، رسالہ نے، کسی مصنف نے، کسی شاعر اور لیڈر نے ہندوؤں کے کسی پیشوا اور رشتی منی کی شان میں حقارت کا کوئی کلمہ یا بے ادبی کا کوئی جملہ نہیں کہا۔ پاکستان میں ہندوؤں کو اکھاڑنے یا انھیں ذلیل و پائمال کرنے کی کوئی حکیم نہیں بنائی گئی جس زمانے میں "اسلامی دستور" کی مہم جاری تھی اس زمانے میں مسلم علماء اور دانشوروں نے ہندوؤں کو مطمئن کرنے کے لئے اسکا اعلان کیا کہ کتاب و سنت کی صحیح بنیادوں پر جو اسلامی حکومت قائم ہوگی، وہ غیر مسلموں کے لئے آیہ رحمت ثابت ہوگی۔ یہ حکومت ان کے حقوق کی پوری پوری حفاظت کرے گی،

پاکستان کی حکومت اور یہاں کی مسلم اکثریت نے غیر مسلم اقلیت کے ساتھ انتہائی شریفانہ سلوک کیا ہے، نہ کوئی دھمکی، نہ کسی قسم کا دباؤ، نہ کوئی چھیڑ چھاڑ، نہ اپنی برتری کا مظاہرہ، نہ دوسروں میں محکومیت و کمتری کا احساس ابھار کر ان کو بہت ہمت بنانے کی تدبیریں! ————— مگر —————

ہندوؤں نے اس شریفانہ سلوک اور انسانیت نواز برتاؤ کے مقابلہ میں جو جو کھیل کھیلے ہیں اور جیسی شاطرانہ چالیں چلی ہیں، ان کے تصور سے بڑا دکھ ہوتا ہے، یہ داستان بہت کچھ تلخ و اذیت کو ش ہے۔ صرف چند جھلکیاں: —————
پاکستان کا ہندو وزیر (مسٹر منڈل) بے وفائی بلکہ غداری کر کے ایک ایکی پاکستان سے بھارت چلا جاتا ہے اور غیر بلکہ معاہدہ حکومت کے سامنے پاکستان کے تمام "راز" رکھ دیتا ہے کہ وہاں کی اقتصادی پوزیشن یہ ہے، فوجی طاقت اتنی ہے اور آئندہ ترقی و توسیع کے منصوبے یہ ہیں.....!

جس زمانے میں "دستور سازی" کا کام جاری تھا، تو پاکستانی ہندوؤں نے "اسلامی دستور" کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی تھی حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ پاکستان "اسلام" کے نام پر ہی وجود میں آیا ہے، اور "اسلام" کی اگر نفی کر دی جائے تو پاکستان کا وجود ہی سرے سے بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ ————— بنگالی اور غیر بنگالی کے فتنہ کو یہاں کے ہندوؤں ہی نے کھڑا کیا ہے، صرف اس لئے کہ اس طرح پاکستان کی سالمیت، وحدت اور یک جہتی پر ضرب لگتی ہے، اور اکثریت کا شیرازہ بکھرتا ہے۔ "مخلوط انتخاب" کی آگ بھی ہندوؤں کی بھڑکانی ہوئی ہے اور اس کے لئے انھوں نے رشوتیں دے کر بعض خود غرض مسلمان لیڈروں کو خریدا ہے۔ اور انکی ہوس جاہ و دولت کی کمزوری سے پورا پورا فائدہ اٹھایا ہے!

اردو کے مقابلہ میں بنگالی زبان کو حریف بنا دینا بھی پاکستانی ہندوؤں کے ذہن مفسد اور دماغ فتنہ پرور کی ایج ہے۔ صرف زبان کے اس مسئلہ کے سبب کتنی تلخیاں پیدا ہوئی ہیں۔ پاکستان نے ہندو لیڈروں نے کلکتہ اور دہلی سے ربط قائم رکھا ہے اور خاص طور سے مسٹر ویسائی کے زمانے میں انڈیا بانی کمشنر کے دفتر سے ہدایتیں لی ہیں اور سیاسی مسائل پر مسکٹیں کی ہیں! اس واقعہ کو ایک سال بھی نہیں ہوا کہ سندھ میں عمر کوٹ کے ہندوؤں نے وہاں کے مسلمانوں پر منظم ہو کر حملہ کر دیا، اس گھمنڈ پر کہ عمر کوٹ کا علاقہ بھارتی سرحد سے بہت قریب ہے!

مشرقی پاکستان میں حکومت و سیاست اور جاہ و اقتدار کی آڑ میں جتنی غنڈہ گردی ہوئی ہے، اس میں وہاں کے ہندو سیاستدانوں کا بہت کچھ ہاتھ ہے۔ ان شاطروں نے وہ وہ چالیں چلی ہیں کہ اچھے اچھے کھلاڑیوں کو زچ کر دیئے، بساط سیاست پر مہروں کو ٹھیک

طرح جمنے ہی نہیں دیا۔ ہر وقت انتشار، اکھاڑ پھھاڑ، رشکشی، یہاں تک کہ حکومت کا ایوان بازیچہ اطفال بن گیا۔ مگر پاکستانی ہندوؤں کے اس معاندانہ طرز عمل کے باوجود پاکستان حکومت اور یہاں کے عوام مسلمانوں نے جس عفو و درگزر، شرافت، تحمل اور عالی ظرفی سے کام لیا ہے اس پر ہمیں ملال و شکوہ نہیں، فخر ہے!

جنگ آزادی اور مسلمان

اس تمہید کے بعد ہم چند تاریخی حقائق کو دہرانا اور ایسے واقعات کو پیش کرنا چاہتے ہیں، جو شہرت کے اعتبار سے اپنی صداقت کے لئے کسی ثبوت و برہان کے محتاج نہیں ہیں!

اوپر کہا جا چکا ہے کہ مسلمانوں نے کم و بیش ایک ہزار سال ہندوستان میں حکومت کی ہے، مگر انھوں نے دین کے معاملہ میں قطعی جبر و اکراہ سے کام نہیں لیا۔ اگر وہ تلوار کے زور سے اپنا دین نافذ کرتے تو آج بھارت میں مسلمانوں کی اکثریت ہوتی۔ مسلم حکمرانوں نے پوری طاقت اور غلبہ رکھنے کے باوجود ہندوؤں پر نہ زمین کو تنگ کیا اور نہ روزی کو! عالمگیر اورنگ زیب جس کی مذہبی عصبیت کو بہت کچھ تکمرچ لگا کر بیان کیا جاتا ہے، اس تک کے دور میں ہندوؤں کے مندروں اور استھانوں کو جاگیریں دی گئی ہیں اور مہنتوں اور سادھوؤں کے وظیفے اور روزینے مقرر کئے گئے ہیں۔

انگریزی دور میں بھارت کی ہندو ریاستوں میں گائے کا ذبیحہ قانوناً بند کر دیا گیا تھا۔ مگر مسلم ریاستوں میں ہندوؤں کی کسی مذہبی رسم پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ برطانوی ہند کی سب سے بڑی مسلم سٹیٹ (حیدرآباد دکن) پر ایک ایسا دور بھی گزرا ہے کہ راجہ چندر لال وہاں کے سپید و سیاہ کے مالک تھے، اور اس کے بعد نواب میر عثمان علی خاں کے زمانے میں بھی حیدرآباد سٹیٹ کا وزیر اعظم ہندو تھا۔ کوتوال شہر ہندو تھا اور نظام کی ذاتی جاگیر ————— صرف خاص مبارک ————— کی مدارالمہامی کے منصب بلند پر ایک ہندو فائز تھا۔ ہندوستان کی تاریخ کے ان اوراق کو کھولیں، جن میں انگریزی حکومت کے مقابل سیاسی جنگ آزادی کی تفصیل ملتی ہے! بھارت میں ”ہوم رول“ کی تحریک بھی شروع ہو چکی تھی، کانگریس بھی وجود میں آچکی تھی، اور فیروز مہتا، دادا بھائی نوروجی، بال گنگا دھر تلک اور گو کھلے جیسے محبان وطن اور علمبرداران حریت بھی پیدا ہو چکے تھے ————— مگر کانگریس میں دراصل روح مسلمانوں نے پھونکی ہے! مسلمانوں کی شرکت سے پہلے کانگریس ایک چرخے کی طرح تھی مسلمانوں نے اپنے نفس گرم اور جذبہ حریت سے اس چرخے کو مشین گن بنا دیا۔ کانگریس کی ”نان کو آپریشن“ کی تجویز کی تائید میں سرکاری اور نیم سرکاری کالجوں اور اسکولوں کو چھوڑنے والے طلباء ہوں یا سرکاری ملازمتوں کو ترک کرنے والے ملازم، آبادی کے تناسب کے اعتبار سے مسلمانوں کی تعداد نمایاں طور پر سب سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور جانی نقصانات میں تو تنہا سرحد کے مسلمان سرچوشوں کی قربانیاں، ہندوستان کی تمام قوموں کی مجموعی قربانیوں سے زیادہ تھیں۔

انگریزی حکومت کے خلاف جہاں تک تشدد پسند اور دہشت انگیز پارٹیوں اور گروہوں کا تعلق ہے تو ان میں بھی مسلمان شامل تھے، کاکوری ڈکیتی کیس میں لاہری پرشاد بسمل اور دوسرے سرفروش نوجوانوں کے ساتھ اشفاق اللہ نے بھی پھانسی پائی تھی اور بھگت سنگھ کے مسٹر سانڈرس (ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولس) کے قتل کرنے سے بہت پہلے ایک مسلمان کھیری لکھیم پور کے انگریز کلکٹر کو ٹھکانے لگا چکا تھا۔ ————— غرض آزادی کی ہر تحریک، پارٹی، جماعت اور گروہ میں چاہے وہ انارکسٹوں کا گروہ ہو یا امنسا (عدم تشدد) کے معتقدین ہوں، ہندوستان کے مسلمان نہ صرف یہ کہ شریک تھے بلکہ فعال عنصر کی طرح سرگرم کار تھے!

ہندوستان کے مسلمان جب کانگریس میں شریک ہوئے ہیں تو اس سے چند سال قبل آره، کٹار پور کے خونیں فسادات ہو چکے تھے، جن میں ہندوؤں نے مسلمان عورتوں اور بچوں تک کو خاک و خون میں تڑپا دیا تھا، مگر مسلمانوں نے ان تمام تلخیوں کو بھلا دیا اور آزادی کے جوش میں ان کا اخلاص اس بلندی تک پہنچ گیا کہ سوامی شرودھانند جیسے مہاسبھائی لیڈر کو وہ دلی کی جامع مسجد میں لے گئے

اور مکبر جس پر اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند ہوتی ہے، اس پر چڑھا کر ان کے دیا کھیاں کو سنا۔
مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی کی مقبولیت اور ہر دلعزیزی کی کوئی انتہا نہ تھی، حکیم اجمل خاں اور ڈاکٹر انصاری بھی مسلمانوں
چوٹی کے لیڈر تھے۔ مگر ان تمام رہنماؤں نے اپنی شخصیتوں کو ہاتھ آگاندھی کی ذات میں گم کر کے، انہی کو پیش پیش رکھا۔ آگے بڑھ
سہر پر بٹھایا اور گاندھی جی کی رہنمائی قبول کر لی۔

مسلمان بات کا سچا اور قول کا پکا ہوتا ہے، اس کی فطرت نفاق اور دھوکے کو قبول نہیں کرتی۔ اسکا تجربہ دنیا نے ہندو
کی جدوجہد آزادی کے زمانہ میں بھی کر لیا۔ ————— وہ اس طرح کہ کانگریس نے جب ”ترک موالات“ کا ریزولوشن پاس کر دیا
مولانا محمد علی مرحوم سیدھے علی گڑھ پہنچے۔ اور مسلم یونیورسٹی کے خلاف مورچہ جمادیا، مگر اس کے برخلاف پنڈت مدن موہن مالویہ جی
بنارس پہنچ کر ارشاد فرمایا کہ کانگریس نے ترک موالات کے سلسلہ میں جو تجویز منظور کی ہے، اس کے دوسرے تمام اجزاء سے مجھے اتفاق
صرف اس جزو سے کہ سرکاری اور نیم سرکاری تعلیمی اداروں کا بائیکاٹ کیا جائے مجھے اتفاق نہیں ہے! چنانچہ بنارس ہندو یونیورسٹی
ذرا سی آج بھی نہ آئی، مگر مسلم یونیورسٹی کو خواہہ نقصان پہنچا۔ یہاں تک کہ وہ ٹوٹتے ٹوٹتے رہ گئی۔

یہی پنڈت مدن موہن مالویہ جن کی دورنگی آشکارا ہو چکی تھی، جب کانگریس کے اجلاس میں ہندو مسلم اتحاد اور آزادی پر جو
تقریر فرماتے ہیں۔ تو مولانا شوکت علی مرحوم فرط محبت سے انہیں پکھا جھلنے لگتے ہیں۔ ————— مسلمانوں کی بے نفسی، حریت
اور وطن دوستی کا یہ منظر بھی چشم فلک نے دیکھا ہے کہ بعض علماء نے عماموں کی جگہ گاندھی ٹوپی پہننا شروع کر دی تھی۔ مسلم نوجوانوں
جوش آزادی اور بے تعصبی کا یہ عالم تھا کہ لالہ لاجپت رائے کے انتقال کی خبر سن کر ایک مسلمان نوجوان اس صدمہ سے سچمچ دیوانہ
اسی آپس کے میل ملاپ کو بڑھانے کے لئے اور اس اتحاد کو مضبوط تر بنانے کیلئے دو تین سال تک مسلمانوں نے رضا کارانہ طور پر
کی قربانی سے اجتناب کیا اور بقرعید پر دوسرے حلال جانوروں کی قربانی کی۔

مگر

دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جس زمانہ میں ہندوستان کے مسلمان، ہندوؤں کے ساتھ میل ملاپ میں بے غرضی، سادگی اور
کی اس حد تک پہنچ گئے تھے، قریب قریب اسی زمانے میں مسلم ملکानوں کو شدھی کیا جا رہا تھا، اور شدھی کی اس تحریک کی روح رواں
سوامی شر دھانند جی تھے جنکو مسلمانوں نے دلی کی جامع مسجد کے مکبر پر چڑھا کر عزت و احترام کی انتہا کر دی تھی۔

”ترک موالات“ کی تجویز جس کے محرک گاندھی جی تھے، اس کی تائید میں ہندوستان کے علماء کی اکثریت نے شرعی فتویٰ دیا کہ جنگ
کی تحریک میں علماء کرام پیش پیش تھے۔ بہت سوں نے قید و بند کی مصیبتیں اٹھائیں۔ اور طرح طرح کی تکلیفیں جھیلیں، حالانکہ اس زمانہ میں
ودوان اور ساموہو اپنے آشرموں اور ودیالاؤں میں ملکی سیاسیات سے دور رہ کر دیا رتھیوں کو دھرم کی سکھشا دے رہے تھے اور مالائے
رہے تھے مسلم علماء کی طرح ہندو عالموں نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا، دارالعلوم دیوبند کو تحریک آزادی سے بہت کچھ
رہی ہے! یہ مسلم علماء رہی تھے جن کے ”ریشمین خطوط“ کی خفیہ تحریک نے انگریزی حکومت کو سخت اضطراب میں مبتلا کر دیا تھا۔ مولانا عبد
سندھی نے ہندوستان کی آزادی کی ہی خاطر روس کا سفر کیا تھا۔ اور برسوں جلاوطنی میں گزارے تھے اور مولانا منصور انصاری کی تو اسی
عظیم کی خاطر قریب قریب پوری زندگی بیوی بچوں سے دور رہ کر جلاوطنی میں بسر ہوئی اور پردیس ہی میں داعی اجل کو لبیک کہا۔

اس تفصیل سے یہ دکھانا مقصود ہے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمان کسی دوسری قوم سے پیچھے نہیں ہے، بلکہ انھوں
دوسروں سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، پس آزادی ملنے کے بعد ہندوستانی مسلمان ذات نہیں عزت کے مستحق تھے۔

س نے کیا کیا؟

ہندوستان کی تحریک آزادی کے دوران میں مسلمانوں نے اس پر غور ہی نہیں کیا کہ انگریزوں کے رخصت ہونے اور آزادی کے مل جانے کے بعد حکومت میں ان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ اور خود حکومت کس طرح تشکیل دے گی؟ وہ تو پورے خلوص اور بے غرضی کے ساتھ آزادی کے نشہ میں سرشار تھے اور یہ دھن لگی تھی کہ کیسے ہی آزادی مل جائے، اور بڑی پرچم کاغذیں سایہ ہمارے سروں پر نہ رہے! ملک جب آزاد ہو جائے گا تو وطنی بھائیوں کی طرح سب مل جل کر حکومت کریں گے، نہرو رپورٹ شائع ہونے پر پہلی بار انھیں اسکا احساس ہوا کہ آزادی ملنے کے بعد اکثریت کے سیاسی استیلاء سے ان کا سابقہ پڑے گا، اس کے بعد اگرچہ چند مسلم لیڈر کانگریس سے الگ ہو گئے مگر مسلمانوں کی اکثریت کانگریس کے ساتھ رہی۔

جس وقت صوبوں میں ہندوستانیوں کو خود مختاری ملی ہے اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کانگریس کی صوبائی حکومتوں نے جو برتاؤ کیا ہے، اس نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دیں، کہ آزادی کے اس خواب کی تعبیر تو کچھ اور ہی نکل رہی ہے، انگریزی حکومت کے خاتمہ کے بعد حکومت کا یہی ذرا رہا تو انھیں انگریزوں سے بلاشبہ چھٹکارا مل جائے گا مگر اکثریت کی غلامی کا طوق پہننا پڑے گا! صوبوں میں کانگریسی حکومتوں کے مسلمانوں کے ساتھ اس تعصب آمیز سلوک کے سبب مسلمان کانگریس سے بد دل ہوتے گئے اور مسلم لیگ کی مقبولیت اور ہر دلعزیزی میں اضافہ آ گیا! اگر صوبہ جاتی حکومتوں میں مسلمانوں کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کیا جاتا تو مسلمانوں کی اکثریت مسلم لیگ کی طرف اس طرح ڈھیل کر نہ جاتی۔ جب غیر منقسم ہندوستان کے مرکز میں کانگریس نے حکومت سنبھالی اور محکمہ اطلاعات و نشریات کی وزارت مسٹر ولیم بھائی پٹیل کو عین ہوئی تو انھوں نے سب سے پہلا وار ریڈیو کے ”اردو پروگرام“ پر ہی کیا، اس چیز نے مسلم لیگی رہنماؤں کے اندیشوں کو اور تقویت بخشی اور پاکستان کے مطالبہ نے یہ شدت اختیار کر لی کہ

موت ٹل سکتی ہے پاکستان ٹل سکتا نہیں

یہاں تک کہ ملک تقسیم ہو کر اور پاکستان بن کر رہا، سنہ ۱۹۴۷ء میں جو ہولناک خونیں واقعات پیش آئے، انھیں دھرا کر اپنے لوگوں کو ہم ہرا کرنا نہیں چاہتے! یہ داستان بڑی ہی دردناک اور تکلیف دہ ہے، اُن دنوں غالب کا یہ شعر

ہے سامنے اک موجبِ غول کا ش! یہی ہو
آتا ہے ابھی دیکھئے کیا کیا مرے آگے

زندہ حقیقت بن گیا تھا.....!

تقسیم ہند کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کو جو صدمے پہننے، دکھ اٹھانے اور ذلتیں برداشت کرنی پڑی ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ گھٹا اور کم کر کے بھی بیان کیا جائے تو بھی ان کی دردناکی ایک حساس دل کو ترپا دینے کے لئے کافی ہے۔ ان پر ہندوستان سے غداری بے وفائی کی تہمتیں لگائی گئیں، وفاداری کا ثبوت طلب کر کے انھیں ہراساں اور پریشان کیا گیا، ان کو دھکی دی گئی کہ مکہ اور مدینہ کی طرف جتنا چھوڑ دو۔ بھارت میں رہنا ہے تو یہاں کی ہندو تہذیب اختیار کرو۔ اور یہاں کے بندرا بن، اچودھیہ اور ہردوار کو مقدس و محترم سمجھو۔ نلے کی چوٹ کہا گیا کہ بھارت کے مسلمانوں کی کثیر تعداد ہندو سے مسلمان ہوئی ہے اب وقت آگیا ہے کہ وہ پھر اپنے پہلے مذہب کی طرف چلے جائیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں غریب اور بے کس مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر شہی کیا گیا۔ ان کی قبروں اور مسجدوں کی بے حرمتی کی، مسجدوں میں مورتیاں رکھی گئیں، بعض وہاں بھائیوں نے اسرائیلی حکومت کو اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ بلکہ اپنی خدمات پیش کیں.....

لئے! اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کرنے اور انھیں مٹانے کے لئے!

مسلمانوں کو برباد و تباہ کرنے کے لئے منظم فسادات بھی ہوتے رہے اور اتکا دکا حلے بھی! کوئی مسلمان سودا سلف لینے کے لئے

گھاؤں سے کسی قصبہ کی طرف روانہ ہوا، بس وہ پھر لوٹ کر نہیں آیا۔ معلوم ہوا کہ اس کی لاش کسی تالاب یا نہر میں تیرتی ہوئی پائی گئی، کوئی مسلمان پھلوں کا ٹھیلہ لیکر بازار سے نکلا اور اسکول کے مندر و طلباء نے اس غریب کو زد و کوب بھی کیا اور کھیل بھی لوٹ لے، اس نے پول کے تھانے میں جا کر داد فریاد کی تو اسے حوالات میں بند کر دیا گیا کہ تم ایسی بے سرو پا باتیں کر کے اور اس قسم کی افواہیں پھیلا کر فرقہ وارانہ فساد کرانا چاہتے ہو۔ ”زبردست مارے اور رونے نہ دے“ اس کا تجربہ ہندوستانی مسلمان بارہ سال سے کر رہے ہیں۔

زور ہی کیا تھا جفا سے باغباں دیکھا کئے

آشیاں جلتا رہا اور بے زباں دیکھا کئے

ہندوستان میں پچاس سو نہیں سینکڑوں ایسے فسادات ہو چکے ہیں کہ خود ہندوؤں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، ان کے مال و اسباب کو لوٹا، گھروں میں آگ لگائی، عورتوں کو بے آبرو کیا، نہتوں کو زخمی اور قتل کیا۔ اور پولس نے اٹا ان مظلوموں ہی کو پکڑا۔ اور وہ غریب مہینوں کھینچے کھینچے پھرے، قاتلوں اور غارت گروں سے باز پرس تک نہیں کی گئی۔ شورش پسند اور فساد کی آزادی کے ساتھ دندناتے بلکہ اپنے بہادری کی اپنے بھائی بندوں سے داد لیتے رہے کہ ان ”مسلمہ لپیچوں“ کو ہم نے اس طرح ستایا ہے، برباد کیا ہے اور موت کے گھاٹ اتارا ہے۔

کوئی شک نہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن مہا سبھائیوں نے ملک میں فرقہ واریت اور عناد و تعصب کا کافی زہر پھیلا دیا۔ مگر ہندوستان کی اکثریت کے تمام افراد مہا سبھائی ذہنیت نہیں رکھتے، مہا سبھائیوں اور جن سنگھیوں کی طرح پورا دیس باؤلا نہیں ہو ہے، حکومت اگر چاہے اور اپنے فرض کو پہچانے تو یہ فتنہ اب بھی دبایا جاسکتا ہے، ابھی پانی سر سے اونچا نہیں ہوا ہے، لیکن چند اسی طرح اور ڈھیل دی جاتی رہی تو پھر حکومت بھی کچھ نہ کر سکے گی اور پھر حکومت پر یا تو کمیونسٹوں کا قبضہ ہوگا یا جن سنگھیوں اور مہا سبھائیوں کے ہاتھوں میں حکومت کی باگ ڈور ہوگی۔

اردو زبان کے معاملہ میں بھارت کی حکومت نے جو کھلی ہوئی نا انصافی اور دھاندلی کی ہے، وہ عالم آشکارا ہے، اس بین الاقوامی اور آفاق گیر زبان کو صرف اس لئے مٹایا جا رہا ہے کہ اس کی زبانی مسلمانوں کے ادب و تہذیب پر آکر پڑتی ہے، اردو کے حامیوں نے جن میں ہندو اور سکھ بھی شامل ہیں دسیلوں کے انبار لگا دیئے ہیں، مگر.....

واں اک خامشی تری سب کے جواب میں

بعض سرکاری سکولوں میں گنیش جی اور گاندھی جی کی مورتیوں کے سامنے مسلم طلباء کو ”ندوت“ کرنے اور ان پرارتھناؤں میں جن کی عبارتیں شرک آمیز ہیں مسلمان طالب علموں کو حصہ لینے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے۔ بھارت کے سکولوں اور کالجوں میں تاریخ جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس میں مسلمانوں کی تاریخ جان کر مسخ کی گئی ہے۔ گوکشی کو قانوناً بند کر دیا گیا ہے۔ دفتر انتخابات اور سرکاری مقابلوں میں مسلمان امیدوار شاؤ و ناد رہی کامیاب ہو پاتے ہیں۔ حالانکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں سے بعض مسلم امیدوار یونیورسٹیوں کے امتحانات میں اول آئے ہیں اور بہت سے مضامین میں انھوں نے امتیاز حاصل کیا ہے مگر اتنے ذہین اور ہونہار طاکو نہ جانے مقابلہ کے امتحانات میں جا کر کیا ہو جاتا ہے کہ ان کی ذہانت صفر ثابت ہوتی ہے یہ ”اتفاقات“ نہیں ہیں، یہ سب کچھ قصداً اور سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں پر معیشت کی راہیں بند ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ رفتہ رفتہ اچھوتوں کی طرح ذلیل اور بے اثر بن کر رہ جائیں۔ ریاست حیدرآباد دکن کو اسی سکیم کے تحت ٹکڑوں میں بانٹا گیا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت اور مرکزیت پارہ پارہ ہو جائے۔

اور

سب سے بڑی غفلت اور نا انصافی تو ہندوستانی حکومت سے یہ ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے آقا و مولا حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کسی بار توہین کی گئی ہے مگر حکومت نے ان گستاخوں اور انسانیت کے محن اعظم کی توہین کرنے والوں کو قرار واقعی سزا نہیں دی، یہ وہ زخم ہے جس کی اذیت کا احساس قلب مؤمن کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ گھاؤ بھرتا ہی نہیں ہے، سدا تتا اور ہر اہم ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی تیغ انتقام بے نیام ہو کر فیصلہ کر دے۔

بھارت کی حکومت کی اس پالیسی کو جب شورش پسند دیکھتے ہیں تو ان کی ہمتیں بڑھتی اور جو صلیے بلند ہوتے ہیں بلکہ حکومت کی اس پالیسی سے انھیں "اشارہ" (HINT) اور شبہ ملتی ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کو عزت و آبرو اور اطمینان کے ساتھ نہیں رہنے دینا ہے، ان کے ساتھ چھڑ چھاڑ ہوتی رہنی چاہیے۔ تاکہ وہ جم نہ سکیں۔ پریشان اور بدحواس رہیں، اس طرح بھارت کے بدنصیب مسلمان حکومت اور اکثریت کے دو پاؤں کے درمیان پسے جا رہے ہیں۔ اور

نہ ترپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے
گھٹ کے مرجاؤں یہ مرضی مرے صیاد کی ہے

کا مصداق بن کر رہ گئے ہیں !

ایک طرف یہ ظلم اور زیادتیاں ہیں، دوسری طرف بھارت نے مسلمانوں میں کسی نے بھی آج تک وہاں کی حکومت سے بے وفائی یا غداری نہیں کی، بھارت کا کوئی مسلمان پاکستان کا لباس نہیں ہوا۔ ان کے بعض اکابر نے گونگشی کے مسئلہ پر ہندوؤں کے نقطہ نگاہ تک کی صوبائی اسمبلیوں اور میونسپلٹیوں میں تائید کی ہے۔ اور کشمیر کے معاملہ میں بھی ہندوستانی حکومت کے موقف کی تائید میں بیانات دیئے ہیں، مسلم وزیروں نے انتہائی دیانت، وفاداری اور خلوص کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیئے ہیں، مسٹر فریح احمد قدوائی مرحوم کو جان کر مرکزی حکومت میں سب سے خراب محکمہ دیا گیا تھا مگر قدوائی مرحوم نے اپنی فراست و حکمت و بصیرت اور انتھک کوششوں سے فوڈ ڈپارٹمنٹ کی ساری ابتری دور کر دی۔ اور اپنی قابلیت کے جھنڈے کا ڈیڑے۔ مولینا ابوالکلام آزاد مرحوم جو ایک زمانہ میں حکومت الہیہ کے داعی اور ابن تیمیہ اور مجدد الف ثانی کے پیغام کے مبلغ تھے، بھارت راج میں منتری بننے کے بعد وہ اس حکومت کے نیاز مند وفادار بن کر رہ گئے تھے، ہر حکم کی تعمیل و اطاعت، حکومت کی پالیسی سے پوری پوری مطابقت۔ ان کے دور وزارت میں کیسی کیسی غلط کتابیں نصاب تعلیم میں داخل ہوئی ہیں، جن میں مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا گیا تھا، مسلم طلباء کو کسی کیسی شراب نہ تقریبوں میں حصہ لینے پر مجبور کیا گیا، اردو زبان کے ساتھ کس قدر بے انصافی کی گئی مگر مولینا ابوالکلام آزاد چپ لگائے اور دم سادے بیٹھے رہے، نہ کوئی اختلاف، نہ کسی قسم کا احتجاج، انگریزی دور حکومت کا مجاہد، ہندو راج میں خاموش تماشائی بن کر رہ گیا تھا۔ جیسے غریمیت ان کے اندر باقی ہی نہیں رہی تھی۔ اور حق و باطل کے امتیاز کی بساط انھوں نے لپیٹ کر رکھ دی تھی۔

کشمیر کے معاملہ میں بریگیڈیئر عثمان نے اپنے لہو سے بھارت راج کی وفاداری بلکہ جان شاری کے منشور کو رقم کیا ہے، یہ ہے بھارتی مسلمانوں کے اکابر اور عوام کا حکومت کے ساتھ وفاداری کا عالم، اس کے جواب میں بھارت کی حکومت اور اکثریت کا جو اس بدنصیب وفادار رعایا کے ساتھ سلوک ہے، اس کی چند جھلکیاں پیش کی جا چکی ہیں۔

ہم نے جو کچھ کہا ہے، اور جو آگے چل کر کہیں گے، اس میں کوئی کچی بات نہیں کہی، کسی پر تہمت جوڑنا اور غلط و بے بنیاد پامیں منسوب کرنا، ہمارے مذہب میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم نے کامل احساس ذمہ داری کے تھا

اعتراف

حقائق سپردِ قسط اس لئے ہیں! دو قوموں اور دو حکومتوں کے درمیان افواہیں اڑا کر اور شوئے چھوڑ کر تعلقات کو ناخوشگوار بنانا پاپ نہیں جہا پاپ ہے، ایسی رکیک باتیں وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو نہ خدا کا خوف ہو اور نہ بندوں کی شرم ہو!

ہم نے اس مضمون کی تمہید میں کانگریس کا ذکر کیا تھا، اس سلسلہ میں اس وضاحت کو ضروری سمجھتے ہیں کہ کانگریس میں بھی نیتا پٹیل، ٹنڈن اور سمپوراند جیسے نہ پہلے تھے اور نہ اب ہیں۔ جہاتما گاندھی، سی آر داس، سبھاش چند بوس، راج گوپال آچاریہ، سروجنی ناندو اور خود پنڈت جواہر لال نہرو کی شرافت اور انسانیت دوستی سے کون انکار کر سکتا ہے، گاندھی جی ہندوستان میں کوئی شک نہیں ہندو قوم کی سیاسی برتری کے تو خواہشمند تھے، اور ایسی خواہش کرنے کا انھیں حق حاصل تھا مگر وہ مسلمانوں کی غارت گری، جلا وطنی، قتل و بربادی اور بے آبروئی نہیں چاہتے تھے، اسی شرافت اور بھلمند سہمت کے جرم میں انھیں پستول کا نشانہ بننا پڑا، گاندھی جی کے قاتل گوڈ سے کی اس خونخوار ذہنیت کو مہا سبھا اور جن سنگھ نے پروان چڑھایا ہے اور پورے ہندوستان میں اس زہر کو پھیلائے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

مسلم لیگ کے فضل الحق جیسے نادان لیڈروں کی نادانیوں کا بھی ہم اعتراف کرتے ہیں، جنھوں نے ڈنکے کی پوٹ فرمایا تھا، کہ اقلیتی صوبوں میں اگر مسلمانوں پر زیادتی کی گئی تو اس کا انتقام مسلم اکثریت کے صوبوں میں لیا جائے گا، ہمیں اس کا بھی اعتراف ہے کہ غیر منقسم ہندوستان میں جب پاکستان کا مطالبہ اپنے شباب پر تھا تو بعض مقامات پر مسلم لیگیوں کا جوش اپنے حدود سے تجاوز کر گیا تھا! تقسیم ہند کے بعد سنہ ۱۹۴۷ء کے وسط سے لیکر بعد کے چند مہینوں میں مجموعی طور پر مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے مگر یہ بھی واقعہ ہے کہ مسلم اکثریت کے صوبوں میں ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے! اس مظلومیت کی کثیر مقدار میں جو تھوڑا بہت ظلم شامل ہو گیا، اس نے قدرت کے انتقام کو روک دیا، تیغ انتقام بے نیام ہوتے ہوتے رہ گئی۔

————— ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ سنہ ۱۹۴۷ء میں اور اس کے بعد جو المذاک زیادتیاں کی گئی ہیں، اس کے

بارے میں یہ معذرت پیش کی جاتی تھی کہ انگریزوں نے اپنی شاطرانہ چالوں سے ہندو مسلمانوں کے درمیان جو پھوٹ ڈال دی تھی اور ملک کی تقسیم نے اکثریت کے طبقہ میں جو برہمی اور ناراضگی پیدا کر دی تھی یہ سب اسی کے اثرات ہیں، مگر یہ کیا قیامت ہے کہ بارہ سال گزرنے کے بعد بھی یہ عتاب اور غم و غصہ کم نہیں ہوا۔ اور جس طرح سنہ ۱۹۴۷ء میں مسلمانوں کو تباہ کرنے کے منصوبے عمل میں لائے گئے تھے، اسی نہج پر اس تباہی اور غارت گری کی تجدید کی جا رہی ہے۔

مبارک پور، بھوپال، اور سیٹامڑھی وغیرہ مقامات کے فسادات کو "فرقہ وارانہ" (COMMUNAL RIOT) کہہ کر اتنا ہی غلط ہے جتنا کسی ڈکیتی کو "فرقہ وارانہ" فساد کا نام دیدیا جائے، ان فسادات میں ہندوؤں نے ایک سوچے سمجھے منصوبہ اور پلان سے تباہی کی ہوئی اسکیم کے تحت مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کے مال و اسباب کو لوٹا ہے، ان کے مکانوں کو جلا دیا ہے، انھیں ہلاک و زخمی کیا ہے، ان زخمیوں میں بوڑھی عورتیں اور معصوم بچے بھی شامل ہیں، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ پولیس نے قاتلوں، لٹیروں، غارت گروں اور شویش پنڈتوں کو بکڑنے اور انھیں دبانے کے بجائے خود مظلوم مسلمانوں پر سختیاں کی ہیں، مسجدوں میں درازہ گھس گھس کر بے گناہ مسلمانوں کو گرفتار کیا ہے اور ان کو طرح طرح سے ڈرایا، دھمکایا اور خوفزدہ کیا ہے تاکہ وہ دادرسی بھی نہ کر سکیں، پولیس نے ان وحشیانہ حملوں اور انسانیت سوز فسادات کے سلسلہ میں کیا پارٹ ادا کیا ہے، اس کی روئداد کسی مولوی اور مسلمان اخبار نویس کی زبان سے نہیں بلکہ ایک بہت بڑے ہندو لیڈر اور پارلیمنٹ کے ممبر پنڈت الگوداسے جی شاستری کی زبانی سنئے :-

"میں نے سنا تھا کہ مبارک پور میں معمولی طور پر ہنگامہ ہوا اور پولیس نے عوام کی فراہمت کے نتیجے میں تھوڑی بہت طاقت ستمیوں کی جسے سیاسی رنگ دیکر شہور کیا گیا، مگر آج میرے...

خیالات سرسبز بنیاد نکلے، اور معلوم ہوا کہ جو کچھ یہاں ہوا ہے وہ ہمارے لئے انتہائی رنج کا باعث ہے، اور معاملہ سیاسی نوعیت کا بالکل نہیں ہے، بلکہ واقعات و شواہد کی روشنی میں یہاں کے حالات انسانیت کے لئے بدنام کن ہیں، میں نے ان لوگوں کے زخم دیکھے ہیں، جنہیں پولس نے بری طرح مارا پیٹا اور ذلیل کیا ہے، ان کی چوٹ سے میرے دل پر چوٹ لگی ہے.....“

وہ مسلمان لیڈر جو ہندوستانی حکومت کے بڑے ہوا خواہ ہیں، اور انھوں نے ہمیشہ بھارت راج کی غلطیوں پر پردہ ڈالا اور ان کی طرح طرح سے تاویل کی ہیں اور جو کانگریس کے ٹکٹ پر اسمبلیوں کے ممبر بنے ہیں، ان فسادات پر وہ تک چنچ اٹھے ہیں اور انھوں نے ان ہولناک فسادات میں سب سے زیادہ مجرم پولس اور ہندو سول حکام کو قرار دیا ہے، جنھوں نے شورش پسندوں کی پشت پناہی اور مظلوموں پر طرح طرح کی زیادتیاں کی ہیں۔ اتر پردیش (U.P.) اور مدھیہ پردیش کی حکومتیں نا انصافی کی اس حد تک پہنچ گئی ہیں کہ جب مسلمانوں کی طرف سے ان فسادات کی غیر جانبدارانہ عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو اس جائز مطالبہ کو ایک قلم مسترد فرما دیا جاتا ہے۔

وہی قاتل بھی ہیں، منصف بھی ہیں شاید بھی ہیں

اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر؟

اس شعر کو بچپن سے پڑھتے اور سنتے آئے ہیں، مگر بھارتی حکومت کی پالیسی کی بدولت اس کے معنی ٹھیک طرح سمجھ میں آئے! سنہ ۱۹۴۷ء میں ضلع بلند شہر کے ایک گاؤں میں بے گناہ مسلمانوں کو پکڑتے ہوئے، ایک ہندو افسر کے منہ سے جو یہ حق بات نکل

جی تھی :-

”چاہے تم مسلمانوں کے یہاں ترکاری کاٹنے کا چاقو بھی نہ نکلے، مگر ہمیں تمہارا زور توڑنے کے لئے پکڑنے اور پریشان کرنے کا حکم دیا گیا ہے.....“

بارہ سال گزرنے کے بعد اسی مسلم آزاری، مسلم کشی اور مسلم دشمنی کی تجدید ہو رہی ہے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ جو حکومت مہا سبھا اور جن سنگھ کی خواہشوں اور تمناؤں کی رفتہ رفتہ تکمیل کرتی جا رہی ہے اس پر ”سیکیولر سٹیٹ“ کی چھاپ لگی ہوئی ہے۔

دیتے ہیں دھوکا یہ بازی گر کھلا

پالیسی اور اسکیم یہ ہے کہ بھارت کے مسلمانوں میں اطمینان اور جمعیت خاطر پیدا نہ ہونے پائے، ان کے قدم اکھڑے اکھڑے اور لنگھاتے رہیں، ان کا احساس خودی اس تصور کے تلے ہمیشہ دبا دبا بلکہ کچلا ہوا رہے کہ ان کی عزت، آبرو اور جان و مال اکثریت کے حکم و کرم پر منحصر ہے!

ہم نے اوپر بھی عرض کیا تھا، اور اب پھر اسی حقیقت کو دہراتے ہیں کہ حکومت اپنے فرض کو پہچانے اور عدل و انصاف سے کام لے تو ہر شورش دب سکتی ہے اور ہر فساد کا سر کچلا جاسکتا ہے، عدویہ مدراس اور شہر ممبئی کی زندہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ یہاں کی حکومتوں نے شورش پسندوں کو سر اٹھانے کا موقع نہیں دیا۔ اسلئے وہاں امن و اطمینان ہے اور مسلمان اپنے کو غیر محفوظ اور خطرات میں براہوا محسوس نہیں کرتے۔

دھاندلی، ہٹ دھرمی اور کٹ جھٹی کی دوسری بات ہے کہ ہر روشن سے روشن حقیقت کو مخ کیا جاسکتا ہے مگر جو کچھ ہم نے کہا ہے اس کو کوئی شریف اور انصاف پسند شخص جھٹلانے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ اس ظلم و زیادتی کے خلاف احتجاج کر کے ہم نے اس جائز حق کو استعمال کیا ہے جو فطرت نے ہر انسان کو عطا فرمایا ہے اور ایسے موقعوں پر سکوت نے جی

گزارش

اور بے غیرتی بن جاتا ہے۔

ایسے معاملات میں جبکہ حکومتیں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکیں، مجلس اقوام متحدہ سے اپیل کی جاسکتی ہے، مگر اس مجلس نے آج تک کس ظالم کا ہاتھ پکڑا ہے اور کس مظلوم کی داد دی کی ہے، جو ہندوستانی مسلمانوں کی مظلومیت کی تلافی کی اس سے توقع کی جائے، یہ جس خود مختار ہمتوں کا شکار ہے اور اپنے فیصلوں کے منوالے کی اس میں طاقت بھی نہیں ہے،

نشستند و گفتند و برخاستند

ع

اس مجلس کا طغرای امتیاز رہا ہے!

حکومت پاکستان کو اس مسئلہ کی طرف متوجہ کیا جاسکتا ہے مگر وہ ہمارے کہنے سے پہلے ہی بھارت گورنمنٹ سے احتجاج کر چکی ہے لیکن پاکستان کی پچھلی حکومتیں جو "زبان سیاست" سے احتجاج کیا کرتی تھیں، اور موجودہ حکومت نے "زبان شمشیر" سے جو احتجاج فرمایا ہے نتیجہ کے اعتبار سے دونوں "احتجاجوں" میں کوئی فرق نظر نہیں آیا۔

بھارت کی حکومت اور عوام میں سب ہی ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بہت سے شریف اور امن پسند لوگ بھی پائے جاتے ہیں ان سے ہماری یہ گزارش ہے کہ بھارت میں سال کے سال رام لیلہ کا تہوار بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، جس میں رام چندر جی کی شرافت، نیکی اور راؤن کی شرارت اور ظلم و زیادتی کا نالک کھیلا جاتا ہے، اور اس کھیل کا خاتمہ اس سین پر ہوتا ہے کہ رام چندر جی اپنی بے سرو سامانی کے باوجود فتحیاب ہوتے ہیں اور راؤن سب کچھ قوت اور سروسامان رکھتے ہوئے اتنی عبرتناک شکست کھاتا ہے کہ اس کے راج پاٹ کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا! قدرت کا یہ انتقام اس ظالم راؤن کے لئے ہی مخصوص نہ تھا، بولنکا کا راجہ تھا۔ کنبھ کرن جس کو بھائی اور کالی جس کی بہن تھی۔ دنیا کے ہر ظالم کو راؤن ہی کی طرح روز بد دیکھنا پڑتا ہے، اور کوئی نہ کوئی مہنومان ہر اتپا چار کی لٹکا کر آگ لٹکا کر تہس نہس کر دیتا ہے۔ اور حکومتیں کفر پر تو قائم رہ سکتی ہیں لیکن ظلم پر قائم نہیں رہ سکتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظالموں کو ڈھیل ضرور ملتی ہے مگر پاپ کا گھڑا جب بھر جاتا ہے تو پھر اس کے ڈوبنے میں دیر نہیں لگتی۔

بھارت کے مسلمانوں سے ہمیں انسانی ہمدردی بھی ہے اور دینی ہمدردی بھی ہے، ان کے پاؤں میں جو کاٹنا چھتا ہے اسکی کٹکٹ ہمارے دل ٹھوس کرتے ہیں، مگر اس بد نصیبی کو کیا کیجئے بین الاقوامی سیاسیات کے چکر اور الجھاو سے لے کر ایک آزاد حکومت رکھنے کے باوجود ہمیں بے دست و پا بنا دیا ہے، اس کے سوا اور چارہ کار ہی کیا ہے کہ ہم اور وہ اپنا غم اور دکھ درد اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی کو اپنا دمساز اور مددگار سمجھیں، دل جب ٹوٹے ہیں تو اللہ سے تعلق مضبوط تر ہو جاتا ہے، اس دل شکستہ اور پریشان حالی سے پورا پورا فائدہ اٹھا کر تعلق بالشر کی کیفیت پیدا ہو جائے، تو ان کی یہ بربادی آخرت میں ان کے فوز و فلاح کا سبب بن جائے گی! قرآن پاک اس پر شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جان و مال کے نقصانات اور صدموں کے ذریعہ بھی آزماتا ہے۔ اس پر آشوب دور میں یوں نوابل ایمان ہر جگہ پریشان و مضطرب ہیں، مگر بھارت کے مسلمانوں کو خاص طور پر اس آزمائش میں ڈالا گیا ہے، اس آزمائش میں وہ کامیاب ہو گئے تو پھر ان کے لئے فتح و نصرت کی بشارت ہے! زمانہ سدا ایک سا نہیں رہتا۔ یہ پریشاں کا دور بھی گزر ہی جائے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ اس دور ابتلا کو بھارت کے مسلمان کس طرح گزارتے ہیں؟

مصیبتوں اور پریشانیوں کے اس دور میں جان و مال کا چھلہ کتنا ہی نقصان ہو جائے، مگر ایمان کا، اسلام کا، یقین و پاکیزگی کا کوئی نقصان نہ ہوا، تو سب کچھ لٹ جانے اور بے سرو سامان ہونے کے بعد بھی اجماع کی فتح ہوگی!

آخری بات ہمیں بھارت کے مسلمانوں سے یہ کہنی ہے کہ اس دور مظلومیت میں وہ کمیونسٹوں سے ہوشیار رہیں، وہ ان کے پاس

ہمدی اور تعزیت کرنے والوں کے بھیس میں آئیں گے، اور اپنے کو مسلمانوں کا غم خوار، خیر خواہ اور دردمند ثابت کریں گے، یہ ساری غمخواری، ہمدی اور تسلی صرف اس لئے ہوگی کہ مسلمانوں کے دلوں میں کمیونزم اور کمیونسٹوں کے لئے جگہ پیدا ہو جائے اور اسمبلیوں کے انتخابات کے زمانہ میں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں! حقیقت یہ ہے کہ یہ کمیونسٹ کسی مظلوم کے غم خوار ہیں اور نہ کسی پریشان حال سے انھیں ہمدی ہے، اور مسلمان کے تو یہ دوست ہو ہی نہیں سکتے، ان کو تو صرف اپنے مشن (کمیونزم) سے دلچسپی ہے، اس مقصد کی کامیابی کے لئے وہ ظالم کا ساتھ بھی دے سکتے ہیں اور مظلوم کو ٹھکرا بھی سکتے ہیں۔ اگر ہندوستان کے مسلمان اپنی مظلومیت سے گھبرا کر خدا نخواستہ کمیونسٹوں کے ہتھے چڑھ گئے تو ان کے دین و ایمان کی تباہی یقینی ہے۔ اور وہ یہ سودا کر کے اتنے بڑے خسارے میں رہیں گے، جس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی۔

کمیونزم ہو، ہندو ازم ہو یا اس طرح کا کوئی اور لادینی فتنہ ہو، ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کو ان سب سے دامن بچا کر اور کون کس بھیس میں نمودار ہوتا ہے اسے پہچان کر اپنے اس دور ابتلا کو گزارنا ہے، فراست مومن ایسے ہی موقعوں پر تو کام آتی ہے، ثبات و ہتقامت کے ساتھ انھوں نے فراست اور ہوش و دانش سے کام لیا، تو انشاء اللہ ان کا مستقبل تاریک نہیں روشن ہے ۱۱

ملک راجہ داری
۲۶ جون ۱۹۵۹ء

ماہنامہ میثاق لاہور

تفصیح
۲۰ × ۲۶

زیر ادارت

ضمانت
۵۶ صفحات

مولانا امین حسن اصلاحی

اسلام پر بننے والی حقیقی مضامین کے علاوہ مولانا اصلاحی کی تفسیر قرآن اور تزکیہ نفس کا
مسلسلہ مضامین میثاق کی نمایاں خصوصیات ہوگی
سالانہ چندہ چھ روپے
پہلا شمارہ شائع ہو چکا ہے
قیمت لی پرچہ دس آنے

مراسلت دیوبند کاپتہ: منیر ماہنامہ میثاق رحمان پورہ اچھرہ لاہور

جائزہ

کاش! اس کی توبت نہ آتی!

قلم کا نیازِ باں تھر گئی اٹھارے پہلے

دینی جماعتوں اور مذہبی اداروں میں لوگ شامل بھی ہوتے رہتے ہیں اور نکلتے بھی رہتے ہیں، کچھ خدا کے بندے اس خاموشی اور وقار و تحمل کے ساتھ کسی جماعت سے علیحدہ ہوتے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی، یہ سکوت و درگزر کسی کمزوری یا انفعال کے سبب اختیار نہیں کی جاتی بلکہ اس کا سبب دین کی خیر خواہی ہوتی ہے۔ یہ کہ ان اختلافات کو عوام میں لانے اور اس کشیدگی کو بڑھانے سے بے دین لوگوں کو طرح طرح کے شوشے چھوڑنے کا موقعہ ہاتھ آئے گا اور دیندار طبقہ کی ہوا خیزی ہوگی! یہ حضرات کسی جماعت سے علیحدہ ہو جانے کے بعد اس جماعت کے درپے نہیں رہتے، اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں اور نہ اس جماعت کی اصلاح کا اپنے کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، وہ کسی دوسری دینی جماعت میں شامل ہو کر، اپنی زندگی کو مصروف بنا لیتے ہیں۔

انہی "خاموش تارکین" میں کچھ ایسے حضرات بھی نکل آتے ہیں کہ جو اختلافات کو کھل کر ہوا تو نہیں دیتے، مگر اس چھوڑی ہوئی جماعت کی اصلاح کی انہیں فکر رہتی ہے اور یہ فکر و غم یہ نفسیاتی الجھن اختیار کر لیتا ہے کہ ان کی زبان سے نکلا ہوا "کلمہ خیر" اس جماعت کی پوزیشن کو دوسروں کی نگاہ میں مشتبہ بنا دیتا ہے، اس حقیقت کو اگر "دوسرا انداز" سے تعبیر کیا جائے، تو یہ کوئی مبالغہ کی بات نہ ہوگی۔ بعض افراد اس علیحدگی و اختلاف کو اس طرح نمایاں کرتے ہیں کہ اخبار نویسوں کو بلا کر پر جوش بیان دیتے ہیں، اور خالص سیاسی پارٹیوں کے انداز پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، اپنے احباب اور جاننے والوں میں یہ پیش گوئی بھی کر جاتے ہیں کہ یہ "علیحدگی" تنہا ایک شخص کی علیحدگی نہیں ہے، ترک و علیحدگی کا یہ سلسلہ طویل کھینچے گا۔ آگے آگے دیکھتے ہوئے کیا؟

اور

اسے سوئے اتفاق کہتے یا حسن اتفاق کہ یہ پیش گوئی صحیح ثابت ہوتی ہے اور جماعت سے تدریج کے ساتھ افراد کی علیحدگی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے! ان میں سے بعض حضرات چھوڑی ہوئی جماعت پر خاصی شدت کے ساتھ تنقید فرماتے ہیں جیسے یہ جماعت جو ان کی نگاہ میں چند دن پہلے انتہائی محبوب تھی۔ اب اس افتراق و علیحدگی کے بعد انتہائی مبغوض ہو گئی ہے اور اس کے اکابر سے جو محبت و عقیدت، اور وابستگی تھی وہ دوسرا رخ اختیار کر چکی ہے۔ مگر یہ حضرات تنقید و احتساب کے نتائج کا جو اندازہ لگاتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی اس روش سے نہ تو جماعت ہی کی اصلاح ہوئی اور نہ معاشرے میں علمی اور عملی حیثیت سے کوئی..... نمایاں فائدہ ظاہر ہوا بلکہ اس سے کسی نہ کسی درجہ میں دینی محاذ کو نقصان ہی پہنچا اور کمیونسٹوں، مغرب زدوں اور بے دینوں کو تقویت ملی، اس انداز کے بعد یہ حضرات تنقید و احتساب اور طنز و تعریض کی جگہ سکوت اختیار فرما لیتے ہیں، نہ

مدح مذم، نہ تحسین نہ تنقید!

کسی دینی جماعت کی یہ پوزیشن نہیں ہوتی کہ جو اس سے وابستہ رہیں وہ تو "اصحاب علیؑ" ہیں اور جو علیحدہ ہو گئے وہ "خواج" ہیں جو کوئی اس انداز پر سوچتا ہے، وہ غلط سوچتا ہے، ذہنیت کی اس کجی سے اللہ کی پناہ! ان مبالغہ آمیز یوں سے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بچاتا ہے۔ تنزیہ کا مل جہاں بھول چوک کا سرے سے امکان ہی نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے، انبیاء کرام اس اعتبار سے بیشک معصوم ہیں کہ ہولے نفس کی بنا پر ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی مگر سہو و نسیان اور "ترکِ اولیٰ" سے وہ بھی محفوظ نہ تھے۔ صحابہ کرام بلاشبہ عدول ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے انہی نیک بندوں کا اسوۂ معتبر ہے مگر ان کی تاریخ میں بھی جمل و صفیق کے اندوہناک واقعات ملتے ہیں۔ پس کسی دینی جماعت کے اکابر ہوں وابستگی ہوں یا تارکین ہوں، ان سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ایک طرف "عصمت" ہو اور دوسری طرف "عصبیان و مرد" ہو! ایسا بھی نہیں ہے کہ جو لوگ کسی جماعت کے ساتھ مسلسل وابستہ رہے اور ان کی اس وابستگی میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوا، وہ تو "نیک نیت" ہیں، اور جو افراد کسی دینی جماعت سے ترک تعلق کرتے ہیں وہ "بد نیت" ہیں! جس طرح کسی جماعت کے ساتھ وابستگی نیک نیتی کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے، اسی طرح کسی جماعت سے ترک تعلق بھی دین کی خیر خواہی کے جذبہ کے تحت پوری نیک نیتی کے ساتھ کیا جاسکتا ہے! ہاں! یہ ضرور ہے کہ "نیک نیتی" کے باوجود کسی کی غلطی، شدتِ احتساب اور مخالفت سے دینی محاذ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، شدت پسند آدمی کو نیک نیتی کے باوجود یہ نقصان نظر نہیں آتا۔ اور بعض اوقات نیک نیتی بھی وہ فرض انجام دے سکتی ہے جو بد نیتی انجام دے سکتی تھی! اختلاف و بیزاری کی فضا میں نفسیاتی نزاکت کا تجزیہ بہت دشوار ہو جاتا ہے کہ اس "اعلانِ حق؟" کی زد کس پر پڑ رہی ہے اور اس کے کیا نتائج برآمد ہو رہے ہیں، اور اس اعلانِ حق سے باطل کیا فائدہ اٹھا رہا ہے؟

غلطیاں کسی جماعت کے امیر سے بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے ارکان سے بھی! لیکن جب دلوں میں فرق پر چھاتا ہے اور گنجائشیں باقی نہیں رہتیں تو کسی جماعت کا سربراہ کار اگر کسی انتظامی معاملہ میں شدت برتتا ہے یا غلطی کرتا ہے، تو اس کی اس شدت اور غلطی کو "آمریت" پر محمول کیا جاتا ہے، اور نفس اکساتا ہے کہ تم کہ امیر معاد یہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول کی ملکیت پر تنقید کرنے سے نہیں چوکتے بھلا ایک اپنے ہی ساتھی کی انتظامی برتری اور "چودہ راہٹ" کو برداشت کر سکتے ہو! بس اسی نقطہ سے کچھ شرمع ہو جاتا ہے، اس تصور کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اختلافات کی اس فضا میں جب امیر یا ذمہ دار مجلس کی کسی تجویز سے ایک یا چند رکن اختلاف کرتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جماعت میں اس طرح "تربِ مخالف" قائم کیا جا رہا ہے، اور یہ پارٹی بندی جماعت کے شیرازے کو درہم برہم کر دے گی، ان لوگوں کے ساتھ مل کر اب کام نہیں ہو سکتا! اس تصور کے قائم ہونے کے بعد اختلاف کرنے والوں پر "تالیفِ قلب" کی تدبیر کو بھی نہیں آزمایا جاتا۔ مزاج یہ ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا اپنا کام نہیں ہے، پس جسے جڑنا ہے جڑا لے اور جسے کٹنا ہو کٹ جائے۔ کسی جماعت کے تمام ارکان ایک ہی دماغی سطح اور یکساں مزاج و ظرف کے تو نہیں ہوتے ان اختلافات پر رائے زنی اور چہ میگوئیاں شرمع ہو جاتی ہیں اور غیر محتاط تنقیدیں جو نیک نیتی کے ساتھ اعلانِ حق ہی کے جذبہ کے تحت ہو کرتی ہیں۔ معاملہ کو سلجھانے کے بجائے اس میں اور الجھنیں ڈال دیتی ہیں اور اختلافات کی خلیج وسیع تر ہو جاتی ہے۔

یوں کوئی اپنی بات پر اڑھائے اور تنقید و احتساب ہی پر اترے، تو ڈاڑھی کے طول اور استیجے کے ڈھیلوں کی تعداد کے اختلاف یا ان پر طنز کو فسق نہیں کفر ثابت کر سکتا ہے، دنیا میں دلیلوں کی کمی نہیں ہے اور چونکہ "چنانچہ" "لہذا" "مگر" اور "پس" کے

کلامی انداز پر اپنے مخالف کو ہولے نفس کا متبع، حق سے منحرف اور گمراہ ثابت کیا جاسکتا ہے مگر حق یہ ہے کہ معاملہ فسق و گمراہی کا یا اختلاف کفر و اسلام اور حق و باطل کا نہیں ہوتا کسی نیک مقصد کے حصول کے لئے طریق کار اور پروگرام کا اختلاف ایسا نہیں ہے کہ اُسے گمراہی سے تعبیر کیا جائے، کسی جماعت کا ذمہ دار شخص یا امیر اپنی کسی برسوں پہلے لکھی ہوئی عبارت کی کوئی تاویل کرے اور وہ تاویل کسی کی نگاہ میں غلط بھی ہو۔ تو اس کے یہ معنی نہیں کہ اس تاویل کے بعد امیر جماعت سے کسی خیر کی امید ہی باقی نہ رہے اور یہ "ناقص تاویل" اس کی تمام دینی خدمات پر پانی پھیرے۔

ہم نے یہاں چند اشارے کر دیئے ہیں، اس معاملہ کے اور بہت سے پہلو اور **علمی** بھی ہو سکتے ہیں، جماعت سے باہر رہنے والے ہمدرد معاملہ کے ظاہری پہلو اور مٹی سنائی باتوں کی بنیاد پر ہی کوئی حکم لگا سکتے ہیں، اب یہ جماعت کے اندر کے لوگ (تارکین و وابستگان) تو ان کو خود اپنی کمزوریاں کہاں نظر آ سکتی ہیں، اپنے عیوب پر انسان کی نگاہ کم ہی جاتی ہے، اس کی جماعت سے "ترک و وابستگی" کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہو سکتی ہے کہ وہ دلوں کے احوال و کوائف سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ کہ کس کا نفس کس قدر شریک تھا، کس نے کس پر زیادتی کی، کس کی ضد نے معاملہ کو بگاڑا، کون اپنے اندر کسی عہدے اور منصب کی طلب رکھتا تھا۔ کس کے منصب اور عہدے نے کس کے نفس کو کس قدر غدا پہنچائی، کس میں اخلاص کی کمی تھی کس نے تدبیر سے صحیح کام نہیں لیا۔ کس کی لگائی بچھائی نے دلوں میں اختلاف پیدا کیا، کس کا دل خشیت الہی سے گداز تھا، اور کس کے دل کو ہولے نفس نے سخت بنا دیا تھا۔ کون اس کا متمنی تھا کہ ہمارے کام کی قدر اور ہماری دینی خدمات کا اعتراف کیا جائے، کس کو کس کا منصب کھٹکتا تھا، کس کی رائے صائب تھی؟ کس نے واقعی بُرے ارادے کے بٹھا جماعت کو نقصان پہنچانے کی روش اختیار کی، کس کی نیک نیتی نے کیا گل کھلائے، کس نے حق کے معاملہ میں شخصیتوں کے اثر کو قبول کیا۔ کسی کے نزدیک جماعت اور اس کے اکابر مبعوض ہوئے تھے تو اس میں اس کے اپنے نفس کی کتنی آمیزش تھی، کس کے اندر عزیمت تھی، کس میں عزیمت کی کمی پیدا ہو گئی تھی ان تمام باتوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، جس کسی کے اندر اخلاص کی جتنی کمی ہوگی، اس کے بقدر اجر و ثواب اور نعمت و جزاء میں کمی کر دی جائے گی!

کسی جماعت میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اس کے وابستگان اور تارکین دونوں کو رنج ہوتا ہے، اور جس کو نہیں ہوتا اس کا اخلاص معتبر نہیں، مگر جماعت سے باہر جو اس کے ہمدرد ہوا کرتے ہیں، ان کا صدمہ جماعت کے متعلقین کے صدمے سے کم نہیں ہوتا، بلکہ بعض کے درد و غم کی تو یہ نوعیت ہوتی ہے کہ اس جماعت کے تارکین کو دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہتے مگر غم اشک بن کر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کی تازہ مثال مولانا امین حسن صلاحتی کے سفر نامہ حجاز پر ملتی ہے کہ مکہ معظمہ میں ایک ہمدرد جماعت نے اُن سے مل کر، بس اتنا کہا کہ "آپ بھی جماعت سے علیحدہ ہو گئے" اور وہ زار و قطار رونے لگا۔ دوسری بار بھی یہی کیفیت پیش آئی!

کسی جماعت سے باہر رہنے والوں کو اس انداز پر سوچنے کا حق حاصل ہے کہ جماعت سے جلتے مخلص اور دیرینہ کارکن اور اکابر علیحدہ ہو گئے ہیں، یقیناً جماعت میں کوئی ایسی خرابی پیدا ہو گئی ہوگی جس کے سبب انھوں نے وابستگی کے مقابلہ میں قطع تعلق کو ترجیح دی، یہ حضرات نہ کسی لالچ کی بنا پر شریک ہوئے تھے۔ اور نہ کسی خوف و طمع کی بنا پر جماعت سے علیحدہ ہوئے ہیں۔ اسی طرح بعض دوسرے افراد اس طرز پر بھی سوچنے اور غور کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ جماعت میں جو ارکان اور قائدین و اکابر رہ گئے ہیں، اُن کی سیرت و کردار بارہا آزمائے جا چکے ہیں، ان لوگوں کے فکر و عمل میں کوئی بنیادی تبدیلی بھی پیدا نہیں ہوئی، اس سے کوئی

خیانت بھی سرزد نہیں ہوئی، ان کی زندگیوں میں اس کی جھلک تک نہیں ملتی کہ یہ لوگ پہلے تو دیندار تھے مگر اب دنیا دار ہو گئے ہیں، ان کے دینی مقاصد بھی وہی ہیں، جو جماعت کے منشور میں آغازِ کار سے شامل ہیں، تو ہم اس بات کو کس طرح درست مان لیں کہ یہ سینکڑوں غلصین گمراہ ہو گئے ہیں اور ان کا وہ قائد جس کے افکار نے ہزاروں لاکھوں زندگیوں میں اسلامی انقلاب پیدا کیا ہے، وہ ایک ایسی بندہ نفس بن کر رہ گیا ہے اس کی اب نہ فکر معتبر رہی ہے اور نہ عمل۔ حقیقت حال یہی کیوں نہ ہو کہ جماعت سے علیحدہ ہوئی والوں کا موقف کمزور ہے اور یہ علیحدگی غیر مستحسن ہے! جماعت کے بعض ہمدرد یہ سوچ کر بھی صبر کر لیتے ہیں کہ اختلافات کو تو صحابہ کرام تک نہ روک سکے یہ بیچارے جماعت والے کس گنتی میں ہیں! قرنِ اول کے مقابلہ میں یہ چودھویں صدی تو کمزوریوں اور فتنوں کا زمانہ ہے ہم نے بڑی احتیاط کے ساتھ یہ جائزہ لیا ہے اور اپنی دانست میں کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کی، اس جائزہ و تمہید کی ضرورت اس لئے محسوس کی گئی کہ (سابق) جماعت اسلامی پاکستان سے چند ارکان کے علیحدہ ہونے کے بعد بعض مضامین کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جس میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی اور جماعت پر تنقید کی گئی تھی، سب سے زیادہ کڑی تنقید اس پر تھی کہ مولانا مودودی صاحب نے تقسیم ہند سے قبل ”اقامتِ دین“ کے سلسلہ میں بعض خیالات کا اظہار جو فرمایا تھا۔ اب ان کی بعض تحریکیں ان سابق خیالات سے مختلف و متضاد ہیں۔ مولانا نے اس پر

”دین میں حکمتِ عملی کا مقام“

کے عنوان سے دسمبر ۱۹۵۸ء کے ”ترجمان القرآن“ میں ایک مقالہ لکھا تھا۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اس مقالہ کے جواب بلکہ دیں کہتے تردید میں ایک پر زور مضمون تحریر فرمایا! مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کا یہ مضمون سب سے پہلے کراچی کے ماہنامہ ”مقامِ رسالت“ میں چھپا، اس رسالہ کو اس مضمون کی اشاعت کا شرف اولیت اس لئے حاصل ہوا کہ اس ماہنامہ کے ادارے سے ایک ایسے صاحبِ وابستہ ہیں، جو (سابق) جماعت اسلامی سے علیحدہ ہو چکے ہیں اور جنہوں نے خاص طور سے وصل کے مقابلہ میں فصل کو بہتر سمجھا ہے ان صاحبِ فکر و مزاج، رجحان اور حالیہ موقف کیا ہے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اب سے تقریباً ڈیڑھ سال قبل مولانا محمد منظور نعمانی کا جو مضمون ”الفرقان“ میں شائع ہوا تھا جس میں مولانا مودودی کے علم و تقویٰ اور ناموس تک پر جرح و تنقید فرمائی گئی تھی، اس مضمون کا مجلہ ”تجلی“ دلیو بند ہونے پر جب جواب دیا۔ تو ان صاحب کی رگ حمیت کو حرکت ہوئی اور مدیرِ تجلی کی خوب خوب خبر لے ڈالی حالانکہ دیانتِ نقد و احتساب کا یہ تقاضا تھا کہ مدیر ”تجلی“ کے مضمون پر تنقید سے پہلے مولانا نعمانی کے مقالہ پر تنقید کی جاتی، یا پھر دونوں میں سے کسی پر بھی نہ ہوتی، سکوت ہی اولیٰ تھا! مگر دلی جذبات ظاہر ہو کر رہے کہ اب عقیدت و پسندیدگی کا مرکز بدل چکا ہے۔

مولانا اصلاحی صاحب کے اس مقالہ کو جو گزشتہ مہینے ”مقامِ رسالت“ میں چھپ چکا ہے، ماہنامہ ”الفرقان“ (دھکڑ) نے بڑے اہتمام سے نمایاں اور متنوع بھرخیوں کے ساتھ شائع کیا ہے، ان میں سے ایک ذیلی عنوان یہ بھی ہے:-

”ہمدردیت سے ہم آہنگی۔“

بعض مذہبی طبقوں نے مولانا مودودی کے خلاف عرصہ سے یہ مہم شروع کر رکھی ہے کہ انہیں مرزا غلام احمد قادیانی اور غلام احمد پر دیز کے مماثل ٹھہرا کر، ملتِ اسلامیہ کو ان سے متنفر، بیزار یا کم سے کم بدگمان کر دیا جائے۔ لکھنؤ کے ”الفرقان“ نے بھی اسی لئے میں نے ملا کر اپنے دل کو بھی خوش کر لیا اور مودودی صاحب کے مخالفین کے دلوں کو ٹھنڈک اور آنکھوں کو سرور بخش دیا۔ اس مقالہ کے آغاز میں ”ادارہ کی طرف سے جو نوٹ دیا گیا ہے، اس کا اختتام قرآن کریم کی اس آیت پر ہوتا ہے:-

وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ

مجلہ "الفرقان" کے مدیر مسئول اور مرتب الش کے فضل سے دونوں صاحب تقوی بھی ہیں اور اہل علم بھی ہیں، لہذا قرآن کی آیت اس طرح استعمال کرنے کی جرات یہی حضرات کر سکتے ہیں، ہم گنہگاروں اور بے علموں کی تو یہ مجال نہیں ہو سکتی، اُن کی نگاہ میں مولانا اصلاحی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت اب کی ہے جب کہ وہ (سابقہ) جماعت اسلامی سے علیحدہ ہو چکے ہیں اور مولانا مودودی کی عربی دانی، علم و فضل اور فکر و عمل، ان سب کو مجروح فرما چکے ہیں! مگر ہمیں مولانا اصلاحی کے ہدایت یا بھولنے میں کبھی شک نہیں رہا جماعت میں شامل ہونے سے پہلے بھی وہ ہدایت پر تھے۔ جماعت میں شامل ہو کر بھی وہ صراطِ مستقیم ہی پر رہے اور جماعت سے علیحدہ ہونے اور مولانا مودودی پر شدید سے شدید تنقید کے بعد بھی ان کا ہدایت یافتہ ہونا مجروح تو کیا مشتبہ بھی نہیں ہوا۔ ان کا کوئی دور بھی ضلالت اور گم گشتی کا دور نہیں رہا اور انشاء اللہ ان کی بقیہ زندگی بھی صراطِ مستقیم ہی کے راہرو کی حیثیت سے بسر ہوگی ہم مولانا مودودی کے اسلامی افکار کو امت مسلمہ کے لئے رحمت سمجھتے ہوئے بھی، ان کو غلطیوں سے محفوظ نہیں سمجھتے، اُن سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اور بعض علمی غلطیوں کا انھوں نے برملا اعتراف بھی کیا ہے۔ مجبوری طور پر ان کی فکر صحیح و مستقیم ہے، اگر کہیں ان کی تحریروں میں اختلاف و تضاد پایا جاتا ہے، تو ان کی تاویل و توجیہ پر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اگر کسی کی ان کی تاویل سے بھی تسلی اور اطمینان نہ ہو تو وہ اپنی رائے پر جمے رہنے کا حق رکھتا ہے مگر اس شیت کے ساتھ حکم لگا کر اور فتویٰ صادر فرما کر نہیں کہ مودودی صاحب کی فلاں فلاں عبارتوں میں چونکہ تضاد پایا جاتا ہے اس لئے اب نہ اُن کا علم معتبر رہا ہے اور نہ اُن کی سہرت پر اعتماد کیا جاسکتا ہے اور اس تضاد فکر و عمل کے لئے ان کی تمام گزشتہ دینی خدایات ہی پر خط کشی کی گئی ہے۔ کسی کو اس کی غلطی کی حد تک ہی مراد دینی چاہئیے!

حد چاہیے مزا میں عقوبت کے واسطے

آئینہ نگار ہوں، کافر نہیں ہوں میں

کون سا ایسا اکلا پھلا عالم ہے جس سے غلطی نہیں ہوئی دُر کیوں جاتیے حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت شاہ اسماعیل رحمہما اللہ تعالیٰ کے علم و تقویٰ اور دین کی خیر خواہی میں کون شک کر سکتا ہے، مگر ان کی تحریروں میں خاصہ تضاد ملتا ہے! یہاں تک کہ ان داعیانِ توحید کی بعض تحریروں سے اہل بدعت تک اپنے مسلک کی تائید میں دلیلیں لاتے ہیں! "تضاد" کوئی اچھی بات نہیں ہے، ہم اس کی خدا نخواستہ تحقیر اور تخریب نہیں کر رہے ہیں، گزارش صرف اس قدر ہے کہ تحریروں کے اس تضاد کے باوجود آپ ان علماء اور صلحا کا احترام کرتے ہیں اور اُن کی دوسری بہت سی اچھائیوں اور نیکیوں کے مقابلہ میں ان چند غلطیوں کی بنا پر ان کی شخصیت پر کوئی فردِ جرم نہیں لگاتے، تو بے چارہ مودودی کیا اس سلوک کا مستحق نہیں ہے! کیا شخصیتوں کے جانچنے کے الگ الگ پیمانے ہوا کرتے ہیں، حالانکہ مودودی صاحب کے یہاں اس قسم کا تضاد بھی نہیں پایا جاتا!

جو چیزیں نص کے ذریعہ حلال و حرام ہیں، اُن کی برابری کسی حیثیت سے بھی وہ اجتہادی مسائل نہیں کر سکتے، جن کے جواز و عدم جواز کا فقہاء حکم لگاتے ہیں، اگر کوئی عالم پارلیمانی ایوانوں کے الیکشن کو ناجائز ٹھہرائے اور کچھ دنوں کے بعد الیکشن کی ٹیم کا خود آغاز کر دے تو اس "جواز و عدم جواز" کو منصوص حلال و حرام کی حیثیت نہیں دی جاسکتی، اس نے کسی ایسی چیز کو نہیں بدلا جس کو اللہ اور رسول نے حلال یا حرام قرار دیا تھا! اگر حالات کی تبدیلی کے ساتھ قیاسی و اجتہادی مسائل میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور اس تبدیلی کی جسے دوسرے لوگ "تضاد قول و عمل" سمجھتے ہوں، وہ عالم دین "حکمتِ علی" سے توجیہ کر دے، تو

اس پر یہ پھبتی چُست کرنی ایک طرح کی زیادتی ہے کہ اُس نے شریعت کو اپنے اہوا و کاتابع کر لیا ہے!

مولانا مودودی ہوں یا دوسرے علماء دین اور مفتیانِ شریعت ہوں، ان میں سے وحی تو کسی پر بھی نہیں آتی، یہ بھی نہیں ہے اُن کی زبان و قلم سے جو حروف بھی نکل جائے، اسے لازمی حق ہی ہونا چاہیے، یہ بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ حالات کے لحاظ سے شرعی اجتہاد کیا جاتا ہے مگر وہ درست نہیں ہوتا، آگے چل کر حالات ہی کے اعتبار سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ پہلی بات درست نہ تھی، اس فیصلہ میں صورت حال اور مسئلہ کے تمام پہلوؤں کو سامنے نہیں رکھا گیا تھا، تجربہ کے بعد اس غلطی کا پتہ چل جانے پر، ”حکمتِ عملی“ کی توجیہ کی بجائے اس کو غلطی اور فردگزاشت سے تعبیر کیا جانے تو غلطی کا یہ اعتراض بہت سے دلوں کے خلیجان کو دُور کر دے گا اور بحث و نزاع کے لئے کم سے کم گنجائش نکل سکے گی! مگر نتیجہ کے اعتبار سے ان دونوں موقفوں میں کوئی فرق واضح نہیں ہوتا۔ کوئی عالم یہ کہہ دے کہ فلاں مسئلہ میں مجھ سے یہ فردگزاشت ہو گئی تھی مگر اب میری رائے اس مسئلہ میں بدل گئی ہے۔ یا وہ اپنی بات کو اس طرح پیش کرے کہ میری پچھلی رائے بھی درست

تھی اور اب جو رائے دے رہا ہوں وہ بھی درست ہے کہ ”حکمتِ عملی“ کا یہی تقاضا ہے! غلطی کا اعتراف ہو یا حکمتِ عملی کی توجیہ اس لئے اجتہاد اور بدلے ہوئے قول و عمل کی وہ بہر حال تصویر ہی کر رہا ہے۔ اب دوسرے علماء اس مسئلہ کے بارے میں تین موقف اختیار فرما سکتے ہیں، یا تو وہ اُس عالم کے دونوں فیصلوں کو غلط قرار دے دیں، یا ان میں سے ایک کو درست اور دوسرے کو نا درست بتائیں، یا اُس عالم دین کی ”حکمتِ عملی“ کی توجیہ کو قبول فرمائیں!

اس میں کوئی شک نہیں کہ دین میں ”حکمتِ عملی“ کا ایک مقام ہے، اس کے لئے ”غیبت و کذب“ کی مثالیں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے طبیعت کو وحشت ہوتی ہے! ”حکمتِ عملی“ کی سب سے واضح مثال تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ ردش ہے کہ فاروقِ عظیم رضی اللہ عنہ اپنے عہد خلافت میں صوبوں کے تمام گورنروں اور حاکموں کی معاشرت، رہن سہن اور حالات زندگی پر جس سختی کے ساتھ احتساب فرمایا، اُس طرح کا احتساب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر نہیں کیا، یہ حکمتِ عملی ہی کا تقاضا تھا کہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ سختی اور ایک جگہ نرمی برتی گئی!

”حکمتِ عملی“ کی بالکل سامنے کی مثال یہ ہے کہ اب سے تقریباً چالیس سال قبل ہندوستان کے علماء کی غالب اکثریت نے... انگریزی حکومت سے موالات کو ناجائز قرار دیا، مگر پندرہ سولہ سال بعد یہ موالات جائز سمجھا گیا، اور کانگریس اور مسلم لیگ نے برطانوی سیادت کے زیر سایہ صوبوں میں زمام حکومت سنبھال لی۔

ایک اور مثال۔۔۔۔۔ علماء نجد و حجاز سے کوئی پوچھے کہ ”ملوکیت کا اسلام میں کیا مقام ہے؟“ تو وہ یہی کہیں گے کہ اسلام میں ملوکیت نہیں ہے، مگر آج نجد و حجاز میں ملوکیت کو مٹانے کے لئے جمہوریت کے نام پر کوئی تحریک اٹھ کھڑی ہو، تو علماء نجد و حجاز اس جمہوری تحریک کی پشت پناہی کرنے کی بجائے موجودہ ملوکیت کی تائید کریں گے، اس لئے کہ اس وقت نجد و حجاز میں جو جمہوریت آئے گی، اس کی باگ ڈور ناسر اور قاسم جیسی ذہنیت کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی، اور یہ ”جمہوریت“ جس کا مزاج اشتراکی اور لادینی ہوگا۔ ”موجودہ ملوکیت“ کے مقابلہ میں اسلام کے لئے، ملتِ اسلامیہ کے لئے اور نجد و حجاز کے مسلمانوں کے لئے ہر اعتبار سے خطرناک اور مضرت رساں ہی ثابت ہوگی! یہ ظاہر علماء نجد و حجاز کے اس فتوے میں کہ ”اسلام میں ملوکیت نہیں ہے“ اور جمہوری تحریک کے مقابلہ میں ملوکیت کی پشت پناہی کرنے میں تضاد نظر آئے گا۔ مگر حقیقت میں اسی کا نام ”حکمتِ عملی“ ہے!

تقسیم ہند سے قبل مولانا مودودی نے سیاست و انتخابات اور اصلاح معاشرہ کے سلسلہ میں جو کچھ کہا تھا، وہ اُس دور کے حالات کے مطابق تھا، اس وقت سیاست بازی اور الیکشن سے دور رہ کر صرف اصلاح معاشرہ ہی کا کام کرنا تھا، مگر پاکستان بننے کے بعد حالات بدل چکے تھے، یہاں اصلاح معاشرہ ہی کی خاطر حکومت پر دیندار طبقہ کا تسلط ضروری تھا، تاکہ معاشرے کی اصلاح کا جو کام بیسیوں برسوں میں انجام دیا جاسکتا ہے، حکومت کے اثر سے کم مدت میں انجام پاسکے! اور پاکستان کی اُس وقت کی جمہوری حکومت میں الیکشن کے ذریعہ ہی حکومت میں اسلامی انقلاب لایا جاسکتا تھا جس کے لئے (سابق) جماعت اسلامی نے جدوجہد کی۔ اور ٹھیک جدوجہد کی! (سابق) جماعت اسلامی پاکستان نے دین کو سیاست سے کبھی علیحدہ نہیں سمجھا اور نہ اصلاح معاشرہ کی اہمیت کو کمتر جانا، ہاں! ان کے درمیان مواقع و موانع اور حکمت عملی کو ملحوظ رکھا! البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ سابق جماعت اسلامی نے سیاست و حکومت پر جتنا زور دیا، اتنا زور اصلاح معاشرہ پر نہیں دیا، اور بلک جلسوں میں جس سختی کے ساتھ اُس دور کے ارباب اقتدار کے سیرت و اعمال پر تنقید کی جاتی تھی، اُس طرح عوام کے کردار و عمل پر تنقید نہیں کی گئی۔ تو "سیاست و حکومت" اور "اصلاح معاشرہ" کے کام میں "جتنا" اور "تنا" کا جس قدر فرق رہ گیا تھا، اُس پر ہر کوئی تنقید کر سکتا ہے، مگر یہ کہنا ظلم ہے کہ سابق جماعت اسلامی میں دین کی جگہ دنیا داری آگئی تھی اور وہ اپنی منزل سے بھٹک گئی تھی؟ جماعت منزل سے نہیں بھٹکی، ہاں! کام کی نوعیت کے اعتبار سے دور میں ہو سکتی ہیں کہ جماعت کو پہلے راستہ کے گڑھے بھرنے اور پاٹنے تھے یا رام کے کانٹوں کو اٹھانا تھا یا یہ دونوں کام ایک ہی جوش و ولولہ کے ساتھ، ایک ہی وقت میں ساتھ ساتھ ہونے تھے!

آج کوئی امریکہ میں جا کر دین کا کام کرے تو "دین و سیاست کے تعلق" پر ایمان رکھتے ہوئے بھی اس کام کا آغاز سیاست سے نہیں ہوگا، اگر کوئی ایسا کرے گا تو یہ حکمت عملی کے خلاف ہوگا اور فراست مومن کی بُری مثال ہوگی، مگر اس کے برخلاف اندیشہ میں کام کی نوعیت دوسری ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں کی موجودہ قوم پرست لادینی حکومت کے مقابلہ میں اقامت دین کی خاک حکومت کے باغی محمد ناصری پارٹی کا ساتھ دینا پڑے! طریق کار کے اس اختلاف کو "تضاد" نہیں حکمت عملی کہتے ہیں۔

یہ درست ہے کہ "حکمت عملی" کو کھلونے کی طرح استعمال نہیں کیا جاسکتا، اور اس کی یہ نوعیت ہرگز نہیں ہے کہ صبح کو جس موسم بتایا۔ شام کو اُسے "آہن بنادیا"۔ حکمت عملی کے شرائط و حدود ہیں! "حکمت عملی" سے غلط کار بہت کچھ ناجائز فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور اپنی غلطیوں اور نفس کی خواہشوں کو اس لیبل کے ساتھ لوگوں کی نگاہ میں خوشنما بھی بنا سکتے ہیں! "حکمت عملی"۔ قول و عمل کے نفاق اور دورنگی کو ہرگز ہرگز نہیں کہتے، جس کسی نے نفاق کو حکمت عملی سے تعبیر کیا، اُس نے اپنے نفس کو دھوکا دیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی کی۔

جس کے اندر خوفِ خدا ہوگا۔ دینی بصیرت اور مومنانہ فراست ہوگی، وہ "حکمت عملی" کا صحیح استعمال کرے گا۔ اب رہیں لوگوں کی چال بازی اور نفس کی دراز دستیوں سے ایسے لوگ شریعت کی ہر رخصت سے ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اٹھاتے ہی ہیں! کسی کے پیٹ میں ذرا سی گرانی ہو جائے اور اپنے سر کو بھاری بھاری محسوس کرے، بس اس کو "کیس علی المریض حرج" کے تحت بہانہ بنا کر رمضان کی گرمی سے بچنے کے لئے روزہ رکھنا ترک کر دے، اجنبی عورت پر پہلی اچانک نگاہ اگر پڑ جائے تو معاف ہے، مگر کوئی شخص پہلی نگاہ کے طول ہی کو بڑھا دے، اور اس نظر رگی کو "پہلی نگاہ" ہی سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے نفس کی اس چوری کو کون پکڑ سکتا ہے! یہی حکمت عملی کا معاملہ ہے۔ جو کوئی اسے ہونے نفس کے لئے استعمال کرے گا، قیامت کے دن اس

چال بازی کی اس سے باز پرس ہوگی، اور جو کوئی دین کی خیر خواہی کی خاطر، دین و شریعت کی حقیقی روح کو پیش نظر رکھتے ہوئے، حکمتِ عملی سے کام لے گا، اُس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر ملے گا! اب رہی نزاع و جدال کی بات اور دین میں تنگی و شدت کا معاملہ تو ایسے علماء بھی امت میں پائے گئے ہیں جنہوں نے حقہ پینے اور انگریزی جوتا پہننے والوں کو فاسق قرار دیا ہے! دین میں یہ شدت خواہ اس کی محرک دینی حمیت و غیرت ہی کیوں نہ ہو، بڑی ناپسندیدہ بات اور انتہائی غیر محتاط روش ہے۔

مولانا اصلاحی صاحب نے اپنے فاضلانہ مقالہ میں فرمایا ہے کہ ”حکمتِ عملی“ کا لفظ بھی گمراہ کن ہے۔ مگر اس کو کیا کیجئے کہ ”توریہ“ اہون البلیتین ”اور ”اضطرار“ وغیرہ اس قبیل کے الفاظ شریعت میں پائے جاتے ہیں، کوئی ان کا غلط استعمال کرے گا تو گناہ کا مرتکب ہوگا۔ صحیح استعمال کرے گا تو گمراہی اس کے پاس بھی نہ پھٹک سکے گی!

جہاں تک اہل موضوع و بحث (حکمتِ عملی کا دین میں مقام) کا تعلق ہے، اس پر جتنے مضامین موافق و مخالف اب تک آئے ہیں یا پچھلے علماء اور اہل فکر نے جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھ کر ایک صاحب الرائے شخص موازنہ اور محاکمہ کر سکتا ہے کہ کس کا موقف درست ہے اور کس نے اپنی بات کی بیج میں کتنی دھاندلی کی ہے؟ جہاں تک دین کے اہل احکام کا تعلق ہے اُس میں بے شک اللہ اور رسولؐ کے علاوہ اور کسی کو رد و بدل کا حق حاصل نہیں ہے، ”حکمتِ عملی“ دین کے احکام کا حالات و مواقع کے لحاظ سے اُن کے صحیح استعمال کا نام ہے، دینی احکام کے رد و بدل کو ”حکمتِ عملی“ نہیں کہتے!

یہ تضاد!! تمہید ضرورت سے زائد طویل ہو گئی جو مباحث اور پر آئے ہیں وہ نفسِ مضمون سے اگرچہ غیر متعلق نہیں ہیں مگر ہمیں جو بات کہنی ہے، وہ تو اب آرہی ہے، جہاں سے اس مقالہ کا آغاز ہونا چاہیے تھا، وہ اس مقالہ کا نقطہ اختتام بن کر رہ گیا۔ بعض وقت مضمون نگار کے مقصد و ارادہ کے بغیر ذرا سی بات پھیل کر بہت طویل ہو جاتی ہے!

مولانا امین احسن اصلاحی مدظلہ کے جس مقالہ کا ہم ادبِ ذکر کر چکے ہیں، اس کا ایک اقتباس یہ ہے :-

”مولانا محمد منظور نعمانی ہماری قوم کی جانی پہچانی ہوئی شخصیت ہیں۔ علمِ دین کے لحاظ سے وہ مسلمان قوم کے چوٹی کے علماء میں سے ہیں، صاحبِ قلم ہیں، صاحبِ زبان ہیں، نہایت مقبول بلند پایہ اور نہایت موثر کتابوں کے مصنف ہیں، ان کے رسالہ ”الفرقان“ کی دینی و اصلاحی خدمات سے شاید ہی کوئی شخص انکار کی جرأت کر سکے، ان کا قلم اس درجہ محتاط ہے کہ اگر یہ قسم کھائی جائے کہ انہوں نے اس طرح کے الفاظ اپنی پوری تصنیفی زندگی میں کسی مسلمان کے متعلق بھی کبھی نہ لکھے ہوں گے۔ جس قسم کے الفاظ مولانا مودودی صاحب نے ان کے بارے میں رقم فرمائے ہیں تو انشاء اللہ قسم کھالے والا جھوٹا ثابت نہ ہوگا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہو کہ وہ عملی انسان ہیں، جس دین کی تعلیم وہ دوسروں کو دیتے ہیں، اس کے وہ خود بھی عملی پیکر ہیں ان کی زندگی طالب العلماء نہیں بلکہ درویشانہ ہے، کوئی شخص یہ کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے اپنے علم و تقویٰ کو کسی منفعت دنیوی کے حصول کا ذریعہ بنایا ہو۔ انکی نسبت مولانا مودودی صاحب کا یہ فرمانا کہ وہ خشیت و تقویٰ کا لباس زور پہن کر ان کے خلاف پندرہ سولہ سال سے تہمت تراشیوں میں لگے ہوئے ہیں ایک ایسی بات ہے جس کے جواز کو مولانا مودودی صاحب کے مخصوص حلقہ معتقدین کے سوا، شاید ہی کوئی تسلیم کر سکے، خود

مجھے بھی مولانا محمد منظور نعمانی کی بعض باتوں سے اختلاف رہا ہے اور اب بھی ہے، لیکن میں ان کی نیت کو ہر شبہ سے بالاتر سمجھتا ہوں اور جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو ان کی عملی زندگی پر تو مجھے رشک آتا ہے۔

حضرت مولانا محمد منظور نعمانی سے ہم بھی عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے تمام فضائل و محامد ہمیں تسلیم ہیں، "فاران" میں یہ تمکرات کا اعتراف کیا جا چکا ہے، عرض کرنا یہ ہے کہ مولانا مودودی سے مولانا نعمانی کی شان میں جن الفاظ کی نسبت کی گئی ہے، کیا الفاظ انھوں نے یونہی کہہ دیئے تھے، مولانا نعمانی صاحب نے مولانا اصلاحی صاحب کے بیان کے حوالوں کے ساتھ اور خود اپنی طرف سے مولانا مودودی کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے، وہ "الفرقان" کے صفحات میں محفوظ ہے! مودودی صاحب کے علم و تقویٰ کو، خاص طریقہ سے علم حدیث کو، عربیت کو، نحو و ادبی کو، خیر پسندی کو، ان میں سے کس چیز کو مولانا نعمانی صاحب نے مجروح نہیں فرمایا؟ لا خرق بین المودودی و پروین کی دل شکن بھیبی انہی کے مضمون میں سب سے پہلے نظر آئی، یہاں تک کہ مولانا مودودی کی اہلیہ محترمہ نکس کے بارے میں انھوں نے ایک مبہم سا فقرہ لکھ کر، ذہنوں میں طرح طرح کے دوسوسوں کے لئے بہت سی گنجائشیں کر دیں، مولانا اصلاحی صاحب اپنے حماس و غیرت مند دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا تو وہ کیا کرتے ان کی آتش غضب کے شعلے اتنے بھڑکتے کہ شاید ان کا فرد کرنا خود ان کے بس میں بھی نہ رہتا۔

۱۹۵۸ء میں مولانا محمد منظور نعمانی کے بارے میں مولانا اصلاحی صاحب نے جس حسن ظن بلکہ عقیدت کا اظہار فرمایا ہے، اس کی جھلک ان کی تحریر کے اقتباس میں آپ دیکھ چکے ہیں۔ مگر اب سے سات سال پہلے مولانا نعمانی کے متعلق موصوف کیا رائے رکھتے تھے؟ اس کی جھلک بھی قارئین "فاران" کے سامنے آئی جاتی ہے۔

نومبر ۱۹۵۸ء کے "ترجمان القرآن" میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کا ایک مقالہ "نئی فرد قرار داد جرم" کے عنوان شائع ہوا تھا۔ جس میں زیادہ تر تنقید کا ہدف مولانا نعمانی صاحب ہی کی ذات ہے! "اگر مولانا (یعنی محمد منظور نعمانی صاحب) وقت کی مادی تحریکوں سے بے خبر تھے تو اسلام سے تو بے خبر نہیں تھے" (صفحہ ۱۰) مولانا نعمانی صاحب کی "خبر داگنی اور معلومات" پر طنز!

"لیکن ساتھ ہی میں ان کو اس امر واقعہ سے بھی آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کے اہل بصیرت رہنماؤں نے ان کی بڑی غلط رہنمائی کی ہے اور اس کی دہری وہیں ہو سکتی ہیں، یا تو انھوں نے دیدہ و دانستہ مولانا کی نیکی سے فائدہ اٹھا کر جماعت اور جماعت کے لڑے پھرے بدگمان کرنا چاہا ہے، یا پھر اسلام اور وقت کی مادیت اور مادی تحریکات ہر چیز سے وہ خود بالکل نا بلد ہیں، اور انھوں نے مولانا کے حسن اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ان کو اندھے راہ دکھانے والوں کی طرح بالکل غلط راہ دکھائی ہے، اور پھر ان سے بڑی غلطی خود مولانا کی ہے کہ اس قماش کے لوگوں نے جو کچھ کہہ دیا اس کو انھوں نے صرف باور ہی نہیں کر لیا بلکہ بے تکلف جماعت اسلامی کی فہرست جرائم میں اس کو جرم نمبر ۱ کی حیثیت سے درج

یہ مضمون ۱۵۰۰ء کا لکھا ہوا ہے، جب سابق جماعت اسلامی پاکستان فعال اور سرگرم کار تھی۔ اور چونکہ اصل عبارت نقل کی جا رہی ہے، اس لئے "سابق" کا اضافہ نہیں کیا گیا۔

بھی فرمادیا اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ان کو یاد نہ آئی کہ "کفی
بالمس عکذ بآان یحدث بکل ماسمع" (صفحہ ۸۴)۔

اس کا اظہار کہ سابق جماعت اسلامی پاکستان کے بامے میں مولانا محمد منظور نعمانی کے راہ دکھانے والے اندھے اور بے بصیرت تھے، اور مولانا
نعمانی صاحب نے اس رہنمائی کو قبول بھی کر لیا! مولانا نعمانی صاحب کی فراست پر تنقید!
"یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے کہ بغیر کسی تحقیق اور تشخیص کے محض ایک ہوائی الزام دوسروں پر،
چسپاں کر دیا جائے۔" (صفحہ ۸۵)

مولانا نعمانی اُن کے ہم خیالوں، مشیروں اور رہنماؤں کے "تقویٰ" پر تنقید کہ وہ کسی تحقیق کے بغیر دوسروں پر ہوائی الزام بھی چسپاں
کر دیا کرتے ہیں!

"پہلے اور مولانا کے تصدیقاً آخرت کا ایک اہم اختلاف یہ بھی ہے کہ وہ انسان کی زندگی
کے کسی ایک گوشہ میں تخیل پر پیدا کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ زندگی فکر آخرت کے فورے
جگمگا اٹھی ہے، اگرچہ اس زندگی کے دوسرے گوشوں میں جاہلیت کی کتنی ہی گندگیاں اور
آلودگیاں موجود ہیں، لیکن ہم زندگی کو ایک ناقابل تقسیم وحدت کی حیثیت سے دیکھتے
ہیں، اس لئے جب تک کسی شخص کی زندگی بہ حیثیت مجموعی حدود اللہ کے اندر نہ آجائے
اس وقت تک ہم فکر آخرت کے نقطہ نظر سے اس کو ناقص سمجھتے ہیں، اس اختلاف کے
سبب سے اگرچہ ہمارا حاصل مولانا کے حاصل سے زیادہ ہو لیکن نہائش کے نقطہ نظر سے
ہم خسارہ میں رہیں گے۔" (صفحہ ۸۸)

یہ لیجئے مولانا محمد منظور نعمانی کا تصور فکر آخرت بھی مولانا اصلاحی کے تصور سے مختلف ہے! حد ہو گئی اختلاف کی! پھر مولانا
نعمانی صاحب جو کام کر رہے ہیں اس سے مسلمانوں کی زندگی کا ایک گوشہ تو روشن ہو جاتا ہے مگر دوسرے گوشوں میں جاہلیت کی
گندگیاں اور آلودگیاں باقی رہتی ہیں۔ اس طرح ان کا دینی مشن اور تبلیغی کام نہ صرف ناقص ٹھہرتا ہے
بلکہ زندگیوں کو ذرا سا چمکا کر، اُن کو زیادہ تر جاہلیت کی گندگیوں میں مبتلا رکھتا ہے۔ تو بہ!

"یہ ساری باتیں ہم نے تہذیب اخلاق اور تزکیہ نفس ہی کی غرض سے اختیار کی ہیں
اگر مولانا کو ان باتوں کی اطلاع نہیں ہے، تو اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ دُنیا میں کوئی کام
ہو ہی نہیں رہا ہے۔ کام سے زیادہ اس کا ڈھنڈورا پیٹنا اور وہ بھی تزکیہ و تقویٰ کا
ڈھنڈورا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔" (صفحہ ۹۲)

مولانا مودودی صاحب نے خشیت و تقویٰ کے لباس زور کی جو طنز کی تھی، اس میں ظاہر ہے مولانا نعمانی صاحب کا نام
نہیں لیا تھا مگر جس طرح اُس اشاریت سے مولانا اصلاحی صاحب نے مولانا نعمانی کی ذات و شخصیت کا تعین فرمایا ہے، اس
طرح اس عبارت میں بھی مولانا محمد منظور نعمانی اور ان کے رفقاء ہی کے "تقویٰ" پر طنز فرمائی گئی ہے کہ وہ اپنے تزکیہ و تقویٰ
کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس تقویٰ کا اعلان کیا جائے، اُس میں اخلاص کی مقدار خور و دین لگا کر ہی دیکھی جاسکتی ہے
اور سینہ :-

”لیکن اگر مولانا گروہی عصیت سے کام نہ لیں، بلکہ عدل و قسط کے ساتھ حملوں اور ان کے جوابات کا موازنہ فرمائیں تو ان کا اپنا دل گواہی دے گا کہ ظلم دوسری طرف سے ہوا تھا۔“ (صفحہ ۹۲)

مولانا نعمانی پر ”گروہی عصیت کی فرد جرم:-“

”اگر مولانا اس سوال کا جواب اثبات میں نہیں دے سکتے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ صریح بہتان لگاتے وقت خود ان کی اپنی فکر آخرت کو کیا ہو گیا تھا؟“ (صفحہ ۹۲)

یعنی مولانا نعمانی، فکر آخرت سے بے پروا ہو کر بہتان ہی نہیں ”صریح بہتان“ بھی لگا دیا کرتے ہیں!

”لیکن مولانا محمد منظور صاحب نے ہماری اس روش کو پسند نہیں فرمایا، پہلے وہ درپردہ جماعت اسلامی کے خلاف دسوسہ اندازیاں کرتے رہے۔“ (صفحہ ۱۰۵)

اور

”خدا کے دین کی جتنی خدمت بھی وہ کریں گے، وہ خدا کے دین ہی کی خدمت ہوگی، بشرطیکہ وہ دین کے دوسرے خادموں کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔“ (صفحہ ۱۰۶)

مولانا محمد منظور نعمانی نے جماعت کے خلاف ”دسوسہ اندازیاں“ ہی کا پارٹ انجام نہیں دیا۔ بلکہ دین کے خادموں کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی ہیں! عجیب انکشاف!!

”اس سلسلہ میں مولانا نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی حوالہ دیا ہے کہ انھوں نے بھی ایک نظام باطل کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ اس سوال پر جماعت اسلامی کے لٹریچر میں اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ اب کسی مزید بحث کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے، لیکن معلوم نہیں کیوں لوگوں کو یہ ثابت کرنے پر اصرار ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر نے اپنی قوم اور قابلیتیں نعوذ باللہ ایک طاغوتی نظام کو پروان چڑھانے میں صرف کیں، جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، انھوں نے ایک عظیم الشان پیغمبر پر تہمت لگائی ہے۔“ (صفحہ ۱۲۱، ۱۲۲)

اور ”جن لوگوں“ میں مولانا محمد منظور نعمانی بھی شامل ہیں، اس طرح انھوں نے بھی ایک عظیم الشان پیغمبر پر تہمت لگانے کے جرم ارتکاب کیا ہے!! نعوذ باللہ!

”ایک نیک نیت آدمی کو اس پر کچھ اچنبھا سا ہو گا کہ مولانا نے یہ یہ کیا بات فرمادی! لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سوچنے کا یہ انداز کچھ مولانا ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ادھر زوال کی صدیوں میں ہمارا جو علم فقہ مرتب ہوا ہے وہ زیادہ تر اسی طرز کی ذہنیت کی پیداوار ہے۔“ (صفحہ ۱۲۶)

یعنی مولانا نعمانی صاحب کا انداز فکر مسلمانوں کے دینی اور معاشرتی زوال سے متاثر ہے۔

”لیکن مولانا نے یہ کہہ کر صریح مغالطہ دی ہے کہ ہم لوگوں سے اس مسئلہ پر ایمان لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں جس پر عمل کرنے کو ہم نے شرط رکھتے ہیں کہ اس سے بآسانی یہ نتیجہ،

نکالا جاسکے کہ جو شخص اس پر عمل نہیں کرتا وہ ہمارے نزدیک کافر ہونا چاہیے، میں پوچھتا ہوں کہ اس طرح کے مغالطوں سے خلیق خدا کو دھوکا دینا اور اپنے جیسے چند خدا مان دین کو ہدف بنانا آپ کے لئے کیسے جائز ہو گیا؟ یہ کیسا تقویٰ ہے! یہ کیسی فکر آخرت ہے! یہ کس قسم کا تزکیہ نفس ہے جس کی مشق پچھلے دس سال میں آپ کرتے رہے ہیں۔ (صفحہ ۱۲۸)

زادۂ نگاہ، طریق فکر اور طریق کار کے اختلاف کی دوسری بات ہے، اس میں کوئی شخص غلطی بھی کر سکتا ہے، مگر مولانا اصلاحی صاحب کی اس رائے سے ہم نیا مت تک متفق نہیں ہو سکتے کہ مولانا محمد منظور نعمانی دانستہ طور پر ”مغالطوں“ کے ذریعہ خلیق خدا کو دھوکا بھی دے سکتے ہیں!

”اگر مولانا منظور صاحب کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ ہم بھی انہی طریقوں سے مسلمانوں کے دلوں میں اسلاف کا احترام پیدا کریں، جس طرف انھوں نے رہنمائی کی ہے تو میں صاف عرض کئے دیتا ہوں کہ ہم اس سے معذور ہیں، ان طریقوں سے اسلاف کی عزت و عظمت تو معلوم نہیں دلوں میں پیدا ہوگی یا نہیں البتہ دین کی جڑیں اکھاڑنے کی جو کوشش یہ ہمارے مفتیان دین کر رہے ہیں، اس میں کوئی کسر نہ رہ جائے گی، آخر اس سے بڑھ کر اس دین کے لئے نقصان دہ چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن و حدیث اور صریح عقل کے خلاف باتیں بزرگوں کی طرف نسبت کر کے پیش کی جائیں، اور پھر بزرگوں کے نام کا واسطہ دے کر لوگوں سے ان کے ماننے کا مطالبہ کیا جائے۔“ (صفحہ ۱۳۲، ۱۳۳)

اچھا ہے کہ یہ اقتباس ”بلا تبصرہ“ ہی ہے، خط کشیدہ عبارت کو قارئین ذرا غور سے پڑھیں!

”مولانا نے بڑے ہی عارفانہ انداز میں اس عجیب و غریب اصول کی روحانی برکتوں کا حوالہ دیا ہے اور ازراہ نوازش اس کی برکات پر ایک مقالہ بھی لکھنے کا وعدہ فرمایا ہے، ہمیں اس کی روحانی برکتوں کا تو پتہ نہیں ہے۔ لیکن اس کی مادی برکتوں کا ہم کو پورا یقین ہے تاویخ بھی شاہد ہے اور ہمارا آج کا مشاہدہ بھی یہی ہے کہ اس اصول پر ”مذہب“ کی تبلیغ فسق و جاہلیت کے علمبرداروں کو کبھی گوارا نہیں ہوتی، بلکہ بارہا انھوں نے خود ایسی تبلیغ کی سرپرستی کی ہے۔“ (صفحہ ۱۲۲)

مولانا محمد منظور نعمانی جس تبلیغی مشن کو اپنی زندگی کا مقصد عظیم بناتے ہوئے ہیں، یہ اس پر تنقید ہے!

اپنے اس مقالہ میں مولانا اصلاحی صاحب نے مولانا محمد منظور نعمانی کے فکر و عمل کی جو تصویر پیش کی ہے وہ کتنی تاریک ہے ان کے سوچنے کا ڈھنگ، ان کا تصور آخرت، ان کا زہد و تقویٰ، ان کی ذہنیت، ان کی فراست و بصیرت، ان میں سے کوئی ایسی چیز ہے جس کو مولانا اصلاحی صاحب کے نوک خامہ نے ثابت چھوڑا ہو اور مجروح نہ کر دیا ہو! مولانا مودودی صاحب کی خشیت و تقویٰ کا لباس زور پہننے کی طنز تو مولانا اصلاحی صاحب کے لگائے ہوئے الزامات کی ”فردِ جرم“ کے سامنے پھکی نظر آتی ہے!

مثالب کے بعد مناقب اور ہجو کے بعد قصیدہ خوانی کی طرف، یہ گریز کیوں؟ حالانکہ مولانا محمد منظور نعمانی کے انداز فکر تصور آخرت، شان زہد و تقویٰ اور فراست و بصیرت میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی، وہ جیسے پہلے تھے اب بھی وہی ہیں اور پوری استقامت

کے ساتھ اُسی تبلیغی مشن کے ساتھ وابستہ ہیں، جس پر مولانا اصلاح نے اپنے مقالہ میں بہت سی پھبتیاں چسٹ کی ہیں۔
نعمانی کی شخصیت کے بارے میں مولانا اصلاحی صاحب کے نقطہ نگاہ کی تبدیلی کا سبب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ جہاں تک
مولانا مودودی کی ذات کا تعلق ہے اُن سے سو رُظن رکھنے، اُن کو مبغوض سمجھنے اور ان سے بیزار ہونے میں، مولانا اصلاحی صاحب
اپنے حالیہ ممدوح کی سطح پر آگئے ہیں، اور اس ہم خیلی اور یک رنگی نے دم کو مدرج معائب کو محاسن اور مثالب کو مناقب بنا دیا ہے!
یہ دُنیا ہے یہاں لے ہم تئیں! ایسا بھی ہو سکتا ہے

پچھ اور ہو گئے وہ کسی کی نگاہ میں | مثالب سے مناقب کی طرف صعود کا منظر آپ دیکھ چکے، اب محاسن سے معائب
کی جانب ہبوط کا منظر ملاحظہ فرمائیے۔ اپنے مضمون کی ابتداء

ہی میں مولانا اصلاحی صاحب فرماتے ہیں:-

”لیکن معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ ایام میں مولانا مدظلہ مودودی صاحب کے قلم سے
اسلام اور مسلمانوں کی تھوڑی بہت جو خدمت بن آئی تھی، وہ اس کا بدلہ اب مع سُرور
چکانا چاہتے ہیں (الفرقان، سوال ۷۸، صفحہ ۲۱)

کوئی سطحی قابلیت کا عالم فقہی مسائل کی کتاب میں جمع کر دے، یا کسی دینی موضوع پر ایک دو معمولی سی کتابیں لکھ دے، کوئی پیش امام
جمعہ کے جمعہ وعظ بیان کیا کرے..... اس پر تو ”دین کی تھوڑی بہت خدمت“ کا اطلاق شاید ہو سکتا ہے، اسی انداز میں مولانا
اصلاحی صاحب نے مودودی صاحب کی ”دینی خدمت“ کا اعتراف فرمایا ہے۔ ہا دل نا خواستہ، جیسے کسی کا دل تو نہ چاہتا ہو، مگر
مجبوراً کچھ نہ کچھ کہنا ہی پڑے! جس زمانہ میں سابق جماعت اسلامی پاکستان سے بعض ارکان اور خاص طور سے مولانا امین احسن
اصلاحی کے اختلافات کی خبریں گرم تھیں، اُسی سلسلہ میں یہ خبر بھی ہم تک پہنچی تھی کہ مولانا اصلاحی صاحب کو مولانا مودودی کی
ذات سے سو رُظن پیدا ہو گیا ہے، اور بعض نے تو اس سو رُظن کو ”کدے سے تعبیر کیا، جس کو ہم نے کہنے والوں کا نزاع ہم سمجھا کہ اختلافات
کی فضا میں بعض لوگوں کے دلوں میں عجیب عجیب طرح کے خطرے اور دوسو سے گزرتے ہیں، مگر مولانا مودودی صاحب کی
دینی خدمت کے بارے میں جو مولانا اصلاحی صاحب نے رائے ظاہر فرمائی ہے، اس نے ان توہمات، اندیشوں، خطروں اور دوسو
میں خواہ مخواہ وزن پیدا کر دیا۔ مولانا مودودی کے خلاف برسوں سے یہ ہُم جاری ہے کہ ان کو عوام مسلمانوں کی
نگاہ میں بے وقعت اور بے علم ٹھیرا دیا جائے، مگر اس کا کبھی وہم بھی دل میں نہ گزرتا تھا کہ خود مولانا کے برسوں کے رفیق کار اور
دست باز کے ہاتھوں یہ کارنامہ انجام پائے گا کہ مولانا مودودی کی گرانقدر دینی خدمات کو ہلکا ثابت کیا جائے!! یا للعجب اسے
خندہ اہل جہاں کی مجھے پروا کیا تھی
تم بھی ہنستے ہو مرے حال پہ رونا کوی

مولانا مودودی نے بالکل اوائل عمر میں ”الجهاد في الاسلام“ مرتب کی تھی، اگر وہ کچھ اور نہ لکھتے تو تنہا یہی ایک کتاب اُن کی
دینی خدمت کو وزن دار بنانے کے لئے کافی تھی! کوئی شخص اُن کے ”رسائل و مسائل“ کے بعض فقہی مسائل سے اختلاف نہیں بلکہ اُن
کو رد کر سکتا ہے، کوئی شخص یہ بھی کہنے کا حق رکھتا ہے کہ مولانا مودودی کی تحریروں میں ”اقامت دین“ کے لئے ”سیاست و
حکومت“ کا رنگ، اور ان کی کتاب ”تجدید و احیاء دین“ میں مجددین اُمت کے کارناموں پر احتساب ضرورت سے زیادہ تیز
ہو گیا ہے اور یہ کتاب نہ آتی تو دین کی کوئی ضرورت پورے ہونے سے رہ نہ جاتی۔ مگر اس قسم کی نرم دسخت تمنا

تنقیدوں کے باوجود مجموعی طور پر مودودی صاحب کے قلم نے جو دینی خدمات انجام دی ہیں وہ "تھوڑی بہت" نہیں، بہت ہیں "کثیر ہیں" وافر و عظیم ہیں! اُن کے قلم نے سو دو سو نہیں ہزاروں صفحات پر دین کے معارف و حکم کے موتی بکھیرے ہیں، اُن کے قلم نے بلاشبہ اس دور میں تجدید دین کا عظیم و گرانقدر کارنامہ انجام دیا ہے اور سب سے خوبی کی بات یہ ہے کہ کوئی دعویٰ نہیں کیا! اس زمانہ میں اگر غزالی، ابن تیمیہ، ابن قیم اور شاہ ولی اللہ (رحمہم اللہ تعالیٰ) ہوتے، تو غالباً اسی ہیج واسلوب پر دین مبین کو پیش کرتے، اشتراکیت ہو، فتنہ انکارِ حدیث ہو، لادرنیت ہو، متحدہ قومیت ہو، بے پردگی اور سود خواری ہو، عجبی تصوف اور مشرکانہ بدعات و رسوم ہوں۔ مغرب زدگی اور فلسفہ یونان کی مرعوبیت ہو، مولانا مودودی ایک ایک محاذ پر سینہ سپر نظر آتے ہیں، دین کی حمایت میں ان کا ہر پرح یہ حال رہا ہے۔۔۔

آچکے تھے بجلیوں کی زد میں اربابِ چمن
میں نے اپنے آشیانے کو مقابل کر دیا

اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم کے بعد اُن کے اخلاص فی القول اور اخلاص فی العمل کا یہ نتیجہ ہے کہ اُن کی کتابوں نے لاکھوں زندگیاں میں اسلامی انقلاب پیدا کر دیا! اگر دین کی یہ خدمت بھی "تھوڑی بہت" ہے تو پھر اسلام کی ایک ہزار سالہ تاریخ میں شاید "دین کی بہت سی خدمت" انجام دینے کی کسی کو توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی۔

مولانا امین احسن اصلاحی نے جو مضامین لکھے ہیں اور جو دوسروں نے ان کے اقوال کے حوالہ سے نقل کئے ہیں ان میں مولانا مودودی کی عربیت اور نجدانی پر جو پٹیں کی گئی ہیں، اُن کے جذبہ خیر پسندی پر طنز فرمائی گئی ہے اُن کو پرویز کا ہمسر ٹھہرایا گیا ہے، یعنی یہ کہ وہ بہت ہی سطحی قسم کا دینی علم رکھتے ہیں، ٹھیک طرح سے عربی بھی نہیں آتی اور !

لیکن اب سے چند سال قبل مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی مولانا مودودی کے علم و فضل اور شخصیت کے بارے میں یہ رائے تھی:-

"مولانا مودودی کا علم و مطالعہ بھی مدرسہ اور خانقاہی حلقوں میں اکثر زیر بحث رہا ہے، اور میں نے ہمیشہ محسوس کیا ہے کہ اس معاملہ میں اکثر لوگوں کا غرور علم اکثر اعترافِ حق پر غالب آیا ہے، میں یہ تو نہیں جانتا کہ مودودی صاحب نے کہاں پڑھا ہے اور کیا پڑھا ہے لیکن اس بات کو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ نہایت ذہین آدمی ہیں، نہایت قابل آدمی ہیں اور نہایت وسیع النظر عالم ہیں ان کا مرتبہ صرف اس پہلو ہی سے اونچا نہیں ہے کہ وہ جدید علوم و افکار پر نہایت وسیع نگاہ رکھتے ہیں اور ایک بلند پایہ دانش پرور ہیں بلکہ ان کی اہل خوبی یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت پر نہایت اور گہری اور وسیع نظر رکھتے ہیں، قرآن کا انھوں نے ایک اسکالر کی طرح مطالعہ کیا ہے اور برابر اس پر تدبر کرتے رہتے ہیں، صرف بیضادی اور جلاکین "بقدر نصاب" پڑھ کر مفسر نہیں بن بیٹھے ہیں انھوں نے حدیث کی تمام مستند کتابوں کو حرف بہ حرف نہایت غور و فکر کے ساتھ پڑھا ہے، صرف ان کے دورہ پر اکتفا نہیں فرمایا ہے اسی طرح فقہ، اصول، سیرت اور رجال کی تمام ضروری کتابیں ان کی نگاہوں سے گزری

ہوتی ہیں، ان کے مطالعہ کا طریقہ بھی محققانہ ہے، میں بیس ماہ ان کے ساتھ جیل میں رہا ہوں اور میں نے نہایت قریب سے ان کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں، اور کس قدر پڑھتے ہیں، انھوں نے صرف جیل کے قیام کے دوران میں عام علوم و فنون کے سوا تفسیر، حدیث، فقہ، سیرت اور رجال کی اتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے کہ میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حضرات ان کے مطالعہ کتاب سنت پر بانداز استخفاف تبصرہ فرماتے ہیں ان کو شاید مدۃ العمر اتنی کتابیں پڑھنے کی سعادت حاصل نہیں ہوگی میں نے جب کبھی ان کی کوئی پڑھی ہوئی کتاب کسی ضرورت کے لئے اٹھائی تو حدیث اور فقہ کی موٹی موٹی کتابوں پر بھی دیکھا ہے کہ ان کے ہم قابل تنقید مقامات حاشیہ میں خود ان کے قلم سے مفید نوٹ موجود ہیں۔

”وہ عربی زبان کو عالمانہ طور پر سمجھتے ہیں، حاطب التلیوں کی طرح ہوائی تیرتگے نہیں چلاتے، جیل کے دوران قیام میں مجھے بعض اوقات عربی کی بعض مشکل یا غلط چھپی ہوئی عبارتوں کے بارے میں ان کے مشوروں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا ہے، اور میں نے ہر مرتبہ یوں محسوس کیا کہ وہ عبارت کا تجزیہ کرنے اور کلام کی نحوی تالیفات میں سمجھنے میں مدرسہ مولویوں سے کسی طرح پیچھے نہیں ہیں، پھر وہ کام کوجس ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ وہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی تقریر بھی اس وقت تک کرنا پسند نہیں کرتے جب تک اس کے لئے اچھی طرح تیاری نہ کر لیں۔ اگر ایک ایسے شخص پر بھی کتاب و سنت کے علوم کے بارے میں ہم اعتماد نہیں کر سکتے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ کتاب و سنت کے علم کے بارے میں اس ملک میں کس شخص پر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔“

(تنقیدات: از مولانا امین حسن اصلاحی - صفحہ ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲)

مولانا مودودی کے شرافت و تحمل کی شہادت:-

”میرا اشارہ مولانا ابواللیث اور مولانا مودودی صاحب کی طرف ہے ان حضرات نے جس تحمل و وقار کے ساتھ اس ہنگامہ تکفیر و تفسیق کا سامنا کیا ہے اور انتہائی رنج و اشتعال انگیز رویہ کے مقابلہ میں جس صبر، رزانت، جس شرافت و لہجہ اور کظم غیظ اور عفو عن الناس کا مظاہرہ کیا ہے، کیا کوئی شخص اس کا انکار کر سکتا ہے

(تنقیدات از مولانا اصلاحی ۲۳۷)

مولانا مودودی ایک داعی اور مصلح کی شان رکھتے ہیں:-

”مودودی صاحب کوئی اکیڈمک طرز کے مصنف نہیں ہیں، کہ انھوں نے مجرد علمی خدمت کے لئے زندگی سے غیر متعلق مسائل پر خامہ فرسائی کی ہو وہ کوئی ناقل قسم کے آدمی بھی

نہیں ہیں کہ ایک خاص مسلک کی عربی کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو اپنے الفاظ میں اردو میں منتقل کر دیتے ہوں وہ کوئی جامد اور مقلد قسم کے آدمی بھی نہیں ہیں کہ ان کا سارا تصنیفی کارنامہ صرف مکھی پر مکھی مار دینا ہو۔ وہ دین و دنیا کی تفریق کے وہم میں بھی مبتلا نہیں ہیں کہ ان کا سارا زور قلم غسل و وضو کے مسائل ہی تک محدود ہے وہ ایک ——— داعی اور مصلح کی شان رکھتے ہیں؟ اور جو کچھ لکھتے ہیں دعوہ اصلاح کے مقصد کو سامنے رکھ کر لکھتے ہیں اس مقصد کی خاطر انھوں نے دین کی متعدد ایسی حقیقتوں کو برملا آشکارا کیا ہے جو اگرچہ دین کی نہایت ثابت و معروف حقیقتیں رہی ہیں، لیکن اس دور زوال میں اس وضاحت کے ساتھ کہنے کی ہمت لوگ کھو بیٹھے تھے، ——— اس اصلاح کے مقصد کی خاطر ان کو صرف مسلمانوں کے گمراہ فرقوں ہی پر نہیں بلکہ ان فقہی گروہوں پر بھی تنقیدیں کرنی پڑی ہیں جو صحیح بنیاد پر ہونے کے باوجود بہت سی بے اعتدالیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس مقصد کے لئے انہیں ان لوگوں سے بھی لڑنا پڑا ہے، جو بے جا تعصبات اور تقلید جاد کی بندشوں میں گرفتار ہیں، انہیں دین کے صحیح تصور اور اس کے نظام کے احیاء کی خاطر ان لوگوں سے بھی نبرد آزمائی کرنی پڑی ہے جو موجودہ معاشرے کی قیادت کر رہے ہیں پھر یہی نہیں کہ انھوں نے ان لوگوں پر تنقید کی ہے بلکہ اپنے خیال کے مطابق ایک مثبت پروگرام بھی پیش کیا ہے، جس پر چل کر، ان کے خیال میں مسلمانوں کی حالت درست کی جاسکتی ہے اور اسلام کو از سر نو بحیثیت ایک نظام زندگی کے برپا کیا جاسکتا ہے۔ (تنقیدات از مولانا اصلاحی صفحہ ۲۶۱، ۲۶۲)

مولانا مودودی کی حق پسندی کا حال مولانا اصلاحی کی زبان سے سنئے :-

”باقی رہا اصل مسئلہ تو میں مولانا کو یقین دلاتا ہوں کہ مودودی صاحب پر اگر ان کی غلطی دلائل سے واضح کر دی جاتی ہے، تو اس کے تسلیم کر لینے میں ان کو ذرا بھی تامل نہیں ہوتا ہے، خود مولانا محمد منظور صاحب کو بھی تجربہ ہو گا کہ اب سے دس سال پہلے انھوں نے ”حقوق الزوجین“ کی ایک عبارت کی طرف مولانا مودودی کو توجہ دلائی اور انھوں نے ”ترجمان القرآن“ میں اعلان کر کے اس عبارت سے رجوع کیا، ابھی حال ہی کی بات ہے کہ اپنی کتاب ”سود“ کی ایک پوری فصل انھوں نے اپنی ایک غلطی پر متنبہ ہو کر بدل ڈالی اور اس کا اعلان کر دیا۔“ (تنقیدات :- صفحہ ۲۶۵)

مولانا مودودی یقین و اعتماد کے ساتھ بات کہتے ہیں :-

”ابن تیمیہ کا مقام تو بہت اونچا ہے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مودودی صاحب نے بھی حدیث کے معاملہ میں کبھی کسی سے دب کر بات نہیں کی، جب بات کی تو زور و قوت

سے بات کی یقین داعتماد کے ساتھ بات کی، اس جوش و جذبہ کے ساتھ بات کی جو کسی چیز پر ایک شخص کے قلبی ایمان کی شہادت دیتا ہے، میں نے یہ چیز ان کے لڑیچکے کے صرف اسی حصہ میں نہیں محسوس کی ہے، جو انہوں نے منکرینِ حدیث کی تردید میں لکھا ہے، بلکہ یہ جرات ان کے قلم سے نکلی ہوئی ہر سطر کے اندر محسوس ہوتی ہے۔

(توضیحات، از مولانا امین احسن اصلاحی صفحہ ۱۰۹ و ۱۱۰)

مولانا مودودی جیسے آدمی کم پیدا ہوتے ہیں۔

”اصلاحی صاحب کو نمبر دار نے بتایا کہ آپ کی رہائی کے کاغذات لگتے ہیں، مولانا نے خاموشی سے سنا۔ بعد میں جذبات اُٹھائے تو کہنے لگے کہ ”جب وہی شخص دنیا میں نہ رہا جس کی ارفاقت میں رہنے سے زندگی، زندگی تھی۔ تو پھر میں رہا ہو کر کیا کروں گا، میرے لئے رہائی میں اب کون سی خوشی باقی رہ گئی ہے، جیل سے باہر اب میرے لئے کیا دل چسپی ہو گی؟۔۔۔۔۔ اس کے بعد پھر بولے تو کہا کہ ”میں مودودی صاحب کو ایک برٹا اور بہت بلند آدمی سمجھتا تھا، ایسے کم آدمی پیدا ہوتے ہیں، مگر آج تک ان کو اتنا بڑا نہیں سمجھتا تھا، جتنا وہ آج بڑے ہو گئے ہیں۔ مجھے اس کا کبھی اندازہ نہیں تھا کہ خدا نے ان کے لئے ایک ایسی سعادت مخصوص کر رکھی ہے کہ وہ اس کے دین کی راہ میں ایک دن پھانسی کی سزا پائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہزار ہا ہستیوں میں سے چن کر ایک اونچے مقام پر لاکھڑا کیا ہے۔“ (چراغِ راہ، مارچ ۱۹۵۲ء - صفحہ ۷۲-۷۵)

مولانا اصلاحی صاحب مولانا مودودی کے ہاتھ اور کپڑوں کو چوم لیتے ہیں۔

"تھوڑے وقفہ کے بعد مولانا اصلاحی نے فرمایا۔۔۔۔۔ بھی! مجھ سے ایک ایسی حرکت بھی سرزد ہو گئی ہے جو اس سے قبل ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوتی تھی اور نہ آئندہ ہونے کا اندیشہ ہے۔۔۔۔۔ ظہر تک مولانا نے اپنا بیان مجھے (یعنی اصلاحی صاحب) کو پڑھنے کے لئے دیا اور جب میں نے نماز کے بعد اسے پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ مولانا مودودی کے صبر و ضبط اور سکون و اطمینان کا جب بھی کوئی اندازہ لگایا تو وہ ہمیشہ اس سے کچھ زائد نکلتے، خود اس بیان کو دیکھ کر یہ اندازہ ہی نہ ہوتا تھا کہ اس کا مصنف ابھی ایک طویل قید تنہائی سے نکل رہا ہے۔ اور گزشتہ رات ہی کو اسے ایک سخت قسم کی اعصابی جنگ سے سابقہ پیش آپکا ہے۔ نہ غصہ، نہ جھنجلاہٹ نہ سختی نہ درشتی بلکہ اس کی بجائے وہی باوقار انداز، سلجیدہ طرزِ بیان، ٹھوس دلائل اور ٹھنڈا طریق استدلال شاید یہی تاثر کا نتیجہ تھا کہ جب میں باہر جانے سے قبل مولانا سے رخصت ہونے اور ان کا تحریری بیان واپس کرنے کے لئے ان کے پاس گیا تو معانقب کے ساتھ بے ساختہ ان کے ہاتھوں کو چوم لیا، جن میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی مدد سے اظہارِ حق کی کیسی قدرت

دو بیعت فرمائی تھی (چراغ راہ احتجاج نمبر، اکتوبر نومبر ۱۹۵۳ء)

مضمون "آہنی سلاخیں اور آہنی عزائم" از سلطان احمد صاحب

اور

"کپڑے نقی علی کے ہاتھ سے امین اصلاحی صاحب نے لے لئے ہیں، اور شاید اپنی عمر میں پہلی مرتبہ ان جیسے شخص نے ان کپڑوں کو چوم لیا اور آنکھوں سے لگایا۔ (چراغ راہ جنوری ۱۹۵۲ء صفحہ ۷۲)

شخصیتوں کے بارے میں مولانا امین جن اصلاحی کی تحریروں میں جو یہ شدید تضاد پایا جاتا ہے اس سے دیکھ کر کوئی اجنبی شخص جو مولانا موصوف کے مزاج و طبیعت، علم و سیرت کا پہلے سے علم نہیں رکھتا، مولانا کے متعلق کوئی اچھی رائے قائم نہیں کر سکتا، وہ یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ مولانا اصلاحی صاحب جسے قدر و منزلت کے عرش پر بٹھا سکتے ہیں، اُس بیچارے کو استحقاق و نیکی کی پستی میں بھی اتار سکتے ہیں، ان کا قلم سر پر زریں تاج بھی رکھ سکتا ہے، اور اُسی سر سے تاج اتار کر اُسے نمڈے کی ٹوپی بھی پہنا سکتا ہے۔

وہ شخص جاہل ہے جو مولانا اصلاحی صاحب کے علم و فضل میں شک کرتا ہے علم و فضل کے تھکا وہ صاحب تقویٰ بھی ہیں، کوئی خوف انہیں مرعوب نہیں کر سکتا اور کوئی طمع انہیں پرہیز نہیں سکتی، وہ طبعاً حق شناس اور حق پسند ہیں، اور دین کی خیر خواہی کا بے پناہ جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں، ان کی ذات میں بڑی دل کشی اور ان کی صحبت میں بڑی دل نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، سیرت و کردار کی ان تمام خوبیوں کے ساتھ ان کے مزاج میں بڑی حرارت اور طبیعت میں غضب و غصہ کی غیر معمولی گرمی پائی جاتی ہے، ان کے مزاج کی اس حدت و تیزی کا ہمیں ذاتی طور پر تجربہ ہے۔

۱۹۵۲ء میں (سابق) جماعت اسلامی کا سالانہ اجلاس کراچی میں منعقد ہوا تھا۔ راقم الحروف کا زیادہ وقت مولانا اصلاحی صاحب کی خدمت میں گزرتا تھا، مولانا موصوف بڑی شفقت سے پیش آتے تھے، اس مدت میں نہ جانے دین کے کتنے مسائل میں نے اُن سے پوچھ ڈالے اور اُن کے مطمئن کن جوابات سے میرے دل کی کتنی گریں کھل گئیں، شعر و شاعری کا ذکر چھڑتا تو میں ہال جاتا، اس میں میری خود غرضی بھی شامل تھی، کہ میں جتنی دیر شعر خوانی کروں، اتنا وقت مولانا کے افادات کی خوشہ چینی میں کیوں نہ

علہ کسی نہ کسی درجہ میں یہ تو فرض کیا جاسکتا ہے کہ ایک شخص کی کمزوریاں، خوبیوں سے بدل جائیں اور اس میں وہ معائب باقی نہ رہیں، جن پر کُرفت کی گئی تھی اور یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرے شخص کی جن خوبیوں کو سراہا گیا تھا وہ کمزوریاں بن جائیں مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کردار کی کمزوریوں کے ساتھ ایک شخص جو پہلے صرف و نحو جانتا تھا، اب وہ صرف و نحو کو بھول جائے، جس کی عربی دانی کی تعریف کی جاتی تھی، اب وہ غیر عربی دانا ہو جائے، جس کے علم و فضل کو سراہا جاتا تھا، اب وہ علم و فضل سے کرا ہو جائے، یہ تو کسی شخصیت کی وہ صفات ہیں، جو فسق کیا کفر و الحاد کے ساتھ بھی باقی رہتی ہیں مولانا اصلاحی صاحب ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ وہ "داعی و مصلح" کہہ چکے ہیں، اُسے اب کیا کہہ رہے ہیں! یہ مقام سیرت نہیں ہے مقام عبرت بھی ہے!

ہم مولانا موصوف سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے مزاج و طبیعت اور نگارش و تحریر پر نظر ثانی فرمائیں گے کہ حق پسندی یہی تقاضا ہے!

(دم - ق)

کبھی کبھی تو یہ لمحے نصیب ہوتے ہیں

۷

(سابق) جماعت اسلامی کے کمرپے کا انتظام مثالی انتظام تھا۔ ہر چیز قاعدے قانون کے مطابق! مطبخ اور دارالطعام کی سمیت ایک دور رضا کار ہر وقت متعین رہتے تھے، اور اُدھر کوئی شخص ”بلا“ دکھائے بغیر نہیں جاسکتا تھا، رات کو عشاء کی نماز کے بعد مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کسی ضرورت سے اُدھر گئے۔ تو رضا کار نے جو غالباً یا تو مولانا موصوف کو پہچانتا نہ تھا، یا وہ انتہائی فرض شناس، قانون قاعدے کا آدمی تھا، اس نے مولانا سے ”بلا“ مانگا۔ تو مولانا کے پاس ”بلا“ (بیج) نہ تھا۔ اس پر وہ وہاں سے غصہ میں بھرے ہوئے لوٹے ان کی فرودگاہ میں میرے علاوہ دو تین صاحبان اور تھے، اور جماعت کے کارکن صادق حسین صاحب بھی تھے، اور تھے کیا ان کی شامت ان کو وہاں لے آئی تھی، مولانا اصلاحی صاحب نے صادق حسین صاحب پر جو برسنا بگڑنا اور گرجنا شروع کیا ہے تو سچ مح اُس غریب کے لئے ڈالے، ”ایسی تپسی کا لفظ تک استعمال فرمایا، یہ بھی کہا کہ یہ کہاں کے جاہل لوگ ڈیوٹی پر رکھ لئے ہیں، میں نے اس کے چانٹا مار دیا ہوتا۔ میں بھی اس کیمپ سے چلا جاؤں گا دشمن کے کیمپ میں بھی اتنی ذلت نہیں ہو سکتی.....“۔ صادق صاحب کے ضبط و تحمل کی داد دینی چاہتیے کہ بڑی خاموشی کے ساتھ سب کچھ سنتے رہے، مولانا موصوف کا موڈ اتنا بگڑا ہوا تھا اور ان کے غصہ کا پارہ اتنا چڑھا ہوا تھا کہ جماعت کا کوئی کارکن ایک حرف بھی منہ سے نکالتا، تو وہ اپنا بستر اور سامان لے کر جماعت کے کیمپ سے غالباً چلے جاتے۔ حالانکہ صادق حسین صاحب کہہ سکتے تھے کہ حضرت! جس شعبہ کے آدمی سے آپ کو شکایت پیدا ہوئی ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر اس رضا کار نے تو انتہائی فرض شناسی کا ثبوت دیا ہے، وہ زجر و توبیخ کا نہیں بلکہ تحسین و ستائش کا مستحق ہے، پھر آپ وہ ہیں کہ امیر جماعت کے بعد آپ ہی کا درجہ اور شخصیت ہے، آپ کو تو سب سے زیادہ جماعت کے قانون قاعدے کی پابندی کرنی چاہیے، انگلستان کے ایک وزیر اعظم نے تو ٹریفک کے سپاہی کا اس فرض شناسی پر عہدہ بلند کر دیا تھا کہ اُس کی موٹر کار سپاہی نے روک دی تھی۔ اور وزیر اعظم کے یہ جتانے پر کہ میں ”لائڈ جارج ہوں“۔ سپاہی نے وقت سے پہلے اس کی کار کو آگے نہیں بڑھنا دیا۔

غضب و غصہ کے وقت آدمی پر ذہول طاری ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا حافظہ بھی ساتھ نہیں دیتا، مولانا امین احسن اصلاحی پر یہی عالم گزرا ہے کہ مضمون لکھتے وقت انہیں یاد ہی نہیں رہا کہ جن شخصیتوں کی وہ تعریف یا تنقید کر رہے ہیں، ان کے بارے میں وہ اس سے پہلے کن خیالات کا اظہار کر چکے ہیں، اور اس کھلے ہوئے تضاد کو دیکھ کر پڑھنے والے ان کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ غضب و غصہ کی شدت کے عالم میں ”اظہار حق“ کا بھی کسی پر دورہ پڑ جانے تو بولنے والی زبان اور لکھنے والا قلم ”حجاج کی تلوار بن جاتے ہیں، مولانا امین احسن اصلاحی صاحب اعتدال مزاج کی حالت میں جب بھی کچھ لکھیں گے۔ وہ تحریر شاہکار ہوگی، مگر غضب و غصہ کے عالم میں ان کے خامہ شرر بار سے اعتدال کی توقیر کم ہی کی جاسکتی ہے!

خدا دلوں کا حال جانتا ہے کہ اتنی کچھ تنقید و احتساب کے بعد بھی ہمارا دل مولانا امین احسن اصلاحی کے احترام سے

علا اس کا کبھی خطرہ نہ تھا کہ اس واقعہ کو اس طرح برملا کہنا پڑے گا، آدمی کو بعض وقت طبیعت کے خلاف کیسی کیسی ناخوشگوار باتوں کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ! (م۔ ق)

معمور ہے، کسی مسئلہ میں اختلاف کے باوجود ہماری نیاز مندی اُن کے ساتھ بدستور رہے گی، ایک بار مولانا محترم نے راقم الحروف کے ایک ٹیلاؤ نامہ کے جواب میں تحریر فرمایا تھا کہ :-

”جو جگہ میرے دل میں آپ کے لئے ہے وہ کسی کے لئے بھی نہیں ہے۔“

خدا کرے ہمارا یہ فخر و مسرت کبھی مجروح نہ ہو! روابط و مراسم کی دنیا میں شکوے شکایت کے مواقع بھی آتے ہی رہتے ہیں۔

جس سے ہوتی ہے امید اُس سے گلہ ہوتا ہے

یہ کتابیں آپ کے یہاں ضرور رہنی چاہئیں

حیات سرور کائنات

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انتہائی دل نشین انداز میں، مستند روایات، معتبر واقعات، قلعہ علی کی صاف سُتھری زبان، مُلّا واحدی کی مقبول ترین تصنیف، اس کتاب کے پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، پہلے حصہ کی قیمت سو چار روپے، دوسرے حصہ کی قیمت ساڑھے تین روپے۔

میرے زمانے کی دلی

میر وغالب کی دلی کے لئے اب نگاہیں ترستی ہیں مگر مُلّا واحدی کی اس کتاب میں یہ ”دلی“ آپ کو نظر آسکتی ہے، اس ”عالم انتخاب شہر“ کے تمدن و تہذیب کا دل افروز مرقع! جس جگہ یہ کتاب پہنچی ایک دھوم مچ گئی! قیمت :- ساڑھے تین روپے

فردوس

ماہر القادری کی غزلوں، نظموں، رباعیات اور قطعات کا شاہکار مجموعہ حقیقی ”ترقی پسند شاعری کا سدا بہار گلدستہ! قیمت تین روپے

کاروان حجاز

مکہ مدینہ میں کیا دیکھا؟ اور کیا محسوس کیا؟ اسکی تفصیل اور ماہر القادری کا قلم بس یوں سمجھئے کہ خدا اور رسول کی محبت کا غرور ہوتی چلی آتی ہے ادب انشاء کے اعتبار سے بھی اس کتاب کا مقام بہت بلند ہے۔ قیمت :- چار روپے۔

فاران کا ”توحید نمبر“ اب کسی قیمت پر نہیں ملتا مگر اس کا معرکہ آرا ”نقش اول“ کتابی صورت میں چھپوایا گیا ہے ”نقش توحید“ کا ایک ایک حرف عقائد کو درست کرتا اور شرک و بدعت کی جڑ کاٹتا ہوا قیمت مجلد، ایک روپیہ چھوٹے، غیر مجلد ایک روپے۔ (ان تمام کتابوں کی قیمتیں جو درج کی گئیں ہیں وہ محصول ڈاک کے علاوہ ہیں)

مکتبہ ”فاران“ کیمبل اسٹریٹ کراچی

پروفیسر اسرار احمد سہاروی

وحدتِ ادیان

وحدتِ ادیان کے مسئلہ پر آج کل بھارت میں بڑی گرم بحث ہو رہی ہے۔ اور اس مسئلہ سے دلچسپی رکھنے والے بہت سے حضرات حتیٰ المقدور اس میں حصہ لے رہے ہیں خصوصاً مولانا آزاد کے عقائد کو اس ضمن میں زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ ”الجمیعت دہلی“ کے آزاد نمبر میں اس سلسلہ میں کافی خامہ فرسائی کی گئی ہے۔ وحدتِ ادیان کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو اسلامی مفہوم ہے یعنی کہ دین فطرت ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے اسی کو تمام انبیاء و رسل نے پھیلانے کی کوشش کی ہے اس دین کے بنیادی احکام تقریباً ایک ہی رہے ہیں۔ فرع میں ہر نبی کے زمانہ میں کچھ تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں یہاں تک کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا اور اس دین فطرت کو مکمل کر دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمادیا: ”اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام مبیناً.....“ یعنی تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے لئے پوری کر دی اور تمہارا لئے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اس آیت کریمہ سے کئی باتیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں یعنی اول یہ کہ اس وقت تک دین مکمل نہیں تھا۔ نعمت میں کچھ باقی تھی۔ اور یہ کہ وہ دین جو ابتداء سے آفرینش سے صحیح وین تھا اس کا نام اسلام ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ اسلام کی وہ کیفیت اور وہی درجہ مطلوب اور مقصود تھا جبکہ اس کو مکمل کر دیا گیا۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ دین جبکہ مکمل ہو گیا تو پھر خداوند تعالیٰ یہ مقصد نہیں ہو سکتا کہ اس تکمیل کے بعد بھی لوگ نامکمل دین کی بھی پیروی کرتے رہیں۔ دین کے مکمل ہونے سے پہلے تو اس کی اجازت ہو سکتی لیکن مکمل ہونے کے بعد تو نامکمل کو چھوڑ کر اس مکمل کو اختیار کرنا چاہیئے۔ اور جو نامکمل سے ہی چشمہ رہے گا تو ظاہر ہے کہ وہ خسارے میں رہے گا اور یہ اس کی بڑی نادانی ہوگی اور یقیناً اس خسارے کی تلافی کسی دوسری عبادات یا ریاضات وغیرہ سے نہیں ہو سکے گی۔ یہ کوتاہی بہر حال اپنے نتائج پیدا کر کے رہے گی۔ اس کوتاہی اور انکار کی منہ لوگوں کو ضرور ملے گی خواہ وہ کتنے ہی نیکو کار اور عبادت گزار کیوں نہ ہوں۔ منہ کے بعد اگر خدا چاہے تو ان کی نجات دے سکتا ہے۔ یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اسکے بارے میں کوئی قطعی حکم لگانا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن یہ معاملہ بھی ان لوگوں کا ہے جو دین فطرت کے اس کی کسی نہ کسی صورت میں پیرو رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کھلے شرک میں مبتلا رہے اور دین فطرت کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ اور سچے نبیوں اور رسولوں کو جھٹلاتے رہے۔ ان کی نجات کا امکان نظر نہیں آتا۔ دوسرا مفہوم غیر اسلامی معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی مذہب اور کوئی فرقہ کیوں نہ ہو۔ دین فطرت کا پیرو رہا ہو یا نہ رہا ہو۔ مشرک ہو یا موحد ہو اگر عمل صالح کرتا رہے تو بادیہ وجود یہ عقیدہ ہونے کے نجات حاصل کر سکے گا۔ بعض لوگ اس میں یہ ترمیم کرتے ہیں کہ خواہ کوئی ہو اگر توحید پر عقیدہ رکھتا ہے اور نیک کرتا ہے تو وہ ناجی ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ یہ عقیدہ کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ یہودی، عیسائی، صابی وغیرہ فرقوں کی کیفیت تو میرے نزدیک یہ ہے کہ بعض کتاب ہونے کی حیثیت سے ان کا دین دین فطرت تھا۔ اور اسلام ہی کی ایک غیر مکمل صورت تھی۔ لیکن وقت گزرتے پر لوگوں اصل کتابوں اور ان کے قوانین کو بھلا دیا۔ اسلئے ان کی شریعت منسوخ ہوتی چلی گئی۔ دوسری شریعت آئے تک ایسے لوگ غالباً معدود سمجھے جاتے گئے لیکن جب نئی شریعت آگئی تو پھر ایسے لوگوں پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ نئی شریعت کو اختیار کریں۔ لیکن مشرکین کا حکم دوسرا ہوگا۔ وہ دین فطرت کی طرف کبھی مائل ہی نہیں ہوئے۔ ان کی نجات ظاہری احکام دیکھتے ہوئے تو نہیں ہو سکتی۔ یوں خدا بے نیاز اور اپنی مرضی کا مؤثر ہے۔ جو چاہے کرے۔ بظاہر تو ہر شخص کے لئے توحید اور عمل صالح کے ساتھ کسی سچے رسول کی پیروی۔ کسی سچی شریعت کی پابندی بھی لازمی

ہوتی ہے۔ عمل صالح کا آخر کوئی معیار ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی شریعت کا پیرو نہیں تو اس کے لئے عمل صالح کا معیار کیا ہوگا۔ یا یہ مطلب ہے کہ جس کو چاہے وہ اعمال صالحہ کی فہرست میں داخل کرے اور جس کو چاہے اس فہرست سے خارج کر دے۔

بعض قرآنی آیات اور احادیث نبوی سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مکمل اسلام کے ظہور کے بعد غیر مکمل اسلام یا کسی دوسرے مذہب کی پیروی کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ مثلاً قرآن کریم میں آتا ہے: ”وَمَنْ لَّحِقَ يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ دَرَسُوهُ فَاَنَا عِندَهُ مَكْفَرٍ سَعِيدٌ“ (سورہ الفتح رکوع ۲) یعنی جو خدا اور رسول کریم صلعم پر ایمان نہ لایا اس کے لئے دوزخ تیار ہے۔ اس آیت میں یہودی، عیسائی وغیرہ کو مستثنیٰ قرار نہیں دیا گیا بلکہ ایک عام حکم ہے۔ اس سے ہر شخص پر خدا اور رسول کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے: ”قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا“ (سورہ نساء ۱۷) اس آیت میں تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ انسانوں میں کسی کو مستثنیٰ نہیں کیا گیا ہے۔

ایک اور آیت میں خدا کی محبت کا سزاوار اس کو قرار دیا گیا ہے جو نبی کریم سے محبت رکھتا ہو۔ ”ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله“ اس کے علاوہ اگر تمام امتیں برابر ہی نجات اور الغام کی مستحق ہوتیں تو اس آیت کریمہ کا کیا مقصد ہو سکتا تھا۔ ”كنتم خير امة اخرجت للناس“ بہترین امت سے آخر امت مسلمہ کو کیوں خطاب کیا گیا۔ اسی قسم کی بہت سی آیات جمع کی جاسکتی ہیں مگر ہم فی الحال اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں ایک دو حدیثوں کا ذکر کر کے اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔

مشکوٰۃ شریف میں بحوالہ احمد و بیہقی حضرت جابر سے روایت ہے اسکا آخری حصہ قابل غور ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا: ”لو كان موسى حيا ماسعه الا تباعى“ یعنی اگر حضرت موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان پر بھی میری پیروی فرض ہوتی۔ اب اس کے بعد کیا گنجائش ہو سکتی ہے کہ کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ یہودی یا عیسائی بغیر رسول کریم کی پیروی کے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ سوائے اس کے کہ اس حدیث کو غلط ثابت کر دیا جائے۔ اس قسم کی اور بہت سی احادیث بھی ملتی ہیں۔ ان حالات میں کسی مسلمان کا عقیدہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے تمام دین برابر ہیں۔ اور نجات کے لئے رسول کریم پر ایمان لانا اور ان کی شریعت کی پیروی کرنا ضروری نہیں۔

اب اس سلسلہ میں مولینا آزاد کے متعلق بھی چند باتیں عرض کر دی جائیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ مولانا کے متعلق یہ رائے قائم کرنا کہ وہ وحدت ادیان کے غیر اسلامی عقیدے کے پابند تھے جن ظن اور حقائق کے خلاف ہوگا۔ البتہ آنا کہا جاسکتا ہے کہ ہندوستان کے ماحول کو اور وہاں کے مسلمان حضرات کی نازک پوزیشن کو دیکھتے ہوئے ہندوؤں کی تالیفِ قلب کی کوشش کی ہے۔ اور سورہ بقرہ کی تفسیر میں ”ان الذين امنوا والذين هادوا و النصارى والصابئين“ کے مقام پر کچھ معذرت کا کمزور پہلو اختیار کر لیا ہے۔ اس معذرت کے پہلو پر حکم لگاتے وقت ہمیں بھی بھارت کے مسلمانوں کی حالت کا کچھ خیال رکھنا چاہیے۔ اور کسی حد تک مصلحت اندیشی کی گنجائش نکالنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک کسی تفسیر کے اس مقام میں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ مولانا مرحوم نے معذرتی مباحث کو کافی طول دیکر بھی یہود و نصاریٰ و مشرکین کے متعلق کوئی واضح محاکمہ نہیں کیا۔ یہ خاموشی البتہ کھٹکتی ہے۔ یہ بھی غالباً مصلحت کے تحت ہی کیا گیا ہے ورنہ مولینا کا ذہن اس بارے میں بھی صفا

اسی تالیفِ قابل جس کی زد دین کے کسی بنیادی عقیدے پر پڑتی ہو۔ اللہ اور رسول کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہو سکتی! مولینا ابوالکلام آزاد مرحوم نے یہ تفسیر تقسیم ہند کے بعد نہیں لکھی تھی جبکہ ہندوستان کے مسلمان سخت خطرے میں تھے بلکہ یہ بہت پہلے کی لکھی ہوئی ہے جبکہ کانگریسی ہندو خود مسلمانوں کی تالیفِ قلب کی طرف مائل تھے، مولینا آزاد کی اس تفسیر نے خطرناک ترین گمراہی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اس گمراہی سے ہر مسلمان کو اظہارِ بیزاری کرنا چاہیے۔ (م۔ ق)

تھا۔ اور اس بارے میں مولانا نے دوسرے مقامات پر اپنے اعتقادات کی وضاحت فرمادی ہے۔ میرے خیال میں مولانا کی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان وضاحتوں کو قبول کر لینا چاہیے۔

نظریہ متحدہ قومیت کے سلسلہ میں مولانا آزاد نے اجلاس کانگڑہ میں مندرجہ ذیل تقریر فرمائی۔
 ”میں مسلمان ہوں اور فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان ہوں۔ اسلام کی تیرہ سو سال کی شاندار روایتیں میرے ورثہ میں آئی ہیں۔ میں تیار نہیں کہ اسکا چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ضائع ہونے دوں۔ اسلام کی تاریخ، اسلام کے علوم و فنون، اسلام کی تہذیب میری دولت کا سرمایہ ہے اور میرا فرض ہے کہ اسکی حفاظت کروں۔ لیکن ان تمام احساسات کے ساتھ میں ایک اور بھی احساس رکھتا ہوں۔ جسے میری زندگی کی حقیقتوں نے پیدا کیا ہے۔ اور اسلام کی روح مجھے اس سے نہیں روکتی بلکہ وہ میری اس راہ میں رہنمائی کرتی ہے۔ اور میں فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں۔“ (آزاد نمبر - الجمعیت دسمبر ۱۹۵۸ء)

مندرجہ بالا آزاد نمبر میں ہی مولانا محمد میاں نانظم جمعیت علمائے ہند کا ایک مضمون شائع ہوا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جنوبی افریقہ کے مسلمانوں میں کسی احمدی مشائخ صاحب نے مضمون نگار سے سوال کیا تھا کہ اگر کسی غیر مسلم کو اسلام کی صداقت و حقانیت کا یقین نہ ہو اور محمد رسول اللہ ایمان نہ لائے۔ تو یہ عدم ایمان قابل مواخذہ ہوگا یا نہیں۔ بہر غیر مسلم یہودی، نصاریٰ، مشرک سب کو نیک عمل کا پورا اجر ملے گا یا نہیں اسکا جواب محمد میاں صاحب نے مولانا آزاد مرحوم سے دریافت کیا تو انھوں نے یہ جواب لکھوا دیا۔ ”قرآن نے ایمان و نجات کے لئے یہ بات بھی بطور بنیادی شرط کے قرار دی ہے کہ تفریق بین الرسل نہ کی جائے یعنی تمام انبیاء پر بلا استثنا ایمان لایا جائے۔ جو غیر مسلم حضرات خاتم النبیین مسلم پر ایمان نہیں لاتے وہ تفریق بین الرسل کرتے ہیں اور یہ کفر ہے۔ البتہ قرآن نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہر عمل کی ایک جزا ہے اور وہ عامل کو ضرور ملتی ہے“ (یعنی اگر کافر نیک کریں گے تو ان کو اس کی جزا ضرور ملے گی خواہ وہ تفریق بین الرسل کی وجہ سے نجات پاسکیں یا نہ پاسکیں۔)

اس میں شک نہیں کہ مولانا ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے حامی تھے۔ اور ہمیشہ ہے اور اسی رعایت سے انھوں نے اپنی تفسیر میں بعض کمزوریاں پیدا کر دیں اور ان میں سے ایک یہ وحدت ادیان کا تصور بھی ہے۔ ان کی سورہ بقرہ کی تفسیر میں اس مسئلہ پر خاموشی کہ رسالت نبوی اور شریعت محمدی پر نجات کے لئے ایمان لانا ضروری ہے یا نہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے لئے ایک فتنہ سا بن گیا ہے۔ اور کمزور طبیعت کے لوگ اسکا سہارا لیکر حد سے تجاوز کرتے نظر آتے ہیں۔ اور علی الاعلان کہہ رہے ہیں کہ رسالت پر ایمان نجات کے لئے ضروری نہیں۔ ہندو بھی اسکا سہارا لیکر مسلمانوں کو ورغلانے کی اور ان کے ایمان میں کمزوری پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن مولانا آزاد یقینی اس تک جانا نہیں چاہتے تھے۔ اور یہ بات ان کے افریقہ کے خط کے جواب نے ثابت کر دی ہے۔ اور ایک مسلمان ان آیات و احادیث کی روشنی میں جن کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کس طرح یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ تمام مذاہب کے پیرو ناجی ہیں۔ اور شریعت نبوی اور رسالت پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ مثلاً اس قسم کی واضح آیات کی کوئی کیا تفسیر پیش کر سکتا ہے جن میں اسلام کو تمام ادیان پر فوقیت دی گئی ہے۔ اور اسکا اظہار ہے کہ اسلام کو ہی تمام ادیان پر غالب ہونا چاہیے۔ ایک جگہ فرمایا: ”هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهر علی الدین کلہ و لو کفر الکافرون یعنی اس نے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ تمام دین پر حاوی کر دے خواہ کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔“

اس کے بعد میں مولانا سید سلیمان ندوی کے خطبات مدراں میں سے کچھ تلخیص پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں مرحوم نے بڑے فاضلانہ طریق سے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام کے سامنے اب کسی دوسرے مذہب کی پیروی عقلاً بھی کسی طرح ممکن اور مناسب نہیں۔ خدا اور ہٹ دھرمی کی

بات ہے.....

”انبیاء علیہم السلام میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کے سامنے اس زمانہ میں مناسب حال اخلاق عالیہ اور صفات کاملہ کا ایک نہ ایک بلند ترین معجزانہ نمونہ پیش کیا ہے کسی نے صبر، کسی نے ایثار، کسی نے جوش توحید، کسی نے تسلیم و رضا، کسی نے زہد، غرضیکہ ہر ایک نے زندگی کے پرتپ رستے میں ایک ایک مینار قائم کر دیا ہے۔ مگر ضرورت تھی ایسے رہنما کی جو اس سرے سے نیار اس سرے تک پوری راہ کو اپنی ہدایات اور عملی مثالوں سے روشن کر دے۔ یہ رہنما سلسلہ انبیاء کے آخری فرد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔“

تاریخیت وہ سیرت یا نمونہ حیات جو انسانوں کے لئے رہنما سیرت کا کام دے اسکے لئے متعدد شرائط کی ضرورت ہے۔ جن میں پہلی اور اہم ترین شرط تاریخیت ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ ایک کامل انسان کے جو سوانح اور حالات پیش کئے جائیں وہ تاریخ اور روایت کے لحاظ سے مستند ہوں۔ ان کی یثبیت قصوں اور کہانیوں کی نہ ہو۔ کسی مذہب کے کسی رہنما کی سوانح کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ تاریخی طور پر مستند ہیں۔ اس معیار پر اگر کوئی سوانح پوری اترتی ہے تو وہ نبی آخر الزماں کی سوانح حیات ہے۔

کاملیت کسی انسانی سیرت کے دائمی عملی نمونہ بننے کے لئے یہ چیز بھی ضروری ہے کہ اس کی صفحہ حیات کے تمام حصے ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں۔ اس معیار پر اگر بائبان مذاہب کے سوانح کو اور سیرتوں کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ رسول کریم کے سوا کوئی ہستی اس معیار پر پوری نہیں اترتی۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور خاتم الانبیاء ہو کر دنیا میں تشریف لائے۔

جامعیت جامعیت کے معنی یہ ہیں کہ رہنما کی زندگی میں ہر پہلو سے متعلق حالات مل سکیں مثلاً معاشرتی، معیشتی، سیاسی، ایمانی وغیرہ۔ ان تمام تفصیل سے دوسرے انبیاء و رسل کی زندگیوں کے حالات یکسر خالی ہیں، صرف ایک ایک دوڑو پہلو پر روشنی پڑتی ہے۔ باقی پہلو واضح اور روشن نہیں ہیں۔

عملیت عملیت سے مطلب یہ ہے کہ بانی مذہب جس تعلیم کو پیش کر رہا ہو خود اسکا ذاتی عمل اس کی مثال اور نمونہ ہو۔ اور خود اسکے عمل نے اس کی تعلیم کو عملی یا قابل عمل ثابت کیا ہو۔ اس معیار پر بھی سیرت محمدی ہی پوری اتر سکتی ہے اور یہی چیز اس کا ثبوت ہے کہ محمد رسول اللہ تمام دنیا کی قوموں کے لئے اور قیامت تک کے لئے نمونہ عمل اور قابل تقلید بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس لئے آپ کی سیرت کو ہر حیثیت سے مکمل کیا گیا اور یہی ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔

محمد عربی کا بروئے ہر دو ہر سمت
کیکھ خاک درش نیست نہ خاک بر سر او

مکتبہ ”فاران“ کراچی

آپ کی خدمت کے لئے ہر وقت حاضر ہے!

تفسیر، حدیث، فقہ، اخلاق و الہیات، سیاست و تمدن، شعر و ادب کی جن کتابوں کی بھی آپ کو ضرورت ہو۔ مکتبہ ”فاران“ کو لکھئے، آپ کے آرڈر کی ہر وقت تعمیل کی جائے گی، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کتا ہیں آپ کی خدمت میں روانہ کی جائیں گی، مکتبہ ”فاران“ سے معاملت فرما کر، آپ ہر طرح سے مطمئن رہیں گے۔

ادراک

وہ نور وہ رعنائی وہ رنگین نظارے
لمحات جو گہوارہ فطرت میں گزرے

بے قید زماں آج تصویر کی حدوں میں
رقصاں ہر سلسل انہیں لمحات کا عالم
کیفیت سرگوشی و امواج تبسم
آفاق کے اسرار و اشارات کا عالم
وہ ذہن کے پردے پہ ابھرتے ہوئے اسلا
تاریخ کے آثار و نشانات کا عالم
گرتی ہوئی دھاروں پہ چمکتی ہوئی بجلی
تنہائی کی راتوں میں وہ برسات کا عالم
بادل کی ابھرتی ہوئی مٹی ہوئی شکلیں
دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کا عالم
نکھری ہوئی شاخوں پہ نہاتی ہوئی کلیاں
پتوں سے ٹپکتے ہوئے قطرات کا عالم
وہ جنبش صد برگ، وہ پھولوں کا تہوج
سبزے کی لہکتی ہوئی بانات کا عالم

غنجے پہ وہ شبنم کی ڈھلکتی ہوئی بوندیں
اک تشنہ تکمیل ملاقات کا عالم
دریا کے کناروں پہ وہ بکھرے ہوئے سوچ
آئینہ دکھاتے ہوئے ذرات کا عالم
برفاب کہتاں سے اُبلتا ہوا سونا
کرنوں کی اُترتی ہوئی بارات کا عالم
مہتاب کی چھڑی ہوئی موجوں کا عالم
فطرت کے مچلتے ہوئے جذبات کا عالم
اشجار پہ پھائی ہوئی حیرت کی ردائیں
ماحول پہ معصوم خیالات کا عالم
وہ نہر کی آغوش میں بہتے ہوئے جُگنو
سمٹی ہوئی شرمائی ہوئی رات کا عالم
آتی ہے کہیں سے مگر آواز کہ ٹھہرے
ایک اور ہے احوال و مقامات کا عالم

نادیدہ چمن خار کے نشیدہ ترانے
اک عالم بے نام کے ناگفتہ فسلانے

بہار و نغمہ

شبتم رومانی

چاندنی ہی کی تقلید فرمائیے
احتیاطاً دبے پاؤں آجائیے
میں پریشاں رہوں آپ کو اس سے کیا
آپ تو اپنی زلفوں کو سلجھائیے
یا بھٹکے "نسیم سحر" کی طرح!
یا کسی "زلف کا پھول" بن جائیے
میں ہوں اپنے لئے اجنبی آجکل
دل کی دھڑکن کا مفہوم سمجھائیے
زندگی موجِ عشرت ہوں یا سِلِ غم
فاتحانہ گذرتے چلے جائیے
کھو گئے آپ شبتم کے اشعار میں
محفلِ عام ہے ہوش میں آئیے

فضا جالندھری

خاک کہیں رُودادِ مصیبت دامنِ ہمت چھوٹ گیا
یاس نے دل سے ناطہ جوڑا، آس کا رشتہ ٹوٹ گیا
پھولوں سے فردوس ہو گلشن یا کانٹوں سے وشت بنے
اس طائرِ کوان سے غرض کیا جس سے نشیمن چھوٹ گیا
بہت تلاش کی لیکن نشان نہیں ملتا
چمن ملا ہے مگر آستیاں نہیں ملتا
شریکِ بزم اگر ہوں تو کس توقع پر
مزاجِ حضرت پر مغان نہیں ملتا

خاں بہادر عالم خاں عالم
(سابق دیوان پٹودی اسٹیٹ)

دل میں وہ درد و سوزِ فراواں نہیں رہا
اب کیا جیوں کہ جینے کا سماں نہیں رہا
وہ ذوقِ شوق ہے نہ وہ یکسوئی خیال
وہ لطفِ انتظارِ حسیناں نہیں رہا
غم کے بغیر کچھ نہیں انساں کی زندگی
وا حسرتا! کہ اب غمِ جاں نہیں رہا
ہر قطرہ جس کا میرے لئے تھا پیامِ نیست
آنکھوں میں اب وہ چشمہ حیاں نہیں رہا
ذوقِ نظر بھی چھین لے مجھ سے مے خدا!
میں جب کسی کے لطف کے شایاں نہیں رہا
پھولوں میں رنگ و بو ہے نہ سخن میں دکھی
اب دل کو شوقِ سیرِ گلستاں نہیں رہا
پُر ساں نہیں ہے کوئی دلِ درد مند کا
کیا شہر بھر میں کوئی مسلمان نہیں رہا
صورت جو دکھنی ہے تو عالم کی دیکھ جاؤ
جینے کا اب غریب کے امکان نہیں رہا
دل تاجِ محلی

نجات اس سے ملے تو پوچھوں یہ گردشِ اتمام کیا ہے
ابھی تو یہ سوچتا ہے مجھ کو کہ اس تباہی کا نام کیا ہے
عوام سے چاہتا ہے سب کچھ نیا تمدن، نیا زمانہ
کبھی زمانے نے یہ بھی پوچھا کہ آرزوئے عوام کیا ہے
پکار تو لوں انہیں میں لیکن یہ سوچتا ہوں کہ کیا کہو گا
کہیں وہ مجھ سے یہ پوچھ بیٹھے کہ کیوں پکارا ہر کام کیا ہے

لالہ دگل کی مہک تیری خوشبوئے قبا
یہ تیرے ہونٹ ہلے یا کوئی پھول کھلا
نکھت گل سے مجھے تیرا ادراک ہوا
نڑہتیں پھیل گئیں جب تیرا ذکر چلا
کتنا تاریک ہے دن کیوں بگھاتے ہو دیا
ہم کو وہ بھول گئے اُن سے اتنا تو ہوا

تمہارے سائے، تمہارے جلوے، تمہارے عارض، تمہارے گیسو
بہت دنوں سے یہ سوچتا تھا سحر ہے کیا چیز، شام کیا ہے
پیام ہے تو نگام سے بھی ادا کرے گی مری محبت
زبان سے کہنا پڑا جو اے دل وہ خود کشی ہے پیام کیا ہے
مشتاق اختر
اک ترے غم کے سوا دل میں اب کچھ نہ رہا

شفقت کاظمی

عاصی کرناالی

یہی نہیں کہ وہ ہم کو بلا کے پھپھتائے
حضور دوست میں خود ہم بھی جا کے پھپھتائے
انہیں بھی اپنی طبیعت پہ اب نہیں قابو
وہ غمزدوں سے نگاہیں ملا کے پھپھتائے
کوئی سکون کا پہلو نہ مل سکا یوں بھی
ہم ان کی یاد کو دل سے بھلا کے پھپھتائے
ہزار بار پڑا واسطہ اُنہی سے ہمیں
ہزار بار جنہیں آزما کے پھپھتائے
کوئی نہیں جو سنے بات ہم فقیروں کی
ترمی گلی میں ترے بعد آ کے پھپھتائے
مجال ترکِ تعلق بھی کاظمی نہ ہوئی
اگرچہ ان سے تعلق بڑھا کے پھپھتائے

روح جب چمکتی ہے نورِ رحمدی سے
فکرِ شر لاتی ہے عرش کی بلندی سے
بجلیاں گرائی ہیں تم نے خود پسندی سے
اب کسے صدا دو گے طور کی بلندی سے
آپ شورشِ محفل، ہم بھی شورشِ محفل
آپ خود پسندی سے، ہم خدا پسندی سے
کوئی شے نہیں چھوٹی کارگاہِ فطرت میں
شرط یہ ہے، دنیا کو دیکھ مت بلندی سے
میری بخودی کیا تھی، اک لطیف پردا تھی
میں نے تجھ کو دیکھا ہے کتنی ہوشمندی سے
عشق دل گنوا بیٹھا، عشق جان دے بیٹھا
حسن نے نظر ڈالی کس نیازمندی سے
سادگیِ نظارہ تو کہاں ہے گلشن میں
پھول پھول رنگیں ہے انکی نقش بندی سے

اپنے فاتحین کے دین کو قبول کر لیا اور بالآخر ان کی زبان کو بھی اختیار کیا تو یہ محض اس وجہ سے تھا کہ انھوں نے اپنے جدید حاکموں کو ان قدر حاکموں سے جن کی حکومت میں اُنس وقت تک تھے۔ بہت زیادہ منصف پایا ان کے مذہب کو اپنے مذہب سے بہت زیادہ سچی اور پایا۔ یہ امر تاریخ سے ثابت ہو چکا ہے کہ کوئی مذہب بزورِ شمشیر نہیں پھیل سکتا۔ جس وقت عیسویوں نے اہلس کو عربوں سے فتح کر لیا اس وقت اس مفتوح قوم نے جان دینا قبول کیا لیکن مذہب کا بدلنا قبول نہیں کیا۔ فی الواقع دین اسلام بعوض ان کے بزورِ شمشیر پھیلا یا گیا ہو محض بہ ترغیب اور بزورِ تقریر شائع کیا گیا ہے اور یہی ترغیب تھی جس نے اقوام ترک و مغل کو بھی جنھوں نے آگے چل کر عربوں کو مغلوب کیا دین اسلام قبول کرنے پر آمادہ کر دیا۔ چین میں بھی اشاعت اسلام کچھ کم نہیں ہوئی ہماری کتاب کے ایک دوسرے حصے میں معلوم ہوگا کہ اس ملک میں بھی اسلام کس قدر جلد پھیلا اگرچہ عربوں نے چین میں گز بھر زمین پر بھی قبضہ نہیں کیا تاہم اس وقت چین میں کروڑوں مسلمان ہیں۔ (منقول از تمدن عرب)

۱۵۔ لابرٹس اپنی تاریخ چارلس پنجم میں لکھتا ہے :-

”وہ مسلمان ہی تھے جن میں اشاعت مذہب کے جوش کے ساتھ رواداری ملی ہوئی تھی ایک طرف تو وہ اپنے پیغمبر کے دین کو پھیلاتے دوسری طرف اُن اشخاص کو جو اسے قبول نہیں کرتے اپنے اصلی ادیان پر قائم رہنے دیتے تھے۔“

۱۶۔ میثور مہبان اپنی کتاب سفر مشرق میں لکھتا ہے کہ :-

”عیسائیوں کے لئے نہایت افسوس کی بات ہے کہ مذہبی رواداری جو مختلف اقوام میں ایک بڑا قانون ہے مردت ہے عیسائیوں نے مسلمانوں نے سکھایا یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے کہ انسان دوسرے کے مذہب کی عزت کرے اور کسی کو مذہب کے قبول کرنے پر مجبور نہ کرے۔“

۱۷۔ تاریخ جنگ صلیبی میں مذکورہ مصنف میثور لکھتا ہے :-

”جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تو انھوں نے عیسائیوں کو مطلق نہیں ستایا۔ برخلاف اس کے جب صلیبیوں نے اسی شہر مقدس کو لیا تو انھوں نے نہایت بے رحمی سے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور یہودیوں کو جلا دیا۔“

۱۸۔ فتح بیت المقدس کے متعلق ڈاکٹر گستاؤلی بان لکھتا ہے :-

”بیت المقدس کی فتح کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اخلاق ہم پر ثابت کرتا ہے کہ ملک گیران اسلام مفتوح اقوام کے ساتھ کد نرم سلوک کرتے تھے اور یہ سلوک اس مدارات کے مقابل جو صلیبیوں نے اسی شہر کے باشندوں سے کئی صدی بعد کیا نہایت حیرت انگیز معلوم ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شہر مقدس میں بہت تھوڑے اشخاص کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور آپ نے سفر و غیر بطریق سے درخواست کی کہ مقامات مقدسہ کی زیارت میں آپ کے ہمراہ چلے۔ اُسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منادی کرادی کہ میں ذمہ ہوں کہ باشندگان شہر کے مال اور اُن کی عبادت گاہوں کی حرمت کی جائے گی اور مسلمان عیسائی گرجوں میں نماز پڑھنے کے مجاز ہوں گے۔ جو سلوک عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مصریوں کے ساتھ کیا وہ اس سے کم نہ تھا۔ اس نے باشندگان مصر سے وعدہ کیا کہ انہیں مذہبی آزادی، پورا انصاف بلا رورعایت اور جائداد کی ملکیت کے لیے حقوق دیئے جائیں گے اور اُن ظالمانہ اور غیر محدود مطالبات کے عوض میں جو یونانی شہنشاہ اُن سے وصول کیا کرتے تھے صرف ایک جزیرہ لیا جائے گا جس کی تعداد دس روپیہ سالانہ تھی رعایا صوبجات نے ان شرائط کو اس قدر غنیمت سمجھا کہ وہ فوراً عہد و پیمان میں شریک ہو گئے اور جزیرہ کی رقم انھوں نے پیشگی ادا کر دی۔ عمال اسلام اپنے عہد پر اس درجہ مستحکم تھے اور انھوں نے ان لوگوں کے ساتھ جو سردار شہنشاہ قسطنطنیہ کے عاملوں کے ہاتھ سے انواع و اقسام

غریب قوم تھی اور جب سے دنیا بنی تھی عرب کے چٹیل میدانوں میں پھرا کرتی تھی اور کسی شخص کو ان کا کوئی خیال بھی نہ تھا۔ اس قوم میں ایک الوالعزم پیغمبر ایسے کلام کے ساتھ جس پر وہ یقین کرتے تھے بھیجا گیا۔ اب دیکھو کہ جس چیز سے کوئی واقف ہی نہ تھا وہ تمام دنیا میں مشہور و معروف ہو گئی اور چھوٹی چیز نہایت بڑی بن گئی اس کے بعد ایک صدی کے اندر ایک جانب غرناطہ اور ایک طرف دہلی ہو گئی..... ایک چنگاری ایسے ملک میں پڑی جو ظلمت میں چھپا ہوا ریگستان تھا مگر دیکھو اس نے زور شور سے اڑ جانے والی بارود کی طرح نیلے آسمان تک اٹھتے ہوئے شعلوں کے ذریعہ دہلی سے تا بہ غرناطہ روشن کر دیا۔

۱۲:- جی مایم۔ راڈویل کہتا ہے کہ:-

”دلیلوں سے ثابت ہے کہ آنحضرت (صلعم) کے سب کام اس نیک نیتی کی تحریک سے ہوتے تھے کہ لوگوں کو جہالت اور بت پرستی سے چھڑائیں اور یہ کہ ان کی زیادہ سے زیادہ خواہش یہ تھی کہ امر حق یعنی توحید الہی کا جوش جو ان کی روح پر فائیت درجہ مستولی ہو رہا تھا اس کا خوب اشتہار و اظہار کریں ان کی ذات کریم اور سیرت صداقت مشحون کی نسبت ان لوگوں کا تصور کرنا چاہیے جن کے اخلاق اور ایمان کو ابنارجلس کے تمام امور دینی پر کامل اختیار حاصل ہے..... قرآن میں ایک نہایت گہری حقانیت ہے جو ان لفظوں میں بیان کی گئی ہے جو باوجود مختصر ہونے کے قوی اور صحیح رہنمائی اور الہامی حکمتوں سے مملو ہیں۔“

۱۵:- جرمن مستشرق عمانویل ڈپوش لکھتا ہے کہ:-

”قرآن مجید کی مدد سے عربوں نے سکندر اعظم اور رومیوں کی سلطنت سے بڑی دنیا فتح کر لی، فتوحات کا جو کام رومیوں سے سینکڑوں برس میں ہوا تھا عربوں نے اسے اس کے دسویں حصہ وقت میں انجام پر پہنچایا۔ اسی قرآن کی مدد سے تمام سامی اقوام میں صرف عرب ہی یورپ میں شاہانہ حیثیت سے داخل ہوئے جہاں اہل فینیشیا بطور تاجروں کے اور یہودی لوگ پناہ گزینوں اور اسیروں کی حالت میں پہنچے۔ ان عربوں نے بنی نوع انسان کو روشنی دکھلائی جب کہ چاروں طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی ان عربوں نے یونان کی عقل و دانش کو زندہ کیا اور مغرب و مشرق کو فلسفہ، طب اور علم ہنر کی تعلیم دی اور موجودہ سائنس کے جنم لینے میں انھوں نے حصہ لیا۔ ہم ہمیشہ اس روز کا ماتم کریں گے جس دن غرناطہ عربوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔“

۱۶:- ڈاکٹر سموئیل جانسن لکھتا ہے کہ:-

”قرآن کے مطالب ایسے ہمہ گیر ہیں اور ہر زمانہ کے لئے اس قدر موزوں ہیں کہ زمانہ کی تمام صدائیں خواہ مخواہ اس کو قبول کر لیتی ہیں اور وہ محلوں، ریگستانوں، شہروں اور سلطنتوں میں گونجتا ہے..... وہ ایسی کارکن قوت بن گیا جس کے ذریعے سے جس وقت عیسائیت تاریکی کی بلکہ بنی ہوئی تھی یونان اور ایشیا کی تمام روشنی عیسائی یورپ کے گہرے اندھیرے میں پہنچی۔“

۱۷:- سارگولیتھ انگریزی ترجمہ قرآن (مترجمہ راڈویل) کے دیباچہ میں لکھتا ہے کہ:-

”تحقیقات سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ یورپ میں علم کے دور جدید سے کئی صدیوں پیشتر یورپ کے علماء فلسفہ، ریاضی ہنر اور دیگر علوم کے متعلق جو کچھ جانتے تھے وہ تقریباً سب کا سب اہل عربی کتابوں کے لاطینی ترجموں کے ذریعے سے انہیں حاصل ہوا تھا، قرآن ہی نے شریعت میں کنایتہ ان علوم کے حاصل کرنے کا ذوق شوق عربوں اور ان کے دوستوں میں پیدا کیا تھا۔“

۱۸:- لڈولف کرپہل جس نے ۱۸۴۳ء میں آنحضرت صلعم کے حالات شائع کئے تھے لکھتا ہے کہ:-

”قرآن میں عقائد، اخلاق اور ان کی بنا پر قانون کا مکمل مجموعہ موجود ہے اس میں ایک وسیع جمہوری سلطنت کے ہر شعبہ کی بنیادیں بھی رکھی گئی ہیں عدالت، حربی انتظامات، مالیات اور نہایت محتاط قانون غربا وغیرہ کی بنیادیں خدائے واحد کے یقین پر رکھی گئی ہیں۔“

۱۹:- ریورینڈ ڈبلیو اسٹیفن لکھتے ہیں کہ:-

”آن حضرت نے بُت پرستی کے ایک منتشر انبار کے حوض میں خالص توحید کا عقیدہ قائم کیا۔ آپ نے لوگوں کے اخلاقی معیار کو بلند کیا اور ان کی تمدنی حالت کو ترقی دی اور ایک سنجیدہ اور معقول طریق عبادت جاری کیا آخر کار آپ نے اس ذریعہ سے بہت سے وحشی اور آزاد قبیلوں کو جو محض ذروں کی طرح اُدھر اُدھار اُڑتے پھرتے تھے باہم ملا کر ایک ٹھوس ملکی جماعت کی شکل میں منتقل کر دیا۔ آپ ایک ایسے ملک میں پیدا ہوئے تھے جہاں ملکی نظام معقول اعتقاد اور خالص اخلاق سے لوگ ناواقف تھے آپ نے ان تینوں باتوں کو وہاں رواج دیا۔ ملکی حالت، مذہبی اعتقاد اور اخلاقی حالت کی اصلاح کر دی بہت سے آزاد قبیلوں کی جگہ آپ نے ایک قوم چھوڑی بہت سے معبودوں اور بہت سے خداوندوں کے باطل عقیدے کی جگہ آپ نے ایک قادر مطلق مگر رحمن و رحیم خدا کا معقول عقیدہ قائم کیا لوگوں کو تعلیم دی کہ وہ اس خیال کے ساتھ زندگی بسر کریں کہ وہ وجود مطلق ہر دم ہمارا محافظ و شہساز ہے، اسی کو نیکیوں کا جزا دینے والا سمجھیں اور اسی کو بدوں کا سزا دینے والا سمجھ کر اُس سے ڈریں۔ بہت سی قابل نفرت اور وحشت انگیز رسمیں جو آپ کے زمانہ تک عرب میں رائج تھیں ان پر آپ نے زبردست حملہ کیا، اداشانہ بدکاری کی بجائے تعدد زوجات کا ایک بااحتیاط اور باضابطہ اصول منضبط کیا گیا۔ دختر کشی کی رسم کا پورا پورا انسداد کیا۔ ترک ہندوستانی حبشی اور برہمنی اس بات پر مجبور ہو گئے کہ اپنے بتوں کو اٹھا کر پھینک دیں اپنے زندانہ رسم و رواج کو خیر باد کہیں اور خدائے واحد کی پرستش میں شائستہ طرز عبادت اور ایک باقاعدہ طرز معاشرت کی طرف رجوع کریں۔ اہل فارس کا عقیدہ بھی صاف اور خالص ہو گیا اور انھوں نے اسلام سے یہ بات سیکھ لی کہ نیکی و بدی کی دو ہمسر قوتیں (یزدان و اہرمن) نہیں ہیں بلکہ نیکی و بدی دونوں اُسی حکیم اور قدوس کے زیر فرمان ہیں جو آسمان اور زمین کی تمام چیزوں پر حکمرانی کرتا ہے۔“

۲۰:- ڈاکٹر ڈبلیو آر نلڈ کی کتاب پرتھوچنگ آف اسلام اسی موضوع پر لکھی گئی ہے کہ ”اسلام کی اشاعت بزور شمشیر نہیں بلکہ صلح و آشتی کے ساتھ ہوئی ہے۔“ جو قابل مطالعہ ہے اور اس کا اردو ترجمہ دعوت اسلام کے نام سے شائع ہوا ہے۔

۲۱:- موسیو پبلی جنھوں نے ایک بے نظیر کتاب مشرق پر لکھی ہے اور جو ایک نہایت محقق اور مذہبی مصنف ہیں ان کا قول ڈاکٹر گستاوی زبانی نے اپنی کتاب تمدن عرب میں اس طرح نقل کیا ہے:-

”مسلمان ان نظامات میں جو اقوام مزدوری پیشہ کی بہبودی سے متعلق ہیں اس وقت تک ان سخت غلطیوں سے بچے ہوئے ہیں جو مغرب میں واقع ہوئی ہیں۔ ان سے اب تک وہ عمدہ نظامات کامل طور سے باقی ہیں جن کے ذریعہ سے انھوں نے امیر و غریب غلام و مالک میں صلح قائم رکھی ہے اسی قدر کہنا کافی ہے کہ وہ قوم جس کو تعلیم دینے کا دعویٰ یورپ کر رہا ہے فی الواقع وہ قوم ہے جس سے خود اسے سبق لینا چاہیے۔“

۲۲:- پروفیسر ایڈورڈ مونٹ پر و فیسر السنہ مشرقیہ جینیوا یونیورسٹی کہتے ہیں کہ:-

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلاح اخلاق اور سوسائٹی کے متعلق جو کامیابی ہوئی اس کے اعتبار سے آپ کو انسانیت کا محسن اعظم یقین کرنا چاہیے۔“

(آئینہ حقیقت نما)

ہماری نظر میں

شہادتِ حسین مرتبہ: مفتی انتظام اللہ شہابی، ضخامت ۱۳۶ صفحات (مجلد، رنگین گردپوش کے ساتھ) قیمت:۔ ایک روپیہ
آٹھ آنہ، ملنے کا پتہ:۔ محمد سعید اینڈ سنز، مطبع سعیدی، مقابل مولوی مسافر خانہ، کراچی۔

ایک صاحب ایمان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں کسی تذبذب اور اندیشہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، حضرت امام کی پوری زندگی حق کی حمایت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بسر ہوئی، حق ہی کو بلند کرنے کے لئے آپ نے یزید کی بیعت سے انکار فرمایا، یہاں تک کہ اس کش مکش میں آپ کو اپنا سب کچھ لٹا دینا پڑا۔ اور خود اپنی جان بے کر حق کی وہ شہادت ادا کی کہ:۔

اسلام زندہ ہوتا ہے ہر نبی کے بعد

حق و باطل کی کش مکش کا ایک کلیہ بن کر رہ گیا!

اس کتاب میں جناب مفتی انتظام اللہ شہابی نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سوانح حیات اور معرکہ کربلا کے واقعات اخرا نگیز انداز میں بیان کئے ہیں! انیس کے مرثیوں کے اقتباسات نے کتاب کی تاریخی حیثیت کو اگرچہ بلند نہیں رہنے دیا مگر درود و اثر کو بڑھا دیا ہے،

حضرت سیدنا امام حسین نے یوم شہادت کی صبح کو اہل بیت اطہار کو تلقین و وصیت فرمائی کہ:۔

”میں تم کو خدا کی قسم دلاتا ہوں کہ اگر میں مرجاؤں تو اسوۂ حسنہ کے خلاف نہ کرنا، میری

موت پر گریبان نہ بھاڑنا، منہ نہ نوچنا اور نہ بین کرنا۔“ (صفحہ ۶۸)

جو کوئی ”غم حسین“ کا اظہار ان حرکات سے کرتا ہے جن کی آپ نے ممانعت فرمائی تھی، وہ آپ کی تعلیم کا نافرمان ہے، مشرکانہ رموز اور خود ساختہ بدعتوں سے ”غم حسین“ کی توہین ہوتی ہے!

اسبابِ زوالِ اُمت از:۔ علامہ شکیب ارسلان، ضخامت ۱۳۸ صفحات (مجلد، خوب صورت گردپوش کے ساتھ) قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے، ملنے کا پتہ:۔ نور محمد کارخانہ تجارت کتب، آرام باغ کراچی۔

علامہ شکیب ارسلان کا نام اور کام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اس مرد مجاہد اور ادیب شہیر کے قلم نے اسلام کی مدافعت میں تیغ و شمشیر کا کام انجام دیا ہی، اس کتاب میں علامہ مرحوم نے زوالِ اُمت کے اسباب ایک ایک کر کے بیان کئے ہیں..... یہ کہ مسلمانوں میں اخلاقی زوال رونما ہو گیا ہے، اُن کے اندر موت کا خوف اور دولت کی محبت پیدا ہو گئی ہے، جہالت اور کم علمی کے سبب وہ حق و باطل کی صحیح شناخت نہیں کر سکتے، وہ صرف دعاؤں پر بھروسہ کرتے ہوئے ہیں اور رنگا رنگ حیات میں غلطی جہد سے محروم

ہیں، اُن میں ایسے علماء پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے علم کو روٹی کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے اور وہ غلط کارہاکمروں کی رضا جوئی کے لئے دین کے احکام تک کو بدل ڈالتے ہیں اُنکے دلوں میں مایوسی اور بُزدلی گھر کر گئی ہے، وہ تن آسان بن گئے ہیں اور محنت قربانی سے گھبراتے ہیں! علامہ شکیب ارسلان نے مغرب زدہ حامیانِ ترقی سے ان لفظوں میں خطاب فرمایا ہے:-

”بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو تعلیم کی طرف توجہ دلانا مقصود ہو تو قرآن کی طرف رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

ہم یورپ کی طرح ترقی چاہتے ہیں نہ کہ دینی ترقی، ————— ان اصحاب کی خدمت میں ہمارا جواب یہ

ہے کہ ہمارا مقصود بھی ترقی ہے، خواہ وہ ترقی قومی ہو یا دینی لیکن جس چیز سے ہمیں خوف معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ

اگر ہم نے اپنی ترقی کی بنیادیں قرآنی تہذیب پر قائم نہ کیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان ملحد، نفس پرست اور گمراہ

ہو جائیں گے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس ترقی کا ”نقصان“ اس کے فائدوں سے کہیں زیادہ ہوگا، کیونکہ جب تک علمی

تہذیب کے ساتھ ساتھ دینی تہذیب کی رہنمائی نہ ہوگی، مسلمان کبھی ایک نقطے پر جمع نہ ہونگے۔“

کتاب کا ترجمہ رواں اور سستہ ہے، اردو دو اہل طبقہ میں یہ کتاب، زیادہ سے زیادہ اشاعت کی مستحق ہے۔

ان۔۔۔ قیصر امراؤ قوی، ضخامت ۱۶۲ صفحات (مجلد، گرد پوش کے ساتھ) قیمت:- دو روپے چار آنہ
طوفان و ساحل ملنے کا پتہ:- عبدالحفیظ خاں، گنگا دھر پلاٹ اکولہ (برار، بھارت)

جناب قیصر امراؤ قوی صوبہ برار کے قادر الکلام شاعر ہیں، جن کے کلام میں ولولہ اور جوش پایا جاتا ہے، جناب رشید کیفی نے

ان کا تعارف کراتے ہوئے لکھا ہے:-

”اور (قیصر صاحب) آغا حشر کاشمیری کے دامن سے وابستہ ہو گئے، آغا صاحب اپنی

ذات سے اک انجمن تھے، اور ان کی رنگا رنگ اور ہمہ گیر طبیعت نے قیصر صاحب کی سیرت

اور ان کے کردار پر بڑے گہرے نقش چھوڑے ہیں۔“

مگر یہ قیصر صاحب کی سیرت و کردار کا کوئی اچھا تعارف نہیں ہے!

قیصر کے اس مجموعہ کلام (طوفان و ساحل) میں اس انداز کی ولولہ انگیز نظمیں بھی ملتی ہیں:-

وقت کی پکار

سُن ہوش کے کانوں سے ذرا وقت کی آواز
ہونے ہی کو ہے دیرِ طرب ناک کا آغاز

اک دورِ کشاکش کی بنا ڈال چکا ہے
مزدورِ جفا کیش و جہاں سازِ خوش انداز

اس بُرخِ سویرے کی جھلک دیکھ رہا ہوں
اک عالمِ فوجا گئے دال ہے بصد ناز

کلیاں نہ چمکتیں تو کبھی پھول نہ کھلتے
ہر رنگ میں تخریب ہے تعمیر کا آغاز

سر کٹنے پہ بھی شمع کی لوتیز رہے گی
جھکتا ہی نہیں جبر کے آگے سرِ جانِ باز

گلشن بھی نہیں دور، نشیمن بھی نہیں دور

رکھتے ہیں پروبال اگر قوت پر واز

یہ اشعار کتنے جاندار ہیں :- ۷

وطن کی خاک ہی غنبر مری نگاہوں میں
وطن کے ذرے ہیں گوہر مری نگاہوں میں
وطن کا قطرہ سمندر مری نگاہوں میں
وطن کے خار گل تر مری نگاہوں میں

بہت عزیز ہے مجھ کو وطن، عزیز وطن

ابھی روتی ہوئی آنکھوں کا پردہ آستینیں ہیں
جودل ہزاروں دکھا چکے ہیں، وہی شکار کندہ ہونگے
کیوں بارشِ خوں سے روزِ ڈھلیں، زرین کلس بولوں کے
سینکڑوں سجدوں میں واعظ کو ہوا ہر حال
جھوم کر سوتے چمن آیا تو کیا برسا تو کیا
کچھ اپنا دردِ سناشع! کچھ ہماری سُن
ایک منزل پر پہنچ کر غم بھی غم رہتا نہیں
بھلا بیٹھا ہوں یا دریغ، ایام گزشتہ کی
دل خون ہو رہا ہے مگر اس خوشی کو دیکھ
قریب رنگ نہ دے جلوۂ بہار مجھے
دیکھنے آئے تھے میرا حال زار
یہی تاریکیاں غم کی پیام امن لائیں گی
کانٹوں کی وہی قیمت، شبنم کا وہی رونا
آہوں کا دھواں اب تک اٹھتا ہو گلستاں کے
فسانہ دل پر شوق پیچھنے والا
شباب میں بھی نہ دکھائی ہو چوڑ جس دل نے

ہم اپنی وضع جنوں چھوڑ جائیں گے قیصر
بنانے والے، بناتے رہیں گے افسانے

دوسرا رخ :-

سمیٹوں مرکزِ انسانیت پر نظم برہم کو
”نظم برہم کا سیمٹا“ بہت کچھ محلِ نظر ہے، مصرعہ اولیٰ میں ”پر“ کا استعمال بھی خاصہ کھٹکتا ہے۔
سکھاؤں احترامِ زندگی اور آدم کو (صفحہ ۴۴)
حقیقت آشنائے ذوق کردوں کج نگاہوں کو
جگہ دیں نیکیوں میں یہ مرے رنگین گناہوں کو (صفحہ ۴۴)
مصرعہ اولیٰ کی ناہمواری اگر گوارا بھی کر لی جائے، مگر دوسرے مصرعہ کو کیا سمجھتے کہ اس نے پورے شعر کو مہمل بنا دیا۔

فرعون ہو رہے ہیں، ملعون ہو رہے ہیں مذہب فروش مُلا قارون ہو رہے ہیں (صفحہ ۴۸)
کالیاں مگر بے مزہ اور غیر شاعرانہ! شاعر کو طنز اور دشنام طرازی میں فرق کرنا چاہیے! پھر ”نخل“ پانڈوں اور مہنتوں کی صفت
ہو تو ہو مگر مُلاؤں کی عام صفت نہیں ہے،

کلید قفل اسرارِ حقیقت میری خاموشی عدھے امتیاز دین و ملت میری مدہوشی (صفحہ ۵۱)
امتیاز کے لئے دو متضاد چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ”دین و ملت“ دو متضاد چیزیں نہیں ہیں، ”امتیاز کفر و دیں“ کا محل تھا۔
”عدو“ کا لفظ بھی یہاں اکھڑا اکھڑا سا لگتا ہے!

مری تشنہ لبی خالی نہیں چشمِ مروت سے مجھے تو دل ہی جلنے کی مے ساقی مگر پہلے
ذرا یہ بھی تو سُن لوں میکشوں کو اذنِ عام آیا (صفحہ ۵۳)
”تشنہ لبی کا چشمِ مروت سے خالی ہونا“ آورد و تکلف کے سوا اور کیا ہے، مصرعہ اولیٰ اس انداز کا ہونا چاہیے تھا: - ع
مری تشنہ لبی ہے آشنا مہر و مروت سے

آج بھی سینکڑوں صدیوں کا پرانا ڈھانچہ درودِ غم کلفت و آلام کا گھر ہے کہ نہیں (صفحہ ۵۴)
یہی وہ انداز بیان ہے جس نے ”ترقی پسند شاعری“ کو بے وقعت کر رکھا ہے۔
فردوس کے پھولوں سے نکبت، کوثر کا سرورِ لافانی سیما کی روح بے قابی، غنچوں کا سوزِ پنہانی (صفحہ ۶۰)
فردوس، کوثر اور غنچوں کے درمیان ”سیما“ کا ذکر کس قدر بے جوڑ ہے، پھر ”غنچوں“ کو سوزِ پنہانی سے آخر کیا مناسبت ہے؟
نیازِ محبت دکھانا پر طے گا نیا داغ ہر روز کھانا پر طے گا (صفحہ ۶۲)
ایسے بے جان اور طفلانہ اشعار مجموعہ کلام سے چھانٹ دیئے چاہیے تھا۔

چراغِ طور کی ضو سے دل حیراں جلاؤنگا فرازِ عاشقی پر ایک بامِ نو بناؤں گا (صفحہ ۹۲)
چراغ کی ”ضو“ نہیں ”لو“ میں جلاؤنے کی قابلیت ہوتی ہے! ”دل حیراں جلاؤں گا“ مصرعہ اولیٰ کے اس محو سے شاعر کی قدرتِ
کلام پر حریف آتا ہے۔

یہ خوب دوزخ و تحریصِ خلد و ثوابِ شوق ہے ٹوٹنے کو یہ کہنہ حصارِے ساقی (صفحہ ۹۳)
اور

غورِ چہرہ دستی میں ادا میں کھوتی جاتی ہیں خدا کے نام سے بیزار رو حیں ہوتی جا ہیں
قطعِ نظر اس کے کہ یہ دونوں شعرا انتہائی پھس پھسے ہیں اور ”غورِ چہرہ دستی میں اداؤں کا کھونا“ زبانِ وادب اور شاعری کے ساتھ مذاق
ہے، فکری اعتبار سے ”افکار و الحاد“ کے منظر ہیں! قیصر صاحب چونکہ ”سُرخ سویرے“ کے تمنائی ہیں، اس لئے انہیں خدا، دین
آخرت اور ثواب و طاعت کا منکر ہونا ہی چاہیے! کمیونسٹ دیندار اور خدا پرست کیسے ہو سکتا ہے!
آرزو میں جل گئیں، شوقِ فراواں جل گیا بجھ گیا دل، زندگی کا ساز و سامان جل گیا (صفحہ ۱۲۰)
غزل کا مطلع اس قدر بے کیفیت! ”شوق“ کا جل جانا پہلی بار نگاہ سے گزرا۔

ضبط غم کی کاوشوں میں چشم نم ہو ہی گئی
محفل میں ”ذکر“ اور ”بات“ چلا کرتی ہے، ”راز“ نہیں چلا کرتا۔
چمن میں دل میں نگاہوں میں آشیاں اپنا
ایسے شعر پڑھ کر وجدان کو کس قدر اذیت ہوتی ہے۔

خیر ہو یارب بھری محفل میں رازِ دل چلا (صفحہ ۱۲۳)

قفص میں زور دکھائے تو آسماں اپنا (صفحہ ۱۲۵)

ابھی حبیب و دامن میں رنگینیاں ہیں (صفحہ ۱۳۶)

مالِ تمنا ابھی دیکھ جاؤ
ابہام اور اہمال کی معجون مرکب !

کیا کی کوئی ابھی تک میرے افسانے میں ہے (صفحہ ۱۴۳)

بیٹھے بیٹھے ہی دھڑک اٹھتا ہی کیوں پہلوں میں دل
”دل کچھ دھڑک اٹھنے“ کو افسانہ کی کمی سے آخر کیا نسبت ہے !!

محفل میں میری ہستی اک راز ہو گئی ہے (صفحہ ۱۶۰)

جب سے کسی کے جلوے زینت طرازِ دل ہیں
الفاظ معلوم مگر مفہوم مجہول ! تو بہ !

صحیح فاتحہ کا طریقہ | مولفہ :- قاضی سید اسماعیل حنفی قادری، ضخامت ۶۲ صفحات، صرف ڈاک کے ٹکٹ بھیج کر، یہ کتاب
مفت طلب کی جاسکتی ہے، ملنے کا پتہ :- قاضی بک ڈپو، پٹنور (PATTANOUR)

ضلع چتر (آندھرا، بھارت)

جناب مولانا قاضی سید اسماعیل صاحب نے عام فہم انداز میں نقلی و عقلی دلائل کے ساتھ یہ بتایا ہے
”ایصالِ ثواب کا صحیح طریقہ کیا ہے“
یہ کتاب بچہ اس قدر مقبول ہوا ہے کہ اس کے پے پے چار ایڈیشن شائع کرنے

پڑے ہیں ! اس کتاب پر دو چار نہیں دسیوں علماء کرام کی گراں قدر آراء ثبت ہیں، جنہوں نے اس کتاب کے مسائل کی تصویب کی ہے
یہ جو مسلمانوں میں ”دین و شریعت“ اور ”بزرگانِ دین کے احترام“ کے نام پر طرح طرح کی مشرکانہ رسمیں اور بدعتیں رواج

پاگئی ہیں مثلاً
کھانا اور پھل وغیرہ سامنے رکھ کر فاتحہ دینا اور ایصالِ ثواب کرنا
امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے کونڈے بھرنا

اور صندوق وغیرہ نکال کر گلی کو چوں میں پھرانا
پیر کے نام کا بکرا کرنا
مزا میر کے ساتھ گانا سننا اور رقص کرنا
قبروں پر چادر اور پھول چڑھانا

روح یا صاحبِ قبر سے مدد چاہنا اور اس کے نام کی دہائی دینا
افسوس ہے کہ کتاب کی زبان میں ”مدراسی اثرات“ جگہ جگہ لگے ہیں
! ان سب کی اس کتاب بچہ میں تردید کی گئی ہے
مثلاً :-

”اولیاء اللہ دین کی بڑی خدمت کئے ہیں
پیغمبرِ بعثت فرمائے ہیں

شکرانہ کا رسم بے سند ہے

مگر اس اندازِ بیان میں بڑا خلوص، سادگی، توحید اور شرک و بدعت کے مٹانے کا دلولہ پایا جاتا ہے۔
یہ جو بعض کتابوں میں فتاویٰ ملائی قاری وغیرہ کا حوالہ دے کر، یہ روایت بھی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

اپنے فرزند ابوسعید کی وفات کے تیسرے دن دودھ، روٹی اور کھجور اپنے سلسلے رکھ کر اس پر فاتحہ دی تھی۔
اس کو اس کتاب میں سراسر جھوٹ اور بے بنیاد بتایا گیا ہے، اور یہ بھی کہ ملا علی قاری کی کسی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔
قرآن شریف وغیرہ پر طھکر ثواب پہنچانے کا جو صحیح طریقہ صفحہ ۱۶ پر بتایا گیا ہے، وہ اپنی جگہ محقق اور پختہ نہیں ہے۔
کتاب کے آخر میں شرک و بدعت کی تردید میں چند نظمیں درج ہیں، اس کتاب کی عوام مسلمانوں میں زیادہ سے زیادہ اشاعت ہونی چاہئے تاکہ ان کے عقائد و اعمال درست اور مطابق شریعت ہو سکیں!

تابلش سہیل اقبال سہیل کی غزلوں کا مجموعہ، مرتبہ: افتخار عظمیٰ، ضخامت ۳۴۰ صفحات (مجلد، کتابت، طباعت اور کاغذ) ہر چیز خوب سے خوب تر، جلد چرمی خوب صورت، سنہری مرقومہ (ڈائی) کے ساتھ۔
قیمت:۔۔ پانچ روپے۔۔ ملنے کا پتہ:۔۔ مرکز ادب، جہانگیر آباد پبلیشنگز۔

شعروادب کی دنیا میں جناب اقبال سہیل کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ خاص طور سے "فاران" کا حلقہ اقبال سہیل سے اچھی طرح واقف ہے۔
اس لئے کہ کئی طویل مضامین میں ان کی شخصیت کا مفصل ذکر آچکا ہے! اقبال سہیل نے لاابالی اور بے نیاز طبیعت پائی تھی، اس لئے اندیشہ تھا کہ ان کی غزلیں کہیں ضائع اور خرد برد نہ ہو گئی ہوں، مگر مقام شکر و مسرت ہے کہ "تابلش سہیل" نے اس اندیشہ کو واقعہ نہ بننے دیا، اور اس کتاب کو دیکھتے ہی جی باغ باغ ہو گیا جناب افتخار عظمیٰ نے اقبال سہیل کی غزلوں کو مرتب فرما کر شعروادب کی گرانقدر خدمت انجام دی ہے، وہ خود ایک اچھے شاعر اور ذہین ناقد ہیں، اس لئے اس مجموعہ کی ظاہری و باطنی ترتیب میں خوش مذاقی اور حُسن پایا جاتا ہے۔
کتاب کا دیباچہ خود فاضل مرتب نے لکھا ہے اور خوب لکھا ہے، اپنے اس دیباچہ کے آغاز میں انھوں نے اردو غزل کا بڑے سلیقہ کے ساتھ جائزہ لیا ہے! افتخار عظمیٰ کو جناب اقبال سہیل کی ذات سے گہری وابستگی اور خاص عقیدت ہے، ان کے دیباچے میں اس وابستگی اور عقیدت کی جھلکیاں ملتی ہیں!

دیباچہ کے اس ایک اقتباس سے افتخار عظمیٰ کے ادب و انشا اور نقد و نظر کی قوتوں کا تھوڑا بہت اندازہ ہو سکتا ہے۔

"اُن (اقبال سہیل) کا انداز بیان مہذب، شائستہ، اور سنجیدہ ہے، ان کے لب و لہجہ میں ایک وقار اور شانِ تمکنت ہے، وہ کسی کے اسلوب نگارش کی تقلید پسند نہیں کرتے، وہ اجتہاد کے زیادہ قائل ہیں، لیکن جوشِ اجتہاد میں روایات کے حُسن کو بھول نہیں جاتے، چونکہ وہ فارسی کے عمدہ شاعر ہیں اس لئے الفاظ کے صوتی، صورتی حُسن کے ادراک میں۔ تراکیب کی تراش خراش میں بھی انہیں خاص ملکہ ہے، اُن کی باغیانہ شاعری میں لطافتِ ادب کے ساتھ ساتھ نغمگی ہے، اُن کی غزلوں کی فارسی تراکیب غرابت و اشکال سے خالی ہیں۔"

دیباچہ کا پہلا جملہ:۔

"غزل کی خصوصیت درودِ بینی ہے۔"

”یب“ سخ یط کز کج مب مج“

دیا چہ کے بعد حضرت سہیل کے سوانح حیات بھی افتخارِ عظمیٰ نے قلمبند کئے ہیں جو خاصے دل چسپ ہیں، پروفیسر رشید احمد صدیقی کا شہ پارہ بھی اسی سلسلہ کی ایک سُہری کڑی ہے جناب اثر لکھنوی، جناب آل احمد سرور اور جناب حبیب احمد صدیقی نے اپنے مقالات میں سہیل کے تغزل کے محاسن کو بڑے دل نشین انداز میں نمایاں کیا ہے۔ یہ مضامین تقریباً نصف کتاب میں پھیلے ہوئے ہیں

”جب خود سہیل مرحوم نے ”نشاطِ روح“ کے مقدمے میں اصغر صاحب کی تعریف کے دریا بہا دیئے ہیں۔

کی بلند کرداری اور عالی ظرفی کا یہ ایک محیر العقول کرشمہ ہے کہ اصفہر کی شاعری کو سراہا مگر

اس کی سببیں میں مردانہ س قدر رکھ ہے، اس کی چھادیں بی ہیرے کی ایسے کی
ستم ظریفی، ہر اک مقام کو پیشوا اور پیشوا کے مقام بنادیا۔

ہے داد کے قابل مری تحریر و تصویر کرتا ہوں تجھے غیر کی محفل سے جدا یاد

”شعر میں ”تجربہ تصور“ کے مبلغ فقر نے روح پھونکی ہے اور یہ فقرہ ذہن وضع نہیں کر سکتا

کہا، اگر سہیل مادۂ تصوف کے لذت حیش مکمل نہ ہوتے۔

(م-ق)

۱۷۰ "لذتِ چشمیدہ" کی جگہ "لذتِ حش" کی ترکیب نادر ہے مگر چچی نہیں۔

”چارہ ساز“ نہ آسکا، تو اس کی جگہ ”چارہ نواز“ جوڑ کر شعر پورا کر دیا۔

غزلوں سے پہلے اقبال سہیل کی ایک نعتیہ نظم (موج کوثر) درج کی گئی ہے، جو اردو شاعری کی آبرو ہے! ایمان افروز آفریں اور کیف انگیز

جناب آل احمد سرور نے تغزل سہیل پر ان الفاظ میں تبصرہ فرمایا ہے :-

”ان کی فکر لہ کار اور تازہ کار ہے، جذباتیت کے مقابلہ میں ان کے یہاں جوش بیان کا احساس ملتا ہے، وہ اپنے صاحب طرز متاخرین میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں، بلکہ ان سے متقدم ہیں۔ ان کے یہاں تفکر تغزل بن گیا ہے اور جذبہ لطیف و پر کیف ہو کر قدح ے اور بونے گل کی طرح مست و سرشار کرتا ہے۔ مگر یہ مستی ایک ہشیاری ہے، یہ جادو ایک عرفان رکھتا ہے۔“

مترور صاحب کے ایک ایک لفظ سے اتفاق کرتے ہوئے، سہیل کے چند منتخب اشعار یہاں درج کئے جاتے ہیں :-

آخر غرورِ حُسن کو کھانی پر مٹی شکست	میرے نیازِ عشق کو خود وار دیکھ کر
نہ گوشِ گل در خورِ سماعت، نہ بلبلوں کو بیاں کی طاقت	یہ رازِ سرستہ محبت شنیدنی ہے نہ دیدنی ہے
مجھے بھی اذنِ فغاں مل سکے تو مرغِ اسیر!	ترے قفس سے بدل لوں میں آشیاں اپنا
کس کی بہارِ حُسن ہے میری نگاہ میں	جس سمت اٹھ گئی، چمنستان بنا دیا
دارفتگانِ شوق کو کیا دیر، کیا حرم	جس در پہ دی صدا درِ جانان بنا دیا
چشمک کئے مجھ سے یہ ایسی کہاں کی ہے	بجلی تو خانہ زاد مرے آشیاں کی ہے
وہ سامنے ہے منزلِ مقصود دے چو	بس چند کامِ لغزشِ مستانہ چاہتے
ترے قرباں ادھر بھی ایک جھونکا ابرِ رحمت کا	جبینوں میں گرہ ہے سجدہ شکرانہ برسوں سے
پھر موجِ زندگی میں نہیں شورشِ عمل	پھر کوئی سنگِ راہ مقابل نہیں رہا
پہنچی وہاں بھی شیخ و برہمن کی کش مکش	اب میکدہ بھی سیر کے قابل نہیں رہا
دل خطاوار اشتیاقِ سہی	لب گنہگارِ التجا نہ ہوا
حسنِ لاتانہ تابِ جلوہ عشق	خیر گزری کہ سامنا نہ ہوا
دوستی کیا نبھائیں گے جن	دشمنی کا بھی حق ادا نہ ہوا
اس تلون کا کیا ٹھکانہ ہے	کہ تغافل بھی دیر پا نہ ہوا
شبِ نیمِ ناتواں سہی لیکن	اس گلستان میں ہے نمونہ مجھ سے
لٹھے ہیں آج خوابِ ناز سے وہ شرمگین ہو کر	شکن در زلف، ناوک در نگہ، چہیں بر جہیں ہو کر
حمیہ کے تھکا ہوشوخی، ادب کے تھکا ہوشوخی	کمالِ جن و محبت ہے اعتدالِ نظر
قفس میں دیتے ہو کیا طعنِ سست پر داز	فضا کھلی ہوئی ہوتی تو امتحاں ہوتا
لائی ہے موجِ صبا زلفِ معنبر کی شمیم	دادی جاں کو مبارک ہو گلستانِ ہونا

ننگ ہے صید زبوں ہمت عالی کے لئے
پہلے پیدا تو کر آتش کدہ شوقِ خلیل
لے کر رفتارِ قفس! وقت پر افشانی سے
صد فریاد کی آئی کہیں سے
میں تیری حکایت ہوں، تو میرا فسانہ ہے
نیرنگ ہی فطرت ہے اس عالم ہستی کی
دل برباد، محرومی پر جس کی آج تہمتے ہو
بزمِ ازل میں دور سے دیکھی تھی اک جھلک
کیوں بڑھایا آپ نے جامِ تہی میری طرف
لذت شناسِ غم کو ہے اظہارِ غم حرام
اب ہجر کا شکوہ نہ تغافل کا گلہ یاد
صیاد نے اس طرح سجایا ہی قفس کو
کیوں کفر ہو کر سجدہ گاہِ اہل نظر ہو
نخوتِ حُسن کے ماتھے پر شکن دوڑ گئی
مرے نالوں کا ظالم پراثر ہوتا تو کیوں ہوتا
پیچھے ہیں قدم، آگے ہے نظر جاناں ہی کہاں جاتے ہیں کدھر

بہم ہے یہاں خود سب سفر، رفتارِ زمانہ کیا کہتے
گلشن میں دلِ غمزدہ کچھ اور بھرا
ذمے جو کل اڑے تھے مری گردِ راہ میں
اُسے مجالِ سُخن نہ بخشی، جسے دُرازاں بنایا

زبان کو بے نگاہ رکھا، نگاہ کو بے زبان بنایا
چھلک جلتے اگر ساغر تو کیا الزام ساقی پر
خود اپنے ہاتھ رعبِ حُسن سے ہیں رعبِ دارِ ابتک
سہیل! اس چلتی پھرتی چھاؤں سے دل گیر کیا ہونا
یہ دُنیا کروٹیں لیتی رہی ہے بار بار ابتک

دوسرا رخ:

یہ امنِ سلطنتِ حُسن ہے کہ اہل وفا
ہتھیلی پر لئے پھرتے ہیں نقدِ جاں اپنا (صفحہ ۱۶۸)
شک نہیں کہ نادر ہے کاش! امنِ سلطنتِ حُسن کی جگہ کوئی حسین مگر ہوتا۔

خیالِ ہندی شاعری سے ماخوذ و مستفاد ہے۔ (م۔ ق)

سو سجدے ایک لغزشِ متانہ وار میں اللہ! کیا ادا ہے ترے بادہِ خوار میں (صفحہ ۱۶۹)
مصرعہ ثانی کمزور ہے اور مصرعہ اولیٰ کے جوڑ کا نہیں ہے، پھر ایک لغزشِ متانہ وار میں "سو سجدوں کا ادا ہونا بھی مبالغہ ہے" خالی نہیں
نہیں بحرِ مستی کا معبر معین جہاں غرق ہو جائیں ساحل وہی ہے (صفحہ ۱۷۲)
"معبر" کتنا ثقیل اور نامانوس لفظ شعر میں آگیا ہے! "معبر" کو شاعر نے ساحل کے معنی میں استعمال کیا ہے، حالانکہ "معبر" پل یا کشتی
کو کہتے ہیں۔

تیرا کمال صوفیوں، تیرا جمال جلوہ زن میرے ہر ایک نقص میں، میرے ہر اک فتور میں (صفحہ ۱۷۴)
"فتور" کے ساتھ اردو زبان میں "ہراک" نہیں بولتے، اور نہ اس کی جمع آتی ہے "میرے ہر اک قصور" ہوتا تو یہ عیب نکل جاتا۔
مصرعہ اولیٰ میں "جمال کے ساتھ" "جلوہ زن" کی ترکیب وجدان کے لئے کس قدر وحشتناک ہے، اس قسم کے سطحی اور کمزور شعر اگر شاعر
نے اپنے کلام میں رہنے دیئے تھے تو مرتب کو چھانٹ دینے چاہیے تھے۔

ترے تار زخمِ عشق! کچھ وہ لذتیں ہیں بلائیں لے رہے دل خدنگ جاں شکار کی (صفحہ ۱۹۲)
نری آورد ہی آورد، تکلف ہی تکلف!

ذرا اگر التفات نرگس میخوار ہو جائے صبا سر مست ہو جائے، چمن سرشار ہو جائے (صفحہ ۲۰۲)
نرگس کے ساتھ "مخمور" بولا جاتا ہے "میخوار" نہ بولتے ہیں اور نہ بھلا لگتا ہے، قافیہ کی پابندی کے سبب شاعر کو، یہ ناگواری قبول
کرنی پڑی۔

حسن گرہ برابر داب گوش بر فغان کچھ کھل چلی زباں کیا عشق نیاز خوی (صفحہ ۲۰۹)
شعر بہ ظاہر اچھا خاصہ ہے مگر اس کو کیا کیجئے کہ شعر پڑھ کر طبیعت کو فرحت نہیں ہوتی!

رتبہ داں تھا جبین عشق کا میں حزن کے در پر جبہ سا نہ ہوا (صفحہ ۲۱۹)
یہ شعر اقبال سہیل کی شاعرانہ منزلت سے فروتر ہے۔

خدا کچھ بُتِ سحر آفریں سے گریباں کو لڑایا آستیں سے (صفحہ ۲۲۴)
مصرعہ ثانی مبہم نہیں مہمل ہے۔

خرد ہے اب بھی جس کے حل سے جتنا وہ نکتے حل کئے ہم نے نقیوں سے
"حل سے عاجز" یہ ٹکڑا غزل کے مزاج نازک پر بار ہے۔

کیا سحر کر دیا بتِ جادو نگار نے پہلو میں آج چپ ہے دل بیقرار تک (صفحہ ۲۵۱)
تابش سہیل کو مدہم کرنے والا شعر! کوئی کیف اور خوبی نہیں!

قیدِ غلامی و حیات، ننگِ ہی، ننگِ کائنات

لعنتِ بندگی کے ساتھ، صورتِ زندگی نہ دیکھ (صفحہ ۲۵۵)
اُلجھا ہوا مغرورم! اور کوئی ناقد و شاعر اس گتھی کو سلجھا بھی دے تو "قیدِ غلامی و حیات" کی ترکیب تو ہمیشہ کھٹکتی رہے گی۔

دل کے ہر ایک ٹکڑے میں، پر تو رومے دوست

آمرے آئینہ کو دیکھ، اس کی شکستگی نہ دیکھ

مصرعہ ثانی کس قدر حسین ہے، مگر مصرعہ اولیٰ کے پہلے جز (دل کے ہر ایک ٹکڑے میں) نے اس حسن کو غارت کو کر دیا ہے پھر ”ٹکڑے“ کی ”ے“ شعر پڑھنے میں نطق پر کس قدر گراں گزرتی ہے۔

حرم حسن سے بیگانگی پیدا نہ ہو جائے! کہیں خود داری غم بڑھ کے استغنائہ ہو جائے (صفحہ ۲۶۵)

شعر میں آدرو و تکلف اور ابہام کے سوا کیا دھڑلہ ہے؟

اس میکڑے میں ہے گلہ بیش و غم غلط پیر مغاں وہی ہے، جو پیمانہ ساز ہے (صفحہ ۲۶۹)

اس خیال کو حکیم ناطق مخنوی نے بڑے لطیف انداز میں بیان کیا ہے:-

میکشو! نے کی کمی بیشی پہ ناحق خوش ہے یہ تو ساقی جانتا ہے کس کو کتنا ہوش ہے

اقبال سہیل نے تو اپنے شعر میں پیر مغاں کو پیمانہ ساز ————— یعنی ظروف گر (کھار) بنا دیا! ستعارے گھٹ کر ”اس میکڑے“ سے ”کائنات“ اور ”پیر مغاں“ سے ذات خالق مراد لی جائے اور اُس کی نعمتوں کی کمی بیشی کے گلہ کو اس طرح رفع کیا جاتے، کہ جو رازق ہے اُسی نے انسانوں کے ظرف بنائے ہیں ————— تو اس طرح بات صاف کہاں ہوتی ہے، ناطق مرحوم کا شعر اس حقیقت کا صحیح ترجمان ہے!

یہ بد بخت آنکھیں کھلی ہیں قفس میں مجھے یاد تک آشیانہ نہیں ہے (صفحہ ۲۷۲)

جب قفس میں جا کر ہی طائر کی آنکھیں کھلی ہیں یعنی اس کی پیدائش ہوئی ہے تو پھر آشیانہ یاد کیسے آتا۔ اس غزل کا یہ شعر کس قدر یقین آفرین ہے۔

بصیرت سے پہلے عقیدت ہی لازم دہ جانے گا کیا جس نے مانا نہیں ہے (صفحہ ۲۷۷)

تجھ کو آنکھوں میں جگہ دی تھی سمجھ کر خانہ زاد لے نظر! تو بھی صدفِ مرگاں کی حامی ہو گئی

”صدفِ مرگاں“ کے ساتھ ”دوست“ کی اضافت ضروری تھی! وہی حُسنِ ستم گر پھر نئی سچ دھج سے لگے گا (صفحہ ۲۹۳)

”بزمِ کہنت“ نے شعریت و نغمگی کو مجروح کر دیا۔ کہا کس نے کہ بزمِ کہنت برہم ہوتی جاتی ہے

فکرِ تعمیرِ نشین ہو یہاں کس کو سہیل ہوش گم کردہ ہیں مرغانِ نوا آزادا بھی (صفحہ ۲۹۷)

”نوا“ کا واو کس بڑی طرح دب رہا ہے۔

صبانے جاتے جاتے جانے کیا سرگوشیاں کی ہیں نہ بھولا ایک برگِ گل بھی درسِ انتشارا ہتک (صفحہ ۳۰۰)

شعر میں ”معمہ“ اور ”لغز و چلیتاں“ کا رنگ پیدا کرنا، کوئی اچھی بات نہیں ہے۔

انہی موجوں کی محک نے اٹھائے کتنے طوفاں بھی یہی اب مل کے سیخیں گی وطن کا باغ ویراں بھی (صفحہ ۳۰۲)

غزل کا مطلع اور اقبال سہیل کی غزل کا مطلع، اور اس قدر بے جان! ”ٹکڑے“ پڑھ کر وجدان جھنجھلا کر رہ گیا۔

ابرام نہیں گو شرطِ ادب، الحاح سے بھی ہیں دوختہ لب دعوے سے نہ کر سکتے ہوں طلب تو ملتجیا نہ کیلہ کیے (صفحہ ۳۱۲)

یہ کیا گورکھ دھندلا ہے ————— تو یہ!

اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا کام بے عیب ہے ورنہ ہر انسان کے کام میں کور کسر رہ جاتی ہے..... کوئی شک نہیں ”تابش سہیل“ نے اردو غزل کی تابناکیوں میں نمایاں اضافہ کیا ہے، ہم اس کتاب کا کھلے دل سے خیر مقدم کرتے ہیں!

بادانی وائیلن ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

منگاپور روڈ، کراچی

ہر قسم کا سلکی اور سوئی کپڑا
کورا اور دھلا لٹھا

نیز ہر قسم کا دھاگا تیار ہوتا ہے

بادانی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کا

تیار شدہ کپڑا ہر اعتبار سے قابل اعتماد ہے — اور

قیمت مناسب ہے

اپنے پاکستان کی

صنعت کی قدر اور جوصلہ افزائی

آپ کا قومی فریضہ ہے

قاران کراچی

پاکستان

ماہِ افتخاری

جلد
۱۱

ایڈیٹر
ماہر القادری

دکنی: انجمن ادبی رسائل پاکستان

فاران

کراچی

شمارہ
۵

ماہ
اگست ۱۹۵۹

۲	ماہر القادری	نقش اول
۶	مولانا مفتی سیاح الدین کاکا خیل	ذبیحہ اہل کتاب
۱۲ ترجمہ	صوفیاء اور تفسیر
۱۵	جلیل قدوائی ایم۔ اے	جلیاں
۱۷	سراج احمد چشتی فچوری	حکبست کا ایک شعر
۱۸	سید محمد عبدالرشید فاضل ایم۔ اے	اقبال اور تصوف
۲۱	ملا محمد واحدی دہلوی	نماز
۲۶	ماہر القادری	حسن معصوم
۳۷	انوار ظہوری	تجلیات انوار
۳۸	مختلف شعراء	شہرستان تغزل
۳۹	سبط فاروق ایم۔ اے	ادبی لایب
۵۶	—	ہماری نظریں

فی پچہ ۸

مقام اشاعت: دفتر فاران کمپل سٹریٹ، کراچی

سالانہ چھپوے

نقش اول

اُن سادہ لوحوں کے جن ظن کو کیا کہیے جواب تک اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ کمیونزم صرف ایک معاشی نظام ہے، خدا اور مذہب کے ماننے اور نہ ماننے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایک منکر خدا اور دہریہ کی طرح ایک دیندار بھی کمیونسٹ بن سکتا ہے۔ اور اس کے معتقدات اور دین داری کی راہ میں ”کمیونزم“ کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا۔ ————— یہ کس قدر گمراہ کن جن ظن، کیسی جاہلانہ غلط فہمی اور کتنی شدید بے خبری ہے۔

کمیونزم اپنے لٹریچر سے لیکر کمیونسٹ حکومتوں کی تشکیل اور ان کی پالیسی تک ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح موجود ہے جس کے بارے میں ایک اور صرف ایک ہی رائے قائم کی جاسکتی ہے! کمیونزم کے سمجھنے اور جاننے میں اب نہ کسی قسم کا التباس باقی رہا ہے اور نہ اشتباہ!

اور وہ ثابت شدہ حقیقت

اور واضح رائے یہ ہے کہ کمیونزم کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار اور دین و اخلاق سے بغاوت پر رکھی ہوئی ہے، کارل مارکس اور اینجلز سے لیکر لینن و اسٹالن اور خرڈشچوف تک ہر کمیونسٹ لیڈر کے بیانات اور تحریروں میں جو قدر مشترک پائی جاتی ہے۔ وہ ”وجود باری کا کھلا ہوا انکار اور مذہب و اخلاق سے بغاوت“ ہے۔

ہر شخص اپنے دین و ایمان اور افکار و معتقدات کا خود ذمہ دار اور اپنے مسلک میں آزاد ہے، اس میں کسی پر جبر نہیں کیا جاسکتا کسی کو کمیونزم پر قلبی اطمینان ہو جائے تو وہ کمیونزم کو قبول کر سکتا ہے، مگر اسے اپنے ضمیر کو اس دھوکے میں مبتلا نہ کرنا چاہیے کہ وہ اللہ رسول اور دین و اخلاق کے فرائض و مطالبات اور کمیونزم کے تقاضوں کو ایک ساتھ نباہ سکتا ہے۔

سودیٹ گورنمنٹ جو ”خدا دشمنی“ میں تمام سوشلسٹ اور نیم اشتراکی حکومتوں سے پیش پیش ہے، اُسے یہ نفاق کی پالیسی اور دکھاوے کی باتیں زیب نہیں دیتیں کہ وہ اسٹالن آبادی کی کسی مسجد یا سمرقند و بخارا کے کسی مقبرے کی تصویر چھاپ کر، یا کچھ مولویوں کو روس کی سیاحت کرا کے اور ان کے بیانات منظر عام پر لا کر یہ حکمہ دینے کی کوشش کرے کہ سودیٹ حکومت مذہب کے معاملہ میں بڑی روادار اور فراخ دل واقع ہوئی ہے! ایسا جھوٹا پروپیگنڈا زیادہ دن تک نہیں چل سکتا۔

روس میں مسلمانوں کی پوری نسل کو دین سے بیگانہ اور متنفر کرنے کی ہر تدبیر اختیار کی جا رہی ہے وہ مسلم گھرانے جو زہد و تقویٰ میں ممتاز تھے ان کو روسی حکومت نے رقص و سرود اور رندی و شراب نوشی کی راہ پر لگا دیا ہے۔ اور مسلم علاقوں کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ڈاننگ ہال اور شراب خانے کھول دے گئے ہیں کہ مستی و ہوس کی راہ سے مسلمانوں کی سیرت و کردار کو بگاڑ کر ان کے دینی احساس کو موت کی نیند سلا دیا جائے۔

کمیونزم کو جب روس میں پوری طرح تسلط حاصل ہو گیا تو اس کا سب سے پہلا دار مسجدوں اور کلیساؤں پر ہی ہوا، اور اس کے

اکابر کی یہ "اسلام دشمنی" تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ ثبت رہے گی کہ سمرقند کی جامع مسجد کے ممبر پر یہ عبارت لکھ دی گئی تھی کہ:-
"اب یہاں خدا کا نام کبھی بلند نہ ہوگا۔"

یہ عبارت لکھ کر کمیونسٹ لیڈروں نے اپنی دانست میں گویا خدا سے انتقام لیا! کاش! ان تنک ظرفوں، نادانوں اور ظالموں کو اس کی خبر ہوتی کہ اللہ کی ذات بے پایاں کسی کی تکبیر و تسبیح کی محتاج نہیں ہے، اگر کائنات میں اس کی تکبیر کی ایک آواز بھی بلند نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچ سکتا اور اگر ساری مخلوق ہر آن اس کی تسبیح و تحمید میں لگی رہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں رانی کی برابر بھی اصنافہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی تکبیر جو کوئی بھی بلند کرتا ہے تو اس میں اس شخص کیلئے سعادت و فلاح پنہاں ہے اور جس فضا میں یہ تکبیر بلند ہوتی ہے، اس فضا کی خوش قسمتی ہے

یہ سو ویسٹ روس کا ماضی تھا اور اس کا حال "خدا دشمنی" میں اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ روس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا ہے کہ
"اللہ کا اگر کوئی وجود ہے تو وہ کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھا دیتا۔"

کمیونسٹوں کے اس چیلنج کو پڑھ کر قرآن پاک کی بیان کی ہوئی اس حقیقت پر یقین مستحکم تر اور ایمان اور زیادہ وثاق ہو گیا کہ حق ناشناسوں، باطل پرستوں اور خدا کے دشمنوں کی ذہنیت ہر زمانہ میں ایک سی رہی ہے وہ چاہے فرد و فرعون کا زمانہ ہو یا ابوجہل و ابولہب کا عہد ہو یا اسٹالن و خروشیف کا دور ہو، صدیوں کی فصل مدت کے باوجود ان ادوار میں حق و صداقت کے ساتھ ایک ہی جلیسا سلوک کیا گیا ہے۔

ان اوجھوں اور نادانوں کے دلیں اس حقیقت کو کوئی کس طرح اتار دے کہ معجزوں کے ذریعہ اپنی ذات کو منوانا اور اپنے دین کو انسانوں پر نافذ کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہی نہیں ہے۔ اگر جبر و طاقت اور قہر سے کے ذریعہ لوگوں کو مومن و منقاد بنانا اللہ کا دستور ہوتا تو پھر دنیا میں اس سرے تک ایمان و اسلام ہی کی فرمانروائی ہوتی اور انکار و الحاد اور طغیان و معصیت کا ایک دھندلا سا نقش بھی کہیں دکھائی نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ملہ نے بندوں کو حق و باطل کے درمیان انتخاب کرنے کی قوت تمیز عطا کی ہے اور اس عالم اسباب اور جہان کون و عناد کو بندوں کے لئے امتحان گاہ بنایا گیا ہے جزا و سزا کی اصل جگہ یہ مادی دنیا نہیں بلکہ عالم آخرت ہے وہاں ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ہاں اس دنیا میں بھی جب اللہ تعالیٰ کی مشیت کو منظور ہوتا ہے تو بندوں کو جزا و سزا کی جھلیکیاں دکھا دی جاتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی عام طور پر یہ سنت نہیں رہی کہ ادھر کسی انسان سے ظلم و طغیان سرزد ہوئے اور ہاتھ کے ہاتھ اس کی گردن ناپ دی گئی، اللہ تعالیٰ "شدید العقاب" تو ضرور ہے مگر "سریع العقاب" نہیں ہے، اس دنیا میں منکروں، حق ناشناسوں اور ظالموں کو اصلاح حال کی مہلت دی جاتی ہے، اور جب پاپ کا گھڑا اچھی طرح بھر چلتا ہے تو پھر اس کے ڈبوں میں بھی ایک لمحہ کی تاخیر نہیں ہوتی۔ اللہ کی طرف سے ظالموں کو جو ڈھیل جاتی ہے اور اس پر وہ اکرٹنے لگتے ہیں، ان کی عبرت کے لئے ہٹلر کا حشر ہمارے سامنے ہے۔ اس ظالم کا کیا طنطنہ تھا کیسی دھاک بھتی اور کیا رعب داب تھا، ساری دنیا میں بس اسی کے نام کی گونج سنانی دیتی تھی۔ اور پھر اس کے وہ ساری دنیا کو فتح کرنے کے عزائم! اور ان عزائم کی بڑی حد تک کامیابی لوگوں نے دیکھ بھی لی۔ مگر جب اس کو دی ہوئی مہلت ختم ہو چکی تو پھر اس کا پندار ریت کی دیوار کی طرح آن کی آن میں ڈھکے گیا، اور اس کا انجام تاریخ کے صفحات پر ایک نمونہ عبرت بن کر رہ گیا۔

کیا سو ویسٹ روس کے اکابر اور عوام کو وہ دقت یاد نہیں ہے جب ہٹلر کی فوجیں روس کو نہ صرف یہ کہ فتح بلکہ انھیں دبا

کرتی چلی جا رہی تھیں اور روس کی مکمل شکست و تباہی میں "اب تب" کی دیر رہ گئی تھی، اس وقت اسٹالن جیسے مادہ پرست اور مصلحتی کو خدا یاد آیا، اس نے کلیساؤں اور مسجدوں کے تالے کھلوا دیئے اور روسی عوام کو درخواست کی کہ ایسے نازک وقت میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔

ہر مضطرب کو اس کی طرف التفات ہے

آخر خدا کے نام میں کوئی تو بات ہے

خود روس میں اللہ تعالیٰ اس معجزے کو دکھا چکا ہے۔ مگر کس قدر حق ناشناس ہیں وہ لوگ جنہوں نے اتنی بڑی حقیقت کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی آیتیں، نشانیاں اور معجزے نفس و آفاق میں بکھرے پڑے ہیں۔ انسان کا جسم اور اس کی جان اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا معجزہ ہے؟ یہ صبح کا طلوع، شام کا غروب، موسموں کا تنوع، ہریالی اور پھل پھول کی نشوونما، ثوابت اور سیاروں کا یہ مجرا العقول نظام، یہ لق و دق صحرا، یہ اٹھارہ سمندر۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے معجزے اور نشانیاں ہی تو ہیں، کائنات میں جو اس درجہ تنظیم پائی جاتی ہے کیا اس کا کوئی منظم نہیں ہے؟ کیا جڑی بوٹیوں میں یہ کیمیاوی تنوع۔ پھلوں میں یہ رنگارنگ ذائقے، پھول پتیوں میں یہ بولقلمونیاں آپ ہی آپ پیدا ہو گئی ہیں ان کا کوئی صالح و خالق نہیں ہے، ایک ذرا سی سوئی آپ ہی آپ نہیں بن جاتی تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کس طرح وجود میں آسکتی ہے؟ صنعت ہو اور صالح نہ ہو، ایجاد پائی جائے اور موجد کا سرے سے وجود ہی نہ ہو، مخلوق ہو اور اس کا کوئی خالق تسلیم نہ کیا جائے، یہ کتنی بڑی بے دانشی اور جہالت ہے! کیا آج تک دنیا میں کوئی نقش کسی نقاش کے بغیر آپ ہی آپ کھینچ گیا ہے، کیا زمین کا کوئی ذرہ اور درخت کا کوئی پتہ کسی خارجی سبب کے بغیر آپ ہی آپ حرکت میں آ سکتا ہے، قلم دوات، کاغذ، مسطر، قلمدان، میز کرسی یہ سب کچھ کی چیزیں کیا خود بخود بن گئی ہیں؟

سائنس کے گونا گوں تجربوں کے بعد تو روس کو نفی و انکار کی تاریکی سے نکل کر اثبات و اقرار کی روشنی میں آ جانا چاہیے تھا۔ مگر اس بد تفویقی اور بے بصیرتی کو کیا کچھ کہ جن اکتشافات کے بعد فکر و نظر اور دل و نگاہ کو تنویر و جلا ملنی چاہیے تھی۔ وہ کمیونسٹوں کے قلب و نظر کی ظلمت کو اور گہرا کرنے جا رہے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ نفس و آفاق میں جو کوئی جتنا زیادہ غور کرے گا، اللہ تعالیٰ کے وجود کا، اس کی خالقیت اور ربوبیت کا اس کو اتنا ہی زیادہ یقین ہوتا چلا جائے گا۔ اب کسی نے ہٹ دھرمی، دھاندلی اور حقیقتوں کے انکار ہی کی قسم کھا رکھی ہو تو ایسے دل و دماغ کو روشنی مل ہی نہیں سکتی! آہ وہ بد نصیب و نادان اندھا جو اپنے اندھے پن پر فخر کرتا ہو اور جس کی زندگی کا یہ مشن ہو کہ دوسرے لوگ بھی اسی کی طرح نور بصارت سے محروم ہو جائیں۔

بڑے بول کا سر نیچا ہو کر رہتا ہے، سوئیٹ روس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج دے دیں اس کی تھوڑی بہت سزا کیا عجیب ہے کہ اسی دنیا میں اسے مل جائے، اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کے حشر کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کے غضب کو جب بھی حرکت ہو گی سوئیٹ روس اور اس کی ہم عقیدہ حکومتوں کو دن میں تارے نظر آنے لگیں گے۔ عاد و ثمود کی تاریخ اگر دہرائی گئی تو آج بہت کچھ ہیں وہ کچھ بھی نہ رہیں گے اور صفحہ ہستی سے ان کھام و نشان تک مٹ جائیں گے، ظالموں، نافرمانوں اور اللہ تعالیٰ کے باغیوں کو ایسی سزا بھی ملتی رہی ہیں۔

کمیونسٹ کوئی شک نہیں مسجدوں ہی کے نہیں کلیساؤں، مندروں، صومعوں، پگوڈوں اور گردواروں کے بھی دشمن ہیں اور وہ دنیا میں کسی مذہب کو زندہ اور فعال دیکھنا نہیں چاہتے

کمیونزم کا تو طر اسلا ہی نظام اخلاق ہی سے ہو سکتا ہے

مگر کمیونسٹوں اور کمیونزم کو اصل دشمنی "اسلام" کے ساتھ ہے اور وہ اس لئے کہ دنیا کے تمام مذاہب گنتی کے چند عقیدوں اور پوجا پاٹ کی چند رسموں سے عبارت ہیں "دین کا بل" صرف اسلام ہے جو انسانی زندگی اور معاشرے کی ہر منزل میں رہنمائی کرتا ہے اور دنیا کو مکمل نظام حیات دیتا ہے۔ تو موجودہ دنیا میں "کمیونزم" کا اصل حریف "اسلام" ہے۔ یہی سبب ہے کہ سوویت روس میں نہ تو ویدوں پر تنقید کی جاتی ہے، نہ زندقہ پر گفتگو ہوتی ہے، نہ کنفیوشس کی تعلیمات زیر بحث آتی ہیں اور نہ بدھ کے اقوال موضوع مذاکرہ بنتے ہیں۔ وہاں تنقید صرف "قرآن کریم" پر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس آخری کتاب کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلانی جاتی ہیں۔ کمیونزم بالکل کھل کر اسلام کے مقابل آگیا ہے اور خرد شریف صاحب نے اپنی مہربانی سے اس آہنی پردے کو بالکل اٹھا دیا ہے۔

ہونا یہ چاہیے تھا کہ دنیا کی تمام مسلمان حکومتیں مل کر ایک "پیکٹ" کرتیں اور ایک ہی میثاق کے رشتہ میں بندھ جائیں اور اس طرح روس اور امریکہ کے مقابلہ میں "مسلم ممالک" کی ایک زبردست طاقت وجود میں آجاتی اور یہ ہو جانے کے بعد ہوا کا رخ ہی کچھ اور ہوتا۔ اسلامی حکومتوں کا یہ گروپ الجزائر، کشمیر، اسرائیل، فلسطین کے تمام مسائل پر پوری قوت کے ساتھ اثر انداز ہوتا۔ مگر امت کی انتہائی بد قسمتی ہے کہ تمام اسلامی حکومتیں ایک مرکز پر جمع نہیں ہو سکیں، اور جس قوم کو "جسد واحد" اور "بنیان موصوف" بننا چاہیے تھا وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھری ہوئی ہے۔

انڈونیشیا، مصر اور عراق کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ان ملکوں میں حکمرانوں نے ایک طرف دینی طبقہ کو دبایا بلکہ پامال کیا اور دوسری طرف اسلامی اخلاق کو عملاً مشکل نہیں ہونے دیا۔ اس کے برخلاف وہ جماعتیں جو رقص و سرود، شراب نوشی، قمار بازی اور غیر اسلامی ثقافتی مظاہروں کی دلچسپیوں اور رنگ آرائیوں کی آڑ میں اپنے سیاسی و معاشی عزائم کی تبلیغ کرتی تھیں انکی ہمت افزائی کی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج عراق کی حکومت پر کمیونسٹ چھائے ہوئے ہیں۔ مصر و شام میں کمیونزم کی جڑیں بہت گہری اور دزنک پھیل گئی ہیں۔ انڈونیشیا قوم پرستی اور آزاد خیالی کے جنگل میں گرفتار ہے اور اس کا دوسرا قدم "کمیونزم" ہو گا۔

ہم مادی ذرائع کی افادیت اور اہمیت کے منکر نہیں ہیں، اسلحہ ساز فیکٹریوں سے لیکر صنعتی کارخانوں اور سائنسی تجربہ گاہوں تک ہر شعبہ کو زیادہ سے زیادہ ترقی یافتہ ہونا چاہیے اور اس کوشش سے غافل نہ رہنا چاہیے۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ روس امریکہ کے مقابلہ میں ہمارے وسائل اس قدر قلیل و کمزور ہیں کہ اس میدان میں تنہا مادی وسائل سے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے مادی ذرائع و وسائل کی کمی کو جو چیز پورا کر سکتی ہے وہ اخلاقی قدریں ہیں کہ اس دولت لا زوال کا ان کے یہاں قحط ہے۔

اسلام کی تعریف میں ہم مسلمان ایک زمانہ سے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ مگر ایسا کرنے سے کچھ حاصل وصول نہیں ہوتا آج بھی اسلام کو عملاً نافذ کیا جائے گا تو نافذ ہو گا اور اسلام کے نفاذ کی اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے کہ اسلام کے نظام اخلاق کو عملاً مشکل کر دیا جائے۔

کمیونزم کی سب سے بڑی فتح و کامیابی اس میں ہے کہ لوگ اخلاق و نیکی کاری سے بیزار ہو کر ناجائز تفریحوں، ہوسناک رنگینیوں اور صنعتی انارکی کی طرف مائل ہو جائیں۔ سوویت روس میں مسلمانوں کے اخلاق و ایمان کو تباہ کرنے کے لئے کمیونسٹوں نے یہی حربے اختیار کئے ہیں اور کر رہے ہیں کہ وہاں مسلم علاقوں میں کچھل شو، ثقافتی نمائشوں اور فلمی سیلوں ٹھیلوں کے نام پر رقص و سرود، شراب نوشی مرد دزن کے بیباکانہ اور آزادانہ اختلاط کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جاتا ہو، مقصود یہ کہ ان ہوس انگیز دلچسپیوں اور غیر اخلاقی رنگینیوں میں مبتلا ہو کر خوف خدا اور آخرت کے محاسبہ کا تصور مضمحل ہوتا رہے۔ یہاں تک کہ دل و دماغ پر اخلاقی ذمہ داریوں کا کوئی دھندلا نقش

(باقی مضمون ص ۱۳ پر)

مولانا مفتی سید سیاح الدین کا کاخیل
(صدر مدرس اشاعت العلوم لائبریری)

ذبیحہ اہل کتاب

جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو

اس کی حرمت کی فقہی تحقیق

میرے ایک عزیز تنظیم الحق صاحب - بی۔ اے - ترقی دیہات کے سلسلے میں ٹرمینگ کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے اس سال امریکہ بھیجے گئے ہیں۔ وہاں سے انہوں نے مجھے خط لکھا جس کا مضمون مندرجہ ذیل ہے۔
آپ کو معلوم ہوا ہو گا کہ میں دیہات سدھار کے سلسلے میں امریکہ آیا ہوا ہوں۔ یہاں میرے پاس بہت سے رفقا، ممالک عربیہ، لیبیا، انڈونیشیا، وغیرہ کے مسلمان بھی ہیں۔ یہاں جانوروں کا گوشت اسی طرح حاصل کیا جاتا ہے کہ ذبح کرنے کا طریقہ تو وہ ہے جو ہمارے ہاں ہے لیکن ذبح کرتے وقت یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے اور کچھ پڑھے بغیر ہی ذبح کر جاتے ہیں۔ میں ایسا گوشت نہیں کھاتا۔ کیونکہ آتے وقت مجھے میرے بھائی مولوی تسنیم الحق صاحب نے گوشت کھانے سے روکا تھا۔ اور میرے دوسرے رفقا، بلا تکلف کھاتے ہیں۔ بلکہ مجھ سے بحث کرتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کھاتے وہ کہتے ہیں کہ یہ گوشت حلال ہے لندن کی مسجد کے امام صاحب نے اور واشنگٹن کے اسلامی مرکز کے امام صاحب نے اس کی حلت کا فتویٰ دیا ہے۔ ان اماموں کے فتوے کے بعد اب اور کون سی وجہ رہ گئی ہے۔ الغرض وہ مجھے بار بار تنگ کرتے ہیں۔ میرے پاس سوائے اس کے اور کوئی دلیل نہیں کہ مجھے میرے بھائی نے منع کیا ہے۔ وہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ عرام ہونے کی وجہ بتائیے۔ لہذا چونکہ مجھے آپ پر اعتماد ہے۔ آپ اس مسئلہ کے بارے میں اپنی تحقیق مجھے لکھ دیجئے تاکہ مجھے پورا اطمینان ہو جاوے۔ اور میں علی بصیرتہ عمل کر سکوں۔ میں آپ کے جواب کا شدید منتظر ہوں گا بلکہ ان حضرات کو بھی آپ کا جواب دکھاؤں گا۔

مندرجہ بالا استفتاء کے جواب میں احقر نے اس کو جو تحقیقی اور مفصل جواب بھیجا ہے اس کی نقل یہاں درج کر رہا ہوں اس جواب سے عزیزم تنظیم الحق کی تشفی ہو گئی۔ بگائے سب سے کہ دوسرے ممالک کے مسلمان رفقا اپنی بات پر مصر ہے اور کسی معتدل دلیل اور قرآن و حدیث اور اقوال ائمہ کی بحال وہ صرف واشنگٹن کے امام صاحب کے قول کو بڑھکرت سمجھتے ہیں

الجواب

برادر عزیزم تنظیم الحق زادہ اللہ عز و شرفا، السلام علیہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد از سلام مسنون عرض ہے آپ کا گرامی ۲۰ فروری ۱۳۵۷ء کو موصول ہوا۔ بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ مجھے مولانا عبدالقدوس صاحب - کہ ذریعہ معذوم ہوا تھا کہ آپ امریکہ جا رہے ہیں، یا چلے گئے ہیں موجودہ دورے

امریکہ دیورپ کی سیاحت، یا وہاں کسی ٹریننگ کے لئے جانا، ایک خوش بخت سمجھی جاتی ہے۔ اور دنیوی اعزاز ہے بس اس حیثیت سے بھی آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں دور کا سفر ہے اور ہر طرح کے فتنوں سے بڑا۔ اس لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دہائے بخیر و عافیت بدن اور دین و ایمان کی صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے گھر پہنچائے۔ یوں تو امریکہ دیورپ جانا، اور وہاں تردامنی آلودگی سے محفوظ رہنا ایک کرامت ہے۔ اور وہ جو حافظ شیرازی نے فرمایا ہے۔

درمیان تہر دریا تختہ بندم کردہ باز میگوئی کہ دامن ترکن ہشیار باش

اس کا اصل مصداق اس زمانے میں یہی ہے کہ کوئی دیار مغرب میں بھیجا بھی جائے، اور پھر اس سے تقویٰ و طہارت کی تاکیدیں بھی کی جائیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں جو اس امتحان میں پورے کامیاب ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں رکھ دین و ایمان، بلکہ تقویٰ و طہارت کے آخری درجے کو محفوظ رکھنے کی توفیق دی ہے۔ وہاں رہ کر عقائد و نظریات کو اعمال و اخلاق کو اسلام کے مطابق رکھنا اور ماحول کی کشش اور نفس کے تقاضوں سے متاثر نہ ہونا، ایک بہت بڑا مجاہدہ نفس و تزکیہ باطن ہے۔ کوئی براہیم فطرت ہی اس آگ میں رہ کر جلانے والے شعلوں سے بچ سکتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو کوئی وہاں سے محفوظ ہو کر آیا، وہی اس دور کا دلی ہے۔ اس لئے میں تمام مسلمان نوجوانوں کے بارے میں، اور خاص کر آپ جیسے عزیزوں کے بارے میں اس ولایت و بزرگی کی امید رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہوں۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ تعالیٰ اس لئے لوٹ دعا کو قبول فرمائے۔

آپ نے جس مسئلہ کے بارے میں پوچھا ہے، اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ فتوے کی حیثیت سے میں بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ گوشت حلال نہیں۔ آپ اُسے نہ کھائیں۔ ترکاریوں، مچھلی، انڈوں پر گزارہ کریں۔ مگر آپ نے اس کی دلیل اور تفصیل طلب کی ہے، اسلئے میں نے مناسب سمجھا کہ خواہ جواب دینے میں قدرے تاخیر ہو جائے مگر نئے سرے سے مطالعہ کر کے تحقیقی جواب لکھوں گا۔ چنانچہ میں نے اپنے کتب خانے میں موجود کتب تفاسیر، کتب احادیث، اور کتب فقہ کا مطالعہ کیا۔ اور اپنے علم و دہم کے مطابق اطمینان کر لیا۔ اور اب جو کچھ لکھ رہا ہوں، اپنی طرف سے قلبی اطمینان حاصل کر کے تحریر کر رہا ہوں۔ تمام کتابوں کے حوالوں کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ صرف چند حوالے پیش کروں گا۔ آپ کے لئے تو ان کی بھی ضرورت نہ تھی۔ البتہ عرب رفقا، کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ان کو توجہ دلائیں۔ عام طور سے تو ہم نے یہ سنا تھا کہ یورپ و امریکہ میں جانوروں کو ذبح نہیں کرتے، بلکہ بکلی کے ذریعے سے انہیں مارا جاتا ہے۔ اس صورت میں جب کہ باقاعدہ ذبح کر کے سارا خون نکالنا جائے حرمت کا حکم تو اس بنا پر ہے کہ تذکیہ جو قرآن مجید کی رو سے شرط ہے، وہ نہیں پایا گیا لیکن آپ نے چونکہ ایسا لکھا ہے کہ ذبح تو وہ باقاعدہ اسی طرح کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کا طریقہ ہے اور خون بہایا جاتا ہے۔ صرف یہ کہ ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے، بالکل خاموش رہتے ہیں۔ اس لئے میرے جواب کا مدار سارا اسی پر رہے گا کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اور ذبح کیا جائے اس کا کیا حکم ہے؟

میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ جانور کے حلال ہونے کے لئے جو شرطیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ذبح یعنی ذبح کرنے والا مسلمان یا اہل کتاب ہو، اس لئے میں اصولاً تسلیم کرتا ہوں کہ اہل کتاب ذبح کا ذبیحہ حلال ہوتا ہے اس لئے میں اسے حرام اس بنا پر نہیں کہتا کہ ذبح اہل کتاب غیر مسلم ہے۔ (اس پر تفصیلی بحث آگے آئے گی) میرے ہاں اس کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اور جس جانور پر قصداً اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، اور ذبح کیا جائے، خواہ ذبح مسلمان ہو، یا اہل کتاب میں سے ہو، دیگر شرائط پائی جانے کے باوجود صرف اللہ تعالیٰ کا نام نہ لینے کی وجہ سے اس ذبیحہ کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اس بات کو تو ہر مسلمان ضرور مانے گا کہ تحلیل و تحریم کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ تمام اشیاء اس خالق و مالک حقیقی کی پیدا کردہ ہیں۔ اور اس کی ملک ہیں۔ اسے اختیار ہے کہ جس قسم کی چیزوں سے بندوں کو فائدہ حاصل کرنے کی اجازت دے یعنی حلال قرار دے اور جس قسم کی چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے سے روکے اور منع کرے یعنی حرام قرار دے۔

تحلیل و تحریم کا یقینی ذریعہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، یا پھر وہ احادیث ہیں جن کا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا قوی لائل سے ثابت ہے اور جب خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی چیز کی حلت یا حرمت ثابت ہو جائے تو کسی مسلم کیلئے پھر چون و چرا کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور کتاب و سنت کے ذریعے (قرآن مجید و احادیث سمجھنے والے ائمہ کرام کے اقوال کی روشنی میں) جب یہ واضح کر دیا جائے کہ فلاں چیز حلال ہے تو پھر کسی کو حرام قرار دینے کا حق نہیں، اور فلاں چیز حرام ہے تو پھر کسی کو حلال قرار دینے کا حق نہیں۔ اس متروک التسمیہ بارے میں قرآن مجید کی یہ آیت موجود ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ سَمُّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۖ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَكَايُوتُونَ إِلَىٰ آذَانِكُمْ إِذَا خَلَاوْكُمْ فَهَمٌّ مُّكْتَرٌ لِّمُشْرِكُونَ ۝ ۶۱

میں اس کا ترجمہ وہی نقل کرتا ہوں جو شیخ الہند نے کیا ہے۔ ویسے اس کے ترجمے میں کسی قسم کے اختلاف کی گنجائش ہو بھی نہیں سکتی۔ مترجمہ اور اس میں سے نہ کھاؤ جس پر نام نہیں لیا گیا اللہ کا، اور یہ کھانا گناہ ہے۔ اور شیطان دل میں ڈالتے ہیں اپنے رفیقوں کے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کا کہا مانا تو تم بھی مشرک ہوئے۔ علامہ ازہر قرآن مجید میں جہاں کہیں حیوانات کو ذبح کرنے کا ذکر آیا ہے وہاں اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی شرط لگی ہوئی ہے۔ جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ گوشت کی حلت کے لئے بوقت ذبح اللہ کا نام لینا ضروری ہے مثلاً جہاں قربانی کے جانوروں کا ذکر ہے فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاتٍ ۖ اَلَا (الحج) ترجمہ۔ سو بڑھوان پر نام اللہ کا قطار باندھ کر۔ اور شکار کے سلسلے میں فرمایا: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ۖ اَلَا ترجمہ ترجمہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیزان کے لئے حلال ہے کہہ دے تم کو حلال ہیں سب چیزیں، اور جو سدا و شکاری جانور شکار پر دوڑنے کو پس قرآن مجید کی نصوص صریحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی جانور کے گوشت کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ وقت ذبح اور غیر اختیاری صورت مثلاً شکار کے موقع پر تیر یا شکاری کتے کے چھوڑنے وقت اللہ کا نام لیا جائے اور اگر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا تو پھر خواہ ذبح ہو جائے، خواہ تیرے شکار ہو کر خون بہے یا کتا اسے بھاڑ ڈالے اور خون بہائے وہ گوشت حرام ہوگا۔ اور یہی مضمون بہت سی صحیح اور صریح احادیث میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت عدی بن حاتم رضی کی ایک ایک حدیث خاص طور سے مشہور ہے عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذُكِرْتُ كَلْبُكَ فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنَّ امْسَكَ عَلَيْكَ فَادْكُرْ كَلْبَكَ فَإِنَّ آذَانَكَ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّ امْسَكَ عَلَىٰ نَفْسِهِ فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قُتِلَ وَإِذَا مَاتَ بِسَهْمِكَ فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنْ غَابَ عَنْكَ فَلَمْ تَعْرِضْهُ إِلَّا أَتْرُسْهُمُ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ (بخاری، مسلم) اس حدیث کے اس جملہ پر کہ مَا تَأْكُلُ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قُتِلَ شارحین حدیث کی یہ تشریح ملاحظہ کی جائے قَالَ الشَّيْخُ وَفِي الْأَكْثَرِ الشَّيْخُ (یعنی صحاح ستہ میں) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَتَى أَمْسَلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ وَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ مِمَّا مَاتَ مِمَّا سَمِيتَ عَلَىٰ كَلْبِكَ وَلَمْ تَسْمَعْ عَلَىٰ كَلْبٍ آخَرَ ۖ وَلِذَا قَالَ عَلَمًا مِّنَ الْبَشَرِ فِي الدَّارِ أَنْ لَا يَكُونَ تَارِكُ التَّسْمِيَةِ عَمْدًا مُّسْلِمًا كَانَ أَوْ كِتَابِيًّا أَوْ قَاتِلًا نَسِيَ التَّسْمِيَةَ صَغِيرًا لَّاتِ النِّسْيَانِ مَرْفُوعُ الْحُكْمِ عَنِ الْأَمَةِ لِقَوْلِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ عَنِ امْتِنِ الْخَطَا وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ وَفَاكَ الظُّبُرُ فِي بَسْنَدٍ صَحِيحٍ لِأَنَّ فِي إغْتِبَارِهِ خَرَجًا لِأَنَّ الْإِنْسَانَ كَثِيرُ النِّسْيَانِ وَالْخَرَجُ مَذْفُوعٌ فِي الشَّرْعِ (مِرْقَاة شَرْعٍ مَشْكُوه) وَقَالَ الْإِمَامُ الْعِمَامُ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ أَبُو بَكْرِ الْوَارِثِيُّ فِي مَجْلَدِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۖ فَبَيِّنَ نَحْنُ عَنْ كُلِّ مَا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَبَيِّنَ أَنَّ الْمَرْءَ حَالُ تَرْكِهَا عَمْدًا قَوْلُ تَعَالَى وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ إِذَا نَاسِيَ لَا يُلْحِقُهُ سَمَةُ الْفِسْقِ وَبَيِّنَ أَنَّ تَرْكَ التَّسْمِيَةِ كَابِدًا

صرف یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان صحیح العقیدہ صرف ترک تسمیہ عذا کرے تو چونکہ اس کا عقیدہ درست ہے اور بہر حال اللہ تعالیٰ ہی کا نام لے گا اس لئے اس کا ترک تسمیہ مضر نہیں۔ اہل کتاب کے بارے میں ان کا قول بھی نہیں۔ قرآن مجید کی آیات اور احادیث کثیرہ کے عموم کی بنا پر اگرچہ مطلقاً متروک التسمیہ کی حرمت کا حکم معلوم ہوتا ہے۔ لیکن بعض احادیث کے مضمون اور نسیان کے عذر کو سامنے رکھ کر ایک صحیح العقیدہ مسلمان کے بارے میں ترک تسمیہ نسیاناً حکم میں ذکر اسم اللہ کے ہے۔ اس لئے امام ابو حنیفہؒ و صاحبینؒ اور امام مالکؒ اور امام احمدؒ کے قول کے مطابق صرف وہی صورت مستثنیٰ ہے کہ مسلمان سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام رہ جائے ورنہ اس کے علاوہ ترک تسمیہ کی جتنی صورتیں ہیں ان میں ذبیحہ حرام ہوگا۔ اب میں بعض فقہی عبارات بھی نقل کرتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے فقہائے کرام نے اس مسئلہ کو کس طرح سمجھا ہے۔

ہدایہ ایک مستند فقہی کتاب ہے اس میں لکھا ہے ”وَذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ وَالْكَتَابِيُّ حَلَالٌ“ اس پر ہدایہ کی شرح عنایہ میں لکھا ہے ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ وَالْكَتَابِيُّ ذَبِيحَتَانِ كَانَا أَذْخَرُ بَيِّنًا إِذَا اتَّاهُ مِنْ مَذْبُوحَاتٍ أَمَّا إِذَا ذَبَحَ بِالْحَضْوِ فَلَا بُدَّ مِنَ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ أَنْ لَا يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ ہدایہ میں ہے وَتَجِلُّ إِذَا كَانَ يَعْقِلُ الذَّابِحُ لَفْظَ التَّسْمِيَةِ وَقِيلَ يَحْقِلُ أَنْ حَلَّ الذَّابِحُ حَتَّى بِالتَّسْمِيَةِ (یعنی ذابح کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ اس کا نظریہ یہ ہو کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے سے جانور حلال اور قابل انتفاع ہو جاتا ہے) اسی طرح ہدایہ کی عبارتوں کی تشریح کے سلسلے میں علامہ ابن ہمام صاحب فتح القدیر نے لکھا ہے رُطْعَاءُ الَّذِينَ أُذْتُوا لِكُتْبِ حُلِّ لَكُمْ عَامٌّ مَخْصُوصٌ بِخُرُوجِ مَا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ فَيَقْتَضِي أَنْ يَتَضَرَّعَ إِلَى رَبِّهِ أَخْرَجَ صَاحِبُ هِدَايَةِ فِي مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ كَإِلَاءِ فِي جَب تَيْنِ مَسْأَلِ نَقْلِ كُنْ فِي تَوَدَّاهِا يَصْرَحُ بِهِيَ كَرْدِي هِيَ وَالْمُسْلِمُ وَالْكَتَابِيُّ فِي تَرْكِ التَّسْمِيَةِ سَوَاءٌ رِيسَ آفِ خِرْدِ عَقْلًا هِيَ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کا نام لئے بغیر ذبح کرے تو حرام ہو اور یہودی و نصرانی اللہ تعالیٰ کا نام لیے بغیر ذبح کرے تو حلال ہو، کیا اس ذابح کا مسلمان ہونا کوئی جرم ہے کہ پہچارا چونکہ مسلمان تھا اس لئے اس کا ذبیحہ حرام ہو گیا۔ اور وہی ترک تسمیہ غیر مسلم کتابی نے کیا تو مسلمان نہونکی برکت سے وہ حلال ہے۔ اس بات کا غیر معقول ہونا واضح ہے۔ متروک التسمیہ عامدا کے بارے میں ہدایہ میں بھی نقل ہے وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَالْمَشَائِخُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَنَّ مَتْرُوكَ التَّسْمِيَةِ عَامٌّ إِلَّا يَسْعَى فِيهِ إِلَّا جَنَاحًا دَلَّ عَلَى قِطْعَةِ الْقَافِي جَوَازِهِ بَيْعِهِ لَا يَنْقُضُ لِكُونِهِ مُخَالَفًا لِلْجَمَاعِ۔ اس سلسلہ میں فقہاء کرام کی کافی عبارات پیش کی جاسکتی ہیں۔ مگر میرے خیال میں مزید حوالہ جات کی ضرورت نہیں، اب حیرانی اس بات پر ہے کہ کسی عالم دین نے مذکورہ صورت میں گوشت کھانے کا حکم کیسے دیدیا؟ اصل بات یہ ہے کہ امام خواہ واشنگٹن کا ہو یا لندن کا وہ یورپ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں اور احساس کہتری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اقل توان لوگوں کے پاس ٹھوس درویش علم نہیں ہوتا اور جو کچھ جانتے بھی ہیں تو یورپ و امریکہ سے عہد بیت کی بنا پر کھل کر بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ ذہنی افلاس عام ہے۔ نیز ان کا علم بھی متشقیق کی لکھی ہوئی ”اسلامی کتابوں“ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس لئے وہ ہر مسئلہ کو ان کی جینک سے دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ اصولاً اس بات کو سمجھ لیجیے کہ واشنگٹن کے دو رکعت کے اماموں کا یہ قول ان مسائل میں بالکل کوئی حجت نہیں۔ ائمہ تفسیر و حدیث اور امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ و امام محمدؒ یا پھر امام مالکؒ و امام احمدؒ و امام شافعیؒ رحمہم اللہ جیسے حضرات کے اقوال و فتاویٰ کا اعتبار ہے۔ اور پھر حیرانی ہوتی ہے کہ یہ لوگ عام طور سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کے حلال و حرام کو معیار ٹھہراتے ہیں۔ تو پھر قرآن مجید کی آیات صریحہ سے تو مطلقاً عموم ثابت ہوتا دَلَّا تَا كُلُّوْا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَارْتَبَتْ لَفْسُقٌ لَمْ يَذْكُرْ فَعَلْ بِهِنَّ شَايِدَا سِ لِيْ ذَكَرَ كَيْفَا لِيْ هِيَ كَاصِلِ حَرَمَتِ كِي وَحَدِ اللّٰه كِي نَام كَا ذَكَرْ هُونَا۔ ذَكَرْ ذَكَرْ وَالَا خَوَا مُسْلِمَانِ هُوَا، خَوَا كِتَابِي، اَوَا كَرِ صَرَفْ مُسْلِمَانِ كَا ذَكَرْ ذَكَرْنَا مَوْجِبِ حَرَمَتِ هُونَا، اَوَا كِتَابِي كَا ذَكَرْ ذَكَرْ بِيْ مَعَانِ هُونَا تَوَا بِهْرِ بَقِيْنَا عِبَارَتِ يُوْنِ هُونِ۔ ”دَلَّا تَا كُلُّوْا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ“۔ یہاں ایک عجیب لطیفہ بھی ہے اور یہاں اس کو آپ کے لئے تا میذ فیہی سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ ذَبِيحَہ كِي كَهَانِيْ سِي زَوَارِطِ زَبَانِ كِي سَا تَحْ مَنَعِ فَرَا نِيْ اَوَا سِي فُسُقِ

قرار دینے کے بعد شاید آپ جیسے مبتلا حضرات اور ایسے رفقاء میں گھرے ہوئے مسلمانوں کو تنبیہ کرنے کے لئے اس سے آگے متصلاً نہ رہا
وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُؤْخُونُ لِي أَدَّبِلَا يَهُودَ لِيُجَاوِلُوا كُفْرَهُمْ وَإِنَّ أَطْعَمْتُمْهُمْ لِيُكْفِرُوا بِكُمْ فَهُوَ عَنَّا مُّشْرِكُ ۝

اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کو بڑی پڑھا رہے ہیں تاکہ وہ تم سے اس مسئلے میں حجت بازیاں کریں اور یاد رکھو اے مسلمانو! اگر تم نے ان جھگڑنے والے شیطان کے دوستوں کا کہا مانا اور مردار کو حلال سمجھا اور کھانے لگے، تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز کو محض ان شیاطین کے کہنے پر حلال ٹھہرانا انسان کو مشرک بنا دیتا ہے۔

میں امید کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی یہ آیت آپ کے لیے کافی تنبیہ ثابت ہوگی۔ اور ان جھگڑنے اور بحث کرنے والوں کی مخالفت انگریزی کا ہرگز شکار نہ ہوں گے۔ گوشت کی وقتی لذت کی خاطر دین و ایمان سے ہاتھ دھو نہ بیٹھو گے۔ میں نے پہلے بھی لکھا ہے کہ آپ کے لئے یہ مجاہدہ ہے محض خوف خدا کی بنا پر وقتی لذتوں کو ترک کرتے رہنا اور نفس کے تقاضوں کو پامال کرنا آپ کی دیانت داری کا تقاضا ہونا چاہیے۔ اگرچہ ان شرعی دلائل کے بعد کوئی عقلی وجہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اطمینان قلب کے لیے اس مسئلہ کو یوں بھی ذہن نشین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور یہ ہے کہ اس کائنات میں ہر طرح سے اور ہر شعبہ زندگی میں اس کے نام کا سکھ چلے اور اس کی آقائی و حاکمیت ہر معاملہ میں تسلیم کی جائے اور بندے کا تعلق اپنے مولا سے تازہ رہے کسی دنیوی حکومت میں اگر کوئی شخص عمدہ سے عمدہ کاغذ پر نوٹ چھاپ کر یا چاندی سونے کا روپیہ بنا کر اس پر اپنی مہر ثبت کر دے تو اگرچہ چیز ویسی ہے جو حکومت کی کرنسی میں مستعمل ہوتی ہے، لیکن چونکہ حکومت کی کرنسی نہیں، اور اس حکومت کا ٹھپہ نہیں، تو حکومت کے ہاں نہ صرف یہ کہ اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی بلکہ وہ حکومت کے قانون میں ایک سنگین جرم ہے۔ اسی طرح جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کئے ہیں اور ان کا گوشت کھانا حلال قرار دے کر انسانوں کے لئے اپنا انعام فرمایا ہے چونکہ خون مضر ہے اس لیے اسے حرام فرمایا اور گوشت سے خون خارج کر دینے کا حکم فرمایا۔ اور خون خارج کرنے کا خاص طریقہ بصورت ذبح مقرر فرمایا اور یہی ارشاد ہوا کہ چونکہ یہ سب کچھ میرا دیا ہوا مال ہے اور میں نے ہی تمہارے استعمال کے لیے اسے جائز اور حلال قرار دیا ہے اس لیے بوقت ذبح میرے نام کا سکھ چلنا ضروری ہے۔ اور اگر میرے پیدا کردہ جانوروں پر ذبح کے وقت تم میرا نام نہیں لیتے، تو گو یا میری حاکمیت و آقائی کو بھول کر اپنی مرضی اور اختیار کو دخل انداز کرنے لگے ہو۔ اس لیے یہ غیر سرکاری سکھ چلانا قانون الہی میں جرم ہے معلوم نہیں یورپ و امریکہ کے مفتیوں کے پیش نظر اس کے لیے کون سی دلیل جواز ہے؟

میرے خیال میں اگر کسی کو ظاہر طور پر شبہ پڑ سکتا ہے، تو قرآن مجید کی صریح اس آیت سے وَطَعْنَا مَا لَذِينَ اَوْثَرُوا لِيُكْتَبَ جَلَّ لَكُمُ دِينُ ع) یعنی اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ اس آیت کو دیکھ کر اگر کوئی شخص فورا یہ کہہ دے کہ یہود و نصاریٰ کے ہاں گوشت جس طرح بھی ہو حلال ہے اور اس کے بطور معروف ذبح اور ذکر اللہ (بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہنا) عند الذبح شرط نہ سمجھے، تو آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ یہ بات کس قدر غیر معقول ہے۔ کیونکہ مسلمان بیچارہ تو بحکم قرآن "اَلَا مَا ذَكَّيْتُمْ" مقررہ شرائط کے مطابق اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے کا پابند ہو، مگر یہود و نصاریٰ کو کھلی جھٹی ہو کہ جس طرح چاہیں بلا ذبح و بلا تسمیہ جانور کو ہلاک کر دیں۔ اور پھر بھی وہ حلال ہو۔ یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہو جو آیہ مذکورہ بالا پیش کر کے پیدا کی جاتی ہے۔ حالانکہ اس کا مطلب تو صرف اتنا ہے کہ جس طرح ایک مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے، اسی طرح اہل کتاب یہودی و نصرانی کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ باقی جو دیگر شرائط مسلمان کے لیے ہیں وہ سب اہل کتاب کے لیے بھی ضروری ہیں۔ تب ذبیحہ کا کھانا حلال ہوگا یعنی باقاعدہ ذبح کر کے خون بہانا، اور بوقت ذبح اللہ تعالیٰ کا نام لینا۔ مطلب یہ کہ نہ تو متروک التسمیہ ہو، اور نہ... اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کسی دوسرے کے نام کو شریک کیا گیا ہو۔ چنانچہ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اور تمام مفسرین و فقہانے اس کی تصریح بھی کر دی ہے۔

امام ابو بکر جصاص لازمی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی سنہ ۳۰۰ھ نے صاف لکھا ہے کہ قال ابو حنیفہ و ابو یوسف و محمد بن زفر

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ

مولانا معروف شاہ شیرانی

صوفیاء اور تفسیر

صوفیاء نے قرآن میں جو کلام کیا ہے وہ تفسیر نہیں ہے۔ علامہ ابن الصلاح اپنے فتوؤں میں کہتے ہیں :-

صوفیاء میں جو ثقہ ہیں ان کے متعلق میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ اس حیثیت سے نہیں کہتے کہ یہ تفسیر ہے اور نہ کسی لفظ کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کیونکہ ظاہر کے خلاف کوئی تفسیر کرنا باطنیہ کا مسلک ہے اور یہ تفسیر وہ کسی نظیر کی وجہ سے کرتے ہیں جو کہ قرآن کریم میں وارد ہوتی ہے اور ایک نظیر دوسری کے ساتھ ذکر کر دی جاتی ہے اور اس کے باوجود اگر صوفیاء اس قسم کی تفسیر نہ کرتے جس میں دہم والتباس کی گنجائش ہے تو بہت بہتر ہوتا۔

فرقہ باطنیہ کی تفسیر

علامہ نسفی اپنی کتاب عقائد نسفیہ میں کہتے ہیں "نصوص اپنے ظاہری معنی میں معتبر ہیں اور ظاہری معنی چھوڑ کر وہ معنی لینا جو باطنیہ بیان کرتے ہیں الحاد ہے"

علامہ تفتازانی اپنی شرح میں لکھتے ہیں :- "ملاحظہ کو باطنیہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں، نصوص کے ظاہری معنی مراد نہیں ہیں بلکہ ان کے کچھ باطنی معنی ہیں اور ان کو معلم کے سوا کوئی نہیں جانتا اور ان کا مطلب یہ ہے کہ شریعت معتبر نہیں ہے"

اہل تحقیق کی رائے

علامہ موصوف کہتے ہیں "اور یہ جو کہ بعض محققین نے کہل ہے کہ نصوص کا ظاہری مفہوم ہی معتبر ہے۔ اور اس کے باوجود نصوص میں بعض نکات کی طرف خفی اشارت ہیں اور ان نکات اور ظاہری معانی میں تطبیق بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بڑے پتے کی بات ہے"

باطنیہ کی تحریف

شیخ الاسلام بلقینی رحمہ اللہ سے کسی شخص کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ آیہ کریمہ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ اللَّهِ لَهُ - کون ہے وہ جو اللہ کے پاس شفاعت کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ کی تفسیر یوں کرتا ہے مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ اللَّهِ لَهُ - جس نے اس نفس کو ذلیل کیا شفا پائے گا سمجھو اللہ کے نزدیک مگر اس کے حکم سے تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ محض ہے اور انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّ الَّذِي يُلْحِدُ وَنَ فِيْ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا۔ جو لوگ ہماری آیتوں کے معنی بدلتے ہیں ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں آیت کے معنی کو اپنے محل سے ہٹانا الحاد ہے ۛ

تمام قرآن مجید میں صرف یہی ایک آیت اس کے لئے قابل عمل رہ گئی ہے اور لا تقربوا الصلوة (نماز کے قریب مت جاؤ) والے مشہور لطیفے کی طرح باقی قرآن مجید سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ نیز ایک اور بات بھی پیش نظر رہے کہ موجودہ یورپ و امریکہ کے نصاریٰ حقیقت میں نصاریٰ ہی نہیں، وہ اکثر دہریے ہیں اور صرف نسلی نصرانیت باقی رہ گئی ہے اور حلال و حرام کے سلسلے میں تو یقیناً وہ انجیل کی شریعت کو صرف عملاً ہی نہیں، بلکہ اعتقاداً بھی ترک کر چکے ہیں۔ اور بعض فقہائے امت نے تصریح کے ساتھ تاکید کی ہے کہ جن اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے انہیں واقعہً اور عملاً یہودی یا نصرانی ہونا چاہیے محض نسلاً یا اسماً ان کا اہل کتاب قوم سے ہونا کافی نہیں۔ ورنہ جو ملت مشرکین کے ذبیحے کی حرمت کی ہے وہی یہاں بھی مشترک ہے۔ حضرت علی اور دوسرے صحابہ کرام کے فتاویٰ اس باب میں موجود ہیں۔ اس وقت جو محض نام کے نصرانی تھے ان کا ذبیحہ روک دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس اور دیگر تابعین رضی اللہ عنہم سے بھی ایسا ہی منقول ہے۔

موجودہ زمانے میں یورپ و امریکہ کے عیسائی باشندوں کے متعلق آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی مذہبی حیثیت کیا باقی رہ گئی ہے انہوں نے تو خداوند تعالیٰ کو عملی زندگی سے بالکل خارج کر دیا ہے اور نفس کو اپنا معبود بنا کر ہر معاملے میں نفسانی خواہشات کی بندگی کر رہے ہیں خدا کے ایسے باغیوں کو ٹھیک وہی مقام دینا جو اللہ کے فرماں بردار مسلم بندوں کا ہوتا ہے۔ کسی طرح درست نہیں۔

بقیہ مضمون ص ۵ سے آگے :-

بھی باقی نہ رہے۔

یہ بات ہم کسی قیاس اور مفروضہ کی بنا پر نہیں کہہ رہے ہیں۔ پورا کمیونسٹ لٹریچر اس پر شاہد ہے کہ اس میں اخلاق کو محض ایک "قدر اضافی" کی حیثیت دی گئی ہے جو ہمیشہ ادلتی بدلتی رہتی ہے، اشتراکی ادب کا یہ تصور فسق و فجور اور گناہوں کو سند جواز عطا کرتا ہے اس بات کو یاد رکھیے گرہ میں باندھ لیجئے اور ذہنوں میں اتار لیجئے کہ جہاں کہیں بھی اللہ کا خوف دلوں میں نہیں ہے اور ہے تو یونہی سا ہے، آخرت کا تصور دھندلا پڑ گیا ہے۔ شراب نوشی، رقص و سرود، قمار بازی، مرد و زن کے بے باکانہ اختلاط اور دوسری ناجائز تفریحات کا زور ہے، وہاں کمیونزم کے لئے زمین بڑی حد تک ہموار ہے۔

ماہر نگاری سر رگست شہ

جلیبان

جلیبان برسے ہوئے بادل میں بھی پوشیدہ ہیں (اقبال)

میں یہ ماننے سے انکار کرتا ہوں کہ کسی شاعر کا کسی زبردست تجربہ یا بڑے حادثہ سے متاثر ہو کر ایک طویل طویل فلسفیانہ نظم کہنا ایک غیر فطری امر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی والدہ محترمہ کی وفات کی خبر سن کر اقبال کا "والدہ مرحومہ کی یاد میں" جیسی طولانی اور بلند مفکرانہ نظم لکھ دینا ایک عملی سیریلٹی کا قدرتی رد عمل نہیں ہے۔ مگر یہ غلط ہے ایک فنکار ہر حال میں ایک فنکار متناہ ہے۔ اسے اپنے فن سے زیادہ کسی چیز سے لگاؤ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ہر تجربہ کو اپنے فن میں منتقل و مضبوط کرنا چاہتا ہے اپنے غم کو بھی اپنے فن میں مشکل دیکھنا چاہتا ہے۔ اور بڑے غم کو اپنے فن کے ایک بڑے نمونے میں۔ اقبال ایک بڑا فلسفی شاعر تھا۔ اس نے اپنے غم کو ایک اعلیٰ پایہ کی فلسفیانہ نظم میں ابدیت بخشدی

خواجہ حسن نظامی مرحوم نے ایک مضمون لکھا تھا "ہماری ڈکار"۔ معلوم ہوا کہ ڈکار پر بھی خدا کا شکر ادا کرنا اور سننے والے کو خدا سے رحم کی درخواست کرنا چاہیے۔ ایک ڈکار آجانے سے

کیسی ملی ہے قلب کو راحت نہ پوچھئے

انقباض کی ساری کلفت دور ہو گئی۔ جیسے زندگی پھر سے مل گئی۔ یہیں سے مشرق و مغرب کے آداب کا فرق ملاحظہ ہو، وہاں کسی کی موجودگی یا ڈکار آجانے تو اس شخص سے معافی مانگنی پڑتی ہے (ہسٹری س) (معاف کیجئے) یعنی انسان ہو کر یہ کیسی ناشائستہ حیوانی حرکت سرزد ہو گئی۔ گویا اور جتنی حرکتیں سرزد ہوتی رہتی ہیں یا ہو رہی ہیں وہ سب کی سب اشرف المخلوقات کے شایان شان ہیں جن پر انسان کا سرفخر سے بلند ہونا چاہیے

میں نے اپنے رب کی طرف ذرا سی توجہ کی اور جو چاہا پالیا۔ وہ معاملات جو برسوں میں بڑی بڑی تدبیروں میں سرانجام نہ ہوتے تھے ایک آن میں طے ہو گئے۔ اب مجھے اس پر بالکل حیرت نہیں ہوتی کہ خاصا بن خدا کی زبان میں تاثیر کیونکر اور کہاں سے آتی ہے۔ اور پیغمبروں سے معجزات کا ظہور میں آنا بھی مجھے معمولی بات معلوم ہوتی ہے۔

میں ان لوگوں سے بیزار ہوں جو یہ کہتے ہیں اسلام میں دین اور دنیا الگ، الگ نہیں ہیں۔ دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہیں کہہ کر دین اور دنیا کے الگ الگ ہونے کا تصور خود پیدا کرتے ہیں کہنا یہ چاہیے کہ اسلام تو عین دنیا ہے۔ ہاں ہمارے اور آپ کے تصور کی ایک بے معنی بے مقصد یا صرف اپنے مطلب کی دنیا نہیں بلکہ نیابت الہی کے مقصد کو پورا کرنے کی غرض سے ایک مقررہ طریقہ، ایک مجوزہ ضابطہ کے مطابق گزاری جانے والی دنیا۔ کیا اسلام کے تمام مختلف النوع احکام ایک اعلیٰ شرف رکھنے والے دنیا دار ہونے کی طرف

ہماری رہنمائی نہیں کرتے؟ کیا عورت و مرد، نیز والدین اور اولاد کے درمیان تعلقات، زیر دستوں، کمزوروں، مسکینوں، محتاجوں کے ساتھ برتاؤ، ہمسائیگی، وراثت، معیشت، معاشرت، اولی الامر منکم وغیرہ کے بارے میں ہدایات دنیا ہی میں ایک اعلیٰ نظام پیدا کرنے کی خاطر نہیں ہیں۔ کیا خود نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے احکام کی تعمیل دنیوی زندگی کے ساتھ ساتھ اور دنیوی کاروبار کے متوازی فرض نہیں کی گئی ہے؟ کیا اسلام کے یہ فرائض دنیا ہی کی زندگی کی طہارت اور اس میں ایک عالمگیر نظم و ضبط پیدا کرنے کی غرض سے متعین نہیں کئے گئے ہیں؟ کیا حشر میں جزا و سزا کی ترغیب و تحویف اور جنت و دوزخ کی تحریریں و تنقیص اس دنیا میں انسان کے عمل کی اصلاح کے لئے نہیں ہیں؟

اگر مجھے اس عظیم الشان معیار پر پورا اترنے والا دنیا دار ہونے کی سعادت حاصل ہو جائے تو اس کے متعلق فکر نہ رہے کہ لوگ مجھے پابند مذہب کہتے ہیں یا لامذہب بتاتے ہیں۔

میں قرآن کریم پر آنکھ بند کر کے ایمان رکھتا ہوں۔ معنایہی نہیں لفظاً بلکہ حرفاً۔ جب قرآن کہتا ہے ”اور وہی قادر مطلق ہے جس نے زمین کو پھیلایا“ اور ”بچھایا“ کے سیدھے سچے اور صاف معنی لے کر زمین کے چپٹا اور صرف چپٹا ہونے پر یقین رکھتا ہوں۔

خدا کی اس وسیع و عظیم کائنات میں انسان کی حیثیت کیا ہے؟ اس کا اندازہ گھر کی چار دیواری میں رہ کر، گھر کے کمرے کی محدود فضا میں بیٹھ کر نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہو تو جادو ساحل بھر پر یا کسی لق و دق صحرائیں آبادی سے دور، بہت دور جہاں سوا تمہارے ایک متنفس نہ ہو تا حد نظر دائیں بائیں آگے پیچھے اور سر پر ایک عظیم خلا ہو اور بس۔ تمہارے اور افاق کے درمیان فاصلے کی کوئی حد ہی معین نہیں ہو سکتی کیا اس فضا میں صبح صادق کے وقت پہنچ سکتے ہو؟ اگر ہاں تو ایک عظیم سناٹا بھی چاروں طرف ہوگا۔

اللہ رے سناٹا آواز نہیں آتی

ہر طرف ایک پُر جلال اور سرسبز خاموشی ہوگی۔ ”سیاہ دھاری میں سے سفید دھاری“ ابھرتی دکھائی دے گی۔ ستارے دم توڑتے ہوں گے ہم اس نظارے کی عظیم اور پُر راز وسعتوں میں ایک پرکاش، ایک ننھے سے صفر سے بھی زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔

ہندوپاک کے واحد عربی ماہنامہ

البعث الاسلامی کا دعوت اسلامی نمبر

جسے عالم عربی میں بے حد پسند کیا گیا

سرپرستی: مولانا سید ابوالحسن ندوی۔ ادارت: محمد الحسنی، سعید الاعظمی۔ چندہ سالانہ پانچ روپے

۳۷ گورنمنٹ روڈ، لکھنؤ

پاکستانی حضرات، اپنا چندہ دفتر قاران کو بھیج کر منی آرڈر رسید ہم کو ارسال فرمائیں۔ جو لوگ خاص نمبر بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور خریدار بھی بننا چاہتے ہیں وہ مبلغ چھ روپے ارسال کر کے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

چکبست کا ایک شعر

زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب

موت کیا ہے۔ انہی اجزاء پر لیشاں ہونا

پندت برج نرائن چکبست لکھنوی آنجنائی کا یہ ایک مشہور شعر ہے۔ عرصہ ہوا جناب اسد ملتان صاحب نے اس شعر پر تنقید کی تھی جو اگست ۱۹۵۷ء کے رسالہ فاران کراچی میں شائع ہوئی تھی۔ اس تنقید میں محل اعتراض اول تو عناصر میں ظہور ترتیب میں لفظ ترتیب تھا کہ معنی کے لحاظ سے بجائے ترتیب کے لفظ ترکیب ہونا زیادہ صحیح تھا کہ عناصر کی باہم ترکیب نہ کہ ترتیب سے کوئی شے وجود میں آتی ہے۔ دوسرا اعتراض اجزاء عناصر کے باہم مرکب ہونے یا پر لیشاں ہونے پر زندگی اور موت کے انحصار پر تھا۔ کہ یہ نظریہ ناقابل تسلیم تھا اور اس مسئلہ پر علم الحیاتیات کے نقطہ نظر سے بحث کی گئی تھی

قطع نظر ان اعتراضات کے اس وقت اسی شعر پر تنقید کا پہلو صرف یہ دکھانا ہے کہ جس خیال کا اس شعر میں چکبست نے اظہار کیا ہے وہ خیال اچھوتا یعنی خود انہی کے دماغ کی پیداوار تھا یا یہ کہیں اور سے اخذ کیا گیا تھا۔ لہذا میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ خیال مسٹر چکبست نے معلوم ہوتا ہے حضرت مولانا روم کی مثنوی کے اشعار ذیل سے اخذ کیا تھا۔ چنانچہ

مولانا روم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں

مرگ آن اندر میاں شاں جنگ خاست	"زندگانی۔ آشتی ضد ہاست
جنگ ضد اد است عمر جادواں	"صلح ضد اد است عمر این جہاں
مرگ۔ وارفتن جہاں خوش دہاں	"زندگانی۔ آشتی۔ دشمنان

یعنی عناصر اربعہ جو ایک دوسرے کی ضد ہیں ان کی آشتی یعنی میل سے زندگانی کا وجود ہوتا ہے اور جب میں جنگ یعنی اختلاف اور اقراق پیدا ہو جاتا ہے تو موت ظہور میں آتی ہے۔ اور یہ موت معنائی اصل طرف واپس جانا ہے۔

(ملاحظہ ہو مثنوی مولانا روم دفعہ اول باب "لئے واپس کشدن خرگوش از شیر حوں نزدیک چاہ آمد")

سیّد محمد عبد الرشید فاضل ایچ اے
پروفیسر اُردو و کالج - کراچی

اقبال اور تصوف

فاضل مقالہ نگار کی زیر ترتیب کتاب کا ایک باب

اقبال کی دوسری جہتوں (Aspects) کی طرح اس حیثیت پر بھی کافی لکھا جا چکا ہے اور آئے دن اخبارات میں کچھ نہ کچھ شائع ہوتا ہی رہتا ہے۔ مگر اول تو زیادہ تر لکھنے والوں نے اقبال کے تصوف سے متعلق اشعار کو جمع کر کے بعض کر دینے پر ہی اکتفا کیا ہے۔ دوسرے جن لوگوں نے اس سے زیادہ کچھ کیا بھی ہے۔ تو یہ اپنی غلط اندیشی کی وجہ سے ایک زبردست (Controversy) پیدا کر دی۔ بعض نے اقبال کو ایسا ہی صوفی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جیسے کہ آجکل کے صوفی ہوتے ہیں۔ حالانکہ خود اقبال یہ فرماتے ہیں کہ

یہ معاملے ہیں نازک ترے جی میرا تو کر کہ مجھے تو خوش نہ آیا پطریق خانقاہی
بعض نے اس کے برعکس اقبال کو تصوف کا بدترین دشمن ٹھہرا دیا۔ درآں حالے کہ ان کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ:-
مرا بنکر کہ در ہندوستان دیگر نے بینی برہمن زادہ رمز آشنائے روم و تبریز است
بعض نے دو قدم آگے بڑھ کر اقبال میں تضاد ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ ان کے نزدیک اقبال تصوف کے اور مخالف بھی۔ جب کہ اس بابے میں وہ خود آج سے بہت پہلے لسان العصر اکبر الہ آبادی مرحوم کو یہ تحریر فرما چکے ہیں کہ:-
”آپ مجھے تناقض کا ملزم گردانتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں بلکہ میری بد نصیبی یہ ہے کہ
آپ نے مثنوی ”امرار خودی“ کو اب تک نہیں پڑھا۔ میں نے کسی گزشتہ خط میں عرض
کیا تھا کہ ایک مسلمان پر بدظنی کرنے سے محترز رہنے کے لئے میری خاطر ایک دفعہ پڑھ
لیجئے۔ اگر آپ ایسا کرتے تو یہ اعتراض نہ ہوتا۔“

بعض حال کے لکھنے والوں نے کچھ ایسے مضامین بھی لکھے ہیں جن کو پڑھ کر خیال ہوتا ہے کہ بالآخر لوگوں نے صحیح سمت میں چلنا ہے مگر ساتھ ہی اس بات پر افسوس بھی ہوا کہ ان حضرات کے پیش نظر قرآن و سنت اور صوفیائے اسلام سے کہیں زیادہ
فلاسفہ کے نظریات و افکار رہے ہیں اور انہیں نظریات میں انہوں نے اقبال کے تصوف کی حقیقت تلاش کرنے کی ناکاہ
کی ہے۔ بعض معاصر فلاسفہ سے اقبال کا موازنہ اس قدر طوالت اختیار کر گیا ہے کہ موضوع زیر بحث نگاہ سے بالکل
ہو گیا۔ یا ”تصوف اور اقبال“ کا عنوان قائم کر کے تصوف پر جو لکھنا شروع کیا تو ایسا معلوم ہوا کہ وہ عنوان پر
پر مضمون لکھ رہے ہیں۔

غرضکہ عنوان بالا پر لکھنے والوں نے کعبے کے لئے ترکستانی کا راستہ اختیار کیا ہے اور اسی طرح وہ نزع جو محض کوتاہ اندیشی و کم نظری کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی اور ابتدا میں بہت معمولی تھی۔ اُسی غلط سمت میں دوڑتے رہنے کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ وسیع ہوتی چلی گئی۔ لہذا میں نے عنوان بالا پر اس خیال سے قلم اٹھایا ہے کہ لوگوں کی غلط اندیشی و بے راہ روی کو بے نقاب کر کے اس نزاع کو ختم یا کم سے کم کرنے کی کوشش کروں کہ قوم کا فائدہ اسی میں ہے۔

اقبال کے متعلق مذکورہ بالا نزاع کا اصل سبب یہ ہے کہ خود تصوف کے بارے میں لوگوں کے خیالات میں یک رنگی نہیں ہے۔ بعض اس شدت سے مخالف کہ اس کو قطعاً ایک غیر اسلامی چیز قرار دیتے ہوئے اس کے بارے میں حق و راستی کے سوا سب کچھ کہہ ڈالتے ہیں اور بعض ایسے دلدادہ کہ ”تصوف برائے تصوف“ سے بھی گزر کر ”تصوف برائے ہر گونہ آزادی“ کے قائل ہو جاتے ہیں اور جو باتیں جہالت اور نادانی کی وجہ سے تصوف میں داخل ہو گئی ہیں ان کو بھی میں اسلام قرار دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ شریعت ان کے نزدیک اہل ظاہر بلکہ مبتدعیوں کے لئے ہے۔ مگر جہاں پہلا گروہ تصوف کی مخالفت میں اس کو اسلام کے خلاف بتلاتا ہے وہاں دوسرا اپنی خواہشات نفس کی تکمیل کے لئے اس کو شریعت کا پابند نہیں سمجھتا، اس طرح دونوں ہی کے خیال کی بنیاد جہالت پر ہے، ورنہ ایک نفس تصوف کی مذمت نہ کرتا اور دوسرا واقف ہونے کی صحت میں اس طرح شریعت کے احکام سے دامن کشاں گزر جانے کو تصوف نہ کہتا، اس لئے ہم پہلے تصوف اور صوفی کی حقیقت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ یہی وہ آئینہ ہو سکتا ہے جس میں مخالف اور موافق دونوں اپنی صورت دیکھ کر اپنی غلطی پر متنبہ ہو سکتے ہیں۔ ایک انکار پر اور دوسرا اقرار کے باوجود ترک و اہمال پر۔ اور جب یہ بنیادی نزاع ختم ہو جائے گی تو ”اقبال اور تصوف“ کے تحت جو نزاع قائم ہو گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائیگی۔ اس مقصد کے لئے ہم نے یہ شکل اختیار کی ہے کہ تصوف اور صوفی کے بارے میں ان لوگوں کے اقوال و احوال نقل کریں جو تصوف کے ائمہ اولین شمار ہوتے ہیں اور جن کو موجودہ صوفیہ ہی نہیں منکرین تصوف بھی ”سلف صالحین“ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان اقوال و احوال سے معلوم ہو جائے گا کہ تصوف اور صوفی کس کو کہتے ہیں اور کس کو نہیں کہتے شیخ سراج کتاب اللع میں تحریر فرماتے ہیں کہ:-

”علم کی دو قسمیں ہیں۔ ظاہری و باطنی، جب تک اس کا تعلق زبان و اعضا سے ہوتا ہے اُسے علم ظاہر سے تعبیر کریں گے اور اس کا نام شریعت ہے مثلاً عبادات میں طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یا احکام میں طلاق، فرائض، قصاص وغیرہ۔ جب اس کا اثر ظاہر سے گزر کر قلب و باطن تک محیط ہو جاتا ہے تو اس کو علم باطن یا طریقت سے موسوم کر دیتے ہیں، یہاں عبادات و احکام کی بجائے مقامات و احوال کی اصطلاحیں رائج ہیں مثلاً تصدیق، اخلاص، صبر، تقویٰ، توکل، محبت، عشق وغیرہ۔ اور اس تفریق دوگانہ کی سند قرآن مجید سے ملتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: **وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمًا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا** اُس نے اپنی نعمتیں تمہارے اوپر پوری کر دیں ظاہر بھی اور باطن بھی“ لے

مسائل تصوف، مسائل فقہ کی طرح تمام کے تمام کتاب اللہ اور سنت رسولؐ ہی سے مستنبط و ماخوذ ہوتے ہیں اس کی کیفیت شیخ سراج اس طرح بیان کرتے ہیں:-

استنباط کا حق اُن محققین و ارباب فہم کو پہنچتا ہے جو ظاہر و باطن، ہر طرح کتاب اللہ و سنت رسولؐ کے متبع ہوتے ہیں۔ یہ لوگ عرصے تک اپنے علم و معلومات کے مطابق عمل کرتے رہتے ہیں تو اللہ انہیں وہ علم بھی دیدیتا ہے جو پیشتر انہیں نہ تھا۔ اور یہ علم

انہی کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے۔ وہ اُن کے نفوس میں تزکیہ، قلوب میں جلا پیدا کرتا ہے اور کثرتِ معاصی و شہوات، حُبِ جاہ، حرص و طمع، خود پسندی وغیرہ سے جو زنگ الواحِ قلوب پر جما ہوتا ہے وہ دُھل جاتا ہے اس وقت اُن پر اسرارِ غیب منکشف ہو جاتے ہیں اور اُن کی زبان حقائقِ عالیہ کی ترجمانی کرنے لگتی ہیں۔ ۱۰

امام ابوالقاسم قشیری تصوف اور تاریخ تصوف کا بیان اس طرح کرتے ہیں:۔

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مومن کے لئے کوئی لفظ ”صحابی“ سے بڑھ کر اور افضل نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس وقت کے افضل اسی لقب سے موسوم ہوئے اس کے بعد جب دوسری نسل چلی تو اُن صحابیوں کے صحابیوں کے لئے ”تابعین“ کی اصطلاح وضع ہوئی، پھر ان کی آنکھیں دیکھنے والے ”تبع تابعین“ کہلائے۔ اس کے بعد جب امت زیادہ پھیلی اور لوگ طرح طرح کے پیدا ہونے لگے تو جن لوگوں کو امورِ دین میں زیادہ انہماک ہوا انہیں زہاد و عباد کہا جانے لگا۔ لیکن جب بدعنوانیوں کا ظہور ہوا اور فرقہ فرقہ الگ ہو گئے تو ہر فرقہ اس کا مدعی بن بیٹھا کہ زہاد و عباد اُسی میں ہیں۔ اُسی وقت اہل سنت کے طبقہ خاص نے جو ذکر الہی میں مشغول اور غفلتوں سے دور رہتا تھا اپنے لئے ”اہل تصوف“ کی اصطلاح قائم کی اور ہجرت کو ابھی دو صدیاں پوری نہیں ہوئی تھیں کہ یہ لقب اس طبقہ خاص کے اکابر کے لئے مخصوص ہو گیا۔ ۱۱

حضرت جنید بغدادی کے اقوال اس بارے میں یہ ہیں:۔

”ہم نے تصوف کو قیل و قال کے ذریعے حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ گرسنگی، ترک دنیا یعنی ترک مرغوباتِ نفس سے حاصل کیا ہے۔“
”ہمارا سارا طریقہ کتاب و سنت رسول اکا پا بند ہے۔“

”جو شخص کلامِ الہی کا حافظ اور احادیثِ رسول اکا عالم نہیں، اس کی تقلیدِ طریقت کے باب میں درست نہیں۔ اس لئے کہ ہمارے اس سارے علم (سلوک) کا ماخذ قرآن و حدیث ہیں۔“ ۱۲

حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”عوارف المعارف“ میں تحریر فرماتے ہیں:۔
”تصوف نام ہے قولاً، فعللاً ہر حیثیت سے اتباعِ رسول اللہ کا، اور اس پر مداومت سے جب اہل تصوف کے نفوس مقدس ہو جاتے ہیں۔ حجابات اٹھ جاتے ہیں اور ہر شے میں اتباعِ رسول ہونے لگتا ہے، تو اب حق تعالیٰ ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس لئے کہ وعدہ الہی موجود ہے ان کمن تعبتون اللہ فاتبعونی بحببکم اللہ ۱۳

۱۰۔ اس پر ہم نے مقالہ کے اختتام پر اظہارِ خیال کیا ہے۔ (م۔ ق) ۱۱۔ کتاب اللع صفحہ ۱۰۶۔ ۱۲۔ رسالہ قشیریہ صفحہ ۱۹۔ ۱۳۔ عوارف المعارف صفحہ ۳۴۲۔

شیخ ہجویریؒ صوفی کی تعریف میں فرماتے ہیں:-

”صوفی وہ ہے جو اپنے نفس سے فانی ہو کر حق میں زندہ و باقی ہو۔ اور مادیت سے گذر کر حقیقت تک رسائی حاصل کر چکا ہو۔ اور متصوف وہ ہے جو مجاہدہ کر کے یہ راہ طے کر رہا ہو اور اس منزل تک رسائی کی کوشش میں ہو اور متصوف وہ ہے جو محض جاہ و مال کے لئے دنیا طلبی کی خاطر اپنے کو صوفیہ و متصوفہ کے مشابہ بنائے اور حقیقتاً دونوں سے اُسے بہرہ نہ ہو کسی نے خوب کہا ہے کہ متصوف صوفی کی نظر میں مکھی کی طرح حقیر ہوتا ہے اور دوسروں کی نظر میں بھیڑیے کی مانند جسکی غذا ہی گوشت اور خون ہے۔“

کچھ وصایا و نصائح بھی سن لیجئے جو یہ حضرات اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں کو کیا کرتے تھے:-
شیخ سراج فرماتے ہیں کہ:-

”صوفیہ کی اولین خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ ہی پر نظر رکھتے ہیں، اُن کا مطلوب و مقصود تمام تر اللہ ہی ہوتا ہے۔ ماسویٰ اللہ اور لایعنی مشغلوں سے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اس کا لازمی اثر اُن کی عملی زندگی پر یہ پڑتا ہے کہ قناعت کو اپنا شیوہ بنا لیتے ہیں..... اللہ سے حسن ظن رکھتے ہیں، نیکیوں اور طاعتوں کی جانب خلوص نیت کے ساتھ پیش قدمی کرتے رہتے ہیں۔ بلا براہی پر راضی رہتے ہیں۔ مجاہدہ اور مخالفت خواہش نفس میں مشغول رہتے ہیں۔ اور اس کو یاد رکھتے ہیں کہ کلام پاک میں نفس کو آمارۃ بالسوء سے تعبیر کیا گیا ہے اور حدیث نبویؐ میں ارشاد ہوتا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو اس کے دونوں پہلوؤں کے درمیان رہے۔“

(اعداد ذک بین جلبیک)ؒ

سہل بن عبد اللہ تستریؒ فرماتے ہیں کہ:-

جس وجد کی شہادت کتاب اللہ و سنت نبویؐ نہ دیں وہ باطل ہے۔

حضرت شبلیؒ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ نزع کا وقت تھا۔ گویائی کی قوت جواب دے چکی تھی، ایک خادم وضو کر رہا تھا، ڈاڑھی میں غلال کرانا بھول گیا۔ شبلیؒ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر غلال کرائی کہ سنت رسولؐ کا کوئی جزو فروگزاشت نہ ہونے پائے۔ حضرت بایزید بسطامیؒ نے اللہ سے دعا مانگنی چاہی کہ گرسنگی اور شہوت کی آفت سے ہمیشہ محفوظ رہیں کہ معایہ خیال آگیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے ایسی دعا نہیں کی تو میں کیوں کر کر سکتا ہوں یہ خیال کر کے وہ اس دعا سے باز رہے۔ اس احترامِ رتبہ رسالت کا صلہ انہیں یہ ملا کہ عورت کی خواہش ہی اُن کے دل سے جاتی رہی۔“

حاتم اصم سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو خواہشات نہیں پیدا ہوتیں؟ جواب دیا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ رہتی ہے کہ رات ہونے تک دن خیریت سے گزر جائے۔ لوگوں نے کہا کہ دن تو خیریت سے گزرتے ہی رہتے ہیں ارشاد ہوا کہ میں خیریت سے کہتا ہوں کہ اس روز معاصی الہی کا ارتکاب نہ ہو۔“

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

”ہر مومن کے لئے ہر حال میں تین چیزیں لازمی ہیں، ایک یہ کہ حکم الہی کی تعمیل کرے، دوسرے یہ کہ ممنوع سے بچتا رہے، تیسرے یہ کہ فضائل الہی پر راضی رہے، پس مومن کے لئے کم سے کم مرتبہ یہ ہے کہ ان تین چیزوں سے خالی نہ ہو۔ آگے چل کر فرماتے ہیں :- اتباع سنت کرتے رہو۔ اور راہ بدعت نہ اختیار کرو، اور دائرہ اطاعت سے باہر نہ ہو۔ توحید و خداوندی کو مانو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ کہ وہی جو کچھ چاہتا ہے اپنی مشیت سے کرتا ہے۔ اس کو ہر عیب سے پاک سمجھو اور اس پر تہمت نہ لگاؤ اور تصدیق (اسلام) کرو، شک میں نہ پڑو۔ صبر سے کام لو۔ بے صبری نہ کرو۔ طاعت حق پر جمے رہو اور جماعت میں تفرقہ نہ ڈالو۔ گناہوں سے توبہ کرتے رہو اور غفلت کے دور کرنے میں تاخیر نہ کرو اور شب و روز استغفار و تفسیر اور رجوع الی اللہ کرنے کو اپنے اوپر بار نہ سمجھو۔ پھر فرماتے ہیں :- مومن کو چاہیے کہ سب سے پہلے فرائض پر توجہ کرے، جب یہ ادا کر چکے تو سنتوں کو اختیار کرے اس کے بعد نوافل پر متوجہ ہو لیکن جو شخص بھی فرائض سے فارغ نہیں ہوتا ہے اس کے لئے سنتوں میں مشغول ہو جانا حرام اور نادانی ہے۔ اس لئے کہ اولے فرائض کے بغیر سنن و نوافل میں غیر مقبول رہیں گی اور جو شخص ایسا کرے گا خوار ہوگا۔“ ۱۰

حضرت شہاب الدین سہروردی رح اپنی کتاب ”عوارف المعارف“ کے صفحہ ۱۰۹ پر تحریر فرماتے ہیں :-

”خلقت کی اصل، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ساری کائنات اس کے طفیل میں ہے اور یہی ذات اقدس دنیا میں علم و ہدایت لے کر آئی۔ پس جو شخص اپنی پاکیزہ طبیعت کے لحاظ سے جتنا زیادہ قرب و مناسبت اس جوہر گرامی سے رکھتا ہے اسی قدر وہ علم و ہدایت سے بہرہ اندوز ہوتا ہے اور دوسروں کی ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ یہی گروہ صوفیہ ہے یا قرآن کی اصطلاح میں گروہ مقربین۔ آگے چل کر فرماتے ہیں :- پس جو شخص جتنا زیادہ متبع رسول ہے اسی قدر زیادہ وہ محبت الہی میں حصہ دار ہے اور صوفیہ ہی نے اسلامی گروہوں میں سب سے زیادہ بڑھ کر اتباع رسول کیا ہے۔“ ۱۱

”فوائد الفوائد“ میں لکھا ہے کہ محفل سماع برپا تھی نہایت جب اس شعر کی آئی کہ :-

گشتگانِ خنجر تسلیم ہوا ہر زمان از غیب جان دیگر است

لوقطب عالم (حضرت قطب الدین بختیار کاکی رح) کی حالت متغیر ہونی شروع ہوئی، جب خانقاہ سے گھر تشریف لائے تو مدہونہ و متحیر تھے۔ بس یہی کہہ جاتے تھے کہ ہاں اسی شعر کی تکرار کئے جاؤ۔

حضرت سلطان المشائخ رح فرماتے ہیں کہ ”ہمیں بیت پیش آدمی گفتند، اوم پچنان متحیر می بود۔ چون وقت نماز درآمد گذارد و باز ہمیں بیت می گویاند، حالت حیرت پیدا می آمد، چہار شبانہ روز ہم بریں حال بود۔ شب پنجم رحلت نمود۔“ ۱۲ لہ فترج الغیب ۱۳۔ لہ عوارف المعارف ۱۴۔ لہ بکراہے لئے صحابہ کرام کا اسوہ معتبر ہو کہ ان پر شعر شکر اس قسم کی کیفیت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ شکر وہ لوٹتے پڑتے تھے احوال و کیفیات میں نگاہ اسوہ رسول اور آثار صحابہ پر رہنی چاہیے۔ (دم حق) لہ فوائد الفوائد ۱۵

”نماز جماعت کے فضائل کا تذکرہ ہوا، بندے سے ارشاد ہوا کہ نماز باجماعت ہی پر مہنی چاہیے۔ بندے نے عرض کیا کہ مکان کے قریب مسجد تو ضرور ہے، لیکن مکان سے اٹھ کر اگر ہم وہاں جائیں تو گھر پر کوئی کاغذ، کتاب وغیرہ کی حفاظت کے لئے موجود نہیں رہتا۔ اس لئے مکان ہی پر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ جماعت سے ضرور پڑھنا چاہیے اور بہتر یہ ہے کہ مسجد میں پڑھی جائے۔“

سماع کے بارے میں بھی ارشاد سن لیجئے:-

”کے از حاضرین گفت کہ ہم درس روز با بعضی از درویشان آستانہ وارد مجھے شدند کہ جنگ و رباب و مزامیر بود و رقصہا کردند، خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر فرمود کہ نیکو نہ کردند۔ انچہ نامہ شروع است ناپسندیدہ است“ جب درویش لوٹ کر گئے تو ان پر گرفت ہوئی کہ اس مجلس میں باجہ بھی تھا، تم نے سماع کیسے سنا؟ انھوں نے جواب میں عرض کیا کہ ہم سماع میں اس قدر غرق و مست ہو گئے کہ ہمیں بلجھ کے ہونے نہ ہونے کا پتہ بھی نہ چلا۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ یہ جواب لغو ہے۔ وہ عمل معصیت ہی لکھا جائے گا کہ

حضرت شیخ احمد بن ابراہیم الواسطی فرماتے ہیں:-

”اگر سچی درویشی اور اصلی فقیری کی طلب ہے، جس کی جڑ مضبوط، جسکی شاخیں بلند ہوں تو لازم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیری اور درویشی کو اختیار کرو کہ پانی سرچشمہ سے دور جا کر گندہ ہو جاتا ہے اور اس کا رنگ اصلی قائم نہیں رہتا۔ اس طریقہ محمدی پر قائم رہے تو امید ہے کہ اگلوں سے، جو پیغمبر خدا کے اصحاب تھے، جا ملو گے اور قیامت کے روز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے پیغمبر اور یاران پیغمبر کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔“

(مندرجہ بالا اقوال و احوال اور نصاب تصوف اسلام مصنف مولانا عبدالماجد دریابادی سے ماخوذ ہیں۔ انہی کی عبارت میں)

ہم نے صوفیہ کے اقوال و احوال کے نقل کرنے میں کافی طوالت سے کام لیا ہے۔ مگر اپنے پیش نظر مقصد کے لئے ایسا کرنا ناگزیر تھا۔ یہ ان بزرگوں کے اقوال و احوال ہیں جو دنیائے تصوف ہی کے آفتاب و اوتاد نہیں تھے۔ آسمان علم و دیں کے بھی آفتاب و ماہتاب تھے۔ انھوں نے اپنے اپنے زمانہ میں ظلمت فسق و فجور ہی کے دور کرنے کا کام کیا اور کفر و الحاد کی تاریکی اور بدعت و گمراہی کے اندھیروں کے مٹانے ہی کو اپنا وظیفہ حیات بنایا۔ چنانچہ ان کے حالات زندگی آج بھی ہماری ملی تاریخ کے صفحات کی زینت بنے ہوئے ہیں اور ملت کے ہر فرد سے شراج عقیدت وصول کر رہے ہیں۔

ان اقوال و احوال سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ تصوف کس کو کہتے ہیں اور کس کو نہیں کہتے۔ یعنی کتاب و سنت پر اس شدت کے ساتھ عمل پیرا ہونے کا نام تصوف ہے کہ انسان کا ظاہر و باطن، دونوں اس سے یکساں متاثر ہوں۔ اور اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ جب قوم دنیا کی طرف اس درجہ مائل ہو گئی کہ دین کی طرف باتیں ہی باتیں رہ گئیں۔ دین پر عمل نہ رہا اور اس پر بھی بحث و مناظرہ

اور قیل و قال سے گذر کر فروعات پر جنگ و جدال تک کی نوبت آگئی تو ایسی صورت میں اللہ کے اُن نیک بندوں کو روحانی تکلیف ہوئی جن کے دلوں میں خدا و رسول کی محبت تھی اور دنیا کی محبت اُن پر اثر انداز نہ ہو سکتی تھی۔ انھوں نے اپنے اپنے حلقہ ہائے اثر میں دین کی صحیح تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی شروع کر دی مایسی تربیت جو ظاہر سے گذر کر تزکیہ نفس و تصفیہ قلب بھی کر سکے اور لوگوں کو دنیا کی طرف سے ہٹا کر اللہ کے ساتھ ملا سکے اور چونکہ ان حضرات کا کام دین کو اُن بدعتوں سے پاک صاف کرنا تھا جو طالبان دنیا نے دین میں شامل کر دی تھیں اور لوگوں کے جسم و جان دونوں کی یکساں اصلاح کرنا یعنی دلوں سے زنگ دنیا کو دور کر کے ان کو محبت الہی کی صیقل سے مجلا و مصفا کرنا۔ اس لئے ان کا نام صوفی ہو گیا اور ان کے طریقہ کار کو تصوف کہنے لگے۔

اس میں شک نہیں کہ تصوف، صوفی اور دوسری متعلقہ بے شمار اصطلاحات قرن اول میں نہ تھیں بلکہ دوسری صدی ہجری کے بھی آخر میں وضع ہوئی ہیں مگر جن معانی و مطالب کے لئے یہ وضع ہوئیں وہ قرن اول میں موجود تھے اور قرن اول میں یہ الفاظ پیدا بھی کیوں کر ہو سکتے تھے کہ اس زمانے میں کوئی لفظ ”صحابی“ سے بڑھ کر فخر و مباہات کے قابل نہ تھا۔ اس کے بعد بھی ان الفاظ کے وجود میں آنے کا کوئی موقع اس لئے نہ تھا کہ ”تابعین“ اور ”تابعین“ جیسی بلند پایہ اصطلاحات پیدا ہو چکی تھیں اس کے بعد جب اُمت زیادہ پھیل گئی اور ہر قسم کے لوگ پیدا ہونے شروع ہو گئے تو جن لوگوں کو دین کے کاموں میں زیادہ اہمیت ہو اُن کو زہاد و عباد کہا جانے لگا اور جن کو پند و وعظ کی طرف میلان ہوا وہ واعظ کہلانے لگے مگر جب بدعتوں کی زیادتی ہوئی اور دنیا دین پر غالب آگئی اور لوگ فرقوں ہی میں تقسیم نہ ہو گئے بلکہ ہر فرقہ نے یہ دعویٰ بھی شروع کر دیا کہ زہاد و عباد اُسی میں ہیں تو مخلصین دین کو فکر لاحق ہوئی اور انھوں نے اپنے حلقہ ہائے اثر میں تلقین و تعلیم کے ذریعے دنیا کی مذمت شروع کی اور اپنے عمل کا بہترین نمونہ پیش کر کے لوگوں کو رجوع الی اللہ کی طرف راغب کیا اور چونکہ یہ تمام خرابیاں دنیا کی محبت کے غلبے کا نتیجہ تھیں اس لئے انھوں نے لوگوں کے ذہن نشین کیا کہ دنیا کی محبت آئینہ دل کا زنگار ہے اور چشمہ روح کے لئے کثافت جب تک یہ زنگار دور نہ ہوگا اور روحانی طہارت حاصل نہ ہوگی، شاہد حقیقی کا دیدار نہیں ہو سکتا اور۔

اُسی کو جو بیاں جلوہ فرما نہ دیکھا۔ برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔

اس طرح جو لوگ تزکیہ نفس کی طرف متوجہ ہوئے وہ ”صوفی“ کہلانے لگے اور ان کے مسلک کا نام تصوف ہو گیا اور اس کے لئے جن امور کی ضرورت پیش آتی گئی اصطلاحات ایجاد ہوتی گئیں۔ جیسے تفسیر، حدیث اور فقہ وغیرہ میں ہوا۔ اور برابر ہوتا رہا۔

اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ موجودہ زمانے کے اکثر صوفیوں کی زندگی شریعت اسلامیہ کے کسی بھی خانے میں جگہ پالنے کے قابل نہیں ہے مگر ایسے لوگ ہمیشہ ”بدنام کنندہ“ نکتہ نامہ چمکے گئے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اخلاف کی بے ہالت کی وجہ سے اسلاف کے کمالات سے بھی انکار کر دیا گیا ہو۔ ورنہ آج اُمت کے کون سے گروہ کو پیش کیا جاسکتا ہے جس میں گروہ صوفیہ کی طرح خرابیاں نہ پیدا ہو گئی ہوں۔ اور وہ کو جانے دیجئے کیا موجودہ زمانے کے علماء کی زندگیاں صدراول کے علماء کی زندگیوں سے کوئی مطابقت رکھتی ہیں؟ صدراول کا کیا ذکر سو دو سو برس پہلے کے علماء ہی کے حالات سے مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے! استثنائے کہاں نہیں ہوتا۔ اگر آج کچھ علماء حق موجود ہیں تو تلاش کرنے سے ایسے صوفی بھی مل جائیں گے جو حقیقی معنی میں صوفی ہوں۔

غرضیکہ جیسا عرض کیا گیا۔ یہ وہ علم ہے جو احادیث نبوی کا خلاصہ ہے اور سرتاسر اتباع نبوی کو قولاً اور حالاً اپنے اوپر حاکم بنانا جس کے مسائل تمام و کمال کتاب اللہ و سنت رسول سے ماخوذ ہیں جن کا اخذ و استنباط اُن لوگوں نے کیا ہے جو خود ظاہر و باطن، ہر اعتباراً علم ہن قسم کی تمام باتوں پر ہم نے مقالہ کے آخر میں گفتگو کی ہے۔ (دم۔ ق)

سے کتاب و سنت کے متبع تھے اور کمال اتباع کی وجہ سے ان کے نفوس میں وہ ترکیہ اور قلوب میں وہ جلا پیدا ہو گئی تھی کہ ان کے مجلات و مصفا قلوب کی الواح پر قرآن و سنت کی روشنی کے ساتھ اسرار غیب و حقائق عالیہ خود بخود منکشف ہونے لگتے تھے اور یہ وہ نفوس قدسیہ تھے جو اپنے نفس کے تقاضے سے کوئی بات نہیں کہتے تھے بلکہ قرآن و سنت کی زبان سے قرآن و سنت کی حدود میں کہتے تھے جن کی زندگیوں میں تضاد نہیں تھا کہ کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے بلکہ ان کے قول و فعل میں کامل ہم آہنگی و یکسانیت تھی۔ ان کے ظاہر باطن میں فرق نہ تھا۔ وہ جیسے خلوت میں تھے ویسے ہی جلوت میں تھے۔ ریا و نمود سے پاک تھے اور جو بات اپنے لئے پسند کرتے تھے وہی دوسروں کے لئے بھی پسند کرتے تھے۔ ان کی خدا ترسی کا حال تھا کہ دن رات کا خیریت سے گزر جانا ان کے نزدیک یہ تھا کہ اس روئے ان سے کسی معصیت کا ارتکاب نہ ہو جن کا یہ قول تھا کہ ہم نے اس علم کو قیل و قال سے حاصل نہیں کیا ہے بلکہ گرسنگی، ترک مرغوبات نفس اور مجاہدہ دریاضت سے حاصل کیا ہے یہ وہ لوگ تھے کہ شریعت کی پابندی کا حق انھوں نے ادا کیا، حرام اور مشتبہ چیزوں سے لے کر دامن پاک ہے، خدا کی یاد ان کا دن رات کا محبوب مشغلہ تھا۔ ترک شہوات کے مجاہدے یہ کرتے تھے۔ تقویٰ میں کمال ان کو حاصل تھا۔ قرآن کے سرچشمے سے یہ سیراب ہوتے تھے۔ سنت کے مہر درخشاں سے یہ اکتساب نور کرتے تھے۔ اللہ کے سوا نہ کسی سے ڈرتے تھے نہ امید رکھتے تھے اور پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے تھے۔ مقام تسلیم و رضا کا حصول ان کا مطمح نظر تھا۔ حکم الہی کی تعمیل بہ طیب خاطر کرنا، ممنوعات سے قلبی تنفر کے ساتھ بچنا اور قضا و الہی پر راضی رہنا ان کا شعار تھا۔ بدعت کی ہوا ان کا دامن نہ چھو سکتی تھی، اور رسم پرستی کی گردان کے حاشیہ خیال تک نہ پہنچ سکتی تھی۔ توحید خالص کا حصول ان کی غایت الغایات تھی، شرک کیا ان کے قول و فعل سے اشتباہ شرک بھی نہ ہو سکتا تھا وہ ایسی بات کے قریب بھی نہ پھٹکتے تھے جس کی سند قرآن و سنت سے نہ ہو جس کا جواز حضور سرور کائناتؐ، حضور کے صحابہؓ، یا تابعین و تبع تابعین کی زندگیوں سے نہ ملے۔ یہی گروہ :-

گفتہ اوگفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

کا مصداق صحیح ہے اور انہی پر اس حدیث قدسی کا اطلاق ہوتا ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ :-

”میں اپنے بندے کی آنکھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ اس کے کان ہو جاتا ہوں

جن سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ پیر ہو جاتا ہوں جن سے وہ کام کرتا اور چلتا

پھر تلبہ..... الخ

غرضیکہ یہ لوگ تھے صوفی اور جنید بغدادیؒ، ذوالنون مصریؒ، بایزید بسطامیؒ، شیخ عبدالقادر جیلانیؒ، شیخ شہاب الدین سہروردیؒ، شیخ علی ہجویریؒ، خواجہ معین الدین چشتیؒ وغیرہ اسی گروہ کے سرخیل ہیں، اور ان کے ملفوظات، سوانح حیات اور ان کی عالمگیر محبوبیت و مقبولیت اس بات پر شاہد ہے۔

تصوف اور صوفی کی تعریف، صوفیہ کے اقوال اور ان کی زندگیوں کے کچھ حالات جو اوپر نقل کئے گئے ہیں۔ وہ تصوف کے مخالفین اور موافقین دونوں کے لئے آئینہ کا کام دے سکتے ہیں بشرطیکہ دونوں قسم کے لوگ غور و فکر اور انصاف سے کام لیں۔ منکرین تصوف اپنے انکار کی حقیقت اور تصوف کی لکیر پٹنے والے، بے عمل صوفی اپنے تصوف کی حیثیت اس آئینے میں بھی طرح دیکھ سکتے ہیں۔

اب کہ تصوف اور صوفی کی حقیقت سامنے آگئی ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اصل موضوع ”اقبال اور تصوف“ سے

”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ“ یہ نبی کی شان ہے۔ (دم۔ ق)

بحث شرف کی جائے۔

اقبال ایسے خاندان کے چشم و چراغ تھے جو تصوف سے خصوصی تعلق رکھتا تھا۔ اس سبب سے کہ ان کے جد امجد ایک فقیر کامل ہی کی توجہ سے مشرف باسلام ہوئے تھے۔ خود اقبال کے والد بزرگوار بڑے صوفی منش آدمی تھے اور ان کے پاس اسی قسم کے لوگ آتے بھی رہتے تھے۔ اس طرح اقبال بچپن سے فقر و تصوف ہی کے ماحول میں رہے اور فقر و تصوف ہی کی باتیں سنتے آئے تھے۔ مولانا عبدالسلام ندوی مرحوم فرماتے ہیں:-

”ان کے والد پر تصوف کا رنگ بہت زیادہ غالب تھا اور ڈاکٹر صاحب نے اپنی اس آبائی

بلکہ خاندانی خصوصیت کی طرف بعض اشعار میں خود اشارہ کیا ہے۔

چنانچہ اپنے فرزند جاوید کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں:-

جس گھر کا مگر چراغ تو ہے ہے اس کا مذاق عارفانہ

اس بنا پر ڈاکٹر صاحب نے ایک صوفیہ ماحول میں پرورش پائی۔“

اقبال اپنے خط میں جو ۳۰ دسمبر ۱۹۵۱ء کو لکھا گیا تھا، خواجہ حسن نظامی مرحوم کو لکھتے ہیں:-

”میری نسبت بھی آپ کو معلوم ہے، میرا فطری اور آبائی میلان تصوف کی طرف ہے۔“

اور یہی نہیں کہ محض خاندان کی نسبت سے ان رجحان تصوف کی طرف تھا بلکہ خود بھی ایک بزرگ کے ہاتھ پر باقاعدہ بیعت تھے۔ چنانچہ ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں:-

”اور یہی حال قادریہ فرقے کا ہے جس میں مجھے بیعت حاصل ہے۔“

بلکہ بیعت کو اس قدر ضروری سمجھتے ہیں کہ ایک خط میں جو ۱۹۱۷ء کو سرکشن شاد کو لکھا ہے، فرماتے ہیں:-

”اگر (آفتاب اقبال) دہلی کالج میں پڑھتا ہے، ذہین و طباع ہے مگر کھیل کود کی طرف زیادہ

راغب ہے۔ آجکل میں اس فکر میں ہوں کہ اس کو کہیں مرید کرادوں یا اس کی شادی کر دوں

کہ اس کے ناز میں نیاز پیدا ہو جائے۔“

ناز تانا ناز است کم خیزد نیاز ناز با ساز و ہم، خیزد نیاز لک

بیگم عطیہ فیضی صاحبہ تو اپنی انگریزی کتاب ”اقبال“ میں یہاں تک لکھتی ہیں کہ:-

”ان کے والد نے ایک ولی اللہ کی ہدایت کے مطابق مہینوں چلہ کشی کی تھی اور اقبال کو لڑکپن

ہی میں علوم باطنہ خود سکھائے تھے۔“

آخر عمر میں تو اقبال خود فرمایا کرتے تھے کہ:-

”میں نے اپنا نظریہ حیات فلسفیانہ جستجو سے حاصل نہیں کیا۔ زندگی کے متعلق ایک مخصوص

نادیہ نگاہ ورثے میں مل گیا تھا۔ بعد میں میں نے عقل و استدلال کو انہی کے ثبوت

میں صرف کیا۔“

اقبال اگرچہ سلسلہ قادریہ میں بیعت تھے مگر دوسرے سلاسل کے مشائخ سے بھی ویسے ہی عقیدت رکھتے تھے چنانچہ حضرت مجدد الف ثانی

۱۷۰۰ اقبال کامل ص ۱۷۰۔ مکاتیب اقبال حصہ دوم ص ۱۸۰۔ سیرت اقبال ص ۱۷۰۔ فکر اقبال ص ۱۷۰۔

حضرت داتا گنج بخشؒ، خواجہ معین الدین اجمیریؒ، سلطان المشائخ، نظام الدینؒ اولیا اور دوسرے پیران طریقت کا ان کی تصانیف میں جگہ ذکر آیا ہے اور اس انداز سے آیا ہے کہ ان کی والہانہ عقیدت و ارادت بھی ظاہر ہوتی ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہدایت بھی۔ اپنے صاحبزادے جادید کو جو نصیحتیں کی ہیں ان میں جابجا ایسے اشارات موجود ہیں جن سے ان کو ہدایت کی ہے کہ وہ مردانِ خدا کا دامن پکڑیں جادید نامے میں "خطاب بجاوید" میں مردانِ خدا کے پوشیدہ ہونے اور ان کی تلاش میں رہنے کی بابت فرماتے ہیں :-

ترسم این عصرے کہ تو زادی دران در بدن غرق است و کم فاند از جاں
چوں بدن از قحط جاں ارزاں شود مرد حق در خویش تن پنهان شود
در نیابد جستجو آں مرد را گر چه بیند رو برو آں مرد را

تو مگر فوقی طلب از کف مدہ
گر چه در کار تو افتد صد گرہ

اولیاء اللہ کے ساتھ عقیدت کا یہ حال تھا کہ لاہور میں حضرت شیخ علی ہجویریؒ اور شاہ محمد غوثؒ کے مزارات پر اکثر جایا کرتے، حضرت نظام الدین اولیاؒ سے تو اس قدر عقیدت تھی کہ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو ایک نظم لکھ کر دہلی کسی عزیز کے ذریعے بھجوائی اور جب یورپ بغرض تعلیم جا رہے تھے تو جاتے وقت بھی آستانہ محبوب الہی پر حاضر ہوئے اور واپسی پر بھی اُنسی عقیدت کے ساتھ حاضری دی بلکہ جاتے وقت تو ایک عقیدت کے رنگ میں ڈوبی ہوئی نظم بھی مزار مبارک پر پڑھی تھی جو "بانگ درا" میں "التجائے مسافر" کے نام سے شامل ہے۔ ایک خط میں جو سرکشن پر شاد کو ۲۹ مارچ ۱۹۱۲ء کو لکھا تھا۔ تحریر فرماتے ہیں :-

"دہلی گیا تھا اور دو دفعہ حضرت خواجہ نظام الدینؒ کی درگاہ پر حاضر ہوا مگر افسوس کہ
"پیر سنجہ" کے دربار میں حاضر نہ ہو سکا۔ انشاء اللہ پھر جاؤں گا تو اس آستانے کی زیارت
سے مشرف ہو کر واپس آؤں گا" لے

اولیاء اللہ کی کرامات کے بھی بڑے قائل تھے۔ اپنے احباب سے اکثر کامیاب کی کرامات کا ذکر کیا کرتے، اگر کوئی شخص صوفیہ کی بُرائی کرتا تو اس کو پسند نہیں کرتے احباب کے اصرار پر ان کی دل نہا دی کے لئے کبھی محفل قوالی میں بھی بیٹھ گئے ہیں۔ چنانچہ ایک خط میں سرکشن پر شاد کو تحریر فرماتے ہیں :-

"خواجہ حسن نظامی صاحب نے بہت اچھی قوالی سنوائی، سرکار بہت یاد آئے" لے
لیکن یہ باتیں ہیں جب کی کہ آتش جواں تھا۔

رفتارِ عمر کے ساتھ ساتھ انسانی تجربہ بھی ترقی کرتا ہے اور جب وہ دورِ آتہ جس کو حاصل ہو کر پہنچا جائے تو آدمی جس نظریے کے متعلق اس وقت کوئی رائے قائم کرتا ہے وہ زیادہ وقیع و قابل قبول ہوتی ہے۔ اقبال بھی، جوں جوں مطالعہ علمی زیادہ اور مشاہدات عینی وسیع سے وسیع تر ہوتے گئے، تصوف کے بارے میں جادۂ اعتدال پر آتے چلے گئے اور بالآخر اس نتیجہ پر پہنچے کہ جو تصوف اس زمانے میں رائج ہے، محض سراب کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو حقیقی اسلامی تصوف سے دور کا بھی تعلق نہیں اس تصوف کا مزاج کھلے لئے کے بعد تو رہی سہی دینی حالت بھی باقی نہیں رہ سکتی۔ اس حقیقت کا انکشاف ہوتے ہی انھوں نے اس کے خلاف جہاد کرنا ضروری سمجھ لیا۔ اور جب انھوں نے اپنی پہلی تصنیف "اسرارِ خودی" میں حافظ شیرازیؒ کے خلاف لکھا اور

اُس پر چاروں طرف سے ان پر لے دے ہوئی تو تصوف کے بارے میں اُن کے صاف اور قطعی خیالات منظر عام پر آ گئے اور موجودہ زمانے کے تصوف کی حقیقت لوگوں کو معلوم ہو گئی۔

ایک خط میں، جو لسان العصر اکبر الہ آبادی مرحوم کو ۱۱ جون ۱۹۱۸ء کو لکھا ہے، تحریر فرماتے ہیں:-

”میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ کون سا تصوف میرے نزدیک قابل اعتراض ہے اور میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مجھ سے پہلے حضرت علاؤ الدولہ سنجانیؒ یہی بات لکھ چکے ہیں۔ حضرت جنید بغدادیؒ لکھ چکے ہیں میں نے تو شیخ محی الدین ابن عربیؒ اور منصور حلاجؒ کے متعلق وہ الفاظ نہیں لکھے جو حضرت سنجانیؒ اور جنیدؒ نے ان بزرگوں کے متعلق ارشاد فرمائے ہیں۔ ہاں میں نے ان کے عقائد اور خیالات سے بیزاری کا ضرور اظہار کیا ہے۔“ اسی خط میں آگے چل کر فرماتے ہیں:- ”عجمی تصوف سے لٹر پچر میں دلفریبی اور حُسن تو ضرور پیدا ہوتا ہے لیکن ایسا کہ طبائع کو پست کرنے والا ہے۔ اس کے برعکس اسلامی تصوف دل میں قوت پیدا کرتا ہے اور اس قوت کا اثر لٹر پچر پر ہوتا ہے۔ میرا یہی عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کا لٹر پچر تمام ممالک اسلامی میں قابل اصلاح ہے۔ قنوطی لٹر پچر کبھی دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ قوم کی زندگی کے لئے اس کے لٹر پچر کا رجائی ہونا ضروری ہے۔“

ایک دوسرے خط میں جو ۲ جولائی ۱۹۱۸ء کو لکھا ہے، تحریر فرماتے ہیں:-

”میں اُس خودی کا حامی ہوں جو سچی بے خودی سے پیدا ہوتی ہے یعنی جو نتیجہ ہے ہجرت الی الحق کا اور جو باطل کے مقابلے میں پہاڑ کی طرح مضبوط ہے۔

بندۂ حق پیش مولا لاتے پیش باطل از نعم بر جاتے

مگر ایک اور بے خودی ہے، جس کی دو قسمیں ہیں:-

”ایک وہ جو عاشقانہ غزل (عشق) کے پرٹھنے سے پیدا ہوتی ہے یہ اُسی قسم سے ہے جو افیون اور شراب کا نتیجہ ہے۔ دوسری وہ بے خودی ہے جو بعض صوفیہ اسلامیہ اور تمام ہندو جوگیوں کے نزدیک ذات انسانی کو ذات باری میں فنا کر دینے سے پیدا ہوتی ہے اور یہ فنا ذات باری میں ہے نہ کہ احکام باری تعالیٰ میں، پہلی قسم کی بخود تو ایک حد تک مفید بھی ہو سکتی ہے مگر دوسری قسم کی تمام مذاہب و اخلاق کے خلاف جڑ کلٹنے والی ہے۔ میں ان دونوں قسموں کی بے خودی پر معترض ہوں اور بس حقیقی اسلامی بے خودی میرے نزدیک اپنے ذاتی اور شخصی میلانات و تخیلات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہو جانا ہے اس طرح کہ اس پابندی کے نتائج سے انسان بالکل لا پرہیز ہو جائے اور محض رضا و تسلیم کو اپنا شعار بنائے۔ یہی اسلامی تصوف کے نزدیک فنا ہے۔ البتہ عجمی تصوف فنا کے کچھ اور ہی معنی جانتا ہے جس کا ذکر اوپر کر چکا ہوں۔“

ایک اور خط خواجہ حسن نظامی مرحوم کو ۳۰ دسمبر ۱۹۱۵ء کو لاہور سے لکھا ہے۔ تحریر فرماتے ہیں:-

”میری نسبت بھی آپ کو معلوم ہے کہ میرا فطری اور آبائی میلان تصوف کی طرف ہے اور یورپ کا فلسفہ پڑھنے سے یہ میلان اور بھی تیز ہو گیا تھا کیونکہ یورپین فلسفہ بہ حیثیت مجموعی ”وحدت الوجود“ کی طرف توجہ کرتا ہے مگر قرآن میں تدبر کرنے اور تاریخ اسلام کا بغور مطالعہ کرنے سے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور میں نے محض قرآن کی خاطر اپنے قدیم خیال کو ترک کر دیا اور اس مقصد کے لئے مجھے اپنے فطری اور آبائی رجحانات کے ساتھ ایک خوفناک دماغی اور قلبی جہاد کرنا پڑا۔ تصوف جو مسلمانوں میں پیدا ہوا اور اس جگہ تصوف سے میری مراد ”ایرانی تصوف“ ہے۔ اُس نے ہر قوم کی رہبانیت سے فائدہ اٹھایا ہے اور ہر راہی تعلیم کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں تک کہ ”قرمطی تحریک“ کا مقصد بھی بالآخر قیود شرعیہ اسلامیہ کو فنا کرنا تھا اور بعض صوفیہ کے متعلق تاریخی شہادت موجود ہے کہ وہ اس تحریک سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی نے مکتوبات میں ایک جگہ یہ بحث کی ہے کہ گستن، عین اسلام ہے اور پیوستن رہبانیت یا ایرانی تصوف ہے، اور میں اس غیر اسلامی تصوف کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتا ہوں۔ گزشتہ علمائے اسلام نے بھی ایسا ہی کیا ہے اور اس بات کی تاریخی شہادت موجود ہے۔“

آپ کو یاد ہو گا جب آپ نے مجھے ”سراوصال“ کا لقب دیا تھا تو میں نے آپ کو لکھا تھا کہ مجھے ”سرا الفراق“ کہا جائے۔ اس وقت بھی میرے ذہن میں یہی امتیاز تھا جو حضرت مجدد الف ثانی نے کیا ہے۔ آپ کے تصوف کی اصطلاح میں اگر میں اپنے مذہب کو بیان کروں تو یہ ہو گا کہ شان عبدیت انتہائی کمال روح انسانی کا ہے اس سے آگے اور کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ یا بالفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ ”حالت سکر“ منشاء اسلام اور قوانین حیات دونوں کے خلاف ہے اور ”حالت صحو“ جس کا دوسرا نام اسلام ہے قوانین حیات کے عین مطابق ہے اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا بھی یہی تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں جن کی حالت کیفیت صحو ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے صحابہ میں... ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو ملتے ہیں لیکن حافظ شیرازیؒ کوئی نظر نہیں آتا۔ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ ”اصل بات یہ ہے کہ صوفیہ کو توحید اور وحدت الوجود کا مفہوم سمجھنے میں سخت غلطی ہوتی ہے۔ یہ دونوں اصطلاحیں مترادف نہیں ہیں۔ مقدم الذکر کا مفہوم مذہبی ہے اور موخر الذکر کا خالص فلسفیانہ، توحید کی ضد کثرت نہیں ہے جیسا کہ بعض صوفیہ سمجھتے ہیں، بلکہ شرک ہے ان کے وحدت الوجود کی ضد کثرت ہے۔ اس غلطی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے وحدت الوجود یا زمانہ حال کے فلسفہ یورپ کی اصطلاح میں

توحید کو ثابت وہ موجد تصور کئے گئے حالاں کہ اُن کے ثابت کردہ مسئلہ کا تعلق مذہب سے بالکل نہ تھا۔ بلکہ نظامِ عالم کی حقیقت سے تھا۔ یعنی یہ کہ اس کائنات کا وجود حقیقی نہیں ہے۔“

”اسلام کی تعلیم نہایت صاف، واضح اور روشن ہے۔ یعنی یہ کہ عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے باقی جو کچھ کثرتِ عالم میں نظر آتی ہے وہ سب کی سب مخلوق ہے۔ گو علمی اور فلسفیانہ اعتبار سے اس کی حقیقت ایک ہی کیوں نہ ہو۔ چونکہ صوفیہ نے فلسفہ اور مذہب کے دو مختلف مسائل (وحدت الوجود اور توحید) کو ایک ہی سمجھ لیا اس لئے ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ توحید کو ثابت کرنے کا کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے جو عقل و ادراک کے قوانین سے تعلق نہ رکھتا ہو اس غرض کے لئے حالتِ سُکر ممد و معاون ہوتی ہے اور یہ ہے اصل مسئلہ حال و مقامات کی مجھے حالتِ سُکر کی واقعیت سے انکار نہیں ہے، انکار صرف اس بات سے ہے کہ جس غرض کے لئے یہ حالت پیدا کی جاتی ہے وہ غرض اس سے مطلق پوری نہیں ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ صاحبِ حال کو ایک علمی مسئلہ کی تصدیق ہو جاتی ہے نہ کہ مذہبی مسئلہ کی صوفیہ نے وحدت الوجود کی کیفیت کو محض ایک مقام لکھا ہے اور شیخ اکبر کے نزدیک یہ انتہائی مقام ہے اور اس سے آگے عدم محض ہے لیکن یہ سوال کسی صوفی کے دل میں پیدا نہیں ہوا کہ آیا یہ مقام کسی حقیقتِ نفس الامری کو بھی وضع کرتا ہی یا نہیں؟ اگر کثرتِ حقیقتِ نفس الامری ہے تو یہ کیفیت وحدت الوجود جو سالک پر طاری ہوتی ہے محض دھوکہ ہے اور مذہبی یا فلسفیانہ اعتبار سے اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ نیز اگر یہ کیفیت وحدت الوجود ایک مقام ہے اور کسی حقیقتِ نفس الامری کا اس سے انکشاف نہیں ہوتا تو پھر اس کو معقولی طور سے ثابت کرنا بھی بے سود ہے، جیسا کہ ابن عربی اور ان کے متبعین نے کیا ہے اور نہ اس کے مقام ہونے کی بنا پر ہمیں روحانی زندگی میں کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یا اس کے رو سے وجود فی الخارج کو ذاتِ باری کے ساتھ اتحاد یا عنیت کی نسبت نہیں ہے۔ بلکہ مخلوقیت کی نسبت ہے۔ اگر قرآن کی تعلیم یہ ہوتی کہ ذاتِ باری تعالیٰ کثرتِ عالم میں دائر و سائر ہے تو کیفیت وحدت الوجود کو قلب پر وارد کرنا مذہبی زندگی کے لئے نہایت مفید ہوتا۔ بلکہ یہ کیفیت، مذہبی زندگی کی آخری منزل ہوتی۔ مگر میرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ اور اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ میرے نزدیک کیفیتِ قلبی، مذہبی اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں رکھتی۔“

خواجہ حسن نظامی مرحوم کو ایک دوسرے خط میں، جو ۹ جولائی ۱۹۱۶ء کو لکھا ہے۔ تحریر فرماتے ہیں:-

”کل میں ایک صوفی مفسرِ قرآن کی ایک کتاب دیکھ رہا تھا۔ ”خلق السموات والارض فی بستۃ ایام“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں بستۃ ایام سے تنزلاتِ بستہ مراد ہیں۔ کجخت کو یہ معلوم نہیں کہ

عربی زبان میں یوم کا یہ مفہوم قطعاً نہیں اور نہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ مفہوم ہی عربوں کی فطر کے خلاف ہے۔ اس طرح ان لوگوں نے نہایت بے دردی کے ساتھ قرآن اور اسلام میں ہندی اور یونانی تخیلات داخل کر دیئے ہیں۔

”تصوف کی تمام شاعری مسلمانوں کے پوشیل انحطاط کے زمانے میں پیدا ہوئی اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ جس قوم میں طاقت اور توانائی مفقود ہو جائے جیسا کہ تاتاری یورش کے بعد مسلمانوں میں مفقود ہو گئی، تو پھر اُس قوم کا نقطہ نگاہ بدل جایا کرتا ہے۔ اُن کے نزدیک تاقوانی ایک حسین شے ہو جاتی ہے اور ترک دنیا، موجب تسکین، اس ترک دنیا کے پردے میں ضعیف قومیں، اپنی سستی، کاہلی اور شکست کو جو ان کو تنازع للبقائیں نصیب ہوتی ہے چھپایا کرتی ہیں۔ خود ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھئے۔ ان کے ادبیات کا انتہائی کمال لکھنؤ کی مرثیہ گوئی پر ختم ہوا“

ایک خط میں جو مولانا اسلم جے راجپوری کو، ۱۹۱۹ء کو لکھا ہے، فرماتے ہیں:-

”معتزض قرآن کریم کی تعلیم سے بے بہرہ ہے، علیٰ ہذا القیاس اسلامی تصوف میں مسئلہ خودی کی تاریخ نیز میری تحریروں سے ناواقف محض.....

”جب انسان میں خوں غلامی راسخ ہو جاتی ہے تو وہ ہر ایسی تعلیم سے بیزاری کے بہانے تلاش کرنے لگتا ہے جس کا مقصد قوت نفس اور روح انسانی کا ترفع ہو۔ دین اسلام جو ہر مسلمان کے عقیدے کے رُو سے ہر شے پر مقدم ہے، نفس انسانی اور اس کی مرکزی قوتوں کو فنا نہیں کرتا بلکہ ان کے لئے حدود متعین کرتا ہے۔ ان حدود کے متعین کرنے کا نام اسلام کی اصطلاح میں شریعت یا قانون الہی ہے اور شریعت کو اپنے قلب کی گہرائیوں میں محسوس کرنے کا نام طریقت ہے۔ جب احکام الہی خودی میں اس درجہ سرایت کر جائیں کہ خودی کے پرائیوٹ امیال و عواطف باقی نہ رہیں اور صرف رضائے الہی اس کا مقصد ہو جائے تو زندگی کی اس کیفیت کو بعض اکابر صوفیائے اسلام نے ”فنا“ سے تعبیر کیا ہے اور بعض نے اسی کا نام ”بقا“ رکھا ہے۔ لیکن ہندی اور ایرانی صوفیہ میں سے اکثر نے فنا کی تفسیر فلسفہ ویدانت اور بدھ مت کے زیر اثر کی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اس وقت عملی اعتبار سے ناکارہ محض ہے۔ میرے عقیدے کی رُو سے فنا کی یہ تفسیر بغداد کی تباہی سے زیادہ خطرناک تھی اور ایک معنی میں میری تحریروں میں اس تفسیر کے خلاف ایک قسم کی بغاوت ہیں۔“

اقتباسات بالا کا حاصل یہ ہے کہ:-

(۱) اقبال نفس تصوف کے خلاف نہیں ہیں۔ اُس تصوف سے بیزار ہیں جو عجی اور ویدانتی تصورات کا مجموعہ مرکب اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ وہ شیخ محی الدین عربی اور منصور جلالی کے نظریات سے بھی اتفاق نہیں کرتے۔ عجی تصوف اسلام کے مکاتیب اقبال حصہ اول ص ۲۲۲

کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ طبائع کو پست اور کمزور کر دینے والا بھی ہے اس کے برخلاف وہ اسلامی تصوف کے حد درجہ مداح ہیں اس لئے بھی کہ وہ اخلاص فی العمل کا نام ہے اور اس لئے بھی کہ وہ دل میں قوت پیدا کرتا ہے اور اسی قوت سے تحریر و تقریر میں زور پیدا ہوتا ہے اور قوم کی زندگی و بقاء کے لئے ایسے ہی لٹریچر کی ضرورت ہے جس کی بنیاد رجائیت پر ہو اور جو قوم میں عملی تحریکوں کا فریضہ انجام دے سکے۔

(۲) وہ اُس بے خودی کے قائل ہیں جو رجوع الی اللہ کا نتیجہ ہے اور جو ذاتی اور شخصی میلانات کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام کا اس طرح پابند ہو جاتا ہے کہ انسان اس پابندی کے نتائج سے بھی بے پروا ہو کر محض تسلیم و رضا کو اپنا شعار بنالے۔ اسی کو وہ اسلامی تصوف کا ”فنا“ کہتے ہیں۔ اس کے برعکس جن صوفیہ نے فنا کی تفسیر ویدانت اور بدھ مت کی تعلیم سے متاثر ہو کر کی ہے جس نے مسلمانوں کو ناکارہ محض کر کے رکھ دیا ہے، وہ فنا کی اس تفسیر کو بغداد کی تباہی سے بھی زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں اور اپنی تحریرات کو کسی حد تک اسی تفسیر کے خلاف ایک بغاوت قرار دیتے ہیں۔

(۳) عجمی تصوف کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ اُس نے ہر قوم کی رہبانیت سے فائدہ اٹھایا ہے اور ہر راہبی تعلیم کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں تک کہ انکی تحقیق کے مطابق قرمطی تحریک سے بھی بعض صوفیہ کا تعلق ثابت ہے حالانکہ یہ تحریک قیود شرعی کو فنا کرنا چاہتی تھی۔

(۴) وہ نظریہ وحدت الوجود کو تسلیم نہیں کرتے اور یہ بات ان کے سالہا سال قرآن میں تدبر کرنے اور تاریخ اسلام کے غائر مطالعہ کا نتیجہ ہے۔

(۵) فرماتے ہیں کہ توحید کا مفہوم مذہبی ہے اور وحدت الوجود ایک خالص فلسفیانہ مسئلہ ہے۔ توحید کی ضد کثرت نہیں ہے بلکہ شرک ہے ہاں وحدت الوجود کی ضد کثرت ہے۔ اور چونکہ ذات باری تعالیٰ نظام عالم میں دائر و سائر نہیں بلکہ اس سے دوائر اور دائرے اس لئے سُکرا اور بے خودی کے ذریعے کیفیت وحدت الوجود کا قلب پر وارد کرنا کوئی فائدہ بھی نہیں رکھتا۔

(۶) تصوف سے اگر اخلاص فی العمل مراد لی جائے تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہو سکتا اور قرن اولیٰ میں اس سے یہی مراد لی جاتی تھی۔ مگر جب اخلاص فی العمل کو چھوڑ کر تصوف کو فلسفہ بنایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے نظام عالم اور ذات باری تعالیٰ کے متعلق موشگافیاں کر کے کشفی نظریہ پیش کیا جاتا ہے تو اقبال کی روح اس کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو جاتی ہے۔

(۷) اقبال تصوف کے ”مسئلہ عینیت“ کے بھی سخت خلاف ہیں۔ کیوں کہ یہ بات قرآن سے ثابت نہیں۔ بلکہ قرآنی تعلیم کی رو سے کائنات کو باری تعالیٰ کے ساتھ اتحاد یا عینیت کی نسبت نہیں، مخلوقیت کی نسبت ہے۔

(۸) تصوف کی شاعری کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ یہ پولیٹیکل انحطاط کے زمانے میں پیدا ہوئی ہے یعنی تاتاریوں کی یورش اور غارت گری کے بعد جبکہ مسلمانوں میں طاقت و توانائی باقی نہیں رہی تھی۔ اسی وجہ سے ان کا نقطہ نگاہ بدل گیا تھا۔ یعنی انکے نزدیک ناتوانی ایک حسین شے ہو گئی اور ترک دنیا موجب تسکین۔

غرض کہ عجمی تصوف کی رہبانی تعلیم نے حیات انسانی کی جڑوں پر بھی تیشہ چلایا ہے اور اسلام کے بنیادی اصولوں پر بھی ظاہر ہے کہ جب انسان دنیا کو خیر باد کہہ کر پہاڑوں کے غاروں اور جنگل کی تنہائیوں میں جا چھپے گا یا خانقاہوں اور گھروں کی چار دیواریوں میں ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جائے گا تو وہ لامتناہی قوتیں اور گونا گوں استعدادیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات میں ودیعت کی ہیں بے ضائع ہو جائیں گی اور ممکنات کی وہ دنیا جو اس کے اندر خوابیدہ ہے، اسی طرح خوابیدہ رہ جائے گی۔

مذہبی حیثیت سے قطع نظر، عقلی نقطہ نگاہ سے بھی یہ بات کہاں درست ہے کہ جو قوتیں عمل کے لئے دی گئیں ہیں اور جو اپنے عمل سے حیرت انگیز کارنامے انجام دے سکتی ہیں۔ ان کو ترک دنیا و انقطاع تعلقات کے ذریعے فنا کر دیا جائے عجمی تصوف نے یہ بہت بڑا جہاد کیا کہ خدا داد قوتوں کو بوجے کا رلا کر ان سے تخلیق و آفرینش کا کام لینے کی بجائے ان کو مضحک کرنے اور مٹا دینے کے بہت سے طریقے ایجاد کر دیئے اور اس طرح فروع انسانی کو تنزل، پستی بلکہ فنا کے راستے پر ڈال دیا۔

خدا نے انسان کو اپنا نائب بنایا تھا اور سجدہ ملائک کر کے تمام موجودات سے اس کے فضل ہونے کو بھی واضح کر دیا تھا اور اس بات کو بھی کہ موجودات عالم کو اس کے لئے مسخر کر دیا گیا ہے۔ یعنی اس کے اندر وہ صلاحیتیں ودیعت کی ہیں جن کو کام میں لا کر وہ موجودات کی تسخیر میں کامیاب ہو سکتا ہے مگر تصوف نے ترک دنیا اور فنا کی تعلیم دے کر ان قابلیتوں کو ملیا میٹ کر دیا اور وحدۃ الوجود کا سبق بڑھا کر خدا اور نائب خدا کے فرق مراتب کو بھی ختم کر دیا۔

تعلیم دین کی غایت انعیات عرفان خدا ہے اور عرفان خدا عرفان نفس کے ساتھ مشروط ہے مگر تصوف نے ترک خودی اور فنا کے نفس کو اتنا ضروری قرار دیا کہ اس کی خاطر "وجودک ذنب" تک کہہ دینے میں تامل نہ کیا۔ یعنی انسان کا وجود ایک بُرائی ہے لہذا اس بُرائی کو دور کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کی گئی۔ کیا ایسی صورت میں عرفان خدا کا کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ قرآن ہوتا ہے وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ اور حدیث میں ہے کہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

قرآن موجودات عالم میں سے ہر چیز کو آیت کہتا ہے اور ان آیات الہی کے مشاہدے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ان کے ذریعے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ مگر عجمی تصوف ہر چیز سے آنکھیں بند کر لینے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے نزدیک :-
ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کئے کوئی

خدا نے اپنے صالح بندوں کی تعریف میں فرمایا ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا قُودُواْ وَّعَلٰى جُنُوبِهِمْ وَتَفَكَّرُوْاْ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وہ لٹھتے بیٹھتے خدا کی یاد میں بہتے ہیں اور زمین و آسمان کی خلقت میں تفکر و تدبر کرتے ہیں۔ مگر تصوف کا تقاضا ہے کہ خلوت میں بیٹھے خدا کی یاد ہی میں عمر گزار دینی چاہیے اور موجودات کی تسخیر ایک طرف زمین و آسمان کی خلقت اور موجودات عالم میں خدا کی صنایع پر غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ جس مقصد کے لئے ذکر کو ضروری قرار دیا ہے اس کی تقویت کے لئے بھی موجودات کا مشاہدہ ضروری ہے کہ خدا کی صفت ظاہر بھی ہے اور باطن بھی پس خلوت کی تنہائیوں میں باطن تک پہنچنے کی کوشش میں عمر ضائع کر دینا اور جس کے باطن کے لئے عمر ضائع کی جا رہی ہے اسی کے ظاہر کو آنکھوں کے سامنے نہ ہونے نہ دیکھنا مضحکہ خیز بات کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔

قرآن ہر موجود و مخلوق چیز کا ذکر کر کے، اس کے خالق و موجد کی عظمت و کبریائی اور کمال صفت کا اعتراف کرانا چاہتا ہے نیز اس بات کا یقین پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جہاں کو عبث اور بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا ہے تاکہ انسان ان کے مشاہدے سے اپنے اندر جذبۂ اطاعت و بندگی پیدا کرے۔ مگر یہ تصوف موجودات کو دھوکا، فریب اور باطل قرار دے کر انسان کو سعی عمل و اطاعت و بندگی کی طرف سے بھی بے نیاز کر دینا چاہتا ہے اور اس بات کی بھی پروا نہیں کرتا کہ قرآن میں اس قسم کی آیات جو وہیں کہ فرمایا گیا ہے :- رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا۔

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًاۙ اَنَكُمۡ اِلٰہٌ لَا تَرْجَعُوْنَ

انسان کے اندر چھپے ہوئے امکانات اُسی وقت ظاہر ہو سکتے ہیں جب وہ گونا گوں حالات بلا طرح طرح کی مشکلات و حوادث

کے ساتھ دو چار ہزار اُن کا مردانہ وار مقابلہ کرے کہ :-

خطر تاب و توان را امتحان است عیار ممکنات جسم و جان است

لیکن خلوت نشینی اور ترک علائق میں ایسے موقعے ہی کہاں میسر آسکتے ہیں کہ خودی کے جوہر پنہاں آشکار ہوں۔ بلکہ تصادم سے اس طرح فرار کی صورت میں تو انسان کو اپنی خودی کا بھی یقین نہیں ہو سکتا۔ زندگی خیر و شر کی پیہم پیکار اور ادنیٰ سے اعلیٰ حالات میں جلنے کی متصل کوشش کا نام ہے اور یہ دونوں باتیں انسان کے باطن کے لئے بھی ضروری ہیں اور اس کے ظاہر کے لئے بھی۔ باطن سے فرد کی اصلاح نفس کا تعلق ہے اور ظاہر سے جماعت اور معاشرے کی طہارت اور پاکیزگی وابستہ ہے۔

عجمی تصوف، جو دوسری چیزوں کے ساتھ، انسان کے وجود کو بھی دھوکا بتلاتا ہے۔ اس کے ماننے والوں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ آیا یہ بات عقلاً بھی درست ہے کہ مجھے کسی چیز کے بارے میں شک و شبہ تو لاحق ہو، مگر میرا اپنا وجود نہ ہو۔ یعنی شک ہو اور شک کر نیوالا نہ ہو۔ حالاں کہ اس کے برعکس اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ یقینی چیز میری اپنی خودی ہے ایسی یقینی کہ اگر میں اس سے انکار بھی کرتا ہوں تو اس کا ہونا ثابت ہوتا ہے کہ انکار بغیر انکار کر نیوالے کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ تو عقلی طور پر خودی اور نفس انسانی کا موجود ہونا ثابت ہوا۔ مذہبی نقطہ نظر سے دیکھئے کہ شریعتیں اور احکام الہی کس کے لئے ہیں؟ کیا ایسی شے کے لئے جو ایک فریب و گمان ہے؟ ان فرائض اور احکام کا وجود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا وجود ہے اور مستقل ہے اور یہ احکام الہی کے لئے ہیں۔ مگر جہاں احکام شریعیہ سے آزاد ہونے کے لئے ہی اس قسم کے بے سرو پا تصورات گھڑے گئے ہوں وہاں احکام شریعیہ کے ذریعہ خودی کے موجود ہونے کو کون سمجھے گا اور اگر سمجھ بھی لے گا تو اس کے فنا کرنے اور مٹانے سے کیوں باز ہے گا۔ اسلام کی تعلیمات کا تو یہ اثر ہونا چاہیے کہ انسان اپنی ذات پر اعتماد پیدا کرے اور تولد فطرت کو مستحکم کرے ان پر حکمراں ہو اور اس طرح اپنے خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کو ثابت کرے نہ کہ اپنے وجود ہی کو ایک فریب سمجھ بیٹھے کہ :-

مرا وجود ہے میری لگاؤ خود نہ شناس وہ راز ہوں کہ نہ ہوتا تو راز داں ہوتا

اسلام نے انسانوں کو باہمی محبت پر اس قدر زور دیا ہے کہ کسی مذہب میں اس کی مثال نہیں ملتی بلکہ یہاں تک باور کرنے کی کوشش کی کہ خدا کا راستہ پہاڑوں اور صحراؤں کی بجائے انسانوں کے دلوں میں سے ہو کر گزر رہا ہے جس کی کو خدا تک پہنچنا ہے وہ یہ راستہ اختیار کرے ۶ دل بدست آور کہ حج اکبر است اور ۶ طریقت بجز خدمت خلق است۔ کا یہی مفہوم ہے اور یہ الخلق عیال اللہ..... کی تفسیر ہے مگر عجمی تصوف کہتا ہے کہ خدا کی محبت کے سوا اور کسی محبت کو دل میں جگہ ہی نہ دو۔ یعنی وہ اس تجریدی محبت کے ذریعے انسان کو اس راستے سے دور رکھنا چاہتا ہے جو واقعی خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے اور از روئے عقل بھی یہ کس قدر عجیب بات ہے کہ خدا کی محبت کا دعویٰ اور خدا کی مخلوق اور اس کے مظاہر سے نفرت!

اسلام ایسا ہمہ گیر مذہب ہے کہ ہر وقت، ہر جگہ کی تمام ضروریات کے پورا کرنے کے اعتبار سے بھی ہمہ گیری کا مالک ہے اور اس اعتبار سے بھی کہ انسانی زندگی کے ظاہر و باطن ہر پہلو کے لئے صاف اور واضح ہدایت رکھتا ہے اور دونوں کو لازم و ملزوم قرار دیتا ہے۔ اس لئے زندگی کے کسی ایک پہلو کو اختیار کرنا اور دوسرے کو نظر انداز کر دینا خواہ وہ ظاہری ہو خواہ باطنی خود مری بھی ہے اور اسلام کی جامعیت و ہمہ گیری کو محدود کر کے اسلام کے ساتھ کھلی دشمنی بھی۔

کائنات انفس و آفاق دونوں پر مشتمل ہے اور دونوں ہی کی تسخیر پر خودی کا استحکام موقوف ہے اس لئے دونوں میں سے کسی ایک ہی پر توجہ مبذول کرنا، ارتقاء خودی کا ناقص تصور ہے، مگر عجمی تصوف نے صرف باطن پر توجہ دینے اور ظاہر سے چشم پوشی کرنے

کی تعلیم دے کر "خیر کثیر" کو "خیر قلیل" بنانے کی کوشش کی ہے۔ ذکر اور فکر کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ جہاں فکر بغیر ذکر کے خسران عظیم ہے وہاں ذکر بغیر فکر کے نقصان سے کیوں کر پاک ہو سکتا ہے۔ جب تک دونوں کو پہنچانے والا نہ بنائے گا انسان کی انفرادی واجتماعی زندگی پستی سے باہر نہیں آسکتی۔ انسان دل کے ساتھ ساتھ دماغ بھی تو رکھتا ہے پھر محض دل سے کام لے کر دماغ کو معطل کر دینا کہاں کی دانشمندی ہے! دونوں قوتیں عطیہ الہی ہیں اور اس لئے ہیں کہ دونوں کی متحدہ کوشش انسانیت کو اُس مقامِ بلند پر لے جائے جہاں اس کو پہنچنا چاہیے۔ صرف ایک قوت سے کام لینا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص دونوں آنکھوں کے ہوتے ہوئے ایک کو بند کرے یا سرے سے پہنے ہی نہ دے۔ ظاہر ہے کہ اس کی یہ حرکت خیرہ چشمی ہی پر محمول کی جائے گی۔

زندگی عملی پیہم کا نام ہے۔ بلکہ تنازع البقا میں ہر روز زیادہ سے زیادہ جہد کرنے اور منازل ارتقاء کی طرف بڑھتے رہنا ہی زندگی ہے اور جو باتیں انسان کو حرکت کی بجائے جمود کی طرف لے جائیں وہ حیات کی نفی کرنے اور موت کو دعوت دینے والی ہیں موجودہ تصوف نے "توکل" نام رکھا ہے اس کا کہ انسان کچھ نہ کرے۔ خدا پر ایسا بھروسہ کر کے بیٹھ جائے کہ وہ خود بغیر کوشش کے ضروریات زندگی اس کو پہنچائے گا۔

کار ساز یا بفکر کار یا فکر مادر کار یا آزار یا

ایک مستی اور ذوق و شوق وہ ہے جو آدمی کو خانقاہ میں لے جا کر بٹھا دیتا ہے اور ایک ذوق و شوق وہ ہے جو انسان کے باطن میں انقلاب برپا کر کے اس کو بگڑے ہوئے معاشرے اور ناسازگار حالات کے بدل دینے کے لئے بیتاب کر دیتا ہے پہلا ذوق و شوق آجکل کے ملکہ صوفیہ میں ملتا ہے اور دوسرا قرآن کی آیات میں پوشیدہ ہے مگر قرآن کی آیات میں تفکر کون کرتا ہے کہ اس گرمی ہنگامہ سے بہرہ ور ہو جو قوموں کی تقدیر کو بدل کر ان کو زندگی کی نعمتوں سے مالا مال کر دیتی ہے۔

ذکر اور خلوت نشینی کو بڑا کون کہہ سکتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے تک غار حرا میں خلوت نشین رہے اور نبوت کے زمانے میں بھی جبکہ کام کی کثرت کا کوئی اندازہ نہ رہا تھا، رات کی خاموشی اور تنہائی میں خلوت نشینی کو کبھی ترک نہیں کیا۔ لیکن اُس خلوت نے نور ذات سے مستنیر ہو کر ملتوں کی زندگی اور انسانوں کی سیرتوں میں انقلاب برپا کیا تھا۔

مصطفیٰ اندر حرا خلوت گزید مدتہ جز خویشتن چنیرے ندید

نقش مارا در دل اور یختند ملتے از خلوتش انگختند

لہذا حضور کی غار حرا کی خلوت نشینی کی تقلید اسی وقت مکمل ہو سکتی ہے کہ جب وہ خلوت نشینی فرد اور قوم کی زندگی میں کسی انقلاب نو کا پیش خیمہ ہو۔ اور انفرادی واجتماعی زندگی کی تعمیر نیکی تیاری ہو۔ ورنہ محض خلوت نشینی کا اختیار کرنا اور اس کی حقیقت کو نظر انداز کر دینا کوئی اچھا نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا!

زندگی عمل سے بنتی ہے۔ اپنی ذات میں نیز اپنی ذات سے باہر ماحول میں انقلاب عمل سے آتا ہے اور مسلمانوں کے ذمے تو باطل کی ظلمتوں کو دور کر کے دنیا کو حق کی روشنی سے منور کرنے کا کام کیا گیا ہے لہذا اس کے عمل کی وسعتوں کا کیا ٹھکانا ہے! پھر اگر یہ گوشہ عافیت میں بیٹھ کر ذکر کرنے اور چند اوراد و وظائف کو اپنا ملہتا ہائے زندگی سمجھ لے تو کتنی بڑی نافرمانی ہے!

اسلام ایسی انقلابی تحریک بن کر نمودار ہو جس نے اس عالم کہن کے زمین و آسمان بدل ڈالے، تہذیبوں کی بنا ڈالی۔ علوم و فنون سے دنیا کو آشنا کیا، عدل و مساوات کے اصول بنائے آج جس جمہوریت کا ڈھول پیٹا جا رہا ہے اس کی حقیقت سے کون ناواقف ہے ایک خلافت راشدہ کے زمانے کی جمہوریت اور مساوات تھی، تاریخ کے اوراق میں دیکھتے اگر کسی زمانے میں ایسی جمہوریت قائم

طرف یہ کثرت و تعداد! پھر ہر سلسلہ مسلمانوں کو اپنی ہی طرف دعوت دیتا اور دوسرے تمام سلاسل کے مقابلے میں اپنے آپ ہی کو برحق یا سب سے افضل سمجھتا ہے۔ افسوس کہ وحدت الوجود کے مدعیوں کا خیال اس کثرت پسندی کی طرف نہیں گیا! کاش کہ اس نظریے سے کم از کم ظالم اپنے ظلم سے اور عداوت شعار، کینہ و راپنی عداوت و کینہ وری ہی سے باز آجاتے! اور مسلمانوں میں سے عداوت، منافرت اور جنگ و ہیکار بیاہی ہی دور ہو جاتی۔ گروہ بندیاں اور فرقہ آرمیاں ہی باقی نہ رہتیں جیسا کہ علامہ اقبال نے اپنے ابتدائی دور میں وحدۃ الوجود ہی کا واسطہ دیتے ہوئے قوم کو متحرک ہونے کی تلقین کی تھی :-

تعصب چھوڑنا داں دھر کے آئینہ خانے میں یہ تصویریں ہیں تیری جن کو برا سمجھا ہے تو نے

اب ہم اقبال کی مستقل تصنیفات کا جائزہ لے کر دیکھتے ہیں کہ تصوف کے متعلق مذکورہ بالا حقائق کی روشنی میں ان کے نظریات کیا ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خود ان کے کلام میں ان کے قائم کردہ معیار تصوف کی خلاف ورزی موجود ہو۔

فاران :- فاضل مقالہ نگار نے جس زیر ترتیب کتاب کے چند ادراک "فاران" کو مرحمت فرمائے ہیں۔ وہ اپنے موضوع پر گرانقدر علمی پیش کش ہوگی، موصوف سلجھا ہوا دماغ رکھتے ہیں اور پیرایہ زبان نہایت سادہ اور عام فہم ہوتا ہے، اعتدال اور سنجیدگی ان کے قلم کی بہت بڑی خصوصیت ہے!

کوئی شک نہیں علامہ اقبال مرحوم کی دینی فکر صحیح اور مستقیم تھی، ان کی شاعری سے دین کو جتنا فائدہ پہنچا ہے، اتنا فائدہ کسی مسلمان شاعر کے کلام سے نہیں پہنچا۔ اس اعتراف کے بعد عرض ہے کہ یہ نہیں ہے کہ علامہ اقبال کی زبان و قلم سے جو لفظ نکل گیا ہے وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، ان سے کہیں کہیں اظہار و بیان میں غلطیاں بھی ہوئی ہیں اور ان کی جن غلطیوں کی توجیہ اور تاویل نہیں ہو سکتی، ان کی صحت پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، مجموعی طور پر اقبال کے شاعرانہ افکار نے اسلام کی صحیح ترجمانی کی ہے! ہمارے نوجوان تعلیم یافتہ علماء کی باتوں پر "ملائیت" کی پھبتی چست کر دیتے ہیں مگر اقبال کے کلام کو پڑھ کر ان کی زبان طنز گنگ اور ان کی مغرب زدگی مرعوب ہو جاتی ہے۔ "مغرب زدہ فرعونوں کے لئے اقبال کی شاعری سچ مچ "ضرب کلیم" کی حیثیت رکھتی ہے! اقبال کو اس نیکی کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اجر ملے گا۔

مشہور شخصیتوں کے بارے میں لوگ مبالغہ کرتے ہیں، اس مقالہ میں بھی بیگم عطیہ فیضی کے حوالہ سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اقبال کو ان کے والد نے لڑکپن ہی میں علوم باطن خود سکھائے تھے۔

سودو سو سال کے بعد یہ مقالہ جن لوگوں کی نگاہ سے گزرے گا وہ عطیہ فیضی کے بارے میں یہ رائے قائم کریں گے کہ یہ بھی کوئی "ولیت وقت" اور صاحب باطن خاتون ہوں گی جیسی تو اقبال کے علوم باطن حاصل کرنے کی روایت ان سے لی گئی ہے۔۔۔ حالانکہ عطیہ فیضی صاحبہ کی روایت "رقص و سرود" اور "تصویر کشی و ثبت تراشی" کے بارے میں تو مستند ہو سکتی ہے مگر "علوم باطن" کے بارے میں ان کی شہادت ایک مضحکہ سے کم نہیں ہے۔

پھر "علوم باطن" ریاضی و جغرافیہ کی طرح ایسے علوم نہیں ہیں جنہیں سبقاً سبقاً پڑھا دیا جائے جیسا کہ خود اس مقالہ میں بتایا گیا ہے کہ سخت ریاضت و مجاہدہ کے بعد علوم باطن حاصل ہوتے ہیں۔ تو "اقبال" کو ان کے والد کا بچپن ہی میں علوم باطن سکھا دینا ایک افسانہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، اور اگر ان کے والد محترم نے باطنی علوم ان کو سکھا دیئے تھے، تو اقبال کی زندگی سے ان باطنی علوم کے اثرات کی شہادت نہیں ملتی، اقبال اور ان کے والد۔۔۔ دونوں باپ بیٹوں کو قوی

ثابت کرنے کی کوشش کچھ عجیب سی لگتی ہے۔

اقبال کا شروع کارنگ یہ ہے کہ وہ خواجہ حسن نظامی صاحب سے تصوف کے متعلق خط و کتابت کرتے ہیں حالانکہ خواجہ حسن نظامی اُس "عجمی تصوف" نے سب سے بڑے مبلغ تھے، جس کی علامہ اقبال نے سخت مخالفت کی ہے۔

خواجہ حسن نظامی کے یہاں قوالی سُن کر اقبال کو مہاراجہ سرکشن سرشاد یاد آتے ہیں اور یہ وہ شخص ہیں، جن کو خواجہ حسن نظامی نے سلسلہ نظامیہ میں بیعت فرما کر "ایمان اور اسلام" کی شرط بھی اڑادی تھی، یہ وہ تصوف ہے جس سے ایمان لرزتا ہے اور اسلام ہزار بار پناہ مانگتا ہے۔ استغفر اللہ!

اس مقالہ میں فاضل مضمون نگار نے شیخ سراج کی "کتاب التلخیص" کے ایک اقتباس کے حوالہ سے جو علوم و ظاہری و باطنی کی تقسیم کی ہے اور شریعت و طریقت کے فرق کو ظاہر کیا ہے، یہی چیز اصل نزاع ہے!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سعادت میں اور صحابہ کرام کے مبارک دور میں شریعت و طریقت یا ظاہر و باطن کے علوم کی کوئی تفریق نہیں پائی جاتی، اور نہ ان ادوار میں ایسے دوگرہ ملتے ہیں، جن میں سے ایک پر اصحابِ ظاہر کا اطلاق ہوتا ہو اور دوسرے پر اصحابِ باطن کا، دو برسالت، و عہد صحابہ میں شریعت ہی سب کچھ تھی، اسی سے مسلمانوں کے فکر و نظر، اعمال و اخلاق اور قلوب و اذہان کی اصلاح ہوتی تھی۔

یہاں اس غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے کہ جب ہم "شریعت" بولتے ہیں تو اس سے مراد صرف معروف فقہی مسائل نہیں بلکہ پورا دین ہوتا ہے، وہ دین جو "کتاب و سنت" میں پایا جاتا ہے!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے احکام کی کھلی ہوئی تبلیغ فرماتے تھے، اس تبلیغ میں ظاہر و باطن کی کوئی تفریق نہ ہوتی تھی، اور نہ کسی خاص صحابی کو حضورؐ نے دین کے اسرار دوسرے صحابہ سے چھپا کر بتائے تھے۔ صحابہ کرام کی پوری جماعت میں حضرت حذیفہ الیمانی رضی اللہ عنہ کو البتہ "صاحب السر" کہا جاتا تھا۔ وہ اس لئے نہیں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے مخصوص اسرار تلقین فرمائے تھے۔ بلکہ اس بنا پر کہ حضورؐ نے بعض منافقوں کے نام آپ کو بتائے تھے!

جہاں تک باطن کے تزکیہ اور اخلاص فی العمل کا تعلق ہے، اس کی تعلیم بھی کتاب و سنت میں ملتی ہے، مثلاً "قربانی" کے بارے میں صاف لفظوں میں فرمایا گیا ہے کہ قربانی کے جانوروں کا خون اور گوشت اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچتا بلکہ "تقویٰ" پہنچتا ہے، اور یہ ارشاد کہ اللہ تعالیٰ "ما فی الصدور" کو جانتا ہے، اس بات کی تلقین ہے کہ قلب و اعمال میں یک رنگی ہونی چاہیے ظاہری اعمال اور الفاظ سے دُنیا کو دھوکا دیا جاسکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کو دھوکا نہیں دیا جاسکتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت کی تعلیم کے ساتھ تزکیہ باطن کے منصب پر بھی مامور فرمایا تھا اور تزکیہ باطن کی یہ تعلیم حضورؐ کی سنت میں تمام و کمال محفوظ ہے! اُس روزے کو جس میں روزہ دار منکر کو نہ چھوڑ سکے "فاقہ" سے تعبیر فرماتا، اُس "جہاد" کا جو عورت اور مال غنیمت کے لئے ہوا اللہ کے نزدیک معتبر نہ ہوتا، نماز کا اس طرح ادا کرنا کہ گویا نماز پڑھنے والا خدا کو دیکھ رہا ہے، یا خدا اُس کو دیکھ رہا ہے۔ اس قسم کی تمام احادیث کتابوں میں محفوظ ہیں۔

تو شریعت خود اپنی ذات سے ظاہر و باطن کی جامع و رابطہ واقع ہوتی ہے، اس صورت میں شریعت کو ظاہری اعمال کا منظر ٹھیکر اس کے مقابلہ میں "طریقت" کو اخلاص فی العمل اور تزکیہ باطن کا ایک شعبہ قرار دینا، دین و شریعت کی وحدت اور کتاب و سنت کی جامعیت کو مجروح کرنا نہیں تو اور کیا ہے! یہ کہنا کہ شریعت کا تعلق ظاہر سے اور طریقت کا تعلق باطن سے ہے، ایک

ایسی دینی اور تفریق ہے، جسے اسلام کا مزاج گوارا نہیں کر سکتا۔ جس کسی نے اس تصور کی بنیاد پر شریعت کو "قشر" اور طہارت کو "مغز" کہا، اس نے شریعت کا استحفاظ کیا۔

"شریعت و طہارت" کی تقسیم کو تصوف کی بنیاد قرار دینا، تصوف پر اتنا بڑا الزام ہے کہ اس کی صفائی میں جتنا زیادہ کہا جائے گا، اتنی ہی بات الجھتی چلی جائے گی!

شیخ سراج نے "وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً" کی شرح میں "نعمت ظاہرہ" سے شریعت اور "نعمت باطنہ" سے جو طہارت مراد لی ہے، وہ صحیح نہیں ہے! کھلی ہوئی نعمتوں سے وہ نعمتیں مراد ہیں جو جو اس سے مدد رکھوں اور بے تکلف سمجھ میں آجائیں۔ چھپی نعمتیں وہ ہیں جو عقلی ہوں اور ان کے ادراک کے لئے غور و فکر کی ضرورت لاحق ہو، مثلاً معاشی اور مادی نعمتیں "ظاہری نعمتیں" ہیں اور روحانی و معاوی نعمتیں "باطنی نعمتیں" ہیں! معاش کے اسباب کا مہیا ہو جانا، یہ ظاہری نعمت ہے اور پیغمبر کا بھیجنا اور نیکی کی توفیق دینا یہ باطنی نعمت ہے! پھر ارباب باطن سے، اسرارِ غیب مُنکشف ہونے کی جو نسبت کی گئی ہے، وہ بڑے خلجان میں ڈالنے والی بات ہے!

غیب کی جو باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور نبی آخر کے ذریعہ بتادی ہیں، ان کے علاوہ "غیب" معلوم کرنے کی کوشش اور تمنا کرنا شریعت میں مطلوب ہے نہ پسندیدہ ہے! صحابہ کرام کی زندگیوں میں "اسرارِ غیب" کی کیفیت و کمیت نہ ہونے کے برابر ہے حالانکہ وہ تزکیہ باطن اور صفائے قلب کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے۔

خود فاضل مضمون نگار نے اسلامی تصوف اور عجمی تصوف کی تقسیم کر کے، "تصوف" کی دینی حقیقت پر بڑی کاری ضرب لگائی ہے۔ "فقہ" اور "حدیث" کی اس طرح تقسیم نہیں کی جاتی کہ یہ "اسلامی فقہ" ہے اور یہ "عجمی فقہ" ہے۔ یہ "اسلامی حدیث" ہے اور یہ "عجمی حدیث" ہے! ہاں علم کلام کو "اسلامی علم کلام" اور "عجمی علم کلام" میں تقسیم کیا جاسکتا ہے، تو "تصوف" حدیث و فقہ کی طرح دین کا ایسا علم نہیں ہے، جس کا حصول و عمل دین کی ناگزیر ضرورت ہے! اور جس کو حاصل نہ کیا جائے تو دین ناقص رہ جاتا ہے!

کوئی مسلمان جس طرح "علم کلام" کے مبادی سے بھی واقف نہ ہو، تو اس کے ایمان و اسلام میں ذرا سا بھی نقص نہیں رہ جاتا، اسی طرح "علم تصوف" سے بے گانگی، ناآشنائی اور اجنبیت کے سبب کسی مسلمان کے ایمان و اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا!

جہاں تک حدیث و فقہ کی اصطلاحات کا تعلق ہے وہ بے ضرر ہیں، ان میں کوئی اضطراب و خلجان نہیں، اس کے مقابلہ میں تصوف کی اصطلاحات میں ذہن و فکر کے لئے شدید خلجاناں ہیں، احادیث کی اقسام ————— صحیح و مشہور کی تصوف کی اصطلاحات ————— سیر فی اللہ اور سیر مع اللہ ————— سے کوئی مماثلت نہیں ہے، ایک طرف سلجھا ہے اور دوسری جانب الجھاؤ کہ اس کی بس تاویل ہی کرتے رہتے!

حقیقت یہ ہے کہ تصوف کی مخصوص زبان اور اس کی عجیب و غریب فنی اصطلاحات اسلام کے مزاج سادہ سے ہم آہنگ نہیں ہیں! "تزکیہ باطن" کو تصوف نے "فلسفہ" بنا کر رکھ دیا ہے، جس میں بڑی خطرناک الجھنیں پائی جاتی ہیں! ایک مسلمان کی دین و دنیا کی کیا اس میں بھلائی ہے کہ وہ "تم باذنی" اور "انا الحق" میں غور کرتا ہے یا اس کے لئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس قول میں فلاح و سعادت ہے، جو آپ نے سنگِ اسود کو چومتے ہوئے کہا تھا کہ:۔

”اے سنگِ اسود! تو کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تو تو بس ایک پتھر ہے، میں تجھے صرف اس لئے چومتا ہوں کہ رسول اللہ نے تجھے چوما تھا۔“

ہم صوفیائے کرام کے ادق احوال، نازک کیفیات، اور حیرت میں ڈال دینے والے واردات میں پڑ کر اپنے ذہن و فکر کو ناحق الجھن میں کیوں ڈالیں، جبکہ ہمارے سامنے اسوۂ رسول اور آثارِ صحابہ موجود ہیں، جو سادہ ہیں، انسانی فطرت کے مطابق ہیں۔ جن میں کوئی الجھن نہیں ہے، سیدھی، سچی، سادہ کھلی کھلی باتیں!

ہم اُن تمام صوفیائے کرام کا احترام کرتے ہیں، جن کی زندگیاں کتاب و سنت کے مطابق بسر ہوئی ہیں اور جن کے ملفوظات وارشادات شریعت سے متصادم نہیں ہیں۔ ہاں! جہاں کہیں شریعت سے کسی صوفی کے قول و عمل کا تضاد ہوتا ہے، وہاں ہمارے منہ سے بے ساختہ صدائے احتجاج نکل جاتی ہے!

علامہ اقبال کی اس صحتِ فکر کی داد دینی چاہیے کہ وہ منصورِ حلاج اور شیخ محی الدین عربی کے نظریات سے اختلاف رکھتے تھے، اور حرارتِ الوجود کو صحیح نہیں سمجھتے تھے اور ہندی اور ایرانی صوفیاء کی کثیر تعداد کے بارے میں اقبال کا یہ خیال تھا کہ انھوں نے ”فنا“ کی تفسیر فلسفہٴ دیدانت اور بدھ مت سے متاثر ہو کر کی ہے۔

صحیح فکر و اعتقاد یہ ہے کہ اصل چیز ”شریعت“ ہے، جو ظاہر و باطن کی جامع ہے، اس کوئی پر ہر شخص کے قول و عمل کو پرکھ کر دیکھنا چاہیے، اور جو چیز اس کوئی پر پوری نہ اُترے، اُسے رد کر دینا چاہیے! بس پھر کوئی کھٹکا نہیں! مسلمان کی دینی غیر کتاب و سنت کے خلاف کسی کے قول و عمل کو برداشت نہیں کر سکتی!

یہ کتابیں آپ کے یہاں ضرور رہنی چاہئیں

حیاتِ سرور کا ثبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ انتہائی دلنشین انداز میں مستند روایات، معتبر واقعات، قلعہ معلیٰ کی صاف ستھری زبان، مآواحدی کی مقبول ترین تصنیف۔ اس کتاب کے پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ پہلے حصہ کی قیمت سو چار روپے۔ دوسرے حصہ کی قیمت ساڑھے تین روپے۔

میرے وصلے کی دلی مرزا غالب کی دلی کے لئے اب نگاہیں ترستی ہیں مگر مآواحدی کی اس کتاب میں یہ دلی آپ کو نظر آ سکتی ہے۔ اس ”عالمِ انتخاب شہر“ کے تمدن و تہذیب کا دل افروز مرقع جس جگہ یہ کتاب پہنچی ایک دھوم مچ گئی۔ ساڑھے تین روپے۔ ہر دوس ماہرِ نقادری کی غزلوں، نظموں، رباعیات اور قطعات کا شاہکار مجموعہ، حقیقی ترقی پسند شاعری کا سدا بہار گلدستہ۔ قیمت تین روپے۔

کاروانِ حجاز مکہ اور مدینہ میں کیا دیکھا اور کیا محسوس کیا؟ اس کی تفصیل اور ماہرِ نقادری کا قلم، بس یوں سمجھئے کہ خدا اور رسولؐ کی محبت کا غنڈ پر مصور ہوتی چلی گئی ہے۔ ادب و انشا کے اعتبار سے بھی اس کتاب کا مقام بہت بلند ہے۔ قیمت چار روپے۔ (ان تمام کتابوں کی قیمتیں جو درج کی گئی ہیں۔ وہ محصولِ ڈاک کے علاوہ ہیں)

مکتبہ ”فاران“ کیمبل اسٹریٹ، کراچی نمبر ۱

نماز

(ملا واحدی دہلوی کی زیر ترتیب کتاب "حیات سرور کائنات" حصہ سوم کا ایک مضمون)

صف مسجد میں جو آئے نظر عزت کرو اس کی
یہ سمجھو تم اسے اللہ کے دربار میں دیکھا

(حضرت ابراہیم آبادی)

نماز کیلئے؟ مخلوق کا اپنے دل، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ پاؤں سے اپنے خالق کے سامنے عبودیت کا اظہار، اس رحمان درحیم کی یاد، اور اس کے بے انتہا احسانات کا شکر یہ، جس ازل کی حمد و ثنا اور اس کی یکتائی اور برہائی کا اقرار۔

یہ اپنے محبوب سے ہجو روح کا خطاب ہے۔ یہ اپنے آقا کے حضور میں جسم و جان کی بندگی ہے۔ یہ ہمارے اندرونی احساسات کا عرض نیاز ہے۔ یہ ہمارے دل کے ساز کا فطری ترانہ ہے۔ یہ خالق و مخلوق کے درمیان تعلق اور وابستگی کی گرہ ہے۔ یہ بے چین روح کی تسکین مضطرب قلب کی تشفی، اور مایوس انسان کی آس ہے۔ یہ حساس و اثر پذیر طبیعت کی باطنی پکار ہے۔ یہ زندگی کا حاصل اور ہستی کا خلاصہ ہے۔ (علامہ سید سلیمان ندوی)

دشمن کی فوجیں مقابل کھڑی ہیں۔ تیروں کا مینہ برس رہا ہے، نیزوں اور تلواروں کی بجلیاں ہر طرف کونڈ رہی ہیں، ہاتھ اور بازو کٹ کٹ کر گر رہے ہیں کہ نماز کا وقت آجاتا ہے، فوراً جنگ کی صفیں نماز کی صفیں بن جاتی ہیں اور اللہ اکبر کی آواز کے ساتھ موت اور حیات سے بے پروا ہو کر گردنیں جھکنے اور اٹھنے لگتی ہیں۔

نور کا ترہ کا ہے۔ دائرہ اسلام کا مرکز فاروق عظیم امام نماز ہیں پیچھے صحابہ کی صفیں قائم ہیں۔ دفعتاً ایک شقی خنجر بہ کفنگے بڑھتا ہے اور خلیفہ پر حملہ آور ہو کر شکم مبارک کو چاک کر دیتا ہے۔ فاروق عظیم غش کھا کر گر پڑتے ہیں۔ خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے۔ مگر نماز کی صفیں نہیں ٹوٹتیں، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت فاروق عظیم کی جگہ آتے ہیں اور نماز پوری کراتے ہیں۔ (ولہ) اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد، ایمان لانے کی پہلی نشانی، پہلی علامت اور پہلا مارکہ نماز ہے۔ حدیث ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان امتیاز نماز ہی سے ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے کو سب نہیں دیکھتے۔ روزہ بھی چھپا رہ سکتا ہے۔ حاجی ہونے کا اظہار کرتے پھرنا تو کبھی کبھی برا لگتا ہے۔ لیکن نماز کے لئے حکم ہے کہ ظاہر کر کے پڑھو۔ تہجد اور اشراق وغیرہ کا ڈھنڈورا مت پیٹو مگر فرض نمازوں کے گواہ بناؤ۔ مسجد میں آؤ۔

پانچ وقت کی نماز عورت مرد۔ بوڑھے جوان۔ امیر غریب۔ بیمار اور تندرست ہر شخص کے لئے لازمی ہے۔ بیماری کی وجہ سے مسجد نہ جاسکو تو گھر میں پڑھو۔ کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کر پڑھو۔ بیٹھ کر نہ پڑھ سکو تو لیٹے لیٹے پڑھو۔ اشاروں سے پڑھو۔ چلتے چلتے پڑھو۔ سواری پر بیٹھے بیٹھے پڑھو۔ پڑھو اور مرتے مرتے پڑھو۔ سوائے حیض و نفاس کے کسی وقت اور کسی حال میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔

زکوٰۃ صرف اہل نصاب پر فرض ہے۔ روزہ انتہائی کمزوری ہو تو قضا کیا جاسکتا ہے یا اس کا فدیہ دیا جاسکتا ہے۔ حج

دولت مند کرتے ہیں۔ وَللّٰہِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْہِ مَبِیْلًا لیکن نماز کا معاملہ دوسرا ہے۔ قریناً اقرار توحید و رسالت جیسا۔ اقرار توحید و رسالت کے معنی کیا ہیں اگر رسول کی اتنی بات بھی نہ مانی جائے کہ اللہ کے لگے سر جھکاؤ۔

”نماز وہ فرض ہے جو اسلام کے ساتھ ساتھ پیدا ہوا اور اس کی تکمیل اُس شہستانِ قدس میں ہوئی جسے معراج کہتے ہیں۔“ نماز عامۃ المسلمین کی معراج ہے۔

نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج سے اسلام مکمل ہرگز نہیں ہو جاتا۔ جو حضرات ارکان اسلام پر اسلام کو ختم سمجھتے ہیں وہ نادان اور سادہ لوح ہیں۔ لیکن جو لوگ ارکان اسلام کی پرواہ نہیں کرتے اور بس معاملات کو اہمیت دیتے ہیں ان کے معاملات پابند ارکان مسلمانوں سے بدتر ہیں اور وہ زیادہ ناواقف اور فریب خوردہ ہیں۔

مسلمان کی نمایاں پہچان نماز ہے۔ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يَحْفَظُونَ مسلمان اپنی نماز سے (غفلت اور تساہل نہیں برتتے) خبردار (اور ہوشیار) رہتے ہیں۔ الَّذِیْنَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ نمازی (مسلمان) وہ جو اپنی نماز پر مداومت کرتے ہیں۔ (نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں)

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو توحید کے بعد پہلا حکم حضور کو نماز کا ملا: یَا اَیُّهَا الْمَدِیْنَةُ قُمْ فَاذْرُءِ رَبِّکَ فَکَلِّمْ لَیْ چادر اوڑھنے والے! اکھڑو (لوگوں کو عذاب الہی سے) ڈراؤ۔ اور اپنے پروردگار کو تعظیم سے یاد کرو۔

”تعظیم سے یاد کرنا۔ نماز کی بنیاد تھی۔ پھر نماز آہستہ آہستہ تکمیل کے مدارج طے کرتی رہی اور روحانی معراج کی سرحد تک پہنچ گئی اور جمادات، نباتات اور حیوانات کی پرستش اور ہر کس و ناکس کے سامنے سر جھکانے کے بدلے اس کی پرستش کی جانے لگی جو حقیقتاً پرستش کا مستحق ہے۔ اللہ اور بندے کا ڈٹا ہوا رشتہ جڑ گیا۔

ابتداءً اسلام میں نماز کا پڑھنا بہت دشوار کام تھا۔ نماز پڑھتے دیکھ کر دشمن ہلہ بول دیتے تھے اور مزغہ کر لیتے تھے۔ بد بختوں نے ایک مرتبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کے اوپر نماز کے دوران میں اونٹ کی اتنی بو جھل اور جھڑی کی دی بکھی کہ حضور بو جھ سے دب گئے تھے اور ہل نہیں سکتے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے تشریف لا کر او جھڑی کو ہٹایا تھا بد بخت کلمے میں پھنسا ڈال دیتے تھے اور اُسے کھینچتے تھے۔ کلا گھٹ جاتا تھا۔ اور نماز پڑھتے وقت حضور کا اور حضور کی نماز کا مذاق اڑانا اور سیٹیاں اور تالیاں بجانا تو روز کی بات تھی۔ اسی وجہ سے حضور نے صحن حرم کی بجائے غاروں میں اور دروں میں چھپ چھپ کر نماز پڑھنی شروع کر دی تھی یا پھر رات کے سناٹے میں اس فرض کو ادا کرتے تھے۔ دن کو حرم میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ مگر اس کے باوجود حکم آتا ہے: وَأْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَیْہَا اپنے گھر والوں پر نماز کی تاکید رکھو اور خود بھی اُس پر جمے رہو۔ دشمنوں کے پریشان کرنے سے پریشان مت ہو۔

حکم ہے: قَوْمُوا لِلّٰہِ قَانِتِیْنَ اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہو کر دو۔ اُدْعُوا رَبَّکُمْ تَضَرُّعًا وَخُفَیَّةً اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو۔ وَاذْعُوْہُ خَوْفًا وَطَمَعًا اور اس کو ڈرا اور امید کی ملی جلی کیفیت کے شہساز۔ قرآن مجید نے انسان کی اس فطرت کا جا بجا نقشہ کھینچا ہے اور سوال کیا ہے کہ جب کوئی مصیبت پڑتی ہے۔ مثلاً سمندر میں طوفان آتا ہے اور تمہارا جہاز طوفان میں پھنس جاتا ہے تو وہ کون ہوتا ہے جس سے تم فریاد کرنے لگتے ہو۔ انسانی فطرت اُس کی متلاشی ہے جس سے عرض نیاز کرے۔ جسے دل کی تمنائیں سنائے۔ جس کے آگے جھکے۔ جس کے قدموں میں سر رکھ دے نماز

روح کے اسی فطری مطالبے کا علاج ہے۔ دل کی گہرائیوں میں ایک ساز ہے جو نامعلوم انگلیوں کے چھونے سے بجاتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیاہ، ویران سرزمین میں ہی لئے آباد کرتے ہیں کہ وہاں بھی نظام صلوٰۃ قائم ہو جائے۔ (لِیَقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ) پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اور اپنی نسل کے لئے دعا مانگتے ہیں تو یہی کہ رب اجعلنی مُقِیْمَ الصَّلٰوۃِ وَمِنْ ذُرِّیَّتِی اے پروردگار! مجھے اور میری نسل کو نظام صلوٰۃ قائم کرنے والا بنا۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اہل و عیال کو نماز کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ وَكَانَ یَاۡحُرُّ اَهْلَهُۥ بِالصَّلٰوۃِ
حضرت شعیبؑ کو ان کی قوم نے نماز ہی کا طعنہ دیا تھا۔ اَصَلُوۡتُكَ تَاۡمُرُ لَکَ اَنْ نَّذْرُکَ مَا یَعْبُدُ اِیَّا وَاُنَا کِیَا تَمْہَارِی
نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جسے پوجتے آئے ہیں ہم اُسے چھوڑ دیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا گیا کہ میری (یعنی اللہ کی) یاد کے لئے نماز پڑھو۔ وَاَقِمِ الصَّلٰوۃَ لِذِکْرِی
حضرت ذکریاء کی نسبت فرمایا ہے وَهُوَ قَائِمٌ یُّصَلِّی فِی الْمَحْرَابِ وَہ مَحْرَابٌ مِّیْن کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ وَاصْبِرْ بِالصَّلٰوۃِ اللّٰہُ نے مجھے نماز کا امر کیا ہے۔

غرض نماز نئی چیز نہیں ہے۔ لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو نماز کی موحدانہ شان مٹ چکی تھی۔ سجدہ جو نماز کی جان ہے قطعی ترک کر دیا گیا تھا۔ سورۃ مریم میں انبیاء کا نام بہ نام ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَخَلَفَ مِنْۢ بَیۡنَہُمۡ خَلْفٌ اَصۡغَارٌ وَعَلَوۡا الصَّلٰوۃَ وَاتَّبَعُوا الشَّہۡوَ اَتِ اُنۡ کے بعد ان کی جگہ ایسے لوگوں نے لی، جنہوں نے نماز کو برباد کر ڈالا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی (اپنی من مانی کی، نماز کی حقیقت سے واسطہ نہ رکھا اور نماز کی روح کو نکال باہر کیا)

قرآن مجید میں سو دفعہ سے زیادہ نماز کی تعریف کی گئی ہے اور اس کی بجا آوری پر زور دیا گیا ہے۔ نماز میں سستی اور کاہلی برتنے کو نفاق کی علامت کہلے اور نماز ترک کرنے کو کفر کی علامت۔ بتوں کی پوجا، جنات کی دُہائی اور فرشتوں کی خوشامد سے باز آؤ اور اپنا منہ ہر طرف سے پھیر کر ٹھیک دین تو حید کی طرف کرو۔ وہی فطرت اللہ جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ فَاَقِمۡ وَجْہَکَ لِلدِّیۡنِ حَنِیۡفًا ۚ فِطْرَتَ اللّٰہِ الَّتِیۡ فِطَّرَ النَّاسَ عَلَیْہَا..... اور نماز کو قائم رکھو اور مشرکوں کے طریقے میں شامل نہ رہو۔ وَاَقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ وَلَا تَکُوۡنُوا مِنَ الْمُشْرِکِیۡنَ۔

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”نماز دین کا ستون ہے“ جس طرح ستون کے گر جانے سے عمارت گر جاتی ہے، اُسی طرح نماز کے ترک کرنے سے دل کی دینداری ختم ہو جاتی ہے۔ حیات سرور کائنات کا حصہ اول ملاحظہ کیجئے۔ طائف کے وفد نے حضور سے گفتگو شروع کی تو کہا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہمیں نماز، جہاد اور زکوٰۃ سے مستثنیٰ کر دیجئے حضور نے جہاد اور زکوٰۃ سے مستثنیٰ کر دیا، لیکن نماز کے متعلق فرمایا۔ ”جس دین میں اللہ کے سامنے جھکنا نہ ہو اُس دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔“

ایک حدیث ہے:۔ نماز دل کی روشنی ہے۔

ایک حدیث ہے:۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات کے وقت آخری الفاظ جو فرمائے وہ ”نماز اور غلام“ تھے یعنی نماز اور غلام کا ضرور خیال رکھنا۔ نماز ادا ہوتی ہے اور غلاموں کے ساتھ میرا بتایا ہوا معاملہ کیا جائے۔

ایک حدیث ہے:- نماز قرآن پڑھنے اور اللہ سے دھیان لگانے اور اس کی پاکی اور بڑائی بیان کرنے کا نام ہے۔

قرآن مجید میں ہے:- **الَّذِينَ كَرَّوْا لِلَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ**... آگاہ رہو کہ دل (فقط) اللہ کی یاد سے تسکین پاتے ہیں۔ **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى** کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک اور مزے کیا اور اللہ کا نام لیا اور نماز پڑھی۔

جب کوئی آنت لے یا تکلیف ستائے تو **وَأَسْتَعِذُّ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ** ثابت قدمی اور نماز کے ذریعہ (ہم سے یعنی اللہ سے) مدد مانگو۔

ایک حدیث ہے کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت اس طرح کرو گویا تم لے دیکھ رہے ہو اور وہ تو بہر حال تمہیں دیکھتا ہے۔

قرآن مجید میں ہے:- **وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ** (نماز کبھی مت ترک کرو) نماز کو (ضروری بالضرور) اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرو۔ نماز (اگر مداومت اور خشوع و خضوع اور حسن نیت و حضور قلب کے ساتھ ادا کی جائے تو) بیہودگی اور ناشائستہ حرکتوں (کے کرنے) سے باز رکھتی ہے۔

حضور قلب اور خشوع و خضوع تو بڑے اوصاف ہیں، محض مداومت کرنے والے نمازیوں کو پرکھ لیجئے۔ آج بھی معمولی نمازی اپنے درجے اور مرتبے کے بے نمازی سے بہتر نکلے گا۔ مقابلہ کلکٹر اور چپراسی کا نہ کیجئے۔ نمازی کلکٹر اور بے نمازی کلکٹر کا کیجئے یا نمازی چپراسی اور بے نمازی چپراسی کا کیجئے۔

خیر نماز سے بیہودگیوں اور ناشائستہ حرکتوں اخلاقی کمزوریوں اور نفسیاتی برائیوں کی کمی کا مشاہدہ آج بھی ہوتا ہے یہ ہود گیا اور ناشائستہ حرکتیں چھوڑ دینا ہی تزکیہ نفس ہے۔ اور **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى** جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ نماز کے ثمرات اور برکات کے متعلق حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ بطور تمثیل فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے آگے صاف شفاف نہر بہتی ہو اور وہ شخص اس میں پانچ وقت نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پر میل رہ سکتا ہے صحابہ نے عرض کیا۔ نہیں یا رسول اللہ۔ ارشاد ہوا۔ نماز بھی اسی طرح انسان کے گناہ دھو دیتی ہے۔

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرٌ لِلَّذِينَ أَرَادُوا بِنِعْمَةٍ نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ یہ نصیحت قبول کریں والوں کے لئے ایک عمدہ نصیحت ہے۔

کم از کم نیکی کرتے وقت انسان کو بدی سے بچتے ہوئے ہم آپ بھی دیکھتے ہیں۔ نیکی کی مداومت بدی کا مستقل خاتمہ کر سکتی ہے۔ صحابہ کرام کی حالت یہی تھی کہ تجارتی کاروبار اور خرید و فروخت کے مشاغل انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے تھے۔ ان کی شان میں اللہ کا ارشاد ہے۔ **رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ** یہ لوگ جنہیں تجارتی کاروبار اور خرید و فروخت کے مشاغل اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔

اسلام نے عبادت کی دو قسمیں رکھی ہیں۔ ایک عام تسبیح و تہلیل اور ذکر الہی۔ اس کے لئے نہ زمانے کی قید ہے، نہ مکان کی شرط ہے۔ نہ اٹھنے بیٹھنے کی پابندی ہے، یہ عبادت ہر قید و شرط کے بغیر۔ ہر لحظہ اور ہر صورت میں انجام پاسکتی ہے۔ دوسری قسم عبادت کی وہ ہے جو خاص شکل و صورت کے ساتھ، خاص اوقات میں ادا کی جائے۔ پہلا طرز عبادت انفرادی ہے۔ اُسے جماعتی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ وہ تنہائی کا راز ہے جس کو اس طرح خاموشی سے ادا کرنا چاہیے کہ ریا اور نمائش کا شائبہ نہ پیدا ہو۔ دوسری قسم کی عبادت جماعتی اور متحدہ طریق کی عبادت ہے۔ اس کو جماعت میں شامل ہو کر ادا کرنا پڑتا ہے۔ پہلی قسم کی عبادت فرض نہیں ہے۔ دوسری قسم کی عبادت فرض ہے ادا کرنے پر عاقبت میں بھی سزا ملے گی اور دنیا میں

بھی سزا مل سکتی ہے۔ اُسے جماعت کے ساتھ ادا نہ کیا جائے تو ثواب گھٹ جاتا ہے۔

نماز کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان کعبۃ اللہ کی سمت رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے نماز کے واسطے کوئی سمت مقرر نہ ہوتی اور مسلمان جس سمت چاہتے رخ کر کے نماز پڑھ لیا کرتے۔ کسی کا رخ مغرب کی سمت رہتا کسی کا مشرق کی سمت اور کوئی شمال کی سمت رخ کرتا اور کوئی جنوب کی سمت، تو کیسا بھونڈا منظر نظر آتا۔ میں نے ایک دعوت میں ایسا منظر دیکھا ہے۔ دسترخوان نہیں بچھایا گیا تھا۔ جو جہاں بیٹھا تھا وہیں اس کا کھانا رکھ دیا تھا مجھے تو یہ طریقہ بڑا بھونڈا لگا۔ علیٰ ہذا میرا اس تصور سے جی الٹتا ہے کہ مختلف سمتوں میں نماز پڑھ رہی ہے۔ سلیقہ اور نشان اسی میں ہے کہ مسلمان نہایت سیدھی صفت بنائے اور کھوڑے سے کھوا ملائے ایک سمت رخ کئے کھڑے ہیں۔ نماز کی یہ خصوصیت دنیا بھر کے مسلمانوں کو یک رخ، یک جہتی اور یک رنگی سکھاتی ہے اور وحدت کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہی نماز کا بھید ہے۔ نماز اقرار توحید کی عملی کیفیت کا اظہار ہے، خاص طریقے، خاص وقت اور خاص سمت اختیار کئے بغیر یہ اظہار نہیں ہو سکتا تھا اور اسلام کی وحدت کا نظام قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ نماز نے کروڑوں جسموں کو متحد جسم بنا دیا۔

انسان انسان کی تعظیم کرنی چاہتا ہے تو اُسے دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے نماز میں قیام وہی تعظیم ہے۔ ہم اللہ کو اپنے روبرو دیکھتے ہیں یا کم از کم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے روبرو ہے۔ ہم اللہ کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کی کبریائی اور اس کا جلال ہم پر چھاتا ہے تو اس کے آگے جھک جاتے ہیں اور بالآخر اپنی عاجزی اور اپنا تذلل محسوس کر کے اس کے قدموں میں سر رکھ دیتے ہیں۔ کس قدر فطرت کے مطابق ہیں نماز کی حرکتیں اور کتنا تال میل ہے ان حرکتوں اور ان دعاؤں میں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں۔ دعاؤں اور حرکتوں سے انسان عرض والتجا اور تذلل دعا جزی کی تصویر بن جاتا ہے۔

روح اور جسم دونوں اللہ کے مخلوق ہیں۔ انسانی زندگی کے یہ دونوں جز اللہ کے احسانات و انعامات سے یکساں گراں بار ہیں۔ لہذا ضرورت ہے کہ روح اور جسم دونوں اپنے خالق اور اپنے پروردگار کے حضور تعظیم کو کھڑے ہوں جھکیں اور سجدہ کریں۔ تعظیم کی یہی تین صورتیں ہیں۔ چوتھی صورت طواف کی ہے جو نماز میں ممکن نہ تھی، وہ حج میں برتی جاتی ہے۔

لوگ تعظیم کی یہ صورتیں انسانوں، حیوانوں، نباتات اور جمادات کے ساتھ برتتے ہیں اور مسلمان اللہ اور صرف اللہ کے ساتھ جنھوں نے اپنی تعظیم اس صورت سے کرائی کہ اللہ کے بندے ہاتھ باندھے اور صفیں بنائے ان کے سامنے کھڑے ہیں اور ان کے آگے جھک رہے ہیں اور انہیں سجدے کر رہے ہیں انھوں نے اپنے آپ کو بھی تباہ کر لیا اور اپنی قوم کو بھی تباہ کر دیا۔ اور جو آج اپنی تعظیم کے لئے ان صورتوں کو پسند کرتے ہیں وہ بھی تباہ ہوں گے۔ دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔

ذرا ٹھہر جا موذن مرادل لرز رہا ہے
کہیں کعبہ گرنے جائے تری مستی اذان سے

ماہنامہ "آستانہ زکریا ملتان" کا "مشائخ سہروردیہ" بڑے انتظار کے بعد، پوری

آب و تاب کے ساتھ منظر عام پر آ رہا ہے۔ ماہ اگست میں آپ اس سے مستفید ہو سکیں گے۔

”حسن معصوم“

اک بت سیم بر، خوش ادا، خوش نظر
جس کی زلفوں پہ صدقے برستی گھٹا
چال سے جس کی شرمندہ کبک دری
شوخیوں سادگی میں سموی ہوئی
مکراہٹ لبوں پر مچلتی ہوئی
جس کی پھل سے بچنے لگیں چنگ دف
جس کے لہجے سے چھڑ جائیں ساز طرب
جس کی کھڑکے سے ہونے لگے روشنی
شادمانی سے جس کی فروغ جہاں
دلبری کے ہنر، دل ربائی کے فن،
عصمت پاکبازی سے روشن جبیں،
قابلِ اعتماد اک حسین زندگی
سر جھکائے ہوئے وہ گزرتی گئی

رشبک سر دہی غیرت نیلو فر
جس کے چہرے پہ قرباں طلوع سحر
چشم آہر پہ اک طنز جس کی نظر
جیسے خوش تابی موج آب گہر
جیسے اک برق کی روادھر سے اُدھر
جس کی رفتار اک موجہ نغمہ گر
جس کے جلووں سے آرائش بامِ دود
غازہ کہکشاں جس کی گردِ سفر
جس کی افسردگی ظلمت بحرِ دہر
ایسی باتوں سے بیگانہ و بے خبر
حسنِ غیرت سے رخسار تابندہ تر
تیموروں سے عیاں سیرت معتبر
زخم جس کے لئے ہر ہوس کی نظر

ذری قدموں کو چھو کر حسیں ہو گئے

ردکش آسماں بن گئی رہگذر

ضمیر نے چٹکی لی :- ہائے! وہ زندگی آہ، و شاعری جاہلیت کے ہوں جس میں باقی مٹ رہی

تجلیاتِ انوار

آپ نے کی ترک جب سے دوستی
 سوچتا ہوں زندگی تیرے بغیر
 رہے کیا مصلحت اندیش کوئی
 جو آدابِ نظر سے ہو نہ واقف
 اُجالا کر دیا ہر انجن میں
 دل نہ چاہے تو سر جھکانا کیا
 اور کب تک یہ آتشِ سیال
 تماشا بن گیا ہر آنے والا
 سوچتا ہوں ذرا دیر دم لوں
 لا کے منزل پہ وہ چھوڑ بیٹھے
 آپ کے ہی روٹھنے سے مجھ کو اندازہ ہوا
 نہیں صرف ظلمتِ شب ہیں ستیزہ کار اب تک
 یہ مصلحت کا تقاضا نہ تھا مگر پھر بھی
 مبالغہ نہیں انوارِ واقعہ یہ ہے
 کب تک بھری بہاریں آنسو بہائیں ہم
 یہ گل، یہ رنگ و بو، یہ فضا ہیں یہ چھپے
 پردے میں ہر غزل کے انھیں سے ہے گفتگو
 انصاف کر یہ آگ بھی پلنے کی چیز ہے
 کس جوش و دلولہ سے پتنگوں نے جان دی
 چلنا سنبھل سنبھل کے قدم پھونک پھونک کے
 دنیا نہ آئے اہلِ محبت کے درمیاں
 زندگی میں مستقل ٹھہراؤ ہے
 مضطرب موجوں پہ تنہا ناؤ ہے
 جوانی میں سلگ اٹھتے ہیں سینے
 وہ کیا جانے محبت کے قرینے
 مرے افکار کی تابندگی نے
 روح کو شاملِ نماز کرو
 اہتمام سے حجاز کرو
 یہاں کوئی متاثراتی نہیں ہے
 چھاؤں ہے اور بے حد گھنی ہے
 رہبری ہے کہ یہ زمینی ہے
 دوستی میں بھی غلط فہمی کے امکانات ہیں
 مری شامِ نیلگوں سے کئی اور بھی دھندلے
 جو اُن سے بات ہوئی ذکر آگیا دل کا
 مہتارے بعد نہیں ہے وہ رنگِ محفل کا
 سوچا یہی ہے غم کا متحضر ایتیں ہم
 آؤ نئی بہار کا خاکہ سجا لیں ہم
 تصویر کھینچ رہی ہے محبت کی ہو بہو
 پیرِ مغاں شراب مرے سامنے نہ لا
 ناموس انجن کے لئے جب دیا جلا
 نازک ہے زندگی میں جوانی کا مرحلہ
 درکار اب نہیں ہے کوئی اور کر بلا

شبستانِ تغزل

تسکین قریشی

دیکھا مجھے اور نظریں نہ اٹھیں
پھر ہو گیا ہے دیوانہ تسکین
کچھ زندگی تھی پہلے سے رنگیں
کیا لالہ و گل، کیا ماہ و پروں
گھبرائے ہیں صیاد و گلچیں
رندی کے بھی ہیں آداب و آئیں

ورنہ یہ مستی اور ہوش تمکیں
اُدشمن دل، غارت گردیں
تسکین سے مل کر ہوتی ہے تسکین

یہ کیا ادا تھی بے حس خود ہیں
اہلِ خرد کی باتیں جو دیکھیں
کچھ زحیم دل نے گلکاریاں کیں
میرے جنوں سے سب باخبر ہیں
جب میں نے کی ہے فکر نشیمن
آساں نہیں بنے دعوائے رندی

ساقی کی آنکھیں دیکھے ہوئے ہوں
پھر بھی ہے تو، ہی مقصود ہستی
اکثر سنا ہے اربابِ دل سے

ماجد انیب بریلوی

بت خانہ عالم کو حرم نے بنایا
انسان کو شائستہ غم نے بنایا

دل کو تری یادوں سے ارم نے بنایا
ہر دلیں محبت کے دئے ہم نے جلے

صبا مٹھراوی

ہیں اس بھرے چین میں امین بہار ہم
اب ہو چلے شکارِ عزمِ روزگار ہم
گو تیرے آنتاں پہ ہیں مشیتِ غبار ہم
ہر رنگ دیکھتے رہے آئینہ دار ہم
پھر بھی رہے چین کی نگاہوں میں خار ہم

تو اس تازہ عنزل کی میں نہیں ہوں
میں تارِ بچ گلستاں کا امین ہوں
غمِ جاناں کا جب سے خوشہ چلیں ہوں
محبت کی انگوٹھی کا نگین ہوں

بے رنگ بے نمونہ ہوں پروردگار ہم
تیرے نثار اے غمِ جاناں مدد مدد
لاکھوں چھپے ہوئے ہیں ابھی ہم ہیں آسماں
کیا کیا نہ آئے صحنِ گلستاں میں انقلاب
کانٹے بھی چوم چوم کے دامن میں رکھ لئے

جوانی کی غزل گر تجھ کو کہئے
مرے مٹنے سے مٹ جائیگا گلشن
غمِ دوراں پناہیں مانگتا ہے
محبت مجھ سے تابندہ رہے گی

سبٹ فاروق (ایم۔ اے)

ادبی رائیں

تاریخ ایک امر مسلمہ کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔ ہر سوسائٹی، ملک و قوم، تمدنی وحدت UNIT کے ادب کا سرچشمہ مذہبی معتقدات ہیں خواہ یہ معتقدات دیومالا کی صورت میں ہوں، یا خیر و شر کے خالق کے تصور کے طور پر، اسی سرچشمہ سے ادب کی آبیاری ہوتی ہے۔ جب ادب کا حسین و نازک پودا باوجود مہم کی تندہی، موسم کی شدت، باغبانوں کی کم نگہی یا ماحول کی خشکی سے کھلانے لگتا ہے۔ اس وقت زیر زمین مخدو خواب سوت، چشمے ہی اس کی آبیاری کرتے ہیں اور حیات تازہ بجھتے ہیں، دور کیوں جائیے انگلش ادب ہی کو لے لیجئے نشاۃ ثانیہ، رفاہین، کلاسیکی، رومانٹک اور بعد کے ادوار میں یہ معتقدات، یہ اساطیر الاولین، یہ مذہبی قصے اور ان کی اصطلاحیں کسی نہ کسی رخ سے کار فرما رہی ہیں۔ اگر انگلش ادب سے بائبل اور یونانی، رومی، ناروک سرمایہ خارج کر دیا جائے تو ممکن ہے یہ کوئی نئی مجر العقول شے کوئی FREAK OF NATURE بن جائے مگر ادب یقیناً نہ بنے گا۔

اب اپنے اردو ادب ہی کو لے لیجئے، عوامل خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہوں اس کا پس منظر اسلامی ہے اور عنصر غالب مسلمان ہے۔ یہ مسلم معاشرت سے ہم رشتہ ہے۔ خواہ اس کی تخلیق میں کشمیری پنڈتوں، کالیستھوں اور کلاہلوں کا کتنا ہی اہم حصہ کیوں نہ ہو۔ کلاسیکی سرمایہ کی چھان بن کیجئے، نثر میں چند تفریحی تصانیف کو چھوڑ دیجئے۔ تمام تر سرمایہ اخلاق، مذہب اور تصوف پر مشتمل ہے۔ ان چند تفریحی کتب، اندو بھا امانت، فسانہ عجائب، الف لیلی، فسانہ آزاد، داستان ہوشربا، داستان امیر حمزہ، قصہ چہار درویش کو انگلیوں کے پوروں پر گن لیجئے۔ خود یہ تفریحی ادب بھی اسلامی مصطلحات، اسلامی روایات اور مسلم پس منظر سے ہم آشنا ہیں۔ خود امانت راجہ اندر کو کوہ قاف اٹھا کر لے گئے اور مسلم روایتی کردار بنا کر پیش کر دیا۔ نثر میں باقی جتنا ادب ہے وہ کم تر فن شعر پر تنقید ہے۔ اور زیادہ تر اخلاق، تصوف، مذہب پر مبنی ہے۔ شاہ عبدالقادر کا ترجمہ قرآن اپنے وقت کا بامحاورہ ادب ہے۔ شاہ اسماعیل شہید، مولینا قاسم نانوتوی، مولینا فضل حق خیر آبادی، مولینا جعفر تھانیسری، غلام علی غوث، سر سید، حالی، شبلی، نذیر احمد، ذکا اللہ، مولوی چراغ علی، محسن الملک، راشد الخیری، عبدالقادر سلیمان ندوی، عبداللہ لام ندوی، اسماعیل میرٹھی، اقبال، شرر، ابوالکلام آزاد، محمد علی جوہر، سالک، قہر، ابوالاعلیٰ مودودی جیسے آسمان نگر کے روشن ستارے کتنے شمار کئے جائیں، ان کے زاویہ ہائے نظر مختلف ہوں مگر اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ سب کے سب مسلم حیاتی ادب کے علم بردار ہیں۔ اور اگر ان کا بخشا ہو سرمایہ اردو ادب سے خارج کر دیا جائے تو اردو نثر میں رہ کیا جائے گا۔

نثر کے بعد شاعری کو لیجئے۔ کیا قدیم اور کیا جدید شاعری، اگر ”ترقی پسندانہ“ ادبی جمنا سنگ، ادب اور فن سے کشتی، بھٹوں ٹھانسن نظر انداز کر دی جائے تو شاعری میں دو متوازی رجحانات شروع سے ملتے ہیں۔ ایک خالص مذہبی، اخلاقی، متصوفانہ اور دوسرا روایتی یا حکایت مجاز، قصہ حسن و عشق اول الذکر شاعری ہر صنف سخن میں خواہ وہ مثنوی ہو، غزل ہو، قصیدہ ہو، رباعی اور قطع ہو، نظم ہو یا نعت ہو، مرثیہ ہو، رجز یہ ہو و خرنیہ ہو یا طربیہ ہو بطور وافر موجود ہے۔ ہندو شعرا ار تک کے دیوان کی ابتداء حمد و نعت سے ہوتی ہے اور اس طرح دلی، شاہ حاتم، میر سودا، خواجہ میر درد، ناسخ، آتش، مصحفی، انشا، ذوق، غالب، مومن، ظفر، انیس، دبیر، داغ، امیر مینائی، محسن کا کوردی، شبلی، حالی، اکبر، اقبال، محمد علی، ظفر علیخاں، حسرت، جگر، فانی اور ماہر القادری سب کا مذہبی

شاعری میں کچھ نہ کچھ حصہ ہے اور یہی شعراءِ مردمیدان سخن ہیں، مذہبی شاعری خواہ غزل کے اندر کسی واحد شعر میں تراوش کرے یا نظم، رباعی، تسنید وغیرہ میں یہی شاعری ہی ان کے معتقدات کا آئینہ اور ان کے فن کا سنجیدہ وار داتی پہلو ہے۔ اور یہی ان کی واقعیت نگاری (REALISM) ہے۔ باقی سب محض روایت پسندی ہے۔

یہ روایت پسندی جدید رومانیت پرستی سے ممیز مجاز کے روپ میں ڈھل کر نمودار ہوتی ہے۔ خود مجاز کی اصطلاح اس کا اتا پتا دیتی ہے کہ شاعر اسے واقعیت اور حقیقت سے دور سمجھتا ہے۔ یوں اس حکایتِ حسن و عشقِ مجاز کی بے راہ روی عیاں ہے مگر پھر بھی جرأت اور انشا وغیرہ کو چھوڑ کر لذتیت اور نفس کی دراز دستیوں سے ذرا دوری ہی ملتی ہے۔ مقصود روایت کا متبع ہے، پھر بھی ان شعراء میں نہ کوئی جوش اور یگانہ چنگیزی ہے۔ اور نہ کوئی "ترقی پسند" ہے۔ ایک بنیادی امر سب کے رو برو ہے کہ :-

کچھ ہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیرؑ نزع کے وقت سلامت مرا ایمان ہے
کسی میں یہ جرأت نہیں کہ اسلامی قدریں ٹھکرائے، کفر اور ایمان کی قدریں مسلم ہیں، ایمان کو چیلنج نہیں کیا جاتا۔ کفر، کفر ہی رہتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ایمان سے شوخیاں کر لی جائیں اور شاہد و شہر اب گٹے لگائے جائیں، دین و مذہب پر چھینٹے ہرگز مقصود نہیں۔ طنز کا شکار ریاکار و اعظ ضرور ہے، ریاکاری مذہبِ عشق میں حرام ہے، اور منافقت کفر سے بدتر ہے۔ اس لئے اس قسم کی شاعری کا ایک مستحسن پہلو ضرور ہے۔ یہی کہ صداقتِ نفس اور خلوصِ نیت کا اظہار، تمام رنگ رلیاں جس قدر قیج ہیں وہ ظاہر ہیں مگر جب شاعر کہتا ہے :-
میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھو جو ان لئے تو قشقہ لگایا، دیر میں بیٹھا، کب کا ترکِ اسلام کیا
تو کفر کو ایک ناپسندیدہ امر ہی فرض کر کے شعر کی عمارت تعمیر کرتا ہے۔

غالب جب کہتے ہیں :- دوزخ میں ڈال دے کوئی لیسکر بہشت کو
تو مجرداً بہشت مقصود نہیں بلکہ "ایسی بہشت" مراد ہے جس کے حصول کے لئے اخلاص اور رضائے الہی کو پس پشت ڈال دیا جائے۔ ایک فاسقانہ شعر ہے :-

زادِ شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کرؑ یا وہ جگہ بتا دے جہاں پر خدا نہ ہو
یہاں بھی خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا تصور ہے۔
داغِ شراب مجاز میں ڈوب کر کہتے ہیں :-

تعریف نے کوثر کی مجھے خوب پلائیؑ کیا بات ہے واعظ تری عقبی کا بھلا ہو
یہاں بھی عقبی کا تصور موجود ہے، یا اگر متصوفانہ تاویل کیجئے تو طالبِ مولا اور طالبِ عقبی کے فرق کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔
میرے خیال میں فاسقانہ شاعری کی یہ سب سے گریہ ترین مثالیں ہیں مگر ایمان کی قدروں کو چیلنج نہیں کیا گیا، شاعر ایمان کی اچھائی اور کفر کی برائی ہی ذہنی طور پر فرض کر کے آگے بڑھتا ہے، اور شوخیِ دندانہ کا مرکب ہوتا ہے۔ وہ اس میدان میں کھیلتا ہے، خوب کھیلتا ہے مگر پھر بھی اس تسلسلِ احساس سے خالی نہیں رہتا کہ ایمان کا تازیانہ پیچھے ہے۔ وہ ضرور کفر کی کشش کا شکار ہوتا ہے۔ مگر لاکھ مرکشی سہی، بنیادی تصورات سے بغاوت ناممکن ہے۔ وہ برائی کو برائی سمجھ کر اسکا متبع ہوتا ہے برائی کو اچھائی سمجھ کر نہیں۔

۱۔ فاضل مضمون نگاران لوگوں میں سے ہیں جن کو ہر چیز میں خیر ہی خیر نظر آتا ہے، اور جن کی نگاہ عیب میں نہیں بلکہ جن شناس ہوتی ہے، اور جو "خیر و حسن" کے جو یا (ریسرچ اسکالر) ہوتے ہیں۔ (م - ق)

بقول غالب :

جانتا ہوں ثواب طاعت وزہد ؛ پر طبیعت ادھر نہیں آتی

پھر بھی غالب پکارا ٹھٹھے ہیں :

کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب ؛ شرم تم کو مگر نہیں آتی

اس کے علاوہ یہ تمام روایتی ، مجازی شاعری اسلامی مصطلحات سے مملو ہے اور مصطلحات خود ایک وسیع پس منظر اور ماحول کا مظہر ہوتی ہیں۔ ایک اصطلاح خود ایک داستانِ دراز کا MINATURE ہوتی ہے۔ اردو شاعری خصوصاً غزل (جہاں فسق کا سانگ خوب رچا یا گیا ہے) کی جان یہ اصطلاحات یا علامتیں ہیں۔ ان علامتوں ، مصطلحات ، تشبیہوں ، استعاروں اور کنایوں کو کہاں تک شمار کرایا جائے۔ خود شراب و شاہد و لغت ، دیر اور بت کا پس منظر مذہبی تصورات سے عاری نہیں ہے۔ اور مذہبی قدروں کو سمجھنے بغیر یہ مصطلحات یا علامتیں واضح نہیں ہوتیں۔ جس طرح رات کا تصور دن یا سورج کے تصور کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ذرا خالص دینی اصطلاحات مثلاً ایمان ، کفر ، عقبی ، بہشت ، جہنم ، رضوان ، جور ، غلماں ، فرشتہ ، روح الامین ، ملک الموت ، ابلیس ، پل صراط ، محشر ، خدا ، کائنات ، صہنم کردہ ، صومعہ ، گبر و ترسا ، چادر زہرا ، روائے مریم ، صبر الیوب ، دامن یوسف ، زندان مصر ، شہید ، عابد ، زاہد ، واعظ ، ناصح ، محتسب ، کعبہ و دیر ، طور سینا ، نارغزود ، گلزار خلیل ، تسلیم و رضا ، توکل و قناعت ، شہادت ، پردہ ، حجاب ، نقاب وغیرہ کو اردو شاعری سے خارج کر کے دیکھتے ، پھر دیکھتے کلاسیکل شاعری کس قدر تہی مایہ ہو کر رہ جاتی ہے۔

اس تفصیلی بحث نے یہ واضح کر دیا کہ ادب میں اسلام کی ، مذہب کی جڑیں کس قدر مضبوط اور گہری ہیں۔ اب سوال پوچھنے کی آبیاری کا ہے ، فکر آبیاری بھی اس لئے ہے کہ جدید ماحول کے تقاضے جدا ہیں۔ اردو ادب مختلف بیرونی یا ناسازگار تحریکوں کی زد میں ہے ایک جانب جدید رومانیت نے جنسی بے راہ روی کو ہوا دی ہے اور دوسری جانب معاشی بد لگامی ادب پر تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے۔ ہر دو تحریکوں کی دو طرفہ پیش قدمی سے اسلامی قدروں کو پامال کرنے کے درپے ہیں۔ اور اسی خطرے سے مدافعت کے لئے اسلامی تعمیری ادب کی تحریک بروقت اور بر محل رونما ہوئی ہے۔ اب سے پہلے ادب اسلامی احيائي تحریکوں سے متاثر ہوتا رہا۔ خواہ وہ سرسید کی تحریک ہو یا جمال الدین افغانی کی تحریک ، خواہ مجددی تحریک ہو یا ولہی اللہی تحریک ، خواہ خلافتی تحریک ہو یا پاکستانی تحریک ، لیکن اب ادب نے براہ راست بیرونی سیاسی معاشرتی تحریک کے دوش بدوش خود ایک تعمیری تحریک کو جنم دیا ہے۔ یہ تحریک ابھی اپنے شیرخوارگی یا طفولیت کے دور میں ہے۔ یہ تحریک منصب داری یا ملکیت کے دور کے برخلاف ایک جمہوری عوامی دور میں پیدا ہوئی ہے اور جمہوری دور میں کیفیت کی جگہ کمیت لے لیتی ہے۔ مگر اسی کمیت ، اسی کثرت سے انجام کار گوہر یک دانہ ابھر ا کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک مثال یاد آتی ہے ، مولانا محمد قاسم نانوتوی اپنے دو شاگردوں ، مولانا احمد حسن امروہوی اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ محمود الحسن بہت ہے مگر چاندی اور احمد حسن تھوڑا ہے مگر سونا۔ آج سونے کی بجائے چاندی کا دور ہے ، کثرت اچھی چیزیں آنکھ سے چھپا دیا کرتی ہے ، رطب دیا بس کی بہت گنجائش ہوتی ہے اور خامیاں زیادہ نمایاں ہوتی ہیں۔ یہ ایک تجرباتی عہد کا خاصہ ہے ، مگر اس دور کے تجربے ہی ترقی کے ضامن ہوتے ہیں ، اور جو دشمن ہوتے ہیں۔ نہ سہی عمارت کی پوری تصویر مگر یہ کیا کم ہے کہ معمار مصروف تعمیر ہیں ، نہ سہی تعمیر میں پوری صفائی اور فن کاری ، سادگی اور پر کاری ؛ جذبہ اور عمل تو ہے ، یہ جذبہ اور عمل فنی شاہ پاروں میں کبھی کبھی تشکیل پذیر ہو ہی جائے گا۔

اس کے یہ معنی نہیں کہ جذبہ و عمل کے بھٹکنے کا امکان نہیں۔ فنی راہیں تو متعین کرنا ہی پڑیں گی۔ یہ فنی راہیں کیا ہونگی ، کس حد

تک ماضی کی فنی قدریں رہنما ثابت ہوں گی اور کس قدر جدید اصولوں اور قدروں کو اپنانا ہوگا یہ فیصلہ تو کرنا ہی ہوگا، یہ فیصلہ ظاہر ہے یکبارگی نہیں ہو سکتا خود اس فیصلہ کے لئے ان گنت تجربے درکار ہونگے۔ پھر بھی انفرادی طور پر نشانِ راہ یا چراغِ راہ پیش کئے جاسکتے ہیں ان چراغِ راہ کے پیش کرنے میں ایک اسلامی ادیب یا ناقد کو کچھ سہولتیں بھی مہیا ہیں، وہ جانتا ہے کہ اسلامی ادب کی جڑیں اردو میں مضبوط ہیں اور ماضی سے اگر وہ بیگانہ ہونا چاہے تب بھی وہ ایسا ہرگز ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ اس کے روبرو جدید مغربی ادب اور فن کے گونا گوں تجربے اور شاہکار بھی ہیں۔ خود اردو ادب بھی ان تجربوں سے تہی دامن نہیں۔ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جدید فرانڈی اور مارکسی، جنسی اور معاشی، رومانوی اور اشتعالی تحریکوں نے مسابقت کے سبب اردو ادب کو فن اور اسلوب کے اچھے نمونے اور تجربے پیش کئے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ مغرب کی کوئی فنی یا ادبی تحریک دس بیس سال کے بعد اردو ادب میں جگہ پاتی ہے۔

بہر حال اسلامی تعمیری ادیب اور شاعر اپنے کردار کے لحاظ سے گلچیں بھی ہے اور باغبان بھی، شہد کی مکھی کی طرح اسے تو پھول چمن اور خوشبو سے محبت ہے، جہاں بھی پھول ہوگا یہ اڑ کر پہنچے گی اور پھول کے رس کو شہد بنا کر چھوڑے گی یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ مالی چمن چمن جاتا ہے اور اپنے باغ کے لئے گل بوٹے جمع کرتا ہے۔ ان گل بوٹوں پر خود اپنے تجربے کرتا ہے۔

اس تخلیق اور تربیت اس باغبانی کے لئے اسے نقد و نظر کھوج اور پرکھ کی ضرورت ہے، کھوج بھی ایک قسم کا تجربہ ہی ہے، اور اسی سے پرکھ بھی پیدا ہوتی ہے، ان تجربوں کی نشاندہی انفرادی سطح پر ہی کی جاسکتی ہے اور ہماری انفرادی رائے میں اگر قدیم اور جدید ادب کھنگالا جائے تو اسلوب نگارش کے دو میز نشان ملتے ہیں۔ راہِ شعر میں غزل اور میدانِ نثر میں افسانہ۔

یہاں ہمارا اشارہ تخلیقی ادب سے ہے نہ کہ تنقیدی ادب سے تخلیقی ادب میں ہم نے غزل اور افسانہ کا انتخاب کیا ہے، ممکن ہے یہ انفرادی اپج ہو مگر ایک انفرادی رائے بھی اپنے اسباب رکھتی ہے۔

غزل اردو، فارسی ادب کی مخصوص تخلیق ہے۔ یہ غزل ہی کی خصوصیت ہے کہ اس کا ایک شعرا بجا بیان کی جان ہوتا ہے اور ایک پورے مضمون، پوری حکایت، پوری وارداتِ قلبی کا حامل ہوتا ہے، ایک شعر میں پوری دنیا نہاں ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا جبرعہ کیف مکمل بخشا ہے، ایک چھوٹے سے جام میں پوری روحِ بادہ ہوتی ہے۔ تکمیلِ احساس کا ایسا نازک، لطیف، جامع و بالغ آلہ نظم، رباعی، قصیدے، قطعے، مثنوی، سانیٹ وغیرہ میں کہاں؟ نظم میں تو بعض اوقات احساس پھیل کر منتشر ہی ہو جاتا ہے۔ احساس کی نزاکت اور لطافت غزل اور اس کے ہر شعر کی جان ہوتی ہے مگر روحِ غزل کے لئے قالب بھی چاہیئے۔

یہ احساس، یہ جانِ غزل، یہ جذبات و حیات کا محشر اگرچہ داخلی ہوتا ہے مگر اس حقیقت سے بھی آنکھ نہیں چرائی جاسکتی کہ اپنا احساس ماحول سے ہٹ کر خام اور ناچختہ ہی رہتا ہے۔ احساس میں پختگی اسی میں وقت آتی ہے جب اپنا احساس، احساسِ غیر اور احساسِ کائنات کے ساتھ یک جان ہو جائے۔ اپنے احساس کی تکمیل کے لئے ضروری ہے کہ فنکار احساسِ عالم، احساسِ کائنات، احساسِ غیر میں ڈوبے اور ڈوب کر ابھرے۔ اس کے لئے کھوج، کُرید اور مطالعہ کی ضرورت ہے اس احساس کی پختگی کے لئے تعمیری ادیب کو روایتی گھٹے گھٹے یا تنگ اور محدود قدیم ماحول سے نکلنا ہوگا اور نئے دائرہ فکر و تجسس کے توسط سے احساس میں گہرائی اور گیرائی پیدا کرنی ہوگی۔ اور احساس کی تکمیل اور اس احساس کی ادائیگی کی پختگی کے لئے غم جہاں اور حسنِ مال کو اپنانا ہوگا۔ اور اسی سے احساس کی نزاکت اور لطافت میں جلا اور تازگی پیدا ہوگا احتیاط صرف یہی پیش نظر رہے گی کہ کہیں جدت اور کج غزل کا مزاج پر آگندہ اور درہم برہم نہ کر دے۔ اور تراش تراش نزاکت و لطافت کو مجروح نہ کر دے۔

ہو چکی شامِ شفق باقی ہے تو اب بھی آجاک رفق باقی ہے

دیکھتے کہیں یہ "رق" جدید غزل سے نہ جاتی ہے۔

چارہ دل سوائے صبر نہیں ؛ سو تمھارے سوا نہیں ہوتا

اس "تمھارے سوا" کا لطف ہوانہ ہو جائے۔

باغباں دل میں بھری ہیں تری کیا باتیں ؛ آشیاں جل کے کہیں اور بنا لوں تو کہوں

ان "کیا کیا باتوں" کا کہیں پوسٹ مارٹم (POST MORTEM) نہ کر دیا جائے۔

اے قفس تجھ کو کس طرح پھونکوں ؛ یاد آتا ہے آشیاں اپنا

اس شعر جیسی معنوی خوبی مجروح نہ ہو جائے۔

چند شعر اور حاضر ہیں :-

جاؤ بھی کیا کرو گے مہر و وفا ؛ بارہا آزما کے دیکھ لیا

سب ہنس پڑے کھل کھلا کے غنچے ؛ چھڑا جو لطیفہ اک صبا نے

سنا ہے حشر میں شانِ کرم بے تاب نکلے گی ؛ لگا رکھا ہے سینے سے متاعِ ذوقِ عصیاں کو

حسنِ ہزار طرز کا ایک جہاں اسیر ہے ؛ ملحدِ باخبر بھی گم جلوۂ لالہ میں

دل بھی اے دردِ قطرہ خوں تھا ؛ آنسوؤں میں کہیں گرا ہوگا

یارب یہ کیا طلسم ہے ادراک و فہم یاں ؛ دوڑے ہزار آپ سے باہر نہ جاسکے

شام بھی ہو چکی کہیں اب تو ؛ آشتابی کہ رات جاتی ہے

ٹلک خبر لے کہ ہر گھڑی ہم کو ؛ اب جدائی بہت ستاتی ہے

درد اس کی بھی دید کر لیجئے ؛ نوجوانی یہ مفت جاتی ہے

اٹھتی نہیں خانہ زنجیر سے صدا ؛ دیکھو تو کیا ابھی یہ گرفتار ہو گئے

دوستو دیکھا تماشا یاں کا بس ؛ تم رہو، اب ہم تو اپنے گھر چلے

درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب ؛ کس طرف سے آئے تھے کبیدہ چلے

کہتے تو ہو یوں کہتے، یوں کہتے جو وہ آتا ؛ سب کہنے کی باتیں ہیں کچھ بھی نہ کہا جاتا

متصل روتے ہی رہتے تو مجھے آتشِ دل ؛ ایک دو آنسو تو اور آگ لگا جاتے ہیں

آگے دریا تھے دیدۂ ترمیسہ ؛ اب جو دیکھو سرب ہیں دونوں

دل پر خوں کی اک گلابی سے ؛ عمر بھر ہم رہے شتابی سے

کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے ؛ اس کی آنکھوں کی نیم خوابی سے

کام تھا عشق میں بہت پر میر ؛ ہم ہی فانی ہوئے شتابی سے

دل کی دیرانی کا کیا اندکوری ؛ یہ نگرِ سومر تہہ لوٹا گیا

سرسری تم جہان سے گزے ؛ ورنہ ہر جا جہانِ دیگر تھا

دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے ؛ پچھتاؤ گے سنو ہو، یہ بستی اجاڑ کے
 مرگ اک ماندگی کا وقفہ ہے ؛ یعنی لگے چلیں گے دم لیکر
 دین پاکئی دامن کی گواہی مرے آنسو ؛ اس یوسف بیدار کا اعجاز تو دیکھو
 پیہم سجود پائے صنم پر دم و داع ؛ مومن خدا کو بھول گئے اضطراب میں
 نام عشق بتاں نہ لو مومن ؛ کیجئے بس خدا خدا صاحب
 طبیعت اس تصور سے بہت مایوس ہوتی ہے ؛ کہ بے یادِ خدا بھی زندگی محسوس ہوتی ہے
 آگ دوزخ کی بھی ہو جائے گی پانی پانی ؛ جب یہ عاصی عرقِ شرم میں تر جائیں گے
 وزیر اب تا کجا یہ بت پرستی ؛ کسی دن تو بھلا یا خدا کر
 جہادِ نفس بھی ہے اے صبا تمہیں پیش ؛ بڑا ہی معرکہ کارزار باقی ہے
 ہے ذوقِ ادب مست ہے ہوشِ ربا کا ؛ لغزش میں ہے قلم کو جو لکھا نام خدا کا
 احساں ہے امیرِ چشمِ ترکا ؛ نامے کی سیاہی دھو رہی ہے
 حضرت خضر جب شہید نہ ہوں ؛ لطفِ عمر دراز کیا جانیں
 جائے گی لیکے اجل اپنے ہی مرکز کی طرف ؛ شکر کی جا ہے کہیں اور نہ جانا ہوگا
 غرض غزل ایک شیشہ نازک ہے، یہ آگینہ ٹھیس کے لئے کہاں ؛ اندازِ غزل تو قطرے میں احساس کا دریا سموتا ہے احساں
 کا یہ سمٹاؤ نظم میں کہاں ؛ جس کی بنیاد ہی احساس کا پھیلاؤ ہے بشر کی کسک نیزہ کہاں سے لائے ؟
 یہ خلیش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا

غزل کا یہ تیکھا انداز، یہ قطرے کا سازِ انا البحر ہونا مخصوص *مختص*، تمیزِ اسلوب، استعاروں، کنایوں، تلمیحوں، اشاریت اور رمزیت، الفاظ کے انوکھے درو بست، تراکیب کی لطافت و بلاغت پر موقوف ہے۔ اس لحاظ سے غزل کا میدان ناپید کنار ہے، اسی رمزیت و اشاریت کو تصوف نے اپنایا اور غزل سے یک جان ہو گیا۔ اکبر نے اپنے طنز کا تانا بانا اسی سے بنا اور منقار، طائر، صیاد، جال، حلقہ جیسی فرسودہ علامتوں سے مثال کے طور پر اس قسم کے بلند مضامین جلوہ گر کر دیئے۔
 اپنی منقاروں سے حلقہ کس رہے ہیں جال کا
 طائروں پر سحر ہے صیاد کے اقبال کا

فلسفہ جیسا خشک موضوع بھی انہیں شعری علامتوں، اسی رمزیت اور اشاریت، ان ہی لطیف تلمیحوں اور کنایوں، غزل کی تیکھی ادا سیکھ گیا۔ اور اپنا منظر غالب و اقبال کو بنا دیا۔

اسلامی ادب، تعمیری ادب کی تحریک کو بھی رمزیت اور اشاریت، استعاروں، کنایوں، تلمیحوں کو اپنانا ہوگا، براہِ راست بات کہنے کے لئے نظم ہے مگر غزل کا مزاج قائم رکھنا ہوگا۔ ہمارا یہاں یہ مقصد نہیں کہ محض چند علامتوں کو نعرہ (SLOGAN) بنا کر ان پر اکتفا کر لیا جائے، غزل کی روح تنوع ہے۔ یہ گونا گوں کلرنگی ہی غزل میں جان ڈالتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ اصطلاحیں، یہ تلمیحات، یہ علامتیت، یہ اشاریت، یہ رمزیت اپنی جگہ کچھ نہیں، اگر مقصد سے بیگانہ ہے جن ادا کو، مقصد کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا، یا مقصد کو جن ادا کے سانچے میں، کسی طرح کہہ لیجئے بات ایک ہی ہے۔ مدعا، طرزِ ادا کو مقصد سے یک جان کرنا ہے۔ اس طرح

(باقی مضمون صفحہ ۵۵ پر دیکھئے)

درد دمر دوسرے ہر قسم کے درد اور

نزلہ و بخار کیلئے

انالجین ٹکٹیاں

ہر قسم کی کھانسی

Opal

صحت اور

سے فوری
نجات
کیلئے

توانائی
کیلئے

کفسول ثربت

لیکسٹال

ارپل لیبارٹریز شید کراچی

ہماری نظر میں

آن دیکھی حقیقتیں | از: کوثر نیازی، ضخامت ۱۹۲ صفحات، مجلد، خوبصورت گردپوش کے ساتھ، قیمت دو روپے آٹھ آنے ملنے کا پتہ: آئینہ ادب، چوک مینار، انارکلی، لاہور۔

جناب کوثر نیازی نے جو اسلام پسند ادیب و شاعر ہیں اور جن کی فکر و نظر کی نشوونما اور سیرت و کردار کی تعمیل اسلامی ماحول میں ہوئی ہے، یہ کتاب عام فہم انداز اور سادہ زبان میں لکھی ہے، توحید رسالت، اور آخرت — اس کتاب کے عنوانات ہیں، ان عنوانات کو بڑے دلنشین انداز میں پھیلا کر بیان کیا گیا ہے جس کے مطالعہ سے دل میں یقین و ایمان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، چند ذیلی عنوانات سے کتاب کی اہمیت و افادیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کا اثر — رسالت کی ضرورت — صداقت انبیاء کی دلیل — ختم نبوت
رسالت محمدی کی امتیازی حیثیت — عقیدہ آخرت کی اہمیت — سائنس اور عقیدہ آخرت —
خوف آخرت !

کتاب کے پر تعارف مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب نے تحریر فرمایا ہے اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی اس کتاب کی بہت تعریف کی ہے۔ فرماتے ہیں ”آج کے جدید ذہن کو اس طرح تفہیم کی ضرورت تھی۔ یہ کتاب انشاء اللہ بہت سے لوگوں کے لئے ذریعہ ہدایت و نجات بنے گی

خطاطی اور ہمارا رسم الخط | از: سید یوسف بخاری دہلوی، ضخامت ۲۱۳ صفحات (خوشنما ٹائپ میں) مجلد سادہ گردپوش کے ساتھ قیمت تین روپے آٹھ آنے۔ بلا جلد تین روپے۔

ملنے کا پتہ: ایچ ایم سعید کمپنی ناشران و تاجران کتب، پاکستان چوک، کراچی۔

جناب سید یوسف بخاری دہلوی پاکستان میں اگر افسوس ہے کہ گناہ ہو گئے ہیں تقسیم منہ سے قبل ادبی حلقوں میں ان کا خاصہ تعارف تھا، پاکستان میں غالباً ان کی یہ پہلی کتاب منظر عام پر آئی ہے اس کتاب میں فن خطاطی کی تاریخ خط سربانی، ہمساری اور پیکانی سے لے کر خط نستعلیق تک پیش کی گئی ہے، اور مشہور خطاطوں میں یا قوت اول (۱۱۸۰ھ) سے لے کر اس زمانہ کے منشی محمد یوسف اور ان کے نامور شاگرد منشی عبد المجید دہلوی تک کے مختصر حالات بیان کئے گئے ہیں۔ کتاب میں خطوط کا ایک شجرہ بھی دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان مقوقس والی مصر کو جو فرمان بھیجا تھا اس کا بھی عکس تحریر اس میں ملتا ہے۔ بعض خطاطوں کی وصلیوں کے نمونے بھی کتاب میں اپنی بہادر دکھائے ہیں۔ یہ پورا باب معلومات آفرین ہے۔ مصنف کی تحریر کے دو مختصر اقتباس یہاں پیش کئے جاتے ہیں، جن سے ان کی نگارش و انشاء کی خوبیوں کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

”یہ پرزہ کا غذا غار رشید کے حق میں سچ مج کا غزی پیر من ثابت ہوا جب یہ پیکر تصویر غم
بادشاہ کے روبرو حاضر ہوا تو شوخی تحریر خود منہ سے بول اٹھی، نقش خود فریادی بن گیا۔“
”گلزار خطوط میں بہادر شاہ نے جو قلمیں لگائیں اور ان سے جو گل دلوئے کھلے

صفحہ ۱۹۱ پر ”نقطہ اعتدال“ کو نکتہ اعتدال لکھا ہے، یہ کتابت کی غلطی ہو سکتی ہے۔ مگر یہ دیکھ کر حیرت ہوتی (باقی نوٹ اگلے صفحہ پر)

ان میں بہت سے بادشہوں کے جھونکوں سے مرجھا گئے جو باقی ہیں وہ اُس کی زندہ بہار اور ادبی یادگار ہیں۔

کتاب کا دوسرا حصہ "ہمارا رسم الخط" بہت اہم اور وقت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ اس میں فاضل مصنف نے دلنشین دلیلوں کے ذریعہ اس حقیقت ثابت کر دی ہے کہ اردو زبان کے لئے عربی رسم الخط ہی ہر طرح موزوں ہے اور رو من رسم الخط اردو زبان کو تباہ کر دے گا۔

صفحہ ۶۵ پر عہد شاہ جہانی کے خطاط منشی چندر بھان دہلوی کا سنہ وفات ۱۸۰۳ء لکھا ہے جو درست نہیں ہے۔ صفحہ ۱۸۲ پر علامت تنوین کے سلسلہ میں جو یہ رائے ظاہر کی گئی ہے کہ "نسل" کے بجائے "نسلن" ٹائپ میں لکھا جاسکتا ہے۔ اس سے ہمیں اتفاق نہیں ہے۔

جناب سید یوسف بخاری دہلوی اس کتاب کی تصنیف و تدوین پر تحسین و تبریک کے مستحق ہیں۔

بقیہ نوٹ ص ۵۱ سے آگے: کہ کتابیات میں تفسیر حقانی کو مولانا عبدالحق محدث دہلوی کی تصنیف بتایا گیا ہے۔ تفسیر حقانی کے مصنف مولانا عبدالحق حقانی ہیں اور یہ کتاب اسی چودھویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے۔
 "گل بوٹے" بولتے اور لکھتے ہیں "داو عطف" کا استعمال محل نظر ہے۔

بقیہ مضمون ص ۵۲ سے آگے۔

کہ یہ اصطلاحیں، یہ علامتیں مقصد کے لئے مخصوص و تمیز ہو کر رہ جائیں۔ ہمارے ذہن میں بھی چند اصطلاحیں یا تراکیب الفاظ آئی ہیں کاش جن قبول حاصل ہو۔ یہ اصطلاحیں ہیں:-

حن مال، نسیم سحر، گلابانگ مقصد، ثبات جہاد، زلال آرزو، فتنہ عالم (مارکسزم کے متعلق)، بالش خاں (جدید نیت کے متعلق)، کاکل برہم (زمانہ کے متعلق)، زلف پر ختم (مسائل کی پیچیدگی، راہ کی دشواری کے متعلق)، تصور حبیب، ہم صغیر، گلشن وفا، نشہ الفت، خیر العمل، اعجاز عیسوی، بخت بیدار، سلسلہ جنوں، مسرت ازل، تعمیر سکوں، آہ آتشیں، جہد نفس، عرض مطلب اور شہید جہاد۔

غزل کے بعد افسانہ لیجئے اردو کلاسیکی ادب اس سے تہی دامن ہے، باغبانِ تعمیر ادب کو اس کے گل بوٹے جن مغرب میں ملیں گے افسانہ خواہ رمزیت و اشارت پر مبنی ہو، تصویری ہو یا تاثری ہو، نفسیاتی ہو، واقعاتی ہو اس کا تانا بانا سلسلہ خیال سے Association سے بنا یا گیا ہو یا وہ کرداروں کے عمل رد عمل پر مبنی ہو، ہمیں تو ہرچیز، ہر گل بوٹا دیکھنا آزمانا اور لگانا ہے۔ فن کی خوشہ چینی سونے سے تولی جاتی ہے بشرطیکہ فن فن رہے اس میدان میں تعمیری ادیب سچی مسلسل میں مصروف ہے اور خداوند دن جلد لائے جب مغربی شاہکار تعمیری افسانہ کی صنیا پاشیوں سے ماند پر بھائیں۔

بادانی وٹن ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

منگا پیسر روڈ — کراچی

ہر قسم کا سوتی اور ادنی کپڑا
کورا اور دھلا لٹھا

ہر قسم کا دھاگا تیار ہوتا ہے

بادانی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کا

تیار شدہ کپڑا ہر اعتبار سے قابل اعتماد ہے

اور قیمت مناسب ہے

اپنے پاکستان کی صنعت کی

قدر اور حوصلہ افزائی

آپ کا قومی فریضہ ہے

مہر ٹیکہ سالانہ

حیدر آباد سندھ

حسن میں

مضبوط دھکا

اور پائدار خوشنما کپڑا تیار ہوتا ہے

آپ

پاکستان کو اسی وقت خوشحال بنا سکتے ہیں

جبکہ آپ پاکستان کی بنی ہوئی چیزیں خریدیں

لوہے کی ہر قسم کی ضرورتوں اور پورٹ لینڈ سیمینٹ کے لئے

مارش اینڈ پرنسپل

کارٹر ہاؤس، پریڈی اسٹریٹ
صدر کراچی ۳

سے مشورہ کیجئے

اور اسکی خدمات سے فائدہ اٹھائیے

غسل کے لئے بہترین صابن
صنعت پاکستان کے بہترین نمونے
صابن خریدتے وقت

ذوالفقار انڈسٹریز

جو اچھے صابنوں کی ضمانت ہے۔ جدید ترین و لائٹ مشینری
سے تیار کردہ پاکستان میں ہر قسم کے صابن
کی ضروریات کے لئے

ذوالفقار انڈسٹریز

ڈی ۱۹، منگھوپیر روڈ، کراچی

گلفام ٹوائیلٹ سوپ

لیلیٰ کریم سوپ

لیلیٰ سوپ فلیکس پوڈر

ریشمی اور ادنیٰ کپڑے دھونے کا خاص اجزاء

سے مرکب صابن

آل رائٹ میڈیکلٹڈ کاربالک صابن

کپڑے دھونے کا بہترین صابن

(۲) لمٹری

(۱) ہرن برانڈ

(۳) ۵۵۵ بار

صرف بیمار، کمزور اور نحیف بچوں کے لئے ہی اکیسر ثابت نہیں ہوا۔ بلکہ

ایس۔ بی۔ سن گلوکوز واٹر

تن درست بچوں کو موٹا تازہ بنانے میں سب سے بہتر اور زود اثر ثابت ہوا ہے

مقررہ قیمت، ایک روپیہ آٹھ آنے

EBSON

درد، چوب، مویج اور سوجن کے لئے لاثانی دوا

ایس۔ بی۔ سن گلوکوز واٹر

نیل لیلبل معمولی خراش کے لئے
سرخ لیلبل اندرونی چوٹ کے لئے

دونوں دوائیں اپنے شہر کے اچھے انگریزی دوا فروشوں سے طلب فرمائیے
تیار کنندگان

ایس۔ بی۔ سن فارماسیوٹیکلز لمیٹڈ (انگریزی ادویات بنانے والے) سکھر

فاران کراچی

پاکستان

ماہ الفستردی

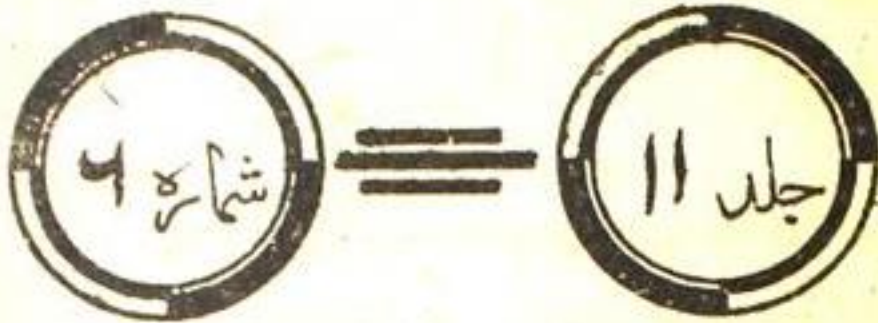
رُکُنُ الْمَجْمُوعِ ادَبِيّ سَائِلُ پَکِستان

ماہ ستمبر ۱۹۵۹ء

ماہنامہ

فاران

کراچی

ایڈیٹر: مایہر القادری

تَرْ تیب

۲

مایہر القادری

نقش اول

۴

ملا محمد واحدی، دہلوی

زکوٰۃ

۱۲

ایک بلند پایہ ادیب اور مفکر کا اہم مکتوب

۲۱

محمد مسعود احمد (ایم۔ اے)

نغمین دہلوی

۲۶

اسد ملتانی

مقام حدیث

۲۶

میر حسان المجیدی

انقلاب

۲۷

تسکین قریشی اور

دوغر لیں

۲۷

عبد المجید حیرت

۲۸

روح انتخاب

۳۱

ہماری نظریں

سالانہ چندہ ————— چھ روپے ————— فی سہ ماہیہ ————— اکھڑنے

مقام اشاعت
دفتر فاران کیمیل سٹریٹ، کراچی

مطبع
سعیدی کراچی

پرنٹر پبلشر
مسرور حسین

نقش اول

مرد مومن کی سب سے زیادہ نمایاں اور ممتاز صفت یہ ہے کہ وہ حق کو پہچانتا ہے، حق و باطل اگر ملتے ہو کر اس کے سامنے آئیں، تو جس طرح جوہری خنزف ریزوں سے لعل و گہر کو چن لیتا ہے، اسی طرح مرد مومن حق کو اخذ کیے باطل کو رد کرتا ہے۔ حق شناس اور حق نگری کے ساتھ مرد مومن کی خود اپنی زندگی حق کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے، جس چیز کو وہ حق سمجھتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ بھول چوک کی اور بات ہے۔ مگر مجموعی طور پر مومن کی زندگی میں نفاق اور دو رنگی نہیں پائی جاتی، اور یہ تقاضائے حق جب بھی وہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ اس برائی کے چٹخاروں اور گناہوں کی لذتوں ہی میں ڈوب کر نہیں رہ جاتا۔ اس دوران میں اس کا ضمیر برابر چٹکیاں لیتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ نادم و تائب ہو کر اس گندگی سے نکل جاتا ہے۔

مرد مومن حق شناس نہیں حق گو بھی ہوتا ہے، باطل کے خلاف عدلئے احتجاج اور حق کا اعلان!

آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی

اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو بای

اپنی ذات اور نفس کی بڑی سے بڑی توہین و تذلیل وہ گوارا کر سکتا ہے مگر دین کی ذرا سی اہانت بھی وہ کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا! کسی کو لٹے ہاتھ سے ایک سانس میں پانی پیتے دیکھ کر بھی اس کا دل چھین محسوس کرتا ہے کہ پانی پیتے میں شہت و سلا کے خلاف یہ عمل کیوں ہو رہا ہے؟

مرد مومن جس طرح حق شناس، حق نگرا اور حق گو ہوتا ہے، اُسی طرح وہ صاحب فراست اور اہل تدبیر بھی ہوتا ہے۔ صاف باطن، پاک ضمیر، سچا اور سادہ طبیعت مگر انتہائی زیرک، معاملہ فہم اور زمانہ کا نبض شناس! "حق گوئی" مرد مومن کی کوئی شک نہیں بہت ممتاز صفت ہے، لیکن جب وہ اعلان حق کرتا ہے تو ماحول و فضا کی تمام نزاکتیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں، جس طرح وہ "حق" کو پہچانتا ہے، اسی طرح حق گوئی کے موقع و محل کو بھی جانتا ہے، ہر اچھی بات اس قابل نہیں ہوتی کہ موقع بے موقع اُسے لازماً کہہ ہی ڈالا جائے بے "محل حق گوئی" جرات ایسانی کی نہیں ہے و قوفی کی دلیل ہے! حق یقیناً مصلحتوں سے بلند ہوتا ہے مگر اظہار حق کا حکمت و تدبیر سے بڑا گہرا تعلق ہے، بے تدبیری اور بے دانشی سے بعض اوقات حق کا اعلان حق کے لئے وبال بن جاتا ہے! اسلام کی تاریخ میں حضرت حسن رضا کی صلح پسندی اور حضرت حسین رضا کی ہر فرشی دونوں پہنچنے پہنچانے کا مقام حکمت و عزیمت کا شاہکار ہیں۔

جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حق گوئی کا حکمت و تدبیر سے گہرا تعلق ہے، تو اس سے ہمارا مقصد خدا نخواستہ یہ نہیں ہوتا کہ اس پر دے میں "عزیمت" کی اہمیت کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ عزیمت تو ایمان کا لازمی تقاضا ہے جس کسی میں عزیمت نہیں وہ کچھ بھی نہیں! ہم تو اپنی تمام گنہگار یوں کے باوجود امام احمد بن حنبل اور امام ابن تیمیہ (رحمہما اللہ تعالیٰ) کے مزاج و طبیعت

سے خاص لگاؤ رکھتے ہیں اور "فاران" کے ہزاروں صفحات اس کے گواہ ہیں کہ ہم نے عزیمت کی عنوان بدل بدل کر تلقین کی ہے۔ کوئی شک نہیں علامہ اقبال کا یہ شعر:-

بے خطر کو دہڑا آتش نمرود میں عشق

عقل ہے محو تماشاے لب بام ابھی

اپنی جگہ صحیفہ عزیمت ہے، اور دنیا میں جب بھی کوئی نمرود اللہ کے کلمہ کو پست کرنے کے لئے آتش کو دہڑا بھڑکائے تو اہل حق کا فرض ہے کہ اس آزمائش میں پورے اُتریں اور کسی تامل کے بغیر آتش کو دہڑا دیں۔ مگر حضرت سیدنا ہمام علیہ السلام کی سیرت میں جہاں یہ ملتا ہے کہ آپ نے آتش نمرود میں اپنے کو ڈال دیا، وہاں بادشاہ وقت کے ایک استغناء کے سلسلہ میں "توریہ" سے بھی کام لینا پڑا!

دعظ و نصیحت، صداقت کی تبلیغ، نیکو کاری کی تعلیم اور غلطیوں کا تنقید و احتساب یہ تمام "حق گوئی" ہی کے مظاہر ہیں مگر وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ:-

"سُوروں کے آگے موتی نہ بکھیرو۔"

تو نا اہل لوگوں کے سامنے حکمت و دانائی کی باتیں بیان کرنے سے، تفسیر اوقات کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، جس کسان نے خیر زمین میں تخم ریزی کی، اس نے بڑے بے دانشی، اور ناتجربہ کاری کا ثبوت دیا، ہاں! زمین شور کو محنت کر کے کسی قابل بنا دیا جائے تو اس میں تخم ریزی کی جاسکتی ہے۔

حق کا پیغام یقیناً آفاقیت پسند ہے کہ دنیا کا کوئی گوشہ اس کی گونج سے خالی نہ رہے، مگر جو لوگ سرے سے حق کو سننا ہی نہ چاہتے ہوں، ان کے سامنے خواہ مخواہ حق و صداقت کا دعظ کہنے سے خود حق و صداقت کی سبکی اور خفت ہوتی ہے۔

سلطان جائز کے سامنے اظہارِ حق یقیناً بہت بڑی نیکی اور افضل الجہاد ہے، اور اہل عزیمت علماء نے تمام عواقب سے بے پرواہ ہو کر سرورِ بار غلط کار بادشاہوں کو ٹوکا ہے، اس تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ ایک بڑا آدمی تاش اور شرط خج میلتا ہے اور جب اس کھیل سے جی اکتا جاتا ہے تو بابل ترنگ اور ستار بجا کر دل بہلاتا ہے، اس شخص کا مزاج لاابالی اور بگین ہے، اگر یہ تفریحات اس پر بند کر دی جائیں تو اس کا قوی امکان ہے کہ وہ ناچ رنگ، خمر و قمار اور دوسری بدکاریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو ایسے شخص کو تاش، شرط خج اور ستار بجانے پر نہ ٹوکنے ہی میں دین و اخلاق کا فائدہ ہے۔ فواحش و منکرات میں مبتلا ہونے سے یہ بہتر ہے کہ وہ ان لایعنی باتوں اور تفریحات ہی میں الجھا رہے!

کسی مسجد میں کوئی امام جمعہ کے جمعہ نمازیوں کے سامنے دین کے مسائل بیان کرتا ہے، اس کے عقائد و افکار بھی صحیح ہیں اس کے دعظ و نصیحت سے مسجد کے نمازی اچھا اثر قبول کرتے ہیں، یہی امام دعظ بیان کرتے ہیں کسی حدیث کا عربی متن سطر پڑھتا ہے، اس کی اس غلطی پر برسرِ منبر اس انداز میں اسے ٹوکا جاسکتا ہے۔

"مولوی صاحب! خدا کا خوف کیجئے۔ رسول اللہ کی حدیث کو صحیح پڑھئے، آپ سے

ٹھیک طرح عربی پڑھنی بھی نہیں آتی، اور دعظ و ارشاد کی مسند پر برا جہان ہیں۔

لاحول ولا قوۃ!...."

ٹوکنے والے نے کوئی بات غلط نہیں کہی، اس کی نیت بھی سو فیصدی نیک ہے، اس کی دینی غیرت بھی مسلم ہے مگر اس کی اس "حق گوئی" کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ مسجد کے نمازیوں کے دلوں سے اس واعظ کا وقار اٹھ جائے گا، اس کے وعظ و نصیحت کی اہمیت اُن کے دلوں میں باقی نہ رہے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مسجد کے نمازی بد دل ہو کر اس امام کو مسجد کی امامت ہی سے علیحدہ کر دیں، اور اس کی جگہ کوئی غلط قسم کا آدمی آجائے۔ حکمت و دانش کا یہ تقاضا ہے کہ کسی وقت تنہائی میں جا کر مسجد کے اس امام کی غلطی پر متنبہ کر دیا جائے کہ اس طرح سے اپنی غلطی کا علم بھی ہو جائے اور وعظ و نصیحت کے ذریعہ نمازیوں کی ذہنی تربیت کا کام بھی بدستور ہوتا ہے۔

لے لے ہاتھ سے پانی پینا خلافتِ سنت ہے مگر اس غلطی پر کوئی اُس آدمی کے چانٹا رسید کرے، تو اس فعل سے دینی غیرت کا توبے شک ثبوت ملتا ہے، مگر یہ "سزا" اس غلطی کے مقابلہ میں ایک تو سخت تر ہے، دوسرے اس کا بھی امکان ہے کہ اُس آدمی میں دین کے خلاف کوئی برا زور عمل پیدا ہو جائے!

تنقید و احتساب کی اہمیت اور اس کی افادیت اپنی جگہ مسلم اور دین و اخلاق اور علم و ادب میں اس شعبہ کو کبھی بند نہیں ہونا چاہیے! ناقد و محتسب نہ ہوں تو غلطیوں کے ردے پر ردے اور انبار پر انبار لگتے چلے جائیں۔ مگر اس تنقید و احتساب کے بھی کچھ حدود و آداب ہیں، پہلے اچھی طرح اس کا اندازہ کر لینا ہے کہ جس غلطی پر ٹوکا جا رہا ہے وہ کس قسم کی ہے، سادہ اور معمولی، شدید یا سنگین! اسی اعتبار سے تنقید میں

زبان استعمال کی جائے اور لہجہ اختیار کیا جائے! کسی آدمی کے کسی خیال، عقیدہ اور رائے کو غلط کہہ دینے اور اس شخص کو اس غلطی کی بنا پر "غلط کار" ٹھہرا دینے میں بہت بڑا فرق ہے۔

ایک عالم دین ہے۔ جو کسی ناقد کی نگاہ میں اسلام کے مطلوبہ تقویٰ کے معیار پر پورا نہیں اترتا، مگر اس کی کتابوں سے لاکھوں انسانوں میں دین کی تڑپ پیدا ہوتی ہے اور خاص طور سے نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ اس عالم دین کی کتابیں پڑھ کر اور اس کے دینی افکار سے متاثر ہو کر، دین کی طرف آیا ہے، اور اس کی تحریروں نے بے شمار متشککین، مذبذبین اور دین سے بے پروا لوگوں کو یقین و اخلاق کی راہ دکھائی ہے۔ اس عالم کی کسی فقہی رائے یا علمی فروگزاشت پر اس قدر ذلت آمیز درشت انداز میں کسی جوش حق سے مغلوب ناقد کا تنقید کرنا کہ اُس بے چارے کا نہ علم لوگوں میں معتبر رہے اور نہ سیرت و کردار! اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا نکل سکتا ہے کہ اسلام پسند نوجوانوں میں شدید بے چینی پیدا ہو، دین کے لئے کام کرنے کا جذبہ سرد پڑ جائے اور خود دین کے بارے میں جوان دماغ نہ جانے کس کس طرح اور کیا کیا سوچنے لگیں!

ایک حاذق طبیب کسی مریض کے کسی خاص مرض کے ازالہ کے لئے نسخہ تجویز کرتے وقت اس کی پوری جسمانی حالت کو نظر میں رکھتا ہے، یہ نہیں کرتا کہ اس کی دوا سے مریض کے سہر کا تو درد بند ہو جائے مگر اس کے دل کو کمزوری کا روگ لگ جائے، یا اس کے دماغ کی شریانوں کو نقصان پہنچ جائے۔ ایک دینی ناقد و محتسب کی بھی اس حقیقت پر نظر رہنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے جس دین کی خاطر یہ نقد و احتساب کیا جا رہا ہے خود اس کے حق میں اس گرفت و احتساب کے کیا نتائج مترتب ہونگے! تنقید کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے، گفتگو نفس منہ پر کی جائے یا اس شخص کی پوری زندگی بحث میں لائی جائے! مانا کہ تنقید میں دُرشتی کی بھی ضرورت لاحق ہوتی ہے مگر اس کے بھی کچھ حدود ہیں، اگر کسی شخصیت پر لوگ دین کے

صرف ہونی چاہئیں، علمی مباحث اور فلسفے ادنیٰ فرع میں بھی ہو سکتے ہیں کہ اس سے تحقیق کی راہیں کھلتی ہیں مگر بحث میں ایک دوسرے کے گیلنے کا جب رنگ پیدا ہو جائے تو یہ علمی مباحث دینی محاذ کو سخت نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ جتنا زیادہ طول کھینچتے ہیں اتنا ہی بے دین طبقہ کو سننے اور دین کو بدنام کرنے کا طویل موقع ملتا ہے! ان مباحث میں جس کی طرف سے جتنی زیادتی ہوگی، اور جس کا نفس جس قدر شریک ہوگا، اور اس سے دینی محاذ کو جس قدر نقصان پہنچے گا، اس کی باز پرس اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگی، یہی وہ نازک مقامات ہوتے ہیں، جہاں امتحان لیا جاتا ہے کہ کون اپنے نفس، شخصیت، شہرت اور وجاہت کی قربانی پیش کرے، اس باب نزاع کو بند کر دیتا ہے اور اس کی پروا نہیں کرتا کہ لوگ اس کی اس روش کو شکست سے تعبیر کریں گے! دیکھتے! یہ "اجر جزیل" کس کے حصہ میں آتا ہے اور کب آتا ہے!

ماہر القادری سہ ماہی رست ۱۹۵۹ء

یہ کتابیں آپ کے یہاں ضرور رہنی چاہئیں

حیات سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انتہائی دلنشین انداز میں، مستند روایات، معتبر روایات و واقعات، قلعہ معلیٰ کی صاف ستھری زبان، مآخذ احادی کی مقبول ترین تصنیف پہلے حصہ کی قیمت سو چار روپے دوسرے حصہ کی قیمت ساڑھے تین روپے۔

میرے زمانے کی دلی میر وغالب کی دلی کے لئے اب نگاہیں ترستی ہیں۔ مگر مآخذ احادی کی اس کتاب میں یہ دلی آپ کو نظر آسکتی ہے۔ اس عالم انتخاب شہر کے تمدن و تہذیب کا دل افروز مرقع جس جگہ یہ کتاب پہنچی ایک دھوم مچ گئی۔ قیمت ساڑھے تین روپے۔

فردوس ماہر القادری کی غزلوں، نظموں، رباعیات اور قطعات کا شاہکار مجموعہ حقیقی ترقی پسند شاعری کا سدا بہار گلدستہ قیمت تین روپے۔

کاروان حجاز مکہ مدینہ میں کیا دیکھا اور کیا محسوس کیا۔ اس کی تفصیل اور ماہر القادری کا قلم بس یوں سمجھئے کہ خدا اور رسول کی محبت کا غدير مصور ہوتی چلی گئی ہے، ادب و انشا کے اعتبار سے بھی اس کتاب کا مقام بہت بلند ہے قیمت: چار روپے

نقش توحید فاران کا توحید نمبر اب کسی قیمت پر نہیں ملتا۔ مگر اس کا معرکہ آرا "نقش اول" کتابی صورت میں چھپوایا گیا ہے "نقش توحید" کا ایک ایک حرف عقائد کو درست کرتا اور شرک و بدعت کی جڑ کاٹتا ہے قیمت مجلد ایک روپیہ چھ آنے۔ غیر مجلد ایک روپیہ

نوٹ: ان تمام کتابوں کی قیمتیں جو درج کی گئی ہیں۔ وہ محصول اک کے علاوہ ہیں) مذکور بالا کتابوں کے علاوہ ہر قسم کی علمی ادبی اخلاقی، اور معاشرتی کتابیں آپ

مکتبہ "فاران" کیمبل اسٹریٹ کراچی سے طلب فرمائیں

زکوٰۃ

ملا واحدی کی زیر ترتیب کتاب "حیات سرور کائنات" حصہ سوم کا ایک مضمون

نماز والے مضمون میں صلوٰۃ کے ساتھ میں نے ایک دو جگہ نظام کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی خالی صلوٰۃ نہیں لکھا، نظام صلوٰۃ لکھا ہے۔ نماز کا حقیقی مقصد یقیناً خالق و مخلوق کے درمیان رابطہ پیدا کرنا ہے۔ لیکن یہ رابطہ عام تبشیر و تہلیل اور ذکر الہی سے پیدا ہو سکتا تھا یا گھر کے اندر فرداً فرداً نماز پڑھ لینے سے ہو سکتا تھا۔ نماز باجماعت۔ زور دینے کی کیا ضرورت تھی؟

نماز باجماعت پر اس لیے زور دیا گیا ہے کہ اسلام فقط خالق و مخلوق ہی میں نہیں، مخلوق و مخلوق میں بھی رابطہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یا مخلوق و مخلوق کے رابطے کے ذریعے خالق و مخلوق میں رابطہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔

مخلوق و مخلوق میں رابطہ نماز باجماعت سے پیدا ہوتا ہے۔ نماز باجماعت کا ایک بڑا فائدہ نظام جماعت قائم کرنا ہے

اسلام کے پورے نظام کی جڑ نماز باجماعت ہے۔ زکوٰۃ اسی نظام کی کڑی ہے۔ ایسی کڑی جسے نماز کے برابر کا درجہ حاصل ہے۔ زکوٰۃ، نماز کی طرح رکن اسلام ہے۔ توحید کے بعد پہلا رکن نماز، دوسرا رکن زکوٰۃ

قرآن مجید میں صلوٰۃ اور زکوٰۃ کی تاکید بالکل جڑواں کی گئی ہے۔ جہاں صلوٰۃ کا ذکر آتا ہے وہیں فوراً زکوٰۃ کا ذکر آ جاتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ نماز سب کو پڑھنا پڑتی ہے، زکوٰۃ سے مفلوک الحال (غیر اہل نصاب) مستثنیٰ ہیں، یا نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق، یا نماز منظم سلام کی روحانی بنیاد ہے اور زکوٰۃ مادی بنیاد۔

نماز باجماعت کا مقصد نظام جماعت قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ کا مقصد نظام جماعت کے قیام کے واسطے سرمایہ بہم پہنچانا۔

زکوٰۃ دولت کی خاص مقدار بیچ جانے پر لی جاتی ہے اور عامۃ الناس کی امداد اور فلاح و بہبود کے کاموں میں صرف کی جاتی ہے۔

لے مشہور ہے کہ مساجد میں دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہئیں۔ ان باتوں سے وہ باتیں مراد ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہوں۔ مومن کا تو ہر عمل دین ہوتا ہے اسلام نے دین اور دنیا کی تفریق نہیں رکھی ہے دنیا کا صحیح استعمال ہی دین ہے۔ حضور سرور کائنات ﷺ اور خلفاء راشدین کے زمانے میں زندگی کے تمام مسائل مسجد کے اندر حل پاتے تھے۔ مجالس شوریٰ مسجد کے اندر منعقد کی جاتی تھیں۔ احکام اور فیصلے مسجد کے منبر سے سنائے جاتے تھے، کفار کے دُعا کر مسجد میں ٹھہرتے تھے۔

جن باتوں کو منع کرنے والوں نے منع کیا ہے، وہ صرف مسجد کے اندر نہیں مسجد کے باہر بھی منع ہیں۔ لہذا حب اور رنگ۔ رلیوں کی باتیں مسجد میں ہرگز مت سمجھیں لیکن مسجدوں کو محض نماز و اعتکاف کے لیے مخصوص بھی نہ سمجھئے اور مسجدوں کو کھوسے سے کھوا ماننے کے ساتھ دل سے دل ملانے کے کام میں لائیے بغیر اسکے سبب بلائی ہوئی ہوا رہتا حال مسجدوں میں مکتب اور مدرسے قائم کیے جاسکتے ہیں۔ مسجدوں کے ذریعے غیر روپیہ خرچ کیے میونسپلٹیوں اسمبلیوں اور پارلیمنٹ کا الکشن ہو سکتا ہے مسجدوں نے کام لیجئے مسجدیں دو دھائی لکھنوں کے سوا سارے وقت بے مصرف رہتی ہیں۔

زندگی کے مسائل کو نماز کی ضمیمہ اور تتمہ بنائیے۔ حضور ﷺ قرباً ہر نماز کے بعد زندگی کے مسائل لے کر بیٹھا کرتے تھے۔ مدرسوں اور الکشنوں کے درمیان کے جملہ مسائل مساجد کے اندر خوب حل ہو سکتے ہیں۔

زکوٰۃ ٹیکس ہے۔ مگر آمدنی کا ٹیکس نہیں۔ آمدنی کا ٹیکس یعنی انکم ٹیکس کسی کے لئے ناقابل برداشت بار ہو جاتا ہے۔ اور کسی کو دھوکہ بازی سکھاتا ہے۔ زکوٰۃ بچت کا ٹیکس ہے۔ آپ کی آمدنی ہزار روپیہ ماہوار ہو لیکن جائز اخراجات کر کے، بچانے کی نیت اور کوشش کے باوجود سال کے خاتمے پر اتنا روپیہ آپ کے پاس نہ بچے جتنا بچنے کی صورت میں زکوٰۃ دی جاتی ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ روپیہ کو متحرک رہنا چاہیے۔ آج ایک کے پاس ہے کل دوسرے کے پاس۔ کوئی روپیہ ہر سانپ بن کر نہ بیٹھے۔ اس سال کی بچت چالیس سال میں قطعاً قبضہ سے نکل جائے۔ بس یہ ہے زکوٰۃ، یہ ہے اسلامی ٹیکس

دولت چند افراد یا چند خاندانوں میں رُکے رہنے کی شے نہیں ہے۔ اسے زیادہ سے زیادہ انسانوں تک پہنچنا اور بھیلنا، اور زیادہ سے زیادہ انسانوں کے کام آنا چاہیے، چالیس سال کے اندر تو آج کے مال و متاع کا آپ کے ہاتھ سے چلا جانا لازمی اور فرض ہو دیکھئے منشاء خداوندی اس آیت نے عبات کر دیا ہے :-

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْخَفْوَ ۚ (اے رسول! مسلمان! آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں) کس قدر خرچ کیا کریں؟ تو (انہیں) بتا دو کہ جس قدر تمہاری (ذاتی) ضرورتوں سے زیادہ رہے (سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اپنے آپ کو گراؤ نہیں، غریب مت بناؤ لیکن امیر سے امیر تر بھی نہ بناؤ۔ بلکہ زائد از ضرورت مال و متاع غریبوں کو (دنچالے جانے میں لگا دو)۔

نادار صحابہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے بیتاب رہا کرتے تھے۔ جب حکم ہوا کہ صدقہ دینا ہر مسلمان پر فرض ہے تو نادار صحابہ نے عرض کیا :- یا رسول اللہ! جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ کیا کرے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :- وہ محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھی بھرے اور دوسروں کو بھی دے۔ صحابہ نے عرض کیا :- کسی میں اگر محنت، مزدوری کرنے کی طاقت نہ ہو تو وہ اس حکم کی کیونکر تعمیل کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا پیسے کے علاوہ اور طریقوں سے اہل حاجت اور فرباد خواہ کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔

اسلام نے زکوٰۃ کا مکمل نظام تیار کیا ہے۔ مومن چاندی، جانور اور پیداوار کی الگ الگ شرحیں مقرر کر دی ہیں سونے چاندی کی زکوٰۃ ڈھائی فی صدی ہے۔ پیداوار کی دس فی صدی۔ جانوروں کی مختلف تعداد پر قیمت کی کمی بیشی کے لحاظ سے مختلف شرحیں ہیں (فراطر ز) جس نے آج کل دنیا کو جھوڑا رکھا ہے، اور جس کا علاج انکم ٹیکس اور سو ہرا انکم ٹیکس نہیں کر سکا، اس کا علاج اسلامی ٹیکس زکوٰۃ سے ہو سکتا ہے بشرطیکہ بادشاہ ابو بکر و عمر کے مقلد بن جائیں اور ابو بکر و عمر کی مانند زکوٰۃ کی وصولی اور خرچ کا انتظام کریں۔ زکوٰۃ کو اپنے ہی اور بڑے خرچ کر دیں۔

۱۱ھ میں حضور سرور کائنات صلی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں جا کر اسلام کی دعوت دو! اور کہا کہ پہلے توحید کا مطلب سمجھانا، لوگ توحید سے واقف ہو جائیں، تو بتانا کہ دن میں پانچ وقت کی نماز فرض ہے۔ پھر بتانا کہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، جو ان کے دولت مندوں سے لے کر ان کے غربا پر خرچ کی جائے گی۔

نماز جماعت اور مسجد کے بغیر ادا ضرور ہو جاتی ہے، مگر اپنے بعض مقاصد سے دور رہ جاتی ہے۔ علی ہذا زکوٰۃ بہت المال کی مجتمع صورت کے علاوہ ادا ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعض اہم مقاصد زندگی نہیں پاتے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب چند قبیلوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ بیت المال میں داخل نہیں کریں گے، بطور خود اسے صرف کر دیا کریں گے تو شریعت محمدی کے شناسائے راز نے

۱۱ھ سے پہلے، جب میں دق میں تھا تو ایک بہت بڑے مال دالے کے متعلق سنا کرتا تھا کہ اس نے پانچ ہزار روپیہ مالدار کا اکٹلا ہرا انکم ٹیکس نوکر رکھ چھوڑا ہے، جو ایسی ترکیبیں بتاتا رہتا ہے کہ اسے پورا ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ انکم ٹیکس سے بچانے کے لیے فرضی حساب دکھانا تو عام بات ہے۔

ان کی یہ تجویز قبول نہیں کی اور انھیں بزدل مجبور کیا کہ زکوٰۃ بیت المال میں داخل کریں۔ قبیلوں کی تجویز مان لی جاتی، تو اسلام کی وحدت کا سرشتہ اسی وقت پارہ پارہ اور مسلمانوں کی امامت و جماعت کا نظام اسی وقت درہم برہم ہو جاتا۔

الغرض زکوٰۃ یا دوسرے الفاظ میں غریبوں کی چارہ گری، مسکینوں کی دست گیری، مسافروں کی امداد، یتیموں کی سرپرستی، یتیم خانوں کی نصرت، غلاموں اور قیدیوں کی رہائی کا اہتمام بڑی اہم عبادت ہے۔ کاش زکوٰۃ بیت المال میں جمع ہو، اور ایمان داری سے خرچ کی جائے۔ اسلام کا خلاصہ ہی دو لفظ ہیں۔ صلوٰۃ اور زکوٰۃ۔ اللہ کا حق اور بندوں کا حق۔ جس طرح نماز کا آغاز اسلام کے ساتھ ساتھ ہوا، اسی طرح زکوٰۃ کا آغاز اسلام کے ساتھ ساتھ ہوا۔ شروع میں نماز کی بھی بعینہ یہ شکل نہیں تھی جو مدینہ منورہ پہنچ کر، اور رفتہ رفتہ بنی۔ اور شروع میں زکوٰۃ کا بھی یہ نظم نہیں تھا، جو فتح مکہ کے بعد اختیار کیا گیا۔ لیکن مالی خیرات کی ترغیب اور ادائیگی نماز کا ساتھ کبھی نہیں چھوٹا۔

سورہ مدثر شروع زمانے کی سورہ ہے۔ اسے پڑھیے۔ ارشاد ہے :- وَرَبِّكَ فَكَبِّرُ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ ۝ اپنے پروردگار کو تعظیم سے یاد کرو۔ اور کسی پر اس طرح احسان مت کرو کہ (ایک وقت تو احسان کرو اور دوسرے وقت) زیادہ بڑا چاہو۔ ابتداء اسلام میں زکوٰۃ کے معنی خیرات تھے۔ پروردگار کریم کوئی اور تعظیم سے یاد کرنا نماز کی روح ہے اور احسان کر کے بدلہ نہ چاہنا زکوٰۃ کی روح ہے۔ یہی بڑی ہمت کا کام تھا کہ شکستہ حالی اور غربت و مسکینی، پرانگی اور پریشانی کے باوجود کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرماتا ہے :- وَيُطْعِمُونَ الطَّامِعَ عَلَى حُبٍّ وَمِنْكُمْ كَيْدٌ وَمِنْكُمْ نَجَاحٌ ۝ اِنَّهُمْ لَطُغَاۡنٌ جَبَرٰٓءُ وَلَا يَشْكُوْنَ ۝ وہ خود بھوکے رہتے ہیں اور محتاج، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ (اور جب کھانے والا ان کا شکریہ ادا کرتا ہے تو کہتے ہیں۔ بھائیو! ہم نے تو خالص اللہ کی رضا جوئی کے واسطے کھانا کھلایا ہے۔ ہم تم سے شکریہ اور بدلے کے طلب گار نہیں ہیں۔

تاہم فتح مکہ سے قبل زکوٰۃ کی تنظیم کا موقع نہیں آیا تھا۔ رمضان شہد میں مکہ فتح ہوا اور اسلام ساری ملک عرب پر چھا گیا۔ تب یہ حکم ملا :- خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا۔ (بے رسول!) ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے تاکہ اسے ذریعہ سے تم انھیں (گناہوں اور مال کے میل کچیل سے) پاک کر سکو۔

چنانچہ محرم ۹ھ میں بیت المال کھلا اور زکوٰۃ کے محصل مقرر کیے گئے۔ اور زکوٰۃ کے قوانین مرتب کر دیے گئے۔ سورہ برات میں جو شہد میں اتاری تھی زکوٰۃ کے اصولی قوانین و احکام موجود ہیں۔

زکوٰۃ کی تنظیم میں پہلی چیز اس کی مدت کا تعین تھا۔ آمدنی کا اصل سرچشمہ زمین کی پیداوار ہے۔ زمین کی پیداوار کے بعد دیوار صناعتی اور سب کچھ لہذا سال بھر کی مدت رکھی گئی کہ جائزہ گرمی برسات، زریع اور خریف تمام موسم اور فصلیں گزر جائیں اور زمیندار کا شکر ادا کرے اور صناعت، ہر ایک آمد و خرچ کا حساب کر لے اور اپنی مالی حالت کا اندازہ لگائے۔ بڑے جانوروں کی پیدائش اور افزائش کا زمانہ بھی اوسطاً ایک سال ہے زکوٰۃ کی تنظیم میں دوسری چیز مقدار ہے۔ اس کا اسلام نے یہ اصول قرار دیا ہے کہ جس کام پر محنت اور سرمایہ کم صرف ہو اس کو زکوٰۃ زیادہ اور جیسے جیسے محنت اور سرمایہ بڑھتا جائے ویسے ویسے زکوٰۃ کم مثلاً جہاد کا مقصد دین کی حمایت اور اعلائے کلمۃ اللہ ہوتا ہے، مال غنیمت حاصل کرنا نہیں ہوتا مال غنیمت ایک زائد شے ہے جو روکن میں مل جاتی ہے۔ لہذا اس کی زکوٰۃ بیش فی صدی ہے :- وَاعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَاِلٰی رَسُوْلٍ وَّلِیِّ الْاَمْرِ مِّنْهُ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمَسْكِيْنَ (خوب) جان لو اور یاد رکھو کہ (لڑائی میں کافروں کا) جتنا مال و متاع تمھارے ہاتھ لگے، اس کا خمس (یعنی پانچواں حصہ) اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے یعنی جماعت کی مشترکہ ضروریات کے لیے)

یاد دینے نکل آئے تو اس پر بھی خمس یعنی بیس فی صدی زکوٰۃ ہے۔ یہ زکوٰۃ میں یافتہ پر ہیں، جہاد اور دینہ کی یافتہ اتفاقی یافتہ ہے۔

پیداوار میں بعض پیداوار ہیں کہ انھیں کچھ عرصے روکا جاسکتا ہے جیسے گیہوں، چنا۔ اور بعض پیداوار ہیں کہ انھیں دو تین دن بھی نہیں روکا جاسکتا، جیسے سبزیاں، ترکاریاں۔ سبزیوں ترکاریوں پر زکوٰۃ مطلق نہیں ہے۔ جس سامان میں نشوونما پانے اور ترقی کرنیکی صلاحیت نہ ہو وہ بھی زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے۔ جیسے لباس ہے اور گھر کا اسباب ہے لیکن زکوٰۃ سے بچنے کی نیت رکھ کر نشوونما پانے اور ترقی نہ کرنے والا سامان جمع کیا جائے گا تو بڑا گناہ ہوگا تعیش اور فخر و مہاباات کے لئے بھی ایسے سامان جمع کرنا گناہ کی بات ہے۔

یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پیداوار پر زکوٰۃ دس فی صدی ہے۔ یہ دس فی صدی زکوٰۃ اس پیداوار پر ہے جس کے لئے کاشت کار کو پانی کا اہتمام نہ کرنا پڑے۔ بارش اور سرکاری نہروں وغیرہ سے کھیت سیراب ہوں۔ جس کھیت کے لئے کاشت کار کو پانی کھینچنا پڑے اس کی پیداوار پر پانچ فی صدی زکوٰۃ ہے۔ نقدی اور سرمایہ کی حفاظت، نشوونما اور ترقی و افزائش میں انسان دن اور رات ایک کر دیتا ہے اس پر دھائی فی صدی ہے۔ اونٹ، گائے، بیل، بھینس، بھیر، بکری پر زکوٰۃ کی شرحیں مختلف ہیں۔ مثلاً بیس سے چوبیس اونٹوں تک کی زکوٰۃ چار بکریاں، پچیس سے پینتیس اونٹوں تک کی زکوٰۃ اونٹ کا ایک سالہ بچہ

پانچ اونٹوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ گائے، بیل اور بھینس کی زکوٰۃ تیس کی تعداد سے شروع ہوتی ہے اور بھیر بکری کی چالیس کی تعداد سے۔

غلہ اور پھل بھی اگر صرف ایک اونٹ کا بوجھ ہے تو زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے۔ چاندی دوسو درم سے اور سونا بیسٹل مثقال سے کم ہو، تو زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔

غلاموں کے پاس روپیہ ہے مگر اسے انہوں نے آزادی حاصل کرنے کے لئے جمع کر رکھا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ ایسا ٹیکس ہے کہ اسے اندھا دھند اور اگلے تلے نہیں اڑایا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بتا دیے ہیں

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَكَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّفْقِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكَ أَصْنَافٌ

زکوٰۃ فقیروں اور مسکینوں کا (حق ہے) اور ان کا رہبر و اذن کا حق ہے جو اموال زکوٰۃ کی تحصیل کرتے ہیں۔ (یعنی زکوٰۃ میں سے زکوٰۃ کے محصول اور زکوٰۃ کے صیغے میں کام کرنے والے عک کو معاوضہ دیا جائے) اور زکوٰۃ ان کا حق ہے جن کی اسلام کے لئے، تالیف قلب کرنی مقصود ہو اور غلاموں کی گردنوں کے چھڑانے اور غلاموں کی آزادی دلانے میں، اور قرضداروں کے قرض ادا کرانے، اور نادان والوں کا تالاش بھرنے اور اللہ کی نافرمانی میں، اور مسافروں کی مدد کرنے میں یہ روپیہ خرچ کیا جائے۔

ضرورت مندوں میں زیادہ ضرورت مند کی مدد مقدم ہے۔ دو ضرورت مندوں میں اگر ایک قرابت دار ہو، تو قرابت دار کو ترجیح دینی چاہیے

وَأَن تَأْتِيَهُمُ زَكَاةُ فَخَرُّوا عَنْهَا ذَٰلِكُمْ خِلَافٌ لِّمَا جَاءَ بِهَا الْقُرْآنُ

ذیکہ ان کی نیکی ہے جو اپنا مال اللہ کی محبت میں قرابت داروں کی ضروریات، ہر لگائیں۔ قرابت دار فائق ہے۔ اور قرابت داروں میں اگر آپ برابر فائق ہیں۔ فَلْيُؤَدِّهِ إِلَىٰ ذَٰلِكُمُ الْمَوْلَىٰ سَبَبٌ

سب سے پہلے والدین، پھر دوسرے رشتہ دار اور پھر یتامیٰ اور مساکین۔ مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ قرابت دار کی معمولی ضرورت کو غیر کی اہم ضرورت پر فوقیت دیدو، اور پر عرض کر لیا ہو کہ یکساں ضرورت مندی کی صورت میں قرابت دار کو ترجیح دینی چاہیے۔ قرابت دار ہی نہیں، دوست اور ہمسائے بھی یکساں ضرورت مندی کی صورت میں دور پر ہے۔

لے اللہ کے بعض بندے اللہ کی خوشنودی کی خاطر مالی ضمانتیں دیدیا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی انھیں پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ زکوٰۃ کے بیت المال سے قومی نظام کے ماتحت ہانسون کو تنگ دہنی دلوائی جاسکتی ہے۔ لے اللہ کی یاد میں کا مفہوم اکثر فقہاء نے فقط حرام لیا ہے۔ لیکن علامہ سید سلیمان اس تحدید سے متفق نہیں ہیں اور کہتے ہیں

فی سبیل اللہ سے ہر دینی کام آدہ ہے۔

ضرورت مندوں سے فائق ہیں

فقراء و مساکین کی امداد کے معاملے میں تمام مذاہب اسلام کے شریک نکلیں گے اور مسافروں سے بھی دوسرے مذاہب کو دلچسپی رہ چکی ہے۔ لیکن غلاموں کی گردنیں پھڑانے اور قرض و تاوان ادا کرنے پر نیکیس کی رقم لگانا اسلام کی خصوصیت ہے۔ نیز نیکیس کی تحصیل کے واسطے عملہ رکھنا بھی اسلام نے سکھایا ہے۔

انسانی نفس کی بیماریوں کا بڑا سبب اللہ سے بے تعلقی اور بے نیازی ہے۔ اس کا علاج نماز ہے۔ دوسرا سبب نفسانی اور روحانی بیماریوں کا غیر اللہ سے تعلق اور لگاؤ ہے۔ اس کا علاج زکوٰۃ ہے۔

مال سے انسان بے حد محبت کرتا ہے۔ لہذا مال اللہ کی راہ میں دیتے رہنے سے نفس کے آئینے کا رنگ چھٹتا ہے اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے، مال کی حرص میں کمی آتی ہے۔ بخل چلا جاتا ہے۔ شخصی خود غرضی کی جگہ جماعتی اغراض لے لیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے سود کا لین دین حرام کر دیا، کیونکہ سود شخصی دولت بڑھاتا ہے۔ اور جماعتی دولت گھٹاتا ہے۔ قوم مفلس ہو جائے تو قوم کے دولت مند بھی، دولت مند نہیں رہ سکتے۔ دیر ہے اندھیر نہیں۔ اسی لیے فرمایا: **يَمْحَقُ اللَّهُ الْمُرْتَدَّ وَ يَكْفُرُ بِالْكَافِرِ** (اللہ کافر کو مارتا ہے اور کفر سے کفار کو مٹاتا ہے)۔ اور صدقات (و خیرات سے انسان) کو (دین و دنیا میں) بڑھاتا ہے یعنی سود موجب تباہی ہے، اور زکوٰۃ و خیرات موجب ترقی ہے۔

اسلام نے مسلمان غریب کو یہ کہہ کر کہ غریب (جنہیں دولت کا حساب نہیں دینا ہے) دولت مندوں سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہو چکے۔ خود بخبری بھی دی ہے اور اسلام نے غریب کی دنیاوی تکلیفوں کو بھی کم کیا ہے۔ زکوٰۃ ایک طرف دولت مندوں کا اخلاق درست کرتی ہے، دوسری طرف غریب پر ابر کرم بن کر برتی ہے۔

زکوٰۃ دینا تو ہر صاحب نصاب کا قانونی فرض ہے۔ ویسے بھی اہل دول کو غریب کی امداد کا اسلام نے انتہائی شوق دلایا ہے، اسے "انفاق" کہتے ہیں۔ "انفاق" کے لئے مجبور نہیں کیا گیا۔ یہ قانونی فرض نہیں ہے، اخلاقی فرض ہے، لیکن صحابہ اس حکم کی تعمیل بھی اتنی شدت سے کرتے تھے کہ جو صاحب استطاعت نہ تھے وہ بازار جا کر بوجھ ڈھوتے تھے اور اس کی مزدوری سے محذور بھائیوں کو مدد پہنچاتے تھے۔

وَيُطْعَمُونَ اَتْلَعًا مَعَلَىٰ حَيْثُمَا مَسْكِنُنَا وَ يَتِيمًا وَ اَسِيرًا وہ خود بھوکے رہ کر محتاج، یتیم اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔
وَيُؤْتُونَ عَلَآ اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَتْ بِهِنَّ خَصَاصَةٌ وہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو فائق رکھتے ہیں اگرچہ وہ (کافی) ضرورت مند ہیں۔

آج کل امیر مسافروں کو جو آسائشیں ملتی ہیں ان سے یہ مت سمجھئے کہ ہر مسافر کا مسئلہ حل ہو گیا۔ غریب مسافر اب اور نہ یادہ سختی امداد ہیں۔ نئے طریقوں نے بڑے طریقوں کو مٹا دیا ہے۔ جہاں جہاں یورپ کا سرمایہ دارانہ نظام پہنچ گیا ہے، وہاں سرائیں۔ مسافر خانے اور ہمان خانے اب کون بنواتا ہے۔ غریب مسافر تو اب کہیں سر بھی نہیں بچھا سکتے۔ لہ زکوٰۃ کے معنی پاکی اور صفائی کے ہیں یعنی بیماریوں اور روح و قلب کے امراض سے پاک اور صاف ہونا اپنا تزکیہ کرنا۔ لہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا اس نے مراد پائی۔ **قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى**۔ سود خوار تاک میں رہتے ہیں کہ دوسروں پر مصیبت نازل ہو اور وہ اسکی مصیبت فائدہ اٹھائیں۔ اور زکوٰۃ دینے والے سختی امداد لوگوں کی تلاش کرتے ہیں کہ اپنی دولت سے انھیں فائدہ پہنچائیں۔ سو چئے تزکیہ کی نعمت کس نے پائی؟ انھیں مت گھوڑیے جو زکوٰۃ اور سود دونوں کا کاروبار ساتھ ساتھ کر رہے ہیں وہ بھی خالص سود خوروں سے انشاء اللہ کسی نہ کسی قدر بہتر ثابت ہوں گے۔

لکھ حدیث ہے۔

یہ آیتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور بعض انصار کرام کی شان میں اُتری تھیں۔ حضرت ابوذر غفاری دوسرے دن کے لیے کچھ بچا انعام سمجھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وقت براءِ اپنی کل دولت اسلام کے قدموں میں لاکر ڈال دی تھی۔ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف نے اپنا تمام سرمایہ تجارتِ اشد کی راہ میں لٹا دیا تھا۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔

خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ یہی عمل رہا کہ جو آیا دن کے دن اسے مستحقین کو دیدیا۔ کبھی سونے چاندی کے بڑے
 بڑے رہ جاتے تھے تو اس رات گھر میں آرام نہ فرماتے تھے لیکن عام امت کے لیے اس مسلک کو فرض نہیں کیا گیا۔ فرض اتنا ہی ہے
 جو قوت، استطاعت اور ہمت کے مطابق ہے

غریب طبقہ کی دل جوئی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں:-

غربا کی مدد کے لیے اگر تمہارے پاس روپیہ نہیں بچتا تو ان سے لطف اور مہربانی کے ساتھ بات کر لینا ہی تمہاری خیرات ہے۔

ہاتھ پھیلانے کی بُرائی سمجھانے کے باوجود فرمایا کہ تم ہاتھ پھیلانے والے کو سختی سے واپس مت کیا کرو! یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں دینے کے قابل کیا، اور دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ تمہیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، لینے والے برا احسان نہیں دھڑنا چاہیے۔ احسان دھرنے سے نیکی کا پیالہ پانی کے بلبلے کی طرح میٹھ جاتا ہے۔" (مفہوم حدیث)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیلائے کہ بہت بُرا جانتے تھے اور زکوٰۃ و خیرات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہی یہ تھا کہ روپیہ سب تک پھیل جائے، اور ہاتھ پھیلنے موقوف ہوں۔ چنانچہ خلفائے راشدین کے دور میں ایسا وقت آیا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری قوم کو خوش حال بنانا چاہتے تھے۔

اسلام خوش حالی کے خلاف نہیں ہے، چند افراد اور چند خاندانوں کی حد سے زیادہ دولت مندی اور سونے چاندی کو بیکار ڈالے رکھنے کے خلاف ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ يَوْمَ يُخْرِجُنَا عَنْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۝ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۝ جو لوگ سونا چاندی دبائے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں (مضبوضاۃ الہی) صرف نہیں کرتے (اے رسول!) انہیں تم در دنیا کے عذاب کی بشارت دے دو (اور اس روز کا حال بتا دو) جس روز اس سونے چاندی کو آتش و زرخ میں

۱۷ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلائے، دوسروں کا دست نگر رہے، اور دوسروں کے سہارے جینے کی بُرائی کس کس طرح سمجھائی ہے اور اس بُرائی اور (زنا) کو باز رکھنے کی کیا کیا کوششیں فرمائی ہیں، یہ انشاء اللہ الگ مستقل مضمون ہو گا۔ اسلام فقط امیر طبقہ میں جذبہ ایثار اور جود و سخا اور فیاضی کے جوہر نہیں بڑھانا غریب طبقہ کو بھی دُائت، کم ہمتی اور لالچ و سرکرا کے لپٹی سے بلندی پر لاتا ہے۔ حضورؐ کی بخت کسی ایک طبقہ کے لیے نہیں ہوئی تھی۔ حضورؐ ہر طبقہ کے صلح اور صلح بنا کر بھیجے گئے تھے۔ غربا کو دریوزہ گری کی اجازت دیدی جاتی تو انسانوں کی وسیع آبادی کی اخلاقی زندگی برباد ہو جاتی۔ امیروں سے اگر کہا گیا ہے کہ تمہارے آگے جو ہاتھ پھیلائے اُسے حقے المقدور خالی مت جانے دو! کچھ نہیں تو چھوڑو! تو غریبوں کو بھی بتایا ہے کہ لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے۔ اپنی اولاد پر صدقات و زکوٰۃ کو حرام ہی کر دیا جو لوگ بھیک مانگ کر حج کرتے تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا **يَا بَوَسَّوْا بِلَدِّكُمْ فَاتَّخِذُوا لَكُمْ خَيْرَ الْاَزَادِ السُّوْىَ**۔ زادِ راہ لیکر چلو اور بہترین زادِ راہ، قعوی (بھیک نہ مانگنا) ہے۔

اسلام نے غربا کی کفالت کا حقیقی بار حکومت پر ڈالا ہے۔ حکومت اس بار کو اٹھالے تو سب درست ہو جائے۔ بیت المال کے درمیں ایک ایک کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا یا جاتا تھا۔ زکوٰۃ دینے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ زکوٰۃ بیت المال میں داخل کی جائے اور حکومت اسے مستحقین پر خرچ کرے۔

پتایا جائے گا اور اس سے ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی (اور کہا جائے گا کہ) یہی ہے وہ (دولت) جسے اپنے لیے جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے۔ سو (اب اس کے) جوڑنے کا مزہ چلے کھو!

جس طرح دولت مندی و امارت ہزاروں سیہ کاریوں کی محرک ہوتی ہے، اسی طرح غربت و فلاکت ہزاروں جرائم کا باعث ہے۔ ایک طرف دولت مندوں کو سیہ کاریوں سے بچانا تھا، دوسری طرف غریبوں کی حالت ایسی کرنی تھی کہ جرائم ترک جائیں۔ دولت انسان کے پاس اتنی رہنی چاہیے کہ "خیر" اور "فضل" کے قرآنی الفاظ اس پر صادق آئیں۔ دولت کا اتنا فرق کہ زیادہ کے پاس محل ہوں اور بھر کچے پکے مکان کو ترسے، پس اسلام اسے گوارا نہیں کرتا۔ در نہ اسلام کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو اس قابل ضرور چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی نہ پھرے۔

حضور فرماتے ہیں :- دولت ہرے بھرے چراگاہ جیسی شے ہے۔ بعض حریص جانور چراگاہ کو ضرورت سے بہت زیادہ چر لیتے ہیں۔ اور چرنا ان کے حق میں موجب ہلاکت ہو جاتا ہے۔ لیکن جو جانور اسے اعتدال سے چرتے ہیں اور جب ناکاپٹ بھر جاتا ہے تو جگالی کرنے لگتے ہیں، وہ زندہ، تندرست اور طاقت ور رہتے ہیں۔ دولت کو بھی جو انسان صحیح طریقہ سے خرچ کرے گا، دولت اس کی بہترین مددگار ہوگی۔ لیکن جو اسے غلط طریقہ سے کمائے گا اور غلط طریقہ سے خرچ کرے گا اس کی مثال یوں سمجھو کہ کھائے جھلا جاتا ہے مگر سیر نہیں ہوتا۔

نفس دولت میں خیر و شر نہیں ہے، بلکہ اس کے طریقہ حصول اور طریقہ صرف میں خیر و شر ہے، دولت اگر صحیح طریقہ سے حاصل کی جائے اور صحیح طریقہ سے صرف کی جائے تو نیکیوں اور بھلائیوں کا بے مثل ذریعہ ہے اور حصول و صرف کا طریقہ صحیح نہیں ہو تو دولت کے شر سے اللہ کی پناہ!

اخلاقی فاسق و معائب امیر و غریب دونوں کے لئے یکساں ہیں۔ فیا عن دستواضع امیر اور صابر و شاکر غریب اسلام کی نظر میں فضیلت کے ایک مقام پر ہیں، اور بخیل و متکبر امیر اور دنی الطبع و طامع فقیر پستی کی ایک سطح پر۔

اسلام نے دھوکہ، فریب، خیانت، لوٹ مار، جوا، سود، سب کو حرام کر دیا، اور سرمایہ داری کی جڑیں اکھاڑ پھینکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :- "زین اللہ کی ہے، اور بندے بھی اللہ کے ہیں۔ جو کسی مردہ زین کو زندہ کرے وہ اس کا مالک ہے"

میت کی متروکہ جائیداد کا مالک بقدر استحقاق تمام عزیزوں کو بٹا دیا۔ ممالک مفتوحہ جماعت مسلمین کی ملکیت قرار دیدے بغیر جنگ کے دشمن سے حاصل کی ہوئی زمینیں صرف غریب کا حق بتائیں۔ بخل کو انسانیت کا اہم ترین نقص کہا۔ اور اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ جس دولت کو تم اپنا خیال کیے ہوئے ہو، وہ درحقیقت تمہاری نہیں ہے۔ اس کا اصلی مالک اللہ ہے۔ پھر جو شخص مالک نہ ہو، محض این ہو، اسے اصلی مالک کی مرضی کے خلاف خرچ کرنے نہ کرنے کا اختیار کیوں کر مل سکتا ہے۔ اسی تصور نے کہ دولت میری ہے، دنیا کو تباہ کیا ہے۔ یہی تصور تمدن کی اینٹ سے اینٹ بجایا کرتا ہے۔ جب دیکھو کہ بعض طبقے نہایت دولت مند ہوتے جاتے ہیں، اور بعض طبقوں کو روٹی کے سونکھے ٹکڑے میسر نہیں آتے تو سمجھ لو کہ تمدن کا خاتمہ قریب آگیا۔

قارون نے کہا تھا :- **إِنَّمَا أُوتِيتُ عَلَىٰ حِلٍّ عِندِي**۔ میرے پاس جو کچھ ہے مجھے اپنے دھن کے ذریعے ملا ہے۔

ہر زمانے کے قارون بھی خیال کرتے ہیں

ملا یورپ نے تحقیق و تدقیق کے بعد ایشیا کے تجارتی و تمدنی تفریق کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ یہاں مال کا بڑا حصہ زمین میں مدفن رہتا ہے۔ یورپ کے محقق اور تدقیق

کا نشی قرآن مجید کی اس آیت پر غور کریں جو چور و دہسورس قبل نازل ہوئی تھی

ایک بلند پایہ مفکر اور انشا پر داز کا اہم مکتوب

مشفق - سلام سفون !

”فاران ملتار ہوتا ہے، شکر گزار ہوں۔ شرمندہ بھی اس لئے کہ نہ صرف اب تک اس کی کوئی خدمت کر سکا بلکہ آئندہ بھی اس امر کی توفیق نہ ہو تو کچھ بعید نہیں۔“

امور دین میں مجھے کچھ زیادہ ورک نہیں، چند موٹی موٹی باتیں جانتا ہوں۔ ان سے بھی کم پر عامل ہوں۔ لیکن اتنی ریلے ضرور قائم کر سکا ہوں کہ مسلمانوں کی بے راہ روی پر آپ جس خلوص نیت اور جرأت سے لکھتے رہتے ہیں وہ قابل تعریف ہے۔ ان نقش اولین کے تحت آپ جو باتیں جن مقاصد کے پیش نظر تحریر فرماتے ہیں ان کا تقاضا ہے کہ خطابت کم اور دلنوازی زیادہ ہو۔ آجکل تحریر میں تکلف سے زیادہ سادگی اور توانائی پر زور دیتے ہیں۔ شریعت میں موسیقی اور موسیقی میں منرا میر کے جواز یا عدم جواز پر آپ نے بحث کی نہ ہو گی تو سنی ہو گی۔ انشا پر دازی کے بارے میں بھی اب کچھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہی موضوع پر کئی صفحے لکھنے کے بجائے کئی مباحث پر لیتے ہی صفحے لکھ جاتیں تو پڑھنے والوں پر اچھا اثر پڑے گا۔ ہمیشہ نہیں تو اکثر ایک ہی بات دیر تک سننے کے بجائے مختلف موضوعات پر مختلف باتیں تھوڑی تھوڑی یہ تک سننا زیادہ گوارا ہوتا ہے۔

دوسری بات جس کے لئے آپ ارباب شعر و ادب کی طرف سے شکریہ اور تہنیت کے مستحق ہیں وہ ریڈیو کا حصہ ہے آپ کے تبصرے منصفانہ مبسوط اور ”ماہرانہ“ ہوتے ہیں۔ اس بارے میں فاران اردو کے بیشتر سالوں سے ممتاز ہے جو اکثر دفع الوقتی سے کام لیتے ہیں یا پاسداری اور پروپیگنڈے سے۔

لیکن یہ امور تو ریڈیو نہیں معرض گفتگو میں آگئے۔ دراصل ایک اور مسئلے کی طرف آپ کی طرف آپ کی توجہ منعطف کرانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسلام جتنا سادہ اور سچا مذہب ہے اتنے سادے اور سچے مسلمان کیوں نہیں ہیں۔ شاید آپ نے ایک واقعہ یا لطیفہ سنا ہو کہ قرآن پاک اور سیرت رسول ﷺ کے مطالعہ سے ایک ملک کے باشندے کثرت سے مسلمان ہونے لگے۔ وہاں کے ارباب حل و عقد کو اس صورت حال سے بڑی فکر ہوئی تو ایک ”پیر دانلے“ نے ان کو تسلی دی اور پاس ہی کے ایک اسلامی ملک سے کچھ مسلمان بلا کر اپنے ہاں بلائیے۔ چند ہی دنوں میں سارے نو مسلم مرتد ہو گئے۔

بیشتر ائمہ صوفیاء اور مشائخ کی سیرت سوانح اور ملفوظات کے مطالعے سے کچھ اس طرح کا احساس ہوا کہ ان نفوس قدسیہ نے عقیدت مندوں کو عبادت ریاضت اور اوراد و وظائف کی جتنی تلقین کی اتنا بیکسوں مریضوں اور حاجت مندوں کی خدمت اور چارہ سازی پر مائل نہیں کیا یعنی خدا کی خوشنودی خلق اللہ کی خدمت کے واسطے سے حاصل کرنے کے بجائے عبادات اور وظائف کے براہ راست حاصل کرنے پر زور دیا گیا۔ ممکن ہے صراحتہ ایسا نہ کیا گیا ہو یا اشارۃً ایسا کہا گیا ہو لیکن نتیجے کے اعتبار سے جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ کسی تشریح کا محتاج نہیں۔

ریاضت اور مجاہدے کی جس کثرت سے جتنی حیرت انگیز مثالیں بزرگان دین نے چھوڑی ہیں وہ اپنی جگہ پر مسلم ہیں لیکن اس کے ساتھ رہ رہ کر اس کا بھی گمان ہوتا ہے کہ اس طرح کے مجاہدے اور ریاضت شاقہ اسلام کے سیدھے سادھے طریق عبادت سے کوئی قابل لحاظ ربط بھی رکھتے ہیں یا نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ عبادت میں یہ غلو اور شدت بعض دوسرے مذاہب کی طرف سے آگئی ہو جن کے یہاں جسم و جان کو طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کرنے اور رکھنے کے بعد نردان یا نجات میسر آتی ہو۔ میں ریاضت یا مجاہدے کا مخالف نہیں ہوں لیکن اتنا محسوس ضرور کرتا ہوں کہ ان کی ایک مقدار اور ان کا ایک مقام ہونا چاہیے نہ یہ کہ آدمی انہیں کا ہو کر رہ جائے۔ غلو اسراف پر منتج ہوتا ہے چاہے وہ صرف "عبادت ہی کیوں نہ ہو"۔ اس سے بچنا چاہیے۔

اعتقاد مذہب کا بڑا اہم جز ہے اور اعتقاد کا اعمال پر بڑا کاری اثر پڑتا ہے۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کے نامز اعمال کو دیکھتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے عقائد میں محکم نہیں ہے۔ عقائد اور اعمال کی اس کشاکش کو دور کرنے اور ان میں یک جہتی اور یک رنگی پیدا کرنے کے بجائے اہل طریقت نے ریاضت اور مجاہدے کا ایک ایسا نظام قائم کر دیا جس سے نا آشنائے راز کبھی باہر نہ نکل سکا۔ اس نظام میں افراد کا رشتہ معاشرے میں کچھ اس طرح کا ہو گیا کہ افراد تو معاشرے سے پورے طور پر نفع اندوز ہوں لیکن معاشرہ ان افراد کی خدمات سے کلیتہً محروم ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک صورت حال رونما ہوئی جواب تک قائم ہے۔ اس لئے دل میں اکثر یہ خطرہ گذر رہا ہے کہ عقائد کی استواری میں عبادت اتنی اہم نہیں ہے جتنی اعمال کی درستی اور اعمال کی درستی کا بہت کچھ مدار خدمت خلق پر ہے۔ جس طرح عقائد سے اعمال متاثر ہوتے ہیں اس طرح اعمال کا اثر اعتقاد پر پڑتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے بیگانہ رہ کر پنپ نہیں سکتے۔

یہاں یہ کہنا ہرگز مقصود نہیں ہے کہ عبادت کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ کہنا صرف اتنا ہے کہ عبادت الہی کو خدمت خلق سے ربط نہ دینا ایک بھول ہے جس میں مسلمان عرصے سے مبتلا چلے آتے ہیں۔ خلق خدا کی خدمت کی ذمہ داری سے بچنے کے لئے یا خلق خدا کے حقوق کو تلف کرنے اور مکافات سے بچ نکلنے کے لئے یا اوراد و وظائف یا عبادت الہی میں پناہ لینا فعل عبث نہیں تو کوئی مستحسن فعل بھی نہیں۔ ہم میں سے بیشتر نے اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے کہ امور دین گناہوں سے بچانے میں معین ہوتے ہوں یا نہیں گناہوں کی سزا سے بچانے میں یقیناً معین ہوتے ہیں۔ حالانکہ سمجھنے کی یہ معمولی سی بات ہے کہ اگر گناہوں کی سزا سے بچنے کے لئے دین سپر کا کام دیتا تو دنیا کی کوئی حکومت اور کوئی معاشرہ دین کو دنیا میں نافذ نہ ہونے دیتا۔ مسلمانوں میں جو بے راہ روی بہت دنوں سے اب تک دیکھنے میں آرہی ہے اس میں ان کا قصور یقیناً ہے لیکن اس مواخذے سے وہ حضرات بھی نہیں بچ سکتے جنہوں نے ان کو خلق خدا کے دکھ درد سے بیگانہ رکھ کر خدا سے لو لگانے کی تلقین کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان کو نہ خدا ملا نہ مخلوق کو مسلمان ملے بلکہ سارے مسلمان "پیران پارسا" کی نذر ہو گئے۔ تو کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ مسلمانوں میں خدمت خلق کی کوئی مسلسل اور مستقل روایت نہیں ملتی، خالقانہ میں مزارات یتیم خانے مسافر خانے در سگا ہیں تو بے شمار نظر آئیں گی لیکن (مثال کے طور پر) کوئی "کوڑھی گھر" نہ ملے گا۔ عیسائیوں نے کوڑھیوں کی خدمت جس محبت اور جان نثاری سے کی ہے اور کرتے رہتے ہیں اس کی مثال کسی دوسری قوم میں نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ دنیا کے صحیفہ اخلاق میں "مشنری اسپرٹ" کی اصطلاح اس طرح کی خدمات کی قابل فخر یادگاہ ہے۔ ہندوؤں میں تو چھوت چھات فالت پات کے جھگڑوں نے خدمت خلق کے جذبے کو ابھرنے ہی نہیں دیا۔ لہٰذا یہاں اور مسلمانوں کے یہاں بھی جو جتنا فقیری گدائی یا "فاصل بختی" ہونے کی طرف گیا اتنا ہی خلق اللہ کی خدمت کرنے کے بجائے الٹا انہیں سے خدمت لینے لگا۔

لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تو ہے۔۔۔ مذہب میں غلو اور مبالغہ سے بچو کیونکہ تم سے پہلی قومیں اسی سے برباد ہوئیں۔

افراد جماعت یا معاشرے کے خرچ پر دنیا سے منہ موڑ نہا اور اللہ سے لو لگانے کا میں قائل نہیں بالخصوص جب اس کا یقین بھی نہ ہو کہ دنیا سے منہ موڑنے اور اللہ سے لو لگانے میں خلوص کو دخل ہے۔

یہ تسلیم ہے کہ کم و بیش ہر مذہب کی تعلیم میں خلق خدا کی خدمت کے چھپے یا کھلے اشارے یا تاکید ملتی ہے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اس تعلیم کو پھیلا نے اور موثر بنانے کے لئے ہم کو تیرہ سو سال سے اوپر ملے لیکن ہم اس کی کوئی روایت قائم نہ کر سکے۔ امور دین کو پھیلا نے اور شرک و بدعت کو دور کرنے کے لئے چھوٹے بڑے کتنے ادلے اور جماعتیں آج بھی ہم میں موجود ہیں جن کی کامیابی یا کامیابی کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ آپس میں ان میں جھگڑے بھی خوب خوب ہوتے رہتے ہیں لیکن ان میں شاید ایک بھی ایسا نہیں ہے جس میں خلق خدا کی خدمت پر زور دیا جاتا ہو۔ اس سلسلے میں عہد سعادت یا دور خلافت یا اس کے بعد کے خاص خاص واقعات یا بعض اکابر کے کارنامے پیش کئے جاسکتے ہیں جن سے کسی کو بھی انکار نہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ انکی اس پابندی سے پیروی بھی کی گئی یا نہیں کہ یہ مسلمانوں کے کردار کا جن بن جاتے۔ روایت کے لئے ضروری ہے کہ دور سے اور دیر سے غیر منقطع چلی آتی ہو۔

ہم سب جانتے ہیں کہ سائنس کی اہمیت و افادیت بہت کم رہ جائے اگر نظری سائنس کے کٹھن عملی سائنس کی طرف توجہ نہ کی جائے۔ بالکل یہی حال مذہب کا ہے۔ مذہب میں معتقدات سے کم درجہ اعمال کا نہیں ہے۔ اعمال ہی کا سدھارنا... معتقدات کا عین مقصد ہے۔ لیکن مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ انھوں نے مذہب کی نظری حیثیت کو عملی حیثیت پر اور عبادت و ریاضت کو خدمت خلق پر ترجیح دے رکھی ہے۔ ان میں کافی تعداد ایسوں کی بھی ہے جو عمل صالح کی توفیق کے لئے اتنی عبادت نہیں کرتے جتنی ”کردہ گناہوں“ کی مکافات سے بچنے اور ”ناکردہ گناہوں“ سے کام گارہونے کے لئے۔

ساری دنیا میں جتنے مسلمان جس پابندی سے نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں حج کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے و طیفے پڑھتے یا مذہبی اور نیم مذہبی تقریبیں مناتے ہیں (خلوص یا عدم خلوص سے قطع نظر) اس تناسب سے نہ مسلمانوں کو نفع پہنچ رہا ہو نہ خلق خدا کو۔ لیکن اگر اس کا عشر عشر بھی خلق اللہ کی خدمت کے لئے وقف کر دیں تو اس سے ملنے فوائد حاصل ہونگے جن کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو عالمگیر ابتری اور انتشار ملت ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انہیں خدمت خلق کا اتنا چلن نہیں جتنا کہ ہونا چاہیے۔ خلق اللہ کی خدمت کرنے والا خلق اللہ کی کبھی حق تلفی نہ کرے گا۔ میں اس خدمت خلق کا قائل قائل نہیں ہوں جو وفا ہی حکومتوں کے پیش نظر ہوتا ہے۔ میں تو خدمت خلق کو انفرادی اور شخصی ذمہ داری بنانے کا قائل ہوں پاکستان کو اسلامی شعائر اپنانے کا حوصلہ ہے تو اس کو پاکستان میں خدمت خلق کی روایت قائم کرنے کا عزم کر لینا چاہیے۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو یہ ایک ایسا کارنامہ ہو گا جو شاید اب تک کسی اور اسلامی حکومت کے حصے میں نہیں آیا۔

فاران: یہ مکتوب انتہائی درد مندی اور خلوص کے ساتھ لکھا گیا ہے اس میں نہ کوئی دقیق و نازک بات بیان کی گئی ہے اور نہ کسی علمی و ادبی بحث کو اٹھایا گیا ہے، بالکل سامنے کی بات ہے اور سو فیصدی کام کی بات ہے مگر اس طرف لوگوں کی توجہ بہت ہی کم جاتی ہے! قاضی مکتوب نگار نے دین کی خیر خواہی اور اُمت کی بھلائی ہی کے لئے یہ خط لکھا ہے، اس لئے ہم اس ضمن میں جو کچھ

عرض کرنے والے ہیں اس کی حیثیت "جواب الجواب" کی ہرگز نہیں ہے۔

ہم اپنے محترم کرم فرما کے شکر گزار ہیں کہ ان کے مکتوب کے طفیل میں ہمیں ان باتوں کی وضاحت کا موقع مل گیا، جو بعض دلوں میں کھٹک پیدا کرتی رہتی ہیں، اور جن کی وضاحت ہر اعتبار سے ضروری اور فائدہ مند ہے! مقصود گزارش نہ کسی اپنی بات منوانا ہے اور نہ بحث و نزاع کا آغاز ہے! سیدھی سادی باتیں سادہ زبان میں عرض کی جا رہی ہیں!

نہ جانے یہ غلط فہمی کس نے پھیلا دی ہے کہ حضرت سیدنا محمد عربی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بانی اسلام کہ Foundation of اسلام کہا اور سمجھا جاتا ہے۔ اسلام کا بانی خود اللہ تعالیٰ ہے اور دنیا میں جو پہلا انسان پایا جاتا ہے وہ "دین فطرت" پر یعنی اسلام پر تھا۔ انسان کی تاریخ جتنی قدیم ہے اتنی ہی قدیم اسلام کی تاریخ ہے۔ دنیا میں جتنے انبیاء و رسل مختلف زمانوں میں مبعوث ہوئے وہ سب کے سب "مسلم" تھے، اور ان کی بنیادی تعلیم اسلام ہی کی تعلیم تھی۔ ہم ان سب پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔

صحف قدیم میں انبیاء کرام کی جو تعلیمات ملتی ہیں، ان میں "حق اللہ" اور "حق العباد" کا ساتھ ساتھ ذکر پایا جاتا ہے اور "حق العباد" ————— "خدمت خلق" کی بنیاد ہے، بندوں کے حقوق کا احساس ذمہ داری تو انسانوں کو خدمت خلق کے لئے ابھارتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی شخص نے کہا کہ ایک عابد فلاں غار میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اس کا بھائی اسے کھانا پانی پہنچاتا ہے تو اس پر حضرت مسیحؑ نے فرمایا کہ:۔

"اس عابد کا وہ بھائی اللہ تعالیٰ کا زیادہ عبادت گزار بندہ ہے۔"

مقصود عرض کرنے کا یہ ہے کہ اسلام نے بندوں کے حقوق پہنچانے اور خدمت خلق کرنے کی ہر دور میں تعلیم دی ہے اور اس کے لئے لوگوں کو ابھارا ہے، عرب کے زمانہ جاہلیت میں یہ اسلام اور ملت ابراہیمی ہی کے نیک آثار باقی رہ گئے تھے کہ وہ لوگ مہمانوں کی بڑی فراخ روی کے ساتھ میزبانی کرتے تھے اور حج کے ایام میں مختلف قبیلوں نے اپنے ذمے بعض فرائض لے لئے تھے۔ یعنی کوئی قبیلہ حاجیوں کو پانی پلانے (سقایہ) کا اور کوئی قبیلہ کھانا کھلانے (رذادہ) کا انتظام کرتا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم کا یہ لقب اس وجہ سے مشہور ہوا ہے کہ ایک بار قحط کے دوران میں انھوں نے شہرہ میں روٹیاں (ہشتم) چورا کر کے لوگوں کو کھلائیں۔

قرآن پاک میں صوم و صلوٰۃ کے ساتھ ایثار و صلہ رحمی کی بھی تعلیم دی گئی ہے "زکوٰۃ" جو ہر مسلمان پر فرض ہے اس کا سو فیصدی تعلق "خدمت خلق" ہی سے تو ہے، اور یہ ایسا فرض ہے کہ جس کے انکسار سے کفر واقع ہو جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جہاد کیا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا یہ باب کس قدر روشن ہے کہ حضورؐ نے خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا۔ کسی سائل کو ناکام نہیں پھیرا، مدینہ کی لونڈیاں حاضر ہو کر عرض کرتیں کہ "یا رسول اللہ! میرا یہ کام ہے۔" حضورؐ اُسی وقت اٹھ کھڑے ہوتے اور ان کا کام کر دیتے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہو چکے ہیں، ایک بدوی اگر حضورؐ کا دامن پکڑ کر کہتا ہے: "میرا

نقوڑا سا کام رہ گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں، پہلے اس کام کو کر دو۔ حضور اس بدوی کے ہمراہ اُسی وقت مسجد سے باہر تشریف لے آئے، اور اس کا کام پورا کرنے کے نماز پوری کی!

مدینہ میں بیماروں کی مزاج پُرسی کئے گئے حضورؐ انکے گھروں پر تشریف لے جاتے، جنازوں میں شریک ہوتے، آپؐ صحیح ضعیفوں کے بلجا اور یتیموں کے والی تھے، "خدمتِ خلق" کئے یہ ایک مثالی کردار ہے۔ حضورؐ کا یہ ارشاد "خیر الناس من یفیع الناس" "خدمتِ خلق" کی کتنی بڑی شہادت ہے۔

خلفائے راشدین کی زندگیوں میں "خدمتِ خلق" کا مستقل باب ملتا ہے، خاص طور سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی مخلوق کئے لئے سراپا ایشا تھے۔

مسلمان بادشاہوں نے مدرسے قائم کئے ہیں، سرائیں اور سرطکیں تعمیر کی ہیں اور مریضوں کئے لئے ہسپتال بنوائے ہیں، بغداد کے بعض ہسپتالوں کی تفصیل پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ مریضوں کی دیکھ بھال، ٹہل، تیمارداری اور راحت و آرام کے جو انتظامات تھے، ایسے اچھے انتظامات آج یورپ کے ہسپتالوں کو بھی نصیب نہیں ہیں!

فقر اور صدمہ فیا کے تذکروں میں یہ بھی ملتا ہے کہ بہت سوں کے یہاں بھوکوں اور نوار و مہمانوں کے لئے لنگر بنیتے تھے۔ (رحمۃ اللہ علیہم اجمعین)

اسلام میں جائداد کے "وقف" کا جو قانون ملتا ہے، اس کی بنیاد "خدمتِ خلق" ہی تو ہے! مثال کے طور پر نواب سراج محمد سعید خاں آف چھتاری کے دادا نواب محمود علی خان صاحب برٹے دیندار اور خدائے مس ریس تھے! انھوں نے اپنی جائداد کا خاصہ بڑا حصہ "خدمتِ خلق" کے لئے وقف کر دیا تھا، تقسیم ہند سے قبل اُسی موقوفہ جائداد کی آمدنی سے سال کے سال ریاست چھتاری میں بارہ بٹنٹا تھا اور سینکڑوں فقیروں اور محتاجوں کو روٹی کے لحاف، کمبل اور روپے ملتے تھے۔

دلی میں شریفی خاندان کے اطباء رحمہ والیان ملک، روسا اور سیٹھ ساہوکاروں سے علاج معالجہ کے ہزاروں کیفیس وصول کرتے تھے۔ شہر دلی میں کسی مریض کو دیکھنے کے لئے جلتے، تو فیس کا ایک روپیہ بھی نہ لیتے! پاکستان کی (سابق) جماعت اسلامی نے پاکستان میں متعدد شہروں اور قصبوں میں شفا خانے کھول دیئے تھے جن میں روزانہ ہزاروں مریضوں کو دوا دی جاتی تھی۔ مفت بھی اور قیمت سے بھی! مگر قیمت بہت ہی واجب تھی! اس جماعت کے یہاں "خدمتِ خلق" کے نام سے باقاعدہ ایک شعبہ قائم تھا، نادار طلباء کئے لئے اسی شعبہ سے کتابوں کے علاوہ فیس وغیرہ کا بھی بندوبست کیا جاتا تھا!

"خدمتِ خلق" — صرف "کوڑھی گھر" ہی کا تو نام نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں جن اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ "خدمتِ خلق" ہی کی مختلف صورتیں ہیں — اور "کوڑھی گھر" ہی کی مثال دیکھنی ہو تو ریاست حیدرآباد دکن میں خاصے برصے پیمانے پر دارالمجددین (کوڑھی گھر) بھی قائم تھا۔

مسلمانوں کی تاریخ اللہ تعالیٰ کے فضل سے "خدمتِ خلق" کے معاملہ میں تسلسل رکھتی ہے، یہ تسلسل بعض ادوار میں مضحل ضرور ہو گیا ہے مگر ٹٹنے نہیں پایا، انفرادی اور اجتماعی طور پر خدمتِ خلق کا کام ہوتا ہی رہا ہے۔ "خدمتِ خلق" کی یہ اسپرٹ مسلمانوں میں اسلام ہی کی تعلیمات نے پیدا کی ہے اور اس کا مقصد بھی "عبادت" کی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کا

حاصل کرنا ہے۔

یہ بات اس زمانہ میں خواص کیا معمولی لکھے پر پڑھے لوگ بھی جانتے ہیں کہ تمدن و تہذیب نے ہر شیا میں بھی ترقیاں پیدا کی ہیں، کوئی شک نہیں کہ عیسائیوں کی "مشرقی اسپرٹ" قابل قدر ہے مگر قسطنطنیہ عظیم کے دور میں عیسائیوں کے یہاں اندھوں کے ہسپتال اور کوڑھی گھر کہاں موجود تھے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ شیکسپیر کے زمانے میں بھی "کوڑھی گھروں" کا وجود نہیں ملتا۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اُس زمانے میں "کوڑھیوں" کی اتنی تعداد کہاں تھی۔ جتنی آجکل ہے۔

میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ مسلمانوں میں جہاں بہت سی کمزوریاں آئی ہیں، اُن میں کی ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ "خدمتِ خلق" اور "حقوق العباد" کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مقابلہ میں ثانوی درجہ کی چیز سمجھ کر اس کی طرف وسیع پروائی برتی جاتی ہے! "حق اللہ" اور "حق العباد" دونوں اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، اور اس میں سے جس کے "حق" کو بھی گھٹایا جائے گا، انسانی زندگی اور معاشرے میں ابتری رونا ہوتا جائے گی۔ جو عبادت گزار، غارت اور مبلغ دین اللہ کے بندوں کے دکھ درد کا احساس نہیں رکھتا، وہ اللہ کی محبت اور عبادت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا، اور ایسے بے حس اور سنگدل آدمی کی عبادت بے رنج ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کی محبت اور عبادت کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ دل میں گداز اور رقت پیدا نہ ہو، اور دل کا یہ گداز اللہ کے بندوں کی خدمت کے کام آئے! "ایشا" انسانی زندگی کا بہت بڑا شرف ہے، وقت کا، مال کا، آرام و راحت اور شہرت کا، خود کا ایشا را خود غرض آدمی، جس کی تمام تگ و دو کا مرکز صرف اپنی ذات ہوتی ہے، صرف عبادت و اوراد و وظائف کی کثرت کے سبب اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا! اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔

خالص "ترک دنیا" کی تعلیم جو گمانہ اور راہباناہ تعلیم ہے، ہاں! "ترک دنیا" سے جہاں "فواحش و منکرات" کا ترک و اجتناب مراد و مقصود ہے، وہ ہر آئینہ مستحسن ہے! ایسا شب بیدار ناہد، جس کے پرطوس میں بیمار کراہ رہے ہوں اور وہ اُن کے کام نہ آکر، نوافل پڑھنے اور "ذکر و شغل" کرنے میں مشغول ہو۔ ایک سنگدل انسان ہے۔ اس کی ایسی عبادت اس کے منہ پر ماردی جائے گی!

فاضل مضمون نگار کی طرح ہم بھی ایسے مجاہدے، ریاضت اور تزکیہ نفس کو غیر مستحسن سمجھتے ہیں جس میں اللہ کے بندوں کی خدمت کا خانہ خالی ہو، جن لوگوں نے قوم کو مجاہدہ و ریاضت اور فکر و شغل کی اس راہ پر ڈالا ہے، انھوں نے "خدا رسیدگی" اور "واصل باللہ" ہونے کی حقیقت ہی کو نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی تو ان نیک لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو عمر فاروق کی طرح رات کی تاریکی میں پیٹھ پر آٹے کی بوری لا کر، کسی بھوکے اور نادار گھرنے کی طرف جا رہے ہوں! لوگوں کے راستے سے کانٹے، کاٹھکے، ٹکڑے اور نیچلے پتھر اور ٹھیکرے ہٹا دینا، نفل عبادت سے کہیں بڑھ کر ثواب کا کام ہے!

دنیا کے جس ملک میں بھی جو کوئی فرد، جماعت، ادارہ، حکومت یا قوم "خدمتِ خلق" کا کام کر رہی ہے، اسکی افاد کا ہم اعتراف کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو ان کا فرض یا دولا تے ہیں کہ "خدمتِ خلق" کا عملی مبلغ تو انہیں ہونا چاہیے یہ تو ان کے کرنے کا کام ہے!

تصویر کا دوسرا رخ

”خدمتِ خلق“ کے موضوع پر اپنے نظریہ اور اعتقاد کو ہم وضاحت کے تقاضا اور ظاہر کر چکے ہیں اس لئے آگے چل کر جو کچھ ہم کہنا چاہتے ہیں اسے پرٹھ کر کسی قسم کی غلط فہمی پیدا نہیں ہونی چاہئے۔ مسلمانوں میں ”خدمتِ خلق“ کے جذبہ کی کمی اس وجہ سے بھی ہے کہ ان کا دین سے لگاؤ کم ہو تا جا رہا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ دوسری قوموں کے مقابلہ میں تو وہ عبادتِ الہی کے فرائض کو زیادہ ادا کرتے ہیں مگر خود ان کی غالب تعداد نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ سے غافل ہے! آپ کسی جلسہ میں، دعوت میں، ہوائی جہاز، ریل کے ڈبے اور پانی کے جہاز میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز پر ٹھننے والوں کی تعداد بہت ہی کم ملے گی! حالانکہ نماز کو دین کا ستون فرمایا گیا ہے، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے گویا دین کو ڈھادیا، قرن اول میں کسی مسلمان کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ تارکِ صلوٰۃ ہو سکتا ہے۔ تو جہاں امتِ مسلمہ کی یہ کمی دل میں کھٹک پیدا کرتی ہے کہ وہ ”خدمتِ خلق“ سے غافل ہے، وہاں اس کی اس حالت پر بھی دل کو ملال ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ”ترکِ صلوٰۃ“ جیسا بڑا گناہ کر رہی ہے کہ جس کا دانستہ کیا جانا ”دین کے انکار“ (کفر) تک مسلمان کو پہنچا دیتا ہے۔

کوئی شخص نماز پرٹھ کر مطمئن ہو جائے کہ میں نے اپنا فرض منصبی ادا کر لیا، اور وہ اللہ کے بندوں کی خدمت سے کوئی سروکار نہ رکھے، تو ایسا شخص معاشرے کے لئے وبال ہے، اسی طرح کوئی شخص ”خدمتِ خلق“ کر کے یہ سمجھ بیٹھے کہ نماز، روزہ کی اس کم لگتے ضرورت باقی نہیں رہی، تو اس ذہنیت و مزاج کا ”خادمِ خلق“ اللہ کے دین کا باغی ہے۔ یہ دونوں غلط ”کردار“ ہیں۔ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ خدمتِ خلق اور ”خدمتِ خلق“ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کی خیر خواہی کا پورا حق ادا فرمایا مگر اس حق ادا کرنے میں حضور کی ایک وقت کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔

اس مسئلہ کا ایک پہلو اور بھی ہے۔ وہ یہ کہ ایک طوائف کے مکان میں بڑی صفائی ستھرائی نظر آتی ہے، ہر چیز صاف ستھری اور قرینہ سے رکھی ہوئی، مگر ایک مبصر اور ناظر (سرسبز سبز) کی نگاہ طوائف کے مکان کی صفائی ستھرائی ہی کو خراج تحسین ادا کر کے اگر رہ گئی، تو یہ بڑا ناقص مشاہدہ ہوا، اُسے یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ اس صاف ستھرے گھر کا پورا ماحول اخلاقی گندگی میں لتھڑا ہوا ہے! کوئی شک نہیں کہ یورپ میں ”کوڑھی گھر“ قائم ہیں جہاں جسمانی کوڑھیوں کا علاج ہوتا ہے، لیکن کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تمام یورپ فسق و فجور کے جذام اور گناہوں کے کوڑھے میں مبتلا ہے۔

کوئی شک نہیں کہ ہم سب اصلاح کے محتاج ہیں، پوری قوم کو سدھارنے کی ضرورت ہے اور افراد و معاشرہ کی اصلاح کے سلسلہ میں جو کوئی ایک قدم بھی اٹھاتا ہے، اُس کے لئے ہمارے دل میں تشکر و تحسین کے جذبات اُٹھاتے ہیں مگر یہ ”اصلاح“ اسلام کے نظامِ اخلاق کے حدود میں رہ کر ہونی چاہیے، جو اصلاح پسند اس حقیقت کو سمجھ لے گا۔ وہ اپنی کوششوں سے قوم کو فائدہ پہنچائے گا!

ضروری تصحیح :- فاران ماہ اگست ۱۹۵۹ء صفحہ ۳ — سطر ۲۲ — کے جملہ کواں طرح درست فرمایا جائے۔

”اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہونے کے ساتھ حلیم بھی ہے مگر اُس کے یہاں دیر نہ ہے اندھیر نہیں ہے۔“

(سلسلہ نقوش اول)

غملین دہلوی

نام میر سید علی، تخلص غملین اور لقب خدامتھا تھا۔ ۱۱۶۴ھ میں آپ دہلی میں پیدا ہوئے۔ اپنے دور کے بڑے عالم محقق ہنستراور دلی کامل تھے۔ ایک صوفی شاعر کی حیثیت سے ممتاز تھے۔ اپنے عم بزرگوار میر فتح علی شاہ رحمہ سے بیعت تھے۔ بعد میں پٹنہ کے ایک مشہور عالم کامل شاہ ابوالبرکات سے استفادہ کیا۔ چنانچہ اپنے دیوان رباعیات مکاشف الاسرار کے دیباچہ میں تحریر فرماتے ہیں:۔۔۔۔۔

یہ فقیر بارہ برس کا تھا کہ حضرت والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ اس زمانہ میں زیادہ تر میں اپنی جدہ شریفہ معظمہ محترمہ امۃ الباقی بیگم بنت خواجہ الہی بن خواجہ بہاؤ الدین، بن خواجہ باقی باریہ الحسینی تخلص بہ بزرگ قدس اسرار ہم کی خدمت میں حاضر ہا کرتا تھا جنابہ مکرمہ نے ایک دن مجھے نصیحت فرمائی کہ تجھے چاہیے کہ تحصیل علوم کرے اور راہ حق میں فقر اختیار کرے۔۔۔۔۔

جب میر اس پچیس سال کا ہو گیا تھا، اس وقت میں تحصیل علوم میں مشغول ہوا اور ایک خواب کی تعبیر کے سلسلہ میں اپنے چچا معظمی واقف اسرار خفی دہلی جناب سیدنا میر فتح علی شاہ صاحب کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر شرف بیعت سے سرفراز ہوا۔

بارہ سال بعد حضرت شاہ ابوالبرکات صاحب کی خدمت میں گواہیار سے پٹنہ اس حالت میں پہنچا جب کہ میرا باپ تھوڑا سیّد ہا پیر و دمع مفاصل کی وجہ سے معذور تھا۔۔۔۔۔ اور جو دلی مدعا تھا وہ خدا کی عنایت سے حاصل ہو گیا۔

(سیرت الصالحین: ابراہیم بیگ چغتائی)

حضرت غملین ۱۲۲۹ھ میں بسلسلہ رشد و ہدایت دہلی سے گواہیار تشریف لائے تو ہمارا جہ دولت راڈ اس قدر معتقد اور گرویدہ ہوا کہ پھر آپ کو یہاں سے کہیں جانے نہیں دیا۔ چنانچہ آپ یہیں اقامت گزیریں ہو گئے۔ آخر عمر میں مشغولہ شعر و شاعری بھی یہیں شروع ہوا ۱۲۶۸ھ کو ایک انو ایک سال کی عمر طویل پاکر ہمیں انتقال فرمایا۔ آپ کا مزار قلعہ گواہیار کے نیچے دامن کوہ میں ہے۔

حضرت غملین نے ابتدائے جوانی سے شاعری شروع نہیں کی، بلکہ جب آپ کی عمر ۸۶ سال کی تھی اس وقت اسکا آغاز ہوا۔ یہ تعجب نیز درمزیہ قابل حیرت بات یہ ہے کہ آپ نے اس عمر میں شعر گوئی شروع کی اور یہ کمال پیدا کیا کہ آپ کے کلام کا مطالعہ کرنے والا آپ کے ہاں کہنہ مشق استاد کی لطافت زبان، اور بلندی تجنیس پاتا ہے۔ اور تصوف کی چاشنی نے تو کلام میں چار چاند لگا دیے ہیں۔ دراصل یہ سب کچھ شیخ کی نظر کامل کا ایک عرشمہ تھا۔ غملین خود تحریر فرماتے ہیں:۔۔۔

ایک روز در با عنینہ شمسہ بودند کہ ہمارا جہ دولت راڈ عالی جاہ بہادر تیار کنا نیدہ بود۔ حضرت پیر و مرشد شاہ ابوالبرکات سخنے فرمودند کمال باریک۔ و از حاضران فرمودند کہ معنی ابن بیان کنید؟ ہر ایک از یاران موافق استعداد خود عرض نمودند۔ فقیرا ہم گفتند کہ تو ہم چیزے بگو؟ من ہم موافق استعداد خود چیزے عرض نمودم۔ دیدم کہ بہ چہرہ مبارکش ہشتہ پیدائندہ دران بنشاشت فرمودند عنقریب مثل طوطک گویا خواہی شد۔ پس بعد پنج سال اسرار ہا در دل فقیر جوش آورد کہ طاقت تحمل نماند

ناچار یک دیوان ہفت صد غزل گفتم۔ بارے قدرے تسکین حاصل شد۔ باز اسرار ہا در دل پیدا آمدن گرفتند۔ باز یک دیوان رباعیات قریب یک ہزار ہفت صد رباعی گفتم۔ دہند روز خاموش ماندم۔ بعد دو سال باز اسرار ہا جوش آوردند و دودستان من نیز گفتند کہ کسے کتاب بطور نثر یاد گفت کہ تا اسرار و مسائل تصوف واضح شوند وہ آسانی در فہم آیند۔ و نام آں در دیباچہ نوشتہ ام پس این کتاب نوشتہ شد۔ این ہمہ از برکت زبان مبارک آں جناب است والا من آنم کہ من دانم۔

(مرآۃ الحقیقۃ: غمگین دہوی)

مندرجہ بالا اقتباس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ شیخ کے فیضان روحانی نے وہ تلاطم پیدا کیا جس کی وجہ سے غمگین تصور سے ہی عرصہ میں دو دیوان مرتب کر دالے اور پھر بھی تسکین نہ ہوئی تو مرآۃ الحقیقۃ کی تالیف عمل میں آئی۔

حضرت غمگین کی شاعری فطری شاعری ہے، ان کا کلام کیف سرور سے مملو اور بیباک غزل عشق و محبت کی شراب سے چھلکتا ہوا نظر آتا۔ یہاں حقیقی و مجازی کی بحث نہیں۔ حضرت غمگین رح کا غم اسی کو ہے کہ مرہون منت تھا اور وہ اس حقیقت پر ایمان رکھتے تھے کہ اصل منزل تک پہنچنے کے لئے عشق کے دروازوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور جو انسان اس منزل سے نہیں گزرتا، وہ انسان نہیں۔ عالم عشق کی سیر و سیاحت کے بغیر انسان کی عقل بختہ ہو سکتی ہے، اور نہ وہ تجربہ کار انسان کہلاتا ہے۔ یہی حقیقت عرصہ دراز کے بعد علامہ اقبال کے ہاں جلوہ گر نظر آئی۔ انہوں نے عقل کو تابع عشق کر دیا ہے۔ اور وہ دیوان غزلیات مخزن الاسرار، مخمس، تاریخی قطعات اور رباعیات کے علاوہ سات سو ننانوے غزلوں پر مشتمل ہے۔ اس مجموعے کا ایک ایک شعر اثر میں ڈوبا ہوا ہے اور فطرت کا حسین شاہکار ہے۔ لیکن اس سے بلند شاہ کار دیوان رباعیات کا مکاشفات الاسرار ہے۔ پھر یہ بھی کہ فی مختصر دیوان نہیں ۱۸۰۰ رباعیات پر مشتمل ہے۔ اور تین حصوں میں منقسم ہے۔ پہلے حصہ میں بسم اللہ شریح کے علاوہ توحید، وحدت الوجود، حقیقت انسانی، بطون، نظور حقیقت محمدی، جہل مرکب، ایمان علمی، ایمان قلبی، ایمان خاص و عام، کفایت کبیرہ، اختلافات شریع، معجزات، کرامات، طبقات صوبہ، عارف و معرفت، توبہ صاحب مجاہدہ، مروت، احسان، استقامت، قناعت، حسد، اخلاص، صدق و کذب جیسے سیکڑوں عنوانات کے تحت تقریباً چھ سو رباعیاں ہیں۔ دوسرا حصہ جو ردیف دار رباعیات پر مشتمل ہے اس میں بھی اسی قدر رباعیاں ہیں۔ متفرقات کے باب میں بھی بے شمار رباعیاں ہیں۔

غمگین کو غالب سے خاص محبت تھی اور ان پر شفقت فرمایا کرتے تھے۔ غالب کو بھی ان سے بڑی عقیدت و انسیت تھی۔ اسی باعث محبت و الفت کا نتیجہ ہے کہ غمگین نے یہ تمام رباعیات غالب کی خاطر عزیز کے لیے ارقام فرمائیں۔ اور ان کو بھیج دیں۔ انڈیا آفس لاہور لندن کے اردو مخطوطات کے کینڈلاگ میں ڈاکٹر بلوم ہارٹ نے بھی جہاں غمگین کے خود نوشتہ علمی دیوان رباعیات مکاشفات الاسرار کا ذکر کیا۔ وہیں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ دیوان غمگین نے غالب کے لیے لکھا تھا اور ان کو بھیج دیا تھا۔ خود غالب اس کا اسی طرح اعتراف کرتے ہیں:-

عنوان دیوان رباعیات شادمان تر ساخت، سرمایہ آنم کہ کہ آن مطالب عالیہ را نیک باز دانم فائدہ کجا درخور آنم کہ آن ہمہ گھر پرشتہ نگارش از بہر من کشیدہ آید۔ (قلمی مکتوب غالب مورخہ ۱۰ ذی الحجہ ۱۲۵۵ھ کتب خانہ فقیر منزل گوالیار)

عجب ہے کہ اتنا عظیم و ضخیم دیوان غمگین کی نظر سے نہیں گزرا اور انہوں نے سوازہ میں میرا نیس کو رباعی گو شعرا میں اولیت کا مرتبہ دیا۔ حالانکہ میرا نیس نے چھ سات سو رباعیات سے زیادہ نہیں کہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ حضرت غمگین نے غالب کو ہدایت کردی تھی کہ یہ دیوان عوام الناس کی نظر سے پوشیدہ رہے۔ چنانچہ مرزا غالب غمگین کو تحریر کرتے ہیں:-

فرمان چنان است کہ آن نوشتہ را از نظر اغیار نہاں دارم، ہم جنیں خواہم کرد۔

(قلمی مکتوب غالب کتب خانہ فقیر منزل مورخہ ۱۰ ذی الحجہ ۱۲۵۵ھ گوالیار)

مگر اسی کے ساتھ ساتھ غمگین نے یہ بھی پیشین گوئی کر دی تھی کہ:-

زمانے خواہ آمد کہ راز این رباعیات ہم افشا خواہد شد - حالا ہمیں طور پر دیا یہ !
(قلمی مکتوب غمگین - خط ۲ جلد ۳۳ کتب خانہ فقیر منزل - گوالیار)

چنانچہ یہ پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ اور وہی دیوان جو حضرت غمگین رح نے مرزا غالب کو بھیجا تھا ۱۹۲۷ء میں جامع مسجد دہلی کے ایک کتب فروش سے مولانا محمد یونس خاوری کو نہایت خستہ حالت میں دستیاب ہوا اور اس طرح یہ راز طشت از بام ہوا۔ اصناف سخن میں صنف غزل کے بعد رباعی نہایت مشکل ہے۔ بلکہ اس کے شرائط اور قید و بند اس قدر نازک ہیں کہ ایسے دیکھ کر عورتوں کو بھونکنے کی بھی جرات نہ ہو۔ مگر غمگین رح نے رباعی گوئی کا حق ادا کیا۔ اختصار اور جامعیت کے ساتھ معجز بیانی کی بھی کر دی۔ خود تحریر کرتے ہیں :-

رباعی

عارف کرے کس طرح نہ ہر اک کو پسند
غمگین ہیں رباعیات تری جو یہ چند
ذرتے میں کیا ہے مہر کو بوشیدہ
دریا کو کیا ہے کوزے میں ہند

بقول شفا گوالیاری غمگین کی رباعیات میں وہ تمام آرٹ اپنی تمام رنگینیوں اور عنایتوں کے ساتھ بدرجہ اتم موجود ہے۔ رباعی کے لیے مخصوص ہے۔ عرفان اور حقیقت کا ایک طوفان ہے جو امنڈ آتا ہے۔ فلسفہ و حکمت کا ایک سلاب ہے جو جوش و خروش رواں دواں ہے۔ پند و نصائح کا درس ہے اور نقد و تصوف کے انوار کے باغ کھل رہے ہیں۔ تصوف کے بڑے بڑے پیچیدہ مسائل ہی بصیرت و حکمت اور سوز و محبت کی آنچوں سے بگھلا بگھلا کر حل کیے ہیں۔ عہد و معبود، اخلاق و انسانیت کا درس بڑی فنی اشاریت حسین ایمائیت سے دیا ہے خمریات میں آپ نے زاہد و داعظ پر ٹرسے پیٹھے پیٹھے طنز فرمائے ہیں۔ مگر اتنے بڑے ذخیرہ کلام میں کہیں عریانی یا ابتذال نہیں ہے۔ ہر جگہ متانت و تہذیب کا دامن مضبوطی کے ساتھ بکھڑے رہے ہیں جس طرح آپ غزل میں کسی کے پیرو یا مقلد نہیں ہیں، اسی طرح رباعیات میں بھی فاصل اپنا رنگ اپنا لہجہ اور اپنا اسلوب رکھتے ہیں۔ آپ کے روحانی استادان معرفت مولانا روم، مازظ شیرازی، سرائے تصوف کے روحانی رہنما رباعی گو عمر حیات، سرتہاد اور ابو سعید ہیں۔ انھیں اکابر شعراء کا کلام آپ کے مطالعہ میں آیا۔ نیز دوسری متصوف آپ کے شعور میں رنج بس گئی ہیں۔ سب کے اجزائے لطیف کے مرکب سے علیحدہ رنگ نکھارا جس طرح گلاب، منسک، موتیا، تمام عطریات کو ملا کر سوگھا جائے تو ان سب کی الگ الگ خوشبو نہیں آئے گی، بلکہ ایک بے نام اور خاص کیفیت کی خوشبو اور رنگ ہو گا۔ یہی کیفیت کلام غمگین رح کی ہے۔ نمونہ کلام ملاحظہ ہو :-

رباعیات

دے مشرب عشق مجھ کو سب دینوں میں
دنیا میں رکھ ہمیشہ غمگینوں میں
بس یہ ہی دعا ہے تجھ سے غمگین کی تیرے
محشر میں اٹھا یو تو مسکینوں میں

درد لیشی نہ غرقہ کہن ہے غمگین !
افلاس نہ زہر ہے نہ محن ہے غمگین !
بیداری شب ہے کچھ نہ ہے صوم و دام
فلوت لیکن در انجمن ہے غمگین !

ہر چند بلائے ناگہانی ہے موت
مرنے سے مگر پہلے مرے جواے غمگیں
ایک نہ ایک روز آتی ہے موت
واٹھ کہ اس کی زندگانی ہے موت

گرے کا نشہ نہ ہو تو مستی ہے ہیج
غمگیں یہ بات یاد رکھو میسری
اور عشق نہ ہو تو بہت پرستی ہے ہیج
جب تک کہ فنا نہ ہو یہ ہستی ہے ہیج

ایک غزل

کون جیتا ہے شب بھر سحر ہونے تک
خون ہوا ہے دل بیتاب میں قریاں تیرے
عمر اک چاہیے یہ عمر بسر ہونے تک
خاندان آباد کہیں دیکھ نہ ہو گھر ہر باد
صدف چشم میں اشکوں کے گہر ہونے تک
دل میں اس بت کی وفا کا ترے گھر ہونے تک
مثل شبنم نہیں کچھ ہستی موہوم اپنی
کہ ترے مہر کی ٹھیر یہ نظر ہونے تک
آئے بھی اور گئے دل ہی وہ لے کر غمگیں
بائے کیا کیا نہ ہوا ہم کو خبر ہونے تک

متفرق اشعار

آخر بھر آگے اپنے ہی دل میں ملا سٹراغ
ہم ڈھونڈ آئے اس کو کہاں سے کہاں تلک

اس ساز دل سے نکلے ہے ہر نالہ سوز ناک
محتاج میں نہیں ہوں کسی سوز ساز کا

ساتی! وہ ہم کہاں ہیں؟ کہاں ہے وہ ناؤ نوش؟
یاں نے کشی کے کس میں رہے ہیں حواس و ہوش؟

نئی طرح سے اب ستاتے ہیں آہ!
بھلاتے ہیں مجھ کو نہ آتے ہیں آپ!

ایک غمگین ہی کچھ نہیں صدمے،
ترے قریاں ہے درد جہاں اے شورش

شب وصل میں شمع ساں بجھ کو آہ!
جلاتے، ہنساتے، رلاتے ہیں آپ

المنقصر غمگین رہنے کو غزلیں بھی کہیں ہیں مگر رباعی گو شاعر ہونے کی حیثیت سے آپ اردو رباعی گو شعراء میں ادل ہیں۔ اکثر تذکرہ نویسوں نے آپ کی شاعری اور حالات پر تبصرہ کیا ہے مثلاً ان تذکروں میں آپ کا ذکر ملتا ہے:-

سخن شعراء، طبقات الشعراء، یادگار شعراء، مجالس رنگین، مجموعہ شعر، کلیات نثر غالب، بحر الفصاحت، عیار الشعراء، کیفیتہ العارنین، گنجینہ صغریٰ، اور نسبتہ العاشقین وغیرہ۔ مگر سب تبصروں میں مرزا غالب کا تبصرہ حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے، وہ تحریر کرتے ہیں

انجہ در دیوان فیض عنوان دیدہ کا فر باشم اگر در فتویٰ مولانا روم
و دیگر کتب تصوف میں دیدہ باشم۔ خاصہ در رباعیات کہ ہر کوزہ دریائے
و ہر ذرہ آفتابے دارد و اگر حیات باقی ست زیں سپس حال رباعیات
نگاشتہ خواہد شد

(قلمی مکتوب غالب - کتب حنائہ نقیہ منزل - گوالیار)

لے اس مقالہ کی زیادہ اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ حضرت غمگین دہلوی رح قدامت کے اعتبار سے میر تقی میر کے ہم عصر ہیں۔ ان کی شاعری کے جو چند نمونے مقالے میں دیے گئے ہیں انہیں پڑھ کر ارباب ذوق فیصلہ کر سکتے ہیں کہ غمگین کس پائے کے شاعر تھے؟ اور قدیم شعراء کی کس صف میں وہ کیا مقام رکھتے ہیں؟

ماہنامہ تعمیر انسانیت لاہور

بر عظیم پاک ہند کے معاصرین کی نظر میں

ماہنامہ "الانسان" جمبشی، کوئی پڑھا لکھا انسان جو اردو کے معیاری پرچوں کا ذوق رکھتا ہو، وہ اس رسالہ کا خریدار بنے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ماہنامہ "میزان" حیدرآباد دکن، ہم ان حضرات سے جو ادب کو خدا اور آخرت کی بنیادی شرائط سے جلوہ ریز دیکھنا چاہتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ وہ ماہنامہ تعمیر انسانیت کو ہمہ گیر بنانے میں اپنا اثر و رسوخ صرف کریں۔

"صلاق جدید" لکھنؤ، یہ پرچہ اپنی سنجیدگی کے لحاظ سے قابل ذکر ہے

"المنبر" لاہل پور، ہم ناظرین سے تعمیر انسانیت کی سرپرستی کی سفارش کرتے ہیں۔

"ایشیاع" لاہور! تعمیر انسانیت صوری اور معنوی اعتبار سے قابل اطمینان اور ذوق کی پاکیزگی کے اعتبار سے قابل مطالعہ

"ترجمان سرحد" پشاور! اس رنگارنگی نے تعمیر انسانیت کو تنوع پسند قارئین کے لئے بھی کسی حزن کا قابل قبول بنا دیا ہے،

تحمایت اسلام "لاہور"، تعمیر انسانیت کو ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کا تعاون حاصل ہے اور یہ ادارہ ملکی و سیاسی نظریات سے بالاتر

رہ کر ادب کی خدمت کر رہا ہے

مقام اشاعت

دفتر ماہنامہ تعمیر انسانیت موجد وادہ، لاہور

ذریعہ تعاون ————— چھ روپے سالانہ
مالک غیر سے ————— بارہ شلنگ سالانہ
نمونے کا پرچہ ————— اٹھ آنے

مقامِ حدیث

اسد ملتانی

زِ اسْتِنبَاهِ نہ باشد، زِ احتیاطِ بود
اگر بیانِ روایتِ بہ اَوْکَمَا قَالَ اَسْتُت

شک آوردنِ برفش کم بگاہی است
نہ پیغمبر بہ قولِ حق گواہی است
یقین کر دیم بر قولِ محمدؐ
کہ او فرمود، ایں قولِ الہی است

نمی دانیم او حرف از کجا گفت
ہنیدیم آنچه پیغمبرؐ بجا گفت
بود محذوف من قبلِ ہر آیت
پیغمبر گفت، ایں با من خدا گفت

حدیثِ مصطفیٰ را صورتِ این است
کہ ظنی بود نشِ بنیاد وین است
اسد، خوش گفت مولانا نے ایوب
عمل بر ظن و ایمان بر یقین است

انقلاب

میر حسن المہدی

ہوں لاکھ سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیئے
دنیا کو دیا پیغام سکوں طوفانوں کے رخ موڑ دیئے
اس جانِ جہاں کی باتوں میں کچھ لطف ہی ایسا، منفرد
جس دن سے چہرے ذکرِ نبیؐ سب فکر جہاں کے چھوڑ دیئے
یہ فیضِ نگاہِ ساقی ہے۔ اک کیفِ سادل میں باقی ہے
کیا ذکر ہے جام و مینا کا ہم نے تو سب کو بھی توڑ دیئے
گو ظاہر اُجلا ہے بر من کا درپن میلا ہے!
ان بوالہوسوں کا کیا کہنا آدابِ محبت چھوڑ دیئے
ہر آنکھ ہے نم ہر دل ہے حزیں کوئی بھی چین میں شاد نہیں
قمری کو کو کو یاد نہیں، بلبل نے بھی نغمے چھوڑ دیئے
بدنام برہمن ہے در نہ کچھ شیخ بھی اس سے کم تو نہیں
خواہش کے صنم کی پوجا ہی۔ گو پتھر کے بت توڑ دیئے
اُس محنِ عالم نے حُسن کیا کیا نہ دیا انسانوں کو
منشور دیا۔ دستور دیا۔ کچھ راہیں دیں کچھ موڑ دیئے

دو غزلیں

تسکین قریشی

غم دل اور اتنا راحت انجام
خوشالے بیدار عشقِ ناکام
محبت آہ و زاری کا نہیں نام
مگر بے اس کے بھی بنتا نہیں کام
ہجومِ شوق، بیحدِ عشق، ناکام
نجانے دل کا کیا ہونا ہوا انجام
ستم ہوں کیوں نہ تھے دورِ غم
خموشی جرم ہے فریاد الزام
محبت بھی ہر دسواں کا ڈر بھی
اے نامِ محبت کر نہ بدنام
تکلفِ برطرف، اے دشمنِ دل
وفا کا تجھ پہ آجائے نہ الزام
یقین، ذوقِ جنوں کی شرطِ اول
جنوں، خود آگہی کا دوسرا نام
عذابِ ہجرِ برحق، لیکن اے دوست
ملے گا تیرے دل کو بھی آرام
میں کس عالم کو سمجھوں اپنا عالم
کہ ہر آواز ہے، آوازِ انجام
نہیں اتنا تو اہل دل بھی تسکین
جہانِ حسن میں جتنا ہے بدنام

عبدالمجید حیرت

وہ کیا صبح آتے، وہ کیا شام آتے
اگر ابھی جاتے، تو کس کام آتے
سبھی کچھ سہی اُن کی سرکار، لیکن
وہاں جا کے بھی ہم تو ناکام آتے
اگر وہ نگاہِ کرم ہم پہ ہوتی
خیالات ہی دل میں کیوں خام آتے
قدم کوئے الفت میں اک بار رکھ کر
کسی پر کہاں تک نہ الزام آتے
اگر داستانِ وفا کوئی لکھتا
تو فہرست میں چند ہی نام آتے
ہمیں میں نہ تھی تاب ورنہ ادھر سے
ابھی اور بھی تلخ پیغام آتے
ہمیں کوئی اول تو کیوں مول لیتا
اگر بک بھی جاتے، تو کیا دام آتے
یہ اربابِ نخوت، غریبوں کی خاطر
کبھی چل کے خود بھی تو دو کام آتے
کوئی کاش میخانہ ایسا بھی ہوتا
جہاں بے طلب جام پر جام آتے
فلاکت کے مارے ہوؤں پر، الہی
کبھی تو فراغت کے ایام آتے
اگر ہم فلک پر بھی ہوتے تو حیرت
وہاں بھی، یہی پیشِ آلام آتے

شرح انتخاب

جن لوگوں نے کائنات کے منظم اور ملکوت ارض و سما پر غور کیا ہے وہ اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ کائنات علیحدہ علیحدہ مستقل الوجود اجزا پر مشتمل نہیں ہے بلکہ وہ ایک کل ہے جس کے تمام اجزا ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ زمین کا ایک ذرہ مرتخ اور عطار د کے ذرات سے ویسا ہی تعلق رکھتا ہے جیسا میرے سر کا ایک بال میرے ہاتھ کے ایک رونگٹے سے رکھتا ہے۔ گویا پوری کائنات ایک جسد واحد اور اس کے اجزا میں باہم ویسا ہی ربط ہے جیسا ایک جسم کے اجزا میں ہوتا ہے۔ پھر جس طرح کائنات کے اجزا میں ربط اور تسلسل ہے۔ اسی طرح ان واقعات میں بھی ربط و تسلسل ہے جو اس کائنات میں پیش آتے ہیں۔ دنیا کا کوئی چھوٹا یا بڑا واقعہ بجائے خود ایک مستقل واقعہ نہیں ہے، بلکہ وہ تمام کائنات کے سلسلہ واقعات کی ایک کڑی ہے اور اس کلی مصلحت کے تحت صادر ہوتا ہے۔ جس کو پیش نظر رکھ کر خداوند عالم اپنی اس غیر محدود سلطنت کو چلا رہا ہے۔ اب یہ امر قابل غور ہے کہ جس شخص کی نظر پوری کائنات پر نہیں، بلکہ اس کے ایک نہایت ہی حقیر حصے پر ہو جسکو کل کے ساتھ اتنی نسبت بھی نہیں، جتنی ایک ذرہ کو آفتاب کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جس شخص کے سامنے واقعات عالم کا پورا سلسلہ نہیں ہے بلکہ اس سلسلہ کی بے حد و حساب کڑیوں میں سے محض ایک دو یا چند کڑیاں ہیں، اور جو شخص کائنات کے اس حقیر حصے اور واقعات کی ان چند کڑیوں میں بھی صرف ظاہری سطح کو دیکھ رہا ہے، باطنی حقائق تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ اس کے پاس نہیں ہے، کیا ایسا شخص کسی جزئی واقعہ کو دیکھ کر اس کی حکمت و مصلحت کے متعلق کوئی رائے قائم کرنے کا اہل ہو سکتا ہے؟ اور اگر وہ کوئی رائے قائم کرنے کی جرات کرے تو کیا اس کی رائے صحیح ہو سکتی ہے؟

کائنات کا نظام اور خدا کی خدائی تو خیر اس قدر وسیع ہے کہ اس کے تصور ہی سے ہمارا ذہن تھک جاتا ہے۔ آپ ایک چھوٹے پیمانہ پر کسی انسانی سلطنت ہی کو لے لیجیے۔ جو شخص کرسی وزارت یا تخت شاہی پر بیٹھا ہو ایک بڑی سلطنت کا انتظام کر رہا ہے، وہ بھی اگرچہ ہماری ہی طرح کا ایک انسان ہے اور فطری استعداد کے لحاظ سے ہمارے اور اس کے درمیان کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، نیز اس کے جتنے معاملات ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کو سمجھنے اور انجام دینے کی قوت و استعداد ہم میں نہ ہو لیکن محض یہ فرق کہ وہ کرسی حکومت پر سے تمام سلطنت کے نظم و نسق کو دیکھ رہا ہے اور ہم ایک گوشے میں اس نظم سے یک گوشہ بے تعلق بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اور اس کے درمیان اتنا عظیم تفاوت پیدا کر دیتا ہے کہ ہم بالفعل اس کے معاملات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور اگر کوئی جزئی واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی غایت و مصلحت کیا ہے؟ پھر جب انسان اور انسان کے درمیان محض پوزیشن کے فرق سے اتنا تفاوت واقع ہو جاتا ہے، تو غور کیجئے کہ انسان اور خدا کے درمیان کتنا تفاوت ہو گا؟ دریاں حالے کہ یہاں پوزیشن کا نہیں، حقیقت کا فرق عظیم ہے وہ تمام عالم پر سلطنت کر رہا ہے اور ہم اس کی سلطنت کے ایک نہایت ہی حقیر گوشے میں بیٹھے ہیں۔ اس کی دانش و بینش سارے عالم پر حاوی ہے اور ہماری دانش و بینش کی رسائی خود اپنے جسم کی باطنی حقیقتوں تک بھی نہیں۔ اس کی طاقتیں بے پایاں ہیں اور ہمارے پاس ان میں سے کوئی طاقت بھی نہیں، اگر اس تفاوت عظیم کے باوجود اس کے کاموں پر ہم تنقید کریں، اور ان کی حکمت و مصلحت کے متعلق کوئی رائے قائم کریں، تو کیا یہ تنقید اس تنقید سے کر دہ درجہ زیادہ جاہلانہ نہ ہوگی، جو ایک گنوار اپنی جھونپڑی میں بیٹھ کر سلطنت برطانیہ کے معاملات پر کرتا ہے۔

اس سے زیادہ واضح ایک اور مثال لیجیے۔ فرض کیجیے کہ آپ ایک باغبان ہیں۔ جو باغ آپ نے بڑی محنت سے لگایا ہے اور جس کی ترتیب و تزئین میں آپ نے اپنی پوری مہارت صرف کر دی ہے، اس کے درختوں اور پودوں اور بیلوں سے یقیناً آپ کو محبت ہوگی۔ آپ ان کی حفاظت میں کوئی دقیقہ اٹھانے رکھیں گے۔ ان کو بے ضرورت کاٹنا یا اکھاڑ پھینکنا، آپ کبھی پسند نہ کریں گے۔ اور اگر کوئی غیر اگر ان پر تیشہ چلائے، تو آپ کو سخت ناگوار ہوگا۔ پھر آپ کو علمی طریق سے یہ بھی معلوم ہے کہ نباتات میں راحت اور اذیت، رنج اور خوشی کا احساس ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اگر درختوں اور پودوں پر قینچی یا کلہاڑی چلائی جائے تو ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اپنے اعضا کے کٹنے اور اپنے بچوں (بھلوں) سے جدا ہوجانے کا انھیں بھی رنج ہوتا ہے۔ لیکن اس محبت اور علم کے باوجود آپ ضرورت اور باغ کی کلی مصلحت کا لحاظ کر کے اپنے باغ میں تراش خراش کرتے ہیں۔ پتیوں اور شاخوں کو کاٹتے بھانٹتے ہیں، پودوں کو تراش کر قلیں لگاتے ہیں، سبزی کو کاٹ کر ہموار کرتے ہیں۔ کچے اور پتے پھل حسب ضرورت اُتار لیتے ہیں۔ کھلے اور بن کھلے پھول توڑ لیتے ہیں، غیر ضروری پودوں کو اکھاڑتے ہیں سوکھے ہوئے پودوں کو کاٹ پھینکتے ہیں۔

اگر درختوں اور پودوں اور بیل بوٹوں کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ سب کچھ سراسر ظلم ہے۔ اگر ان میں گویائی ہوتی، تو وہ کہتے کہ یہ باغبان کیسا بے درد اور ظالم ہے۔ ہمارے اعضا کی قطع و برید کرتا ہے۔ ہمارے بچوں کو ہم سے چھین لیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے پودوں کو جنھوں نے ابھی زندگی کی ایک بہار بھی نہیں دیکھی تھی اکھاڑ پھینکتا ہے۔ ننھی ننھی کلیوں کو توڑ لے جاتا ہے۔ بوڑھوں کو دیکھتا ہے نہ بچوں اور جوانوں کو۔ بس کاٹنے سے کام ہے۔ اور کبھی تو ظالم ایک مشین لے کر اس طرح پھراتا ہے کہ ہماری برادری کے ہزاروں افراد کا ایک وقت صفایا کر ڈالتا ہے۔ کیا ایسا شخص شفیق و مہربان ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے دل میں محبت اور رحمت و رافت کے پاکیزہ بذات ہو سکتے ہیں؟ ہم تو اس کاٹ بھانٹ اور اکھڑ بچھاڑ میں کوئی مصلحت بھی نہیں دیکھتے۔ ہمیں تو یہ ایک اندھا، بے حس، سنگ دل و جو و معلوم ہوتا ہے جو بغیر کسی علم و حکمت اور غرض و غایت کے کبھی ہم کو پانی دیتا ہے اور کبھی ہم پر قینچی چلاتا ہے کبھی ہم کو کھاد ہم پہنچاتا ہے اور کبھی ہمیں کلہاڑی سے کاٹ پھینکتا ہے۔ کبھی دوسروں سے ہماری حفاظت کرتا ہے اور کبھی ہمیں خود اپنے ہاتھوں اکھاڑ ڈالتا ہے۔ کبھی بیماریوں میں ہمارا مدا د کرتا ہے اور کبھی خود ایک مشین لے کر ہمارا قتل عام کر دیتا ہے۔

اگر درخت آپ کے انتظام پر نہکتے چینی کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ یہی ناکہ ان کی نظر محدود ہے۔ وہ صرف اپنے وجود اور اپنے قریبی تعلقات کو دیکھتے ہیں، مگر میری نظر وسیع ہے۔ میں باغ کی کلی مصلحت کو دیکھتا ہوں۔ وہ صرف اپنے پھل پھول، پتوں اور شاخوں سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ بہت بڑے تو اس پاس کے پودوں اور درختوں سے محبت اور ہمدردی کے تعلقات پیدا کر لیے۔ مگر میری پیش نظر پورے باغ کی بہتری ہے اور میں مجموعی طور پر سب کی اصلاح حال کے لئے عمل کر رہا ہوں۔ ہر نادان درخت، اور بیوقوف پودا یہ سمجھ رہا ہے کہ سارا باغ صرف اسی کی ذات اور اس کے دوستوں اور عزیزوں کے لئے لگایا گیا ہے اور ان کی ذات سے ہم کو جو کچھ دل چسپی ہے اپنے باغ کی خاطر ہے۔ جس حد تک باغ کی بہتری کے لئے مناسب اور ضروری ہے میں ہر درخت اور ہر پودے اور ہر بیل بچے کی حفاظت اور برادرش کرتا ہوں۔ مگر جب باغ کی مصلحت متقاضی ہوتی ہے تو میں اس میں کاٹ بھانٹ، تراش خراش اور اکھڑ بچھاڑ سب کچھ کرتا ہوں کیونکہ باغ کا مجموعی مفاد میرے نزدیک ایک ایک پودے اور ایک ایک درخت اور بیل بوٹے کے شخصی مفاد سے زیادہ قیمت رکھتا ہے۔ یہ گمان کرتے ہیں کہ میں دشمنی کی راہ سے ان پر ہاتھ صاف کر رہا ہوں لیکن یہ محض ان کی نادانی اور تنگ خیالی ہے۔ ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ باغ کے معاملات اور اس کے مصالح کو سمجھ سکیں۔ ان کے پاس صرف اپنی تکلیف کا احساس اور اپنی راحت اور زندگی کی خواہش ہے۔ جب انکی خواہشات اور احساسات کو صدمہ پہنچتا ہے تو یہ بے صبر ہو جاتے ہیں اور مجھ پر ظالم ہونے کا شبہ کرنے لگتے ہیں مگر حقیقت ان کے گمان کی تابع نہیں

ان کے سمجھنے سے میں درحقیقت ظالم نہیں ہو سکتا اور ان کی خاطر میں اپنے باغ کے انتظام کو بھی نہیں بدل سکتا۔ اس چھوٹی سی مثال کو جب آپ پھیل کر دیکھیں گے تو آپ کو اپنے بہت سے گلوں شکووں کا جواب مل جائیگا۔

کائنات کے نظم پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس زبردست کارخانے کو بنانے اور چلانے والا یقیناً ایک ایسا وجود ہونا چاہئے جو کمال درجہ حکیم و دانا اور علیم و خیر ہو جس نے ہم میں خواہشات پیدا کی ہیں ممکن نہیں کہ وہ ہماری خواہشات سے بے خبر ہو۔ جس نے ہم میں احساسات پیدا کیے ہیں ممکن نہیں کہ وہ ہمارے احساسات سے ناواقف ہو۔ جس نے بچے کو پیدا کیا ہے اور بچے کی پرورش کے لئے ماں باپ کے دل میں محبت پیدا کی ہے وہ ضرور جانتا ہے کہ بیماری اور موت سے بچے کو کیا تکلیف ہوتی ہے اور ماں باپ کے دل کو کیا صدمہ پہنچتا ہے۔ لیکن جب یہ سب کچھ جاننے اور ہم سے زیادہ جاننے کے باوجود اس نے بچے اور ماں باپ کو یہ اذیت دینا گوارا کیا۔ جب ہمارے احساسات سے باخبر ہونے کے باوجود اس نے ان کو پامال کرنا پسند کیا۔ جب ہماری خواہشات کا علم رکھنے کے باوجود اس نے ان کو پورا کرنے سے انکار کیا۔ تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ایسا کرنا یقیناً ناگزیر ہی ہوگا اور اس علیم و خیر کے علم میں اس سے بہتر کوئی دوسری صورت ہونگے ورنہ وہ اس بہتر صورت ہی کو اختیار کرتا۔ کیونکہ وہ حکیم ہے اور حکیم کے حق میں یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ اگر بہتر تدبیر ممکن ہو تو وہ اسے چھوڑ کر بدتر اختیار کرے گا۔ اس میں شک نہیں کہ اس کی حکمتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں اور نہیں آ سکتیں، اس لیے کہ ہماری نظر پورے نظام عالم پر نہیں ہے اور ہم نہیں جان سکتے کہ نظام عالم کے مصالح کیا ہیں اور ان کے لیے کس وقت کوئی تدبیر ضروری ہے۔ لیکن اگر اجمالی طور پر ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت و دانائی اور اس کے علم کامل پر صحیح اعتقاد رکھتے ہوں تو ہر آفت کے نزول پر ہم سمجھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اسی کی تقاضی ہوگی اور اس کے علم میں ایسا ہی مناسب ہوگا۔ اور ہمارے لیے بجز تسلیم و رضا کے اور کوئی چارہ نہیں۔

بھرا ایک دوسری بات جو غور و فکر سے ہم کو معلوم ہوتی ہے یہ ہے کہ جو ہستی کائنات کے اس نظام کو چلا رہی ہے اس کے پیش نظر خیر کلی ہے اس کے کاموں میں جو امور ہم کو شر اور فساد نظر آتے ہیں وہ دراصل اعتباری ضروری ہیں، یعنی افراد و اشخاص کی طرف قیاس کرتے ہوئے ان کو ضرور کہا جاسکتا ہے۔ مگر حقیقت میں وہ سب خیر کلی ہی کے لئے ہیں اور ان کا وقوع دراصل خیر کلی کے حصول کا ایک ناگزیر وسیلہ ہے۔ اگر یہ ضرور ناگزیر نہ ہوتے اور ان کے بغیر خیر کلی کا حصول ممکن ہوتا تو خداے حکیم و علیم ان کو اختیار نہ کرتا، اور کوئی دوسرا نظام تجویز نہ کرتا۔ خود ہم اپنی کمزوری اور نارسائیوں کے باوجود جب گہری نظر سے دیکھتے ہیں تو ہماری عقل حکم لگاتی ہے کہ اس کائنات کیلئے اس سے بہتر نظام ممکن نہیں ہے کوئی دوسرا نظام ایسا تجویز نہیں کیا جاسکتا جو ان جزوی و اعتباری ضروری سے یکسر خالی ہو۔ بلکہ اگر یہ ضرور واقع ہوں تو حقیقت میں ان کا عدم ایک بڑا شر ہوگا کیونکہ وہ ایک خیر جزئی کی خاطر بہت سے غیرات کے حصول کو روک دیگا۔ مثال کے طور پر موت ہی کو لے لیجئے جس پر انسان سب سے زیادہ داد دیتا کرتا ہے۔ ایک شخص کی موت کتنے اشخاص کیلئے زندگی کا راستہ صاف کرتی ہے۔ اگر ایک شخص کو زندگی پر دانہ دیدیا جائے تو اسکے معنی یہ ہیں کہ بہت سے اشخاص پر زندگی کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اسکی دائمی زندگی اگر خیر ہے تو صرف اسکی ذات کے لئے ہے لیکن خیر کلی کے لئے وہ شر ہوگی، بخلاف اس کے اس خاص شخص کی موت صرف اس کیلئے ایک جزئی شر ہے، لیکن یہی شر بہت سے جزئی خیرات کے حصول کا ذریعہ بھی ہے۔ رہا خیر کلی تو اس خاص شخص کے مرجانے سے اس میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا۔ کیونکہ نظام عالم پر اس کی موت سے کوئی فعل نہیں آتا۔ اسی مثال پر قیاس کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اشخاص پر جتنے مصائب نازل ہوتے ہیں وہ سب ایک اعتبار سے شر ہیں اور دوسرے اعتبار سے وسیلہ خیر۔ اور خیر کلی کیلئے ان کا وقوع ناگزیر ہے۔ بسا اوقات ہم خود غور کر کے ان کے وسیلہ خیر ہونے کی جہت کو سمجھ لیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تجربہ سے ہم پر ثابت ہو جاتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے شر سمجھا تھا، وہ حقیقت میں سبب خیر تھی لیکن اگر کبھی کسی شر کی جہت خیر ہماری سمجھ میں آئے، تب بھی ہکو مجملہ اس حقیقت پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے بہتر کرتا ہے اور ہماری غیبت اسی میں ہے کہ اسکی قضا کے آگے سر جھکا دیں، خواہ اس کے فعل کی رلم ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ (سید ابوالاعلیٰ مودودی - تعلیمات)

لگا ہوں بے ادب ہیں۔ (صفحہ ۲۱۰)

مولانا روم کے اشعار کی شرح و ترجمانی کے دو نمونے :-

”انسان اس مادی اور جسمانی عالم کو اس زور شور کے ساتھ کیوں پکڑے ہوئے ہے؟ اس کی مثال مولانا کے نزدیک کچا میوہ ہے، جو شاخ کو بڑی قوت کے ساتھ پکڑے رہتا ہے جب پوری طرح پک جاتے گا تو خود بخود شاخ سے اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی، مریخہ کو آسانی سے توڑ سکتے ہیں اس لئے کہ درخت اور شاخ سے اس کو جو کچھ حاصل کرنا تھا وہ کر چکا۔ اب اُس کی فطرت اس پہلی وابستگی سے نجات چاہتی ہے، انسان بھی جب تک روحانی زندگی میں خام یا نیم خام ہے تب تک مادی اور مالی زندگی کا قبضہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا، اگر باطنی پختگی پیدا ہو جائے تو ان چیزوں سے بے تعلقی میں اس کو کوئی دریغ نہ ہوگا۔“ (صفحہ ۳۲۶)

”فرماتے ہیں کہ تم کو مرد عارف کی لذت دید پر کیوں تعجب ہوتا ہے؟ جس ہستی نے پھول کے گوش فطرت میں کچھ بات کہی اور وہ خنداں ہو گیا۔ جس نے سرو کے قد کو راست بلند کیا، جس نے زرگس و نسرین میں رنگ و بو اور جمال کی جنت پیدا کر دی، جس نے ایک سرکنڈے میں شیرینی بھر کر اس کو نیشکر بنا دیا۔ جس نے خاک سے مہر و بان چکل بنائے۔ جس نے زبان میں جاودگی تاثیر پیدا کی، جس نے کان میں زور و جواہر کی آفرینش کی، کیا وہ کسی عاشق کے اندر عشق و فوق دیدار پیدا کرنے سے عاجز ہے؟ کیا وہ اس اثر و المخلوقات میں بلند درجے کا عرفان پیدا نہیں کر سکتا! کیا اس کی خلاق موجودات کی حسن آفرینی میں ختم ہو چکی ہے؟“

ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم مرحوم نے افکار رومیؒ کو جس دل نشین عالمانہ اور شاعرانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ انہی کا حصہ ہے۔ اردو زبان و ادب میں ”تشبیہات رومی“ نہایت ہی گرانقدر اضافہ ہے اور ادارۃ ثقافت اسلامیہ اس بلند پایہ کتاب کی اشاعت پر تبریک و تحنیں کا مستحق ہے۔

خلیفہ مرحوم کی زبان شستہ اور انداز نگارش دل نشین ہے مگر ان کی تحریر میں زبان و بیان کی کہیں کہیں غلطیاں بھی پائی جاتی ہیں :-

(صفحہ ۲۶۷) ”اُس کو کہہ دو“ متعدد مقامات پر انھوں نے ”سے“ کی جگہ ”کو“ استعمال کیا ہے جو کہیں کہیں تو گوارا کیا جاسکتا ہے مگر بعض جملوں میں وجدان کو خاصہ کھٹکتا ہے۔ انھوں نے ”نہ ہی“ بھی استعمال کیا ہے حیرت ہے کہ ان کا ذوق بلند و روش عام سے کس طرح متاثر ہو گیا۔ ”اُس میں بو پڑ جائے گی“ (صفحہ ۲۱۵) اس میں بو پیدا ہو جائے گی۔ لکھنا چاہیے تھا۔ ”دریا کی جھاگ“ (صفحہ ۲۲۶) ”جھاگ“ بالاتفاق مذکر ہی اپنے مرنے کی پہچان میں کچھ غلطی نہ لگے۔“ (صفحہ ۲۳۰) ”غلطی لگنا“ روز مرہ نہیں ہے۔ ”اور تیرا دل دیگ کا تلابن گیا ہے۔“ (صفحہ ۲۶۷) ”تلا“ تو جوتے کے پچھلے حصہ کو کہتے ہیں، دیگ کا پیندا بولتے ہیں۔ ”تم نے“

میرا گھڑا بھر شٹ کر دیا۔ (صفحہ ۲۷۶) ”تم نے میرا گھڑا ناپاک یا اپو تر کر دیا۔“ لکھنا تھا۔ ”بھر شٹ۔“ ”وہ سرم“ کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ ”ریش نے اچھل کر اس کو گریبان سے پکڑا۔“ (صفحہ ۳۱۲) کو اور ”سے“ یہاں بالکل غلط استعمال ہوتے ہیں، اس مفہوم کو یوں ادا کرنا تھا۔ ”اور ریش نے اچھل کر اس کا گریبان پکڑا۔“ ”نہ ماپ تول سکیں۔“ (صفحہ ۲۲۱) یہ دیکھتی اردو ہے کہ وہاں ”ناپ تول“ کو ”ماپ تول“ بولتے ہیں (ناپ کو ماپ ”م“ کے ساتھ) ”اس کی آبشار مستعار ہے“ (صفحہ ۵۱۸) ”آبشار“ مذکر ہے۔ ”ایسے لوگ بے کھٹکا دینی زندگی کی راہوں پر گام زن ہوتے ہیں،“ (صفحہ ۳۹۲) ”بے کھٹکے“ لکھنا تھا اور اسی طرح بولنا بھی چاہیے۔ ”اس خوش رو عورت کے ساتھ ٹال مٹول لگاتا ہے۔“ (صفحہ ۵۹۶) فاضل شایح ”ٹال مٹول“ کے مفہوم و معنی ہی سے بے خبر معلوم ہوتے ہیں کہیں کہیں ٹائپ کی غلطیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ ”من کنتم سرہ“ (صفحہ ۲۵) ”من کتم سرہ“ کی جگہ! صفحہ ۹۱ پر علم را بر جاں زنی یا سے شود“ کی جگہ ”..... ما رے شود“ ٹائپ ہو رہا ہے، صفحہ ۱۶۷ پر ”ان تکر صوا شیئا“ میں ایک نقطہ کے چھوٹ جانے سے ”ان تکر صوا...“ بن گیا۔ ”صفحہ ۱۷۹ پر ”امور غامضہ“ میں ”ض“ کا نقطہ غائب ہے۔ ”اگر ہوا مزاحم نہ ہو۔“ (صفحہ ۲۲۸) ”مزاحم“ کو کمپوزیٹر صاحب نے ”مزاحم“ بنا دیا۔ صفحہ ۳۲۷ پر چلی عنوان کے ساتھ ”وحی“ کو وہی ”چھاپا گیا ہے، صفحہ ۲۵۰ پر قرآن پاک کی آیت ”کانتا اتقا“ کانتا اتقا“ چھپ گئی! اسی طرح صفحہ ۲۹۲ پر ”الدنیا جیفۃ“ کو ”الدنیا جینتہ“ دت کی جگہ ن) کمپوز کیا گیا۔ ”صفحہ ۲۹۹ پر ”صبح کو راز مہ و اختر کھلا“ کی جگہ ”صبح کو راز مے و اختر کھلا“ پڑھنا پڑا۔ صفحہ ۵۷۹ پر ”الصلوۃ تنہا عن الفحشا“ کی جگہ ”مِنَ الْفَحْشَاءِ“ چھپ گیا۔

ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم مرحوم ”وحدت ادیان“ پر ایمان رکھتے تھے، یہ نہایت ہی گمراہ کن عقیدہ ہے، اگر کوئی شخص عیسائی رہ کر پاکبازی کی زندگی گزارے مگر اس کا ایمان نہ تو قرآن کریم پر ہوا اور نہ نبی آخر کی نبوت و رسالت پر، تو ایسا شخص غیر مسلم اور دین اسلام سے یکسر خارج ہے! خلیفہ صاحب نے ”وحدت ادیان“ کے عنوانات قائم فرما کر، مولانا روم کے اشعار سے ”وحدت ادیان“ کے گمراہ کن نظریہ میں جان ڈالنے کی جو کوشش کی ہے، وہ مولانا روم کے دینی افکار کی غلط ترجمانی ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ”وحدت ادیان“ کے معاذ اللہ قائل نہ تھے، اور کوئی صحیح فکر مسلمان اس گمراہی میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے احترام و عقیدت سے ہمارا قلب معمور ہے، ان کی مثنوی کی دینی اور روحانی بندی کے بھی ہم قائل ہیں، مثنوی شریف کے مطالعہ نے لاکھوں مسلمانوں میں جذب و سوز اور عشق الہی پیدا کیا ہے، مولانا نے کتنی نفسیاتی حکایتیں منظوم کی ہیں، ان سے کیسے کیسے دل میں اتر جانے والے نکتے پیدا فرماتے ہیں۔ کس قدر ایمان افروز نتائج نکالے ہیں عمل، اخلاص اور اللہ رسول کی محبت کے لئے کس کس انداز سے ابھارا ہے، زیار کار زاہدوں اور دنیا پرست عالموں اور واعظوں کے دلوں کی کیسی کیسی چوریاں پکڑی ہیں، مثنوی بلاشبہ مولانا روم کا عظیم الشان تجدیدی کارنامہ ہے، مگر ان کی مثنوی میں، بعض ایسے مباحث و مضامین بھی آگئے ہیں، جن پر محض عقیدت کی بنا پر آنکھ بند کر کے ”آمناء و صدقنا“ نہیں کہا جاسکتا! جو باتیں ہمیں کھٹکی ہیں، ان کا اظہار ہمارے ایمان کا تقاضا ہے!

”مولانا فرماتے ہیں کہ مخالفت صرف موسیٰ اور فرعون میں نہیں بلکہ ایک ہادی بھی دوسرے ہادی سے الگ راستہ اختیار کر سکتا ہے، اصول میں نہ ہی لیکن

فروع میں ضرور اختلاف ہوتا ہے۔ چنانچہ انبیاء کی شریعتیں بھی ایک جیسی نہیں ہیں، مولانا فرماتے ہیں کہ عام تعینات و مظاہر میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اضداد میں جو جنگ دکھائی دیتی ہے وہ حقیقی نہیں، اس لئے کہ اضداد کا اخذ ایک وحدت ہے اور اضداد کی آشتی آخری غایت ہے۔۔۔ (صفحہ ۱۰۷)

انبیاء و رسل کی شریعتوں کے فروعی اختلافات کو ”موسلی اور فرعون کی مخالفت و نزاع کے مشابہ اور مماثل قرار دینا، حد غلط بات ہے، ہم نہیں جانتے کہ یہ فلسفہ کہاں سے آیا ہے کہ ”اضداد میں جو جنگ دکھائی دیتی ہے، وہ حقیقی نہیں ہے۔“ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ نمرود سے ابراہیم علیہ السلام کی نزاع، فرعون سے موسیٰ کا مجادلہ اور کفار قریش سے محمد عربیؐ کا جہاد، ہر اعتبار سے حقیقی اور واقعی تھا، اور حق و باطل اور کفر و اسلام کے درمیان صلح و آشتی نہیں ہو سکتی!

”اللہ تعالیٰ نے جہنم کو عذاب کے لئے نہیں بلکہ امتحان و اصلاح کے لئے بنایا ہے۔“ (صفحہ ۱۲۹)

حالانکہ امتحان و آزمائش کا مرحلہ اس دنیا میں ختم ہو جاتا ہے اور جہنم کو کتاب و سنت میں ”مقام عذاب“ ہی بتایا گیا ہے خاص طور سے کافروں اور مشرکوں کے لئے جہنم سو فیصدی مقام عذاب اور جائے عقوبت ہے!

”قرآن کہتا ہے کہ جنت کی مثال ایسی ہے گویا کہ وہ ایک باغ ہے جس میں نہریں بہتی

ہیں، لیکن چند حکماء اور صوفیاء کو چھوڑ کر باقی سب مسلمانوں نے اس کو سچا باغ ہی

سمجھ لیا ہے اور اس کی تفصیلات کو لفظاً اور معناً درست سمجھتے ہیں۔“ (۳۲۲)

خدا کی قسم رسول اللہؐ نے، صحابہ کرام نے اور تمام علماء حق نے جنت کو ”باغ“ ہی سمجھا ہے اور مسلمان کو ایسا ہی سمجھنا چاہیے! قرآن پاک میں جنت کی تفصیل کس وضاحت سے بار بار آئی ہے، اس کے مقابلہ میں ہم صوفیاء اور حکماء کی عقلی مونثکافیوں کو قبول نہیں کر سکتے۔

”لیکن مولانا کے نزدیک یہ روح القدس انسان کی اپنی روح کی ماہیت اور اس کی اپنی

ملکوتی صفت ہے، بظاہر معلوم تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے

لیکن حقیقت میں دوسرا وہاں کوئی نہیں ہوتا، انسان کی اپنی روح کی گہرائیوں سے

وہ آواز نکلتی ہے۔“ (صفحہ ۳۲۷)

مگر کتاب و سنت سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ وحی لانے والے فرشتے (جبریل و روح القدس) کا مستقل وجود ہوا

”وحی“ کو نبی کے خود اپنے دل کی آواز کہنا ”وحی نبوی“ کے امتیازی وصف کی تردید نہیں تو اور کیا ہے، ہم اس عقیدے سے اپنی

کامل بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔

”.....“ اس کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں کہ بیم ورجائے نیکی یا عبادت کرنے والے لذت نگواری سے آشنا نہیں

ہوتے۔ اس لئے یا جنت کے انعام کی امید میں اچھا عمل کرتے ہیں یا دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لئے یہ سب

کو دک مکتب ہیں جن کو بڑھانے کے لئے یا لمٹھائی کا وعدہ کر دیا کہو کہ سبق یاد کر گئے تو پٹ جاؤ گے۔ (صفحہ ۲۲۹)

جنت کے انعام کی امید میں نیک اعمال کرنا اور دوزخ کے عذاب کے ڈر سے بُرے کاموں سے بچنا، یہی اللہ اور رسولؐ کو مطلوب ہے،

مسلمان کہ جنت کی طمع کرنی چاہیے کہ وہ مقام رضائے الہی ہے اور دوزخ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے

اللہ تعالیٰ نے اعمالِ حسنہ پر انعام و جزا کی جو خوشخبریاں سنائی ہیں، اور ثواب کا جو وعدہ فرمایا ہے اور اعمالِ بد پر عذاب و عقوبت کی جو دھمکیاں دی ہیں وہ سب واقع ہو کر رہیں گی، اُن کا مکتب و مدرسہ کی "سزا و جزا" پر ہرگز قیاس نہیں کرنا چاہیے! ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن

دل کے پہلانے کو غالب یہ خیال اچھلے ہے

یہ نری مشاعرہ شوخیاں اور تنک بنائیاں ہیں، جنت ایک حقیقت ہے چاہے اس سے کسی کا دل پہلے یا نہ پہلے!

"مولوی معنوی کے نزدیک ابلیس مادہ پرستی اور جبریت کا نام ہے۔" (صفحہ ۲۶۲)

حالانکہ "ابلیس" حرارت و برودت اور ظلمت و نور کی طرح کوئی طاقت نہیں ہے بلکہ ایک مستقل وجود ہے، قرآن پاک کی صریح آیتوں کے مقابلہ میں یہ جرات!....! ۵

ناطقہ سر بگرمیاں کیا سے کیا کہیے!

"مولانا نے کئی جگہ اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا ہے کہ قیامت انکشافِ حقیقت کا دوسرا نام

ہے اور وہ نفسِ انسانی ہی کی ایک کیفیت ہے، یہ کہ پہاڑ اور آسمان قیامت میں شق ہو جائیں

اس کا مفہوم مولانا کے نزدیک یہ ہے کہ حقیقت و اشکاف ہو جائے گی۔" (صفحہ ۳۶۶)

یہ صحیح ہے کہ قیامت کے دن حقیقت ظاہر ہو جائے گی اسی لئے تو کافروں اور مشرکوں کو اپنے کفر و شرک پر پچھتاوا اور مجرموں کو اپنی غلط کاریوں پر ملال ہو گا مگر "قیامت" صرف نفسِ انسانی کی کیفیت کا دوسرا نام نہیں ہے، اُس دن کائنات کا پورا مادی نظام ریزہ ریزہ ہو جائے گا آسمان پھٹ جائے گا پہاڑ دھنکی ہوئی روٹی کی طرح ہو جائیں گے، اور وہ سب کچھ ہو گا جس کی تفصیل اللہ اور اللہ کے رسولؐ نے بیان فرمائی ہے، ہم اس تفصیل پر ایمان لاتے اور اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور عقلی تاویلوں کو قبول نہیں کرتے۔

"فرعون نے اپنی ظلمانی خودی کو حق اور حقیقت سمجھ لیا، اُس لئے اُس حالت میں اس کا

انالحق کہنا کفر ہو گیا، لیکن جب منصور نے اپنی خودی کو خدا سے ہم کنار کر کے انالحق کہا تو

وہ عین حقیقت تھی۔" (صفحہ ۵۱۰)

منصور کے "انالحق" کی تصویر "تصوف" پر اتنا کھلا ہوا الزام ہے، کہ تنہا یہی ایک الزام تصوف کو کتاب و سنت اور توحیدِ خالص کا مخالف قرار دیتا ہے! منصور حلاج اور "انالحق" سے صرفیلے کے اس شغف کو دیکھ کر، طبیعت کو بڑی وحشت ہوتی ہے۔

مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بلاشبہ بہت بڑے آدمی ہیں مگر اللہ اور رسولؐ سے گھٹ کر ہی ہیں، اسی طرح ان کی شیخی حقائق و معارف کا صحیفہ ہے، لیکن کتاب و سنت سے درجہ میں بہر حال کمتر ہے۔ دین و شریعت کی اصل کوئی "کتاب و سنت" ہے، اس پر جس کسی کا بھی قول و عمل پورا نہ اترے گا، اُسے رو کر دیا جائے گا! مولانا روم کی مثنوی سے بہت بڑے دینی اور روحانی فوائد پہنچے ہیں مگر اُن کے اس قسم کے خیالات جن پر ابھی ابھی گرفت کی گئی ہے، اُن کی مضرت بھی ظاہر ہے!

ترجمہ:۔ انعام عظیم برنی (ایم۔ اے) اخلاص حسین (ایم۔ اے) ضخامت ۵۰۰ صفحات مجلد

ثقافت و انتشار قیمت چھ روپے، ملنے کا پتہ:۔ آل پاکستان لکچریشنل کانفرنس۔

سعیدہ منزل، متصل سرسید گریس کالج، ناظم آباد، کراچی۔

آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس کی "اکیڈمی آف ایجوکیشنل ریسرچ" فن تعلیم کی تحقیقات و اشاعت کے سلسلہ میں بڑی مفید خدمات انجام دے رہی ہے، مشہور ماہر تعلیم مسٹر میتھ آرٹلڈز کی مشہور کتاب (CULTURE & ANARCHY) کا اردو ترجمہ اسی اکیڈمی کے اہتمام و نگرانی میں شائع ہوا ہے، جس پر یہ علمی ادارہ علمی دنیا کی طرف سے مبارک باد کا مستحق ہے!

اس کتاب کا ترجمہ مجموعی طور پر شستہ اور رواں ہے، مگر کہیں کہیں ترجمہ میں خاصہ جھول بھی پیدا ہو گیا ہے مثلاً، -

"اس فقرہ کی وجہ سے جس کو کبھی ارفع اور کبھی رقت انگیز انداز میں دہرایا جاتا ہے" (صفحہ ۱۳۸) اس میں "ارفع" کس قدر بے ربط اور عجیب سا لگتا ہے۔

"ایک غالب پروردگار پر عقیدت مندانہ لیکن اعتدال سے متجاوز بھروسہ کیا جائے" (صفحہ ۳۰۳) مفہوم تو سمجھ میں آگیا مگر اس "اعتدال سے متجاوز" کی ترجمانی کے لئے ایک مستقل جملہ کی ضرورت تھی۔

"اور وہ غیرانیت کو یونانیّت کی آب و تاب بڑھانے کے لئے بطور مزدوج اور تضاد کے استعمال کرتے ہیں" (صفحہ ۱۵) یہ کیا بات ہوئی!

اصل کتاب ۱۸۶۹ء میں شائع ہوئی تھی، اس کے بعد اس کے جوائڈیشن شائع ہوئے، ان میں فاضل مصنف (آرٹلڈز) نے نظر ثانی کے بعد حذف و ترمیم کی کہ اس کتاب کو اردو زیادہ نکھار دیا، اس کتاب کے زیر تنقید اردو ترجمہ مرزا علی اظہر برلاس نے فاضلانہ تعارف لکھا ہے۔

آرٹلڈز نے اس کتاب میں جو تصورات و خیالات پیش کئے ہیں، ان کا محور مذہب و اخلاق ہے، وہ کلچر کی تعریف ان لفظوں میں کرتا ہے۔

"میں نے جس کلچر کا ذکر کیا تھا، اس کا مقصد مشاہدہ، مطالعہ اور غور و فکر کے ذریعہ عقل سلیم اور رضائے الہی تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہے۔"

اور

"کلچر کا مقصد و منتہی تکمیل انسانیت ہے اور یہی مذہب کا مقصد ہے۔"

آرٹلڈز کے زمانہ میں افادیت پرستی، کومت اگست (Comte August) اور ثبوتیت پرستی (Positivitism) نام کی جو انقلابی اور مادی تحریکیں شروع ہوئی تھیں، ان تمام تحریکوں کو آرٹلڈز نے ناقص اور حقیقی ثقافت کے مخالف قرار دیا ہے، دوسرے لفظوں میں یوں سمجھئے کہ آرٹلڈز "نام نہاد ترقی پسندی" کا بہت بڑا مخالف ہے اور وہ کسی ایسی تحریک تنحیک اور عمل کو انسانی معاشرے کے لئے کسی اعتبار سے بھی فائدہ مند خیال نہیں کرتا، جس میں اخلاقی قدروں کو نظر انداز کر دیا گیا ہو۔

آرٹلڈز عملی طاقت کو "عبرانیت" (Hellenism) سے اور غور و فکر کی طاقت کو "یونانیت" (Hellenism) سے تعبیر کرتا ہے، یہ کتاب گہرے غور و فکر اور عمیق تجربہ و مشاہدہ کی آئینہ طہ ہے، اس کا فلسفہ مقامات پر ایک بیدار ضمیر کی آواز بن گیا ہے۔

وہ لوگ جو اشتراکیت اور مغرب زدگی سے مرعوب ہو کر مذہب سے بیگانہ ہوتے چلے آ رہے ہیں ان کے لئے یہ کتاب بہت مفید ثابت ہوگی، اس کتاب کے پڑھنے سے انہیں پتہ چلے گا کہ دنیا کے بڑے بڑے مفکرین نے سب کچھ پڑھنے اور خود فکر کرنے کے بعد "مذہب و اخلاق" ہی کو انسانیت کے ہر دکھ درد کا مداوا سمجھا ہے۔

مقاصد تعلیم ترجمہ:۔ سید محمد تقی ایڈیٹر جنگ، ۲۱۲ صفحات (مجلد) قیمت:۔ پانچ روپے، ملنے کا پتہ:۔ آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس، سعیدہ منزل۔
منقل سر سید گرنز کالج، ناظم آباد، بی روڈ، کراچی۔

مسٹر ای، این، وائٹ ہیڈ کی معرکہ آرا کتاب (AIMS OF EDUCATION) کا ترجمہ جناب سید محمد تقی مدبر اعلیٰ روزنامہ "جنگ" نے کیا ہے، سید محمد تقی صاحب تجربہ کار صحافی ہی نہیں ہیں، بلکہ ایک فلسفی اور مفکر انشا پر داز بھی ہیں، اس قدر دقیق فلسفیانہ کتاب کا ترجمہ ہر انشا پر داز اور مصنف و مترجم کے بس کا نہ تھا۔ سید صاحب موصوف اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ فلسفہ کا بھی خاص ذوق رکھتے ہیں، اس لئے ان کے ترجمہ پر اعتماد کیا جاسکتا ہے! فاضل ترجمہ نے جگہ جگہ تشریحی نوٹ بھی دیئے ہیں اور بعض مقامات پر مصنف کے خیالات سے اختلاف بھی کیا ہے۔
"مسٹر وائٹ ہیڈ اس مکتبہ خیال کے بنامندے بلکہ مبلغ ہیں، جس کا تعلق "تجربیدی فکر" ہے، اور تجربیدی فکر رکھنے والے فلسفی عام طور پر جدت پسند ہوتے ہیں۔"

چنانچہ اس کتاب میں بھی فاضل مصنف نے قدیم منطق کی تکرار نہیں فرمائی بلکہ جدید منطق کی خصوصیات پیش کی ہیں اور اس کی "جوہری روح" کو واضح فرمایا ہے، وہ منطق کی ضرورت اور افادیت کے قائل ہیں اور اس کو بے سود نہیں سمجھتے کتاب کے چند اہم ابواب:۔

مقاصد تعلیم ————— تعلیم کا نشیب و فراز ————— کلینکی تعلیم اور سائنس و ادب
اس کا رشتہ ————— ریاضیاتی نصاب تعلیم ————— یونیورسٹیاں اور
ان کے فرائض ————— مکان، زمان اور اضافیت!

اس کتاب کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، اردو ادب میں فلسفہ تعلیم پر اپنے انداز کی یہ پہلی کتاب ترجمہ ہوئی ہے مگر اس کو کیا کیجئے کہ فاضل مصنف کا ذہن صاف نہیں ہے، اس لئے ان کی فکر بہت الجھی ہوئی ہے اور ان کے بجد و دقیق افکار عن کو ہم جیسے عامی "ثرولیدہ" کہنے پر مجبور ہیں۔ بیان و اظہار میں آکر بہت زیادہ مشکل و پیچیدہ بن جاتے ہیں! مفہوم کا اتنا زیادہ پیچیدہ عیر الفہم ہوتا، خوبی نہیں کمزوری ہے! اس قسم کے افکار سے پڑھنے والا مرعوب تو ہو جاتا ہے مگر مانوس نہیں ہوتا مفہوم کا گنجلگ ہونا، طبیعتوں میں بیزاری اور توحش پیدا کرتا ہے۔ مسٹر وائٹ ہیڈ کے دوست برٹنڈر سٹل نے اس کی شہادت دی ہے کہ "وائٹ ہیڈ" الجھا ہوا دماغ رکھتا ہے! اسی لئے ان کی کتابیں دوسری زبانوں میں منتقل نہ ہو سکیں۔
وائٹ ہیڈ کے افکار میں تضاد بھی پایا جاتا ہے، ایک طرف وہ "حال" ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور ایام تاریخی کی یاد کو "عالمانہ تبختر" سے تعبیر کرتے ہیں جس سے دھوکا نہ کھاتا چاہیے (صفحہ ۷۱) دوسری طرف وہ قدیم حکمت کو الودہی حکمت کہتے ہیں اور نصابی علم کی کامیابی کو جدید عہد کی، ناکامی سمجھتے ہیں (صفحہ ۹۸)
وائٹ ہیڈ کا یہ نظریہ بھی کچھ عجیب سا معلوم ہوتا ہے کہ باہر سے آنے والے ممتحن کو طالب علم سے کوئی سوال پوچھنے کا حق ہی

نہیں ہونا چاہیے، طالب علم سے سوال وہی شخصیت دریافت کرے، جو اس کا استاد و معلم بھی ہو (صفحہ ۴۳) اور یہ تو وہ ایسی بات کہتے ہیں جس پر عمل کرنا بہت دشوار ہے کہ ہر اسکول کو "اکائی" خیال کیا جائے، اس کا اپنا نصاب ہو۔ جو اسکول کی ضرورت کے مطابق، وہاں کے اسٹاف نے خود مرتب کیا ہو (صفحہ ۶۳)

مسٹر وارٹ ہیڈ اس کے قائل نہیں ہیں کہ آسان مضامین کو مشکل مضامین سے پہلے آنا چاہئے اور وہ اس کے لئے دلیل یہ دیتے ہیں کہ "پہلا فکری فرض جو بچہ کے سامنے آتا ہے، بولی جانے والی زبان کا حصول کتنا ڈراؤنا کام ہے۔" (صفحہ ۶۹) مگر ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس اور ہم نے زبان کے حصول کو خوفناک کام نہیں سمجھا! اور تعلیم کا آغاز آسان مضامین کی جگہ مشکل مضامین سے کرنا، یہ بھی عجیب جدت ہے!

"یہ بالکل صحیح ہے کہ ایک نو مڑو دیکھ ذہنی ترقی کے اعتبار سے ایک سب سے زیادہ غیر امید افزا شخص ہے۔" (صفحہ ۷۸)

یہ فلسفیانہ کلیہ، انسانی نسل کی اُسکوں کو کس قدر مجروح کرنے والا ہے! ————— اور سنئے! "میں جو کچھ کہتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ سوچنے سے پہلے تجربہ کریں، تفکر سے پہلے تجربہ تاکہ نئے تصورات پیدا کئے جاسکیں۔" (صفحہ ۱۵۲)

ایسا "تجربہ" تجربہ جس میں سرے سے غور و فکر شامل ہی نہ ہو، کس قدر عجیب ہوگا!

ایک اقتباس :-

"اب مثلاً اس کا اطلاق زمان کیجئے، زمان ————— ایک بُعدی ————— ہوتا ہے۔ جب یہ — ایک بعدیت — کی خصوصیت اُن شرائط کے ذریعہ جن کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا ہے، ظاہر کی جاتی ہے تو اشیا، احاطہ کا ایک میل کلی والا مجموعہ جس پر اس حیثیت سے غور کیا جائے کہ وہ قریب کا ایک راستہ ہے، لازماً ایک ممتاز زمانی لمحہ کی جسے اقلیدس تعریف کے معمولی انداز میں سمجھا جائے، خصوصیات ظاہر کرے گا۔ نظر بریں صول میل الی التہمیل کے زمان پر اطلاق کے ذریعہ جو بھی، تہمیل پیدا کی جاسکے، اسے لازمی طور پر ظاہر ہونا چاہیے، مرتب کے کسی بھی لیے راستہ کی خصوصیات ہیں۔" (صفحہ ۳۵۲)

اس کتاب کا خاصہ بڑا حصہ اسی قسم کی عمیر الفہم عبارتوں پر مشتمل ہے، کوئی شک نہیں لائق و فاضل مصنف نے بڑے دقیق نکتے بیان کئے ہیں اور ان کی فکر عمیق ہے، لیکن نکتہ دقیق اور فکر عمیق کے لئے جب گنجشک پیرایہ بیان بھی اختیار کیا جائے تو بات "معمہ" بن کر رہ جاتی ہے جس کے بوجھنے کے لئے دماغ کو مسلسل جتنا شک کرنی پڑتی ہے! اگر قسم کی دقیق و پیچیدہ کتابوں سے بہت ہی کم لوگ خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں!

اس کتاب ————— مقاصد تعلیم ————— سے تعلیمی فوائد حاصل کرنے کے لئے، سب سے پہلے اس کی ضرورت ہے کہ ماہرین تعلیم اور فلسفیوں کا ایک بورڈ غور و فکر اور مشورت کے بعد بتائے کہ مصنف کی فلاں عبارت کی اصل مراد کیا ہے؟ مسٹر وارٹ ہیڈ نے "مقاصد تعلیم" کو ٹھیک "فلسفہ و منطق" بنا دیا ہے۔

ہم سے ملتے ہیں کہ علمی مسائل اور خاص طور سے فلسفہ و منطق کے مباحث افسانوں اور ناولوں کی طرح سہل اور دل چسپ نہیں ہوتے، ان میں دماغوں کو غور و فکر سے کام لینا ہی پڑتا ہے۔ مگر علمی مسائل کی دشواری اور فلسفیانہ مباحث کی وقت و تعمق کی آخری کوئی حد و نہایت بھی ہے! فلسفہ کو خیالات کی دلدل بنا دینا، علم و تفکر کا کوئی زیادہ سودمند مظاہرہ نہیں ہے۔

حضرت بہار الدین زکریاؒ از: مولانا نور احمد خاں فریدی، ضخامت ۳۳۶ صفحات، قیمت بے جلد پانچ روپے۔ جلد چھ روپے، خاص ایڈیشن سات روپے

ملنے کا پتہ:۔ منیجر قصر الادب، جگہ والہ براہ نور دھران، ضلع ملتان

مولانا نور احمد خاں فریدی مورخ بھی ہیں اور افسانہ نگار بھی ہیں، موصوفت ایک مہر و تہ اہل قلم ہیں جو کچھ نہ کچھ لکھتے ہی جیتے ہیں، ان کی بعض کتابیں سررشتہ تعلیمات مغربی پاکستان میں ”منظور“ ہو چکی ہیں، زیر تنقید تذکرہ صاحب موصوفت نے محنت و کاوش کے ساتھ مرتب فرمایا ہے! یہ کتاب خاصے اہتمام کے ساتھ چھپی ہے، چکنا مسفید کاغذ، خوب صورت جلی خط! کتاب کے شروع میں نواب مخدوم مرید حسین قریشی سجادہ نشین آستانہ زکریا کا فولوس ہے، جن کے ایسا سے یہ تذکرہ مرتب ہوا ہے اور جن کی سخاوت کی بدولت یہ کتاب منظر عام پر آئی ہے۔

یہ حضرت بہار الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے، جن کی نسبت سے ملتان کی مرزین کو شرف و شہرت حاصل ہے اور جن کی ذات سے علم و معرفت اور روحانیت کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ آپ خانوادہ سہروردیہ کے چشمہ چراغ میں اس کتاب میں صاحب سیرت کے علاوہ متعدد سہروردی شیوخ (رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کے بھی مختصر حالات ملتے ہیں، فٹ نوٹ میں جن کتابوں کے حوالے دیئے گئے ہیں، ان کے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ فاضل تذکرہ نگار نے اس ایک کتاب میں ترتیب و تدوین کے لئے نہ جانے کتنی بہت سی کتابوں کا مطالعہ فرمایا ہے اور اس خرمن کے لئے کہاں کہاں سے خوشہ چینی کی ہے۔

اس کتاب کے مطالعہ کے دوران میں جگہ جگہ طبیعت کو کھٹک پیدا ہوتی بلکہ سخت انقباض ہوا، صفحہ ۱۹ و ۲۰ پر یہ عبارت نظر آئی:۔

”سید احمد کبیر رحمۃ اللہ نے شیخ عبداللہ مطریؒ سے استفادہ کیا کہ فرمائیے، افراد، ابدال، غوث، قطب وغیرہ کے مدارج میں کیا فرق ہے، اور ان کی تعداد کس قدر ہوا کرتی ہے شیخ نے فرمایا بھائی جان! ہر ایک زمانہ میں دنیا بھر کا غوث صرف ایک ہوتا ہے، عرش سے لے کر فرش تک تمام مخلوق پر خداوند کریم سے تصرف عطا کرتا ہے۔۔۔ اس غوث کی وجہ سے تمام برکات اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ نظام کائنات اسی غوث کے دم قدم سے قائم ہے۔“

اگر ہر زمانہ میں دنیا بھر کے لئے اللہ کے حکم سے ایک ”غوث“ مقرر ہوتا ہے تو بتایا جائے کہ صحابہ کرام کے دور میں کون کون تھا۔ پھر تابعین کے عہد میں کیا کسی ”غوث“ کی نشاندہی کی جاسکتی ہے؟ پھر ”غوث“ کو عرش سے لے کر فرش تک جو رف کا حق دیا جاتا ہے، تو کیا یہ ”غوث“ نبی سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے؟ پھر ”غوث“ کے دم سے نظام کائنات کا قائم

ہو نایہ کتنی غلط بات ہے، اللہ تعالیٰ بلا شرکت غیرے نظام کائنات کو تھامے ہوتے ہے اور اس کے سوا کوئی معی و قیوم نہیں ہے! ملتان میں حضرت بہاؤ الحق والدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر لوگ کس طرح حاضری دیتے ہیں، اس کا نقشہ تذکرہ نگار نے ان لفظوں میں کھینچا ہے :-

”ڈیوڑھی میں دائیں جانب حضرت غوث پاک کے ایوان کا دروازہ ہے، نقیب اور چادش رہ رہ کر پکارا پکارتے ہیں ”مدد بہاؤ الحق“ نائز کی حالت اُس وقت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی ملزم کسی بڑے جرم کا مرتکب ہو کر معافی طلب کرنے کے لئے ایک جلیل القدر بادشاہ کے دربار میں باریاب ہو رہا ہو۔۔۔۔۔!

اور اپنے دونوں ہاتھ مرقد مبارک پر رکھ کر انتہائی ادب و احترام سے بوسہ دیتا ہے، غلا کو اپنی آنکھوں سے لگاتا اور جو متلب ہے، پھر ذرا پیچھے ہٹ کر بائیں جانب کو پشت کر کے حضور کی خدمت میں فاتحہ کا تحفہ پیش کرتا ہے۔۔۔۔۔“ (صفحہ ۵۰)

”مدد بہاؤ الحق“ یہ انتہائی غلط نعرہ ہے، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو نہ کبھی چوما اور نہ ”یا نبی المدد“ کا نعرہ لگایا، توحید کے مدعی، اور ان کے یہ اعمال و معتقدات! اللہ کی پناہ! ”سندھیوں کے اعتقاد کا تو یہ عالم ہے کہ وہ اس شہر میں جوتا پہن کر چلنا بھی سوا ادبی سمجھتے ہیں۔“ (صفحہ ۵۲)

اور کوئی خدا کا بندہ ان سندھیوں کو نہیں بتاتا کہ صحابہ کرام مدینہ منورہ میں جوتا پہن کر بلا تکلف چلتے تھے، اور دین میں ان قسم کے غلو سے منع فرمایا گیا ہے۔

”۔۔۔۔۔ اس کے بعد مجھ جج کعبۃ اللہ کا شوق ہوا اور ہر قدم پر دو گنا نہ ادا کیا۔“ (صفحہ ۹۲)

اس صورت میں ملتان سے مکہ مکرمہ تک کا پاپا پیادہ سفر کہ ہر قدم پر دو گنا نہ ادا کیا جائے۔ ستر سال میں بھی تمام نہیں ہو سکتا صفحہ ۱۹۸ اور ۹۹ پر شیخ الشیخ کے حوالہ سے ان کے ملفوظات کے ایک اقتباس کا ترجمہ دیا گیا ہے کہ :-

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا کہ عرش کے نیچے فرشتگان قدسی کے جھرمٹ میں کلاہ و پیرا ہن رقص میں ہیں۔۔۔۔۔ اس وقت ندا آئی! کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! یہ کلاہ و پیرا ہن ہمارے خاص بندے کے ہیں، جو آپ کی امت سے ہے، روزِ میثاق نعرہ ”الست برکیم“ سن کر شوق وصال میں مستغرق اور عالم وجد میں ہے، اُسی کی روح سے اللہ ہو کی یہ آواز آرہی ہے، اس کا نام شیخ العالم غوث بہاؤ الدین زکریا ہے۔“

ہم نے دل پر بڑا جبر کر کے، یہ عبارت لکھی ہے اور اللہ سے پناہ مانگی ہے! ان ”واردات و مکاشفات“ کے ہوتے ہوئے ”تصوف“ کی کوئی کہاں تک مدافعت کرے گا۔ استغفر اللہ!

شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے :-

”بیس سال کامل مدینہ منورہ میں برومی متعدی سے عبادت کی ہے، اس عرصے میں نہ

تورات کو سوتے نہ دن کو آرام کیا، ہر رات دو ہزار رکعت نماز پڑھتے، اور ایک مرتبہ قرآن شریف ختم کرتے تھے دن بھر روزے سے رہتے تھے اور شام کو پان کے دوپتوں سے افطار کرتے۔۔۔

جاڑے کی طویل سے طویل ایک رات میں بھی دو ہزار رکعتوں کا ادا ہونا کسی طرح ممکن نہیں! پھر حجاز میں پان کہاں پیدا ہوتا ہے! اس کے بعد لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ الشیوخ کو اپنا خرقہ عطا فرمایا، اور کہا کہ جو اس خرقہ کو پہن لے گا، اُسے اللہ تعالیٰ دس کرامتیں عطا کریں گے، اُن میں سے دو کرامتیں یہ ہیں :-

(۱) اُسے لوح محفوظ کا مخفی علم حاصل ہوگا اور (۲) عرش سے فرش تک کی تمام پوشیدہ چیزیں اس پر ظاہر ہو جائیں گی۔

یہ کیا "عجائبات" ہیں! کیا کہیں اور کیا نہ کہیں!

"حضرت فرید الملت نے سلوک کی منازل طے کرنے میں بڑی بڑی ریاضتیں کیں ان کا اپنا بیان ہے کہ وہ بیس سال تک عالمِ تفکر میں کھڑے رہے، اُن کے پاؤں، متورم ہو گئے، اور ان سے خون بہنے لگا، اس دوران میں انہیں یاد نہیں کہ کچھ کھایا یا پیا ہو۔ (صفحہ ۱۰۱)

صحابہ کرام اور تابعین عظام کے حالات میں یہ عجیب و غریب باتیں نہیں ملتیں جن سے عقل حیران ہے اور وجدان ششدر! لعل شہباز قلندر جو حضرت شیخ کے حلقہ ارادت میں داخل تھے، ان کے حالات میں لکھا ہے :-

"..... چوں جذب و مستی بغایت داشت، پابند احکام شرع نہ بود۔"

اور ایسے جذب اور مستی جو "پابند احکام شرع" نہ ہوں، دین میں کوڑی کی برابر بھی وقعت نہیں رکھتے۔

صفحہ ۲۰۶ پر حضرت شیخ زکریا ملتانی کی ایک کرامت یہ بھی لکھی ہے کہ، آپ ایک غار میں تھے :-

"جب کچھ رات گزری تو عذاب کے فرشتے مڑے کو عذاب دینے کے لئے آ پہنچے، لاش

حرکت میں آئی اور مردہ اٹھ کر حضرت کے قدموں میں آ پڑا، اسی وقت ایک غیبی آواز

سُنی گئی کہ اُسے چھوڑ دو، ہم نہیں چاہتے کہ اس شخص کو عذاب کریں جو شیخ الاسلام

بہاؤ الحق ابو محمد زکریا کی حمایت میں آچکا ہو۔ (فرشتے اُسی وقت واپس لوٹ گئے)

ہلے! یہ "دیو مالا" کی قسم کی روایتیں!

صفحہ ۲۶۴ پر لکھا ہے کہ شیخ کے مریدوں میں ایک صاحب بدر سجتانی تھے، انہوں نے عید کی نماز کے بعد آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دعا مانگی کہ :-

"خداوند! ہر غلام اپنے مالک سے عید می مانگتا ہے، اور میں تجھ سے عید می مانگتا ہوں۔"

اس پر ایک حریر کا ٹکڑا سبز خط سے لکھا ہوا، آسمان سے نازل ہوا، کھول کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا :-

"ہم نے اس عید سعید کی خوشی میں تجھ پر دوزخ کی آگ حرام کی۔"

۵ ناطقہ سر بگریباں اُسے کیا کہتے!

”محبوب الہی نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام بہاؤ الدین زکریا حضرت خواجہ

قطب الدین بختیار کاکیؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے اسی وقت مجلس سماع ترتیب دی

گئی۔ دونوں بزرگوار وجد میں آئے کہتے ہیں کہ آٹھ پہر تک رقص میں مصروف رہے۔“ (صفحہ ۲۱۰)

صحابہ کرام نے نہ اس طرح سماع سنا اور نہ رقص فرمایا، اور اُمت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی اُسوۂ ہی معتبر ہے، پھر آٹھ پہر تک جو مسلسل رقص ہوتا رہا، تو پانچوں وقت کی نمازوں کے فوت ہونے کا وبال کس کے سر رہا! اُس رقص و سماع کو کیا کہتے جو آدمی گنہگار سے غافل کر دے!

”اور ایسی حالت میں سالک اکثر اوقات قانونِ شریعت اور ادب سے بھی باہر ہو جاتا“ (صفحہ ۲۳۰)

یہ حالت قابلِ تعریف نہیں بلکہ لائقِ نفرت و ملامت ہے!

اور صفحہ ۲۹۷ پر جو یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی ہے۔

الشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ وَمَنْ لَا شَيْخَ لَهُ فَشَيْخُهُ الشَّيْطَانُ

درایت اور روایت کی کسوٹی پر پوری نہیں اتر سکتی۔

اس قسم کے تذکروں سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ پہنچتا ہے، تذکرہ نگاروں کو چاہیے کہ بزرگوں کے ملفوظاتِ حالات پر تنقیدی نگاہ ڈال کر، ایسی باتوں کو چھانٹ لیں، جو کتاب و سنت کے مطابق ہوں، جن کو عقل سلیم قبول کر سکے جو انسانی فطرت کے مطابق ہوں!

تذکرہ نگار کی تحریر میں سالہا سال کی مشق و ممارست کے بعد بھی کوئی قابلِ ذکر بات سدا نہیں ہو سکی، ایک مختصر سا

اقتباس :-

”..... یہاں تک کہ مراکش سے جاؤ اور سہاگرا تک زمین کا گوشہ گوشہ فیضانِ سرمدی

سے سرشار اور نورِ محمدیؐ کی روشنی سے مالا مال ہو گیا، حضورؐ کی جاری کردہ نہروں

سے فیض اور نور کے بے شمار چشمے آج تک جاری ہیں۔“ (صفحہ ۲۲۲)

زمین کے گوشوں کو فیضانِ سرمدی سے ”سرشار“ اور نورِ محمدیؐ کی روشنی سے ”مالا مال“ کہنا، تحریر کی سطحیت کو ظاہر کرتا ہے

”جاری کردہ نہروں“ دفتری زبان ہے۔ پھر ”حضور“ اور ”سرکار“ کے الفاظ عام طور سے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تحریر میں استعمال کئے جاتے ہیں!

”بڑی انتظار کرائی“ (صفحہ ۹۸) ”انتظار“ بالاتفاق مذکور ہے۔ ”اوج شریعت کے مقام پر قباچہ سے

ٹکر لگائی۔“ (صفحہ ۱۳۲) ”ٹکر لگائی“ یہ کیا زبان ہے؟ ”ٹکرلی“ روزمرہ ہے۔ ”پہاڑ کی ایک غار میں چھوڑ آیا

ہوں۔“ (صفحہ ۱۶۳) ”غار“ مذکور ہے۔ ”اگرچہ حضورؐ ۹۶ سال کی لیل و نہار کی سسے اڑتے بدلتے دیکھ چکے

تھے۔“ (صفحہ ۳۱۱) اول تو ”لیل و نہار“ جمع بولا جاتا ہے پھر ۹۶ سال کی لیل و نہار اور ”لیل و نہار کے سسے“ ”شب لیلۃ القد“

کی رات سے کم مضحکہ خیز نہیں ہے۔ ”کئی جگہ“ ”بھٹی“ ”بھٹی“ لکھا ہے!

انرا۔ نثار احمد انور، ضخامت ۱۷۶ صفحات، مجلدِ حسین درنگین گروپوش کے ساتھ قیمت تین روپے

آویزے (علاوہ محصول ڈاک) ملنے کا پتہ :- قریشی پبلشرز - ۸۷۱ محمد اسٹریٹ مرنگ، لاہور۔

یہ جناب نثار احمد انور کے کلام کا مجموعہ ہے، جس میں انھوں نے خود اپنا "تعارف نامہ" لکھا ہے، ویسا چہ میں دیکھتے ہیں۔

"اس کتاب پر ایک سے زیادہ دیباچے مشہور ادباء کی طرف سے لکھے گئے ہیں اور وہ میرے پاس محفوظ ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اپنی تعریف سے اس کتاب کے حسن کو زائل اور آپ کے وقت کو ضائع کروں۔"

یہ جذبہ شاعر کی خود اعتمادی کی دلیل ہے!

نثار احمد انور کے اشعار میں شعلوں کی سی بھڑک پائی جاتی ہے، جو بلند ہونا بھی چاہتے ہیں اور ماحول کو گرم و تابناک کرنے کا عزم رکھتے ہیں، چند منتخب اشعار:-

زلفیں کھلیں تو محفلِ انجم سنور گئی اس اہتمام سے شبِ ہجران گزر گئی
رات کی بے ہوشیوں کا صرف اتنا ہوش ہے اور اک گردش بھی تھی، گردش میں پیماؤں کے ساتھ
افلاک کے تارے ٹوٹیں گے، آفاق پہ ذرے چمکیں گے

ایسا بھی زمانہ آئے گا، جب گردشِ دوراں یوں ہوگی
تو مے میکرے میں ساقی! وہ شرباب نہیں ہے
جہاں پہنچ کے سفر ترک کر دیا تو نے
کبھی جس کی تلخیوں میں تھا سرورِ جاودانہ
ستمِ شعار کہاں تک مجھے بھلائے گا
وہیں پہ آج بھی صحرا نور و منزل ہوں
داد خواہ کون ہو، بارگاہِ عدل میں
میں کچھ نہیں ہوں مگر پھر بھی گردِ منزل ہوں
مختصر میں چشمِ ساقی پر یہ دونوں صورتیں
قاضی وطنِ خموش، شہرِ یارِ محو خواب
پینے والے گر بھی سکتے ہیں ہنسبھل سکتے بھی ہیں

دوسرا رخ:-

".... اور جب یہ عشق عرفان و سلوک کے مدارجِ ثلاثہ ناسوت، جبروت و ملکوت تک پہنچ جاتا ہے تو عالمِ لامہمت کا پردہ خود بخود اٹھ جاتا ہے اور خدا کی ہستی بند کے عشق سے اتنی متاثر ہوتی ہے کہ خدا اور بندے کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں رہتا۔" (صفحہ ۴)

عجمی تصوف کی اس قسم کی "ہوائی باتوں" کو شاعر نے بلاوجہ دہرایا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہ تھی! پھر خدا کی ہستی کا متاثر ہونا، اس پر مستزاد!

یہ سچ کہا کہ عشق کی دنیا میں خبط ہے اے یار کچھ تری بھی نظر میں فتور ہے (صفحہ ۱۴)
بالکل نو مشقوں کا سا شعر ہے! "عشق کی دنیا میں خبط ہے" یہ کیا زبان ہے اس شعر میں "تقابلِ رویفین" کس قدر کھلتا ہے!

تمہیں آگے دلبری کے قینے مرا عشق صادق ہے باور تو کیجئے (صفحہ ۲۱)
اگر محبوب کو دلبری کے ڈھنگ نہ آئے تو عشق کا ذب ٹھہرتا یہ کیا کلیہ اور نظریہ ہے!

نظر آبتائے، دولت کو ہسارے زمیں برنٹانے، زماں برز مینے

محبوب کی نگاہ کو آبشار اور دل کو "کوہسار" کہنا ہے، ایک عجیب تشبیہ ہے! مصرعہ ثانی کی شرح شاعر ہی کر سکتا ہو کر اس میں اس نے کیا فلسفہ بیان کیا ہے!

تورات کھل گئی ہے، سبق پر پڑھ رہا ہوں میں اک طور بھی ہے زلفِ مرمل کے ساتھ تھا (صفحہ ۲۲)
"تورات" سے شاید محبوب کا "مصحفِ نوح" مراد ہو مگر یہ "زلفِ مرمل" کیا چیز ہے! اول تو "مرمل" کا میم مشدّد ہے (اس کی یہ تاویل ہو سکتی ہے کہ شاعر نے ضرورتِ شعری کے لئے تشدید کو حذف کر دیا ہے) لیکن زلف کو نسبت و تشبیہ سورۃ مرمل سے نہیں "سورۃ واللیل" سے دیتے ہیں! زلف کے ساتھ "مرمل" ذہن میں آیا اور جھٹ سے نظم کر دیا۔

پھرتی ہیں جب تمہاری نگاہوں میں گردشیں چلتا ہے دورِ جام بھی محفل کے ساتھ ساتھ (صفحہ ۲۲)
"نگاہوں میں گردش کا پھرنا" عجیب زبان ہے! گردش ہوا کرتی ہے، پھرا نہیں کرتی!
خلق تھا، اخلاص تھا، تنویرِ ایمانوں میں تھی وہ مروت اب کہاں جو پہلے انسانوں میں تھی (صفحہ ۲۲)
"ایمان میں خلق" کا پایا جانا، یہ کیا انداز بیان ہے!

جس پہ جی جی کے مرے، مر کے بھی جی جی کاٹھے وہ اداس مرم و حجابات سے آگے نہ بڑھی (صفحہ ۲۹)
مصرعہ اولیٰ میں شاعر نے اپنے نزدیک کوئی بہت بڑی لفظی صنعت پیدا کی ہے، حالانکہ اسی "لفظی صنعت" نے پورے شعر کا لطف غارت کر دیا۔

قبر میں بھی مے جذبات جتے جلتے ہیں یہ بھی شاید ترے پازیب کی جھنکار نہیں (صفحہ ۳۰)
ایسے شعر بھلا کسی شاعر کو اپنی فات سے منسوب کرنے چاہئیں!
مجھے بھی ہوش میں دیکھو شرابِ ناب ہو جاؤ مگر جب ہوش اُڑ جائیں تو لطفِ خواب ہو جاؤ (صفحہ ۳۱)
شعر سے مفہوم تو پیدا کیا جا سکتا ہے مگر انداز بیان کس قدر گنجلک ہے!
وہ وداعِ حُسن کا مرحلہ، اے خدائے عشق مجھے بچا مری کائنات بچھڑ گئی، تیری بندگی کو سلام سے (صفحہ ۳۸)
ایسے شعر شاعر کو چھانٹ دینے چاہیے تھے!

کہیں پہ بکھرے ہیں بال و پروا کہیں پہ ٹکڑے ہیں قینچیوں کے قفس یہاں پر ضرور ہوگا، کوئی مرے آشیاں سے پہلے (صفحہ ۴۳)
"ٹکڑے ہیں قینچیوں کے" اس نے شعر کو مضحکہ بنا دیا۔

گناہ تو نے بھی لے دل بہت کتے ہوئے مرے گناہ کا لیکن کوئی جواب نہ تھا (صفحہ ۴۸)
شعر میں کوئی لطف اور ندرت نہیں! نراسپاٹ شعر! پھر یہ کس گناہ کی طرف اشارہ ہے، اس کا کوئی اتا پتا شعر میں نہیں ملتا
پھر حریم ناز کے پرے ہے پھر رضائے پردہ دار آنے لگی (صفحہ ۵۲)
یہ "رضائے پردہ دار" کیا ہوتی ہے، شاید یہ کتابت کی غلطی ہو کہ "صدائے پردہ دار" کی جگہ "رضائے پردہ دار" چھپ گیا
بدل لے باغیاں فوراً ہی اب طرزِ عمل اپنا کہیں ایسا نہ ہو، بلبلی ہی شاخ گل کتر لگے (صفحہ ۵۴)
انتہائی سطحی بلکہ بچکانہ شعر!!

کے معزز و محترم خاندانہ سادات کے چشم و چراغ ہیں، اور ہندی میں کوتاہی کہتے ہیں اور اپنے گیتوں، دوہوں اور نظموں کے سبب بھارت میں خاصے مقبول اور مشہور ہیں۔

سوامی مارہردی کی شاعری میں موجوں کے ہلکے بھی ملتے ہیں اور آگ کے شعلے بھی! ان کی کوتاہیوں میں غم جاذب سے زیادہ غم دوراں پایا جاتا ہے سماج کے خلاف ان کے جذبات شاعری کے پیکر میں ڈھل کر کہیں کہیں "آتش صحرا" (عشقِ کلمہ) بن گئے ہیں، ان کی شاعری میں مذہب پر بھی طنز ملتی ہے، اور مذہب سے یہ بیزاری ہے گھر کے "خانقاہی ماحول" کو دیکھ کر پیدا ہوئی ہے۔

ان کی کوتاہی کے چند چٹے ہوئے بول، دوہے اور چھند:

من ہی بوند اور من ہی ساگر، من ہی اہلا من ہی موج
من ہی نیا، من ہی کھویا، اچھے ڈوبے من کی موج
من ہی پھنسیا، من ہی پنچھی، من ہی دانہ، من ہی جال
من ہی بجائے، من ہی پھنسائے، سب نیاری من کی چال

اس میں سیاد کا ترجمہ "پھنسیا" بہت خوب ہے!

من ہی میں ہیں رام جھوٹے، من ہی میں بٹھا کر دولے
من کے بھیتر جوت اجیتے، من کے شولے گھپ اندھیائے
اور چلا چل تھکے مسافر

آنکھ سے اوجھل دور ہے منزل، خوروں سے ڈر جانا کیا
کانٹے تو بھر پور ملیں گے، کانٹوں سے گھرا ناکیا،
ناحق میں ہلکان نہ ہو، اب دُبدے جی بھٹکا ناکیا
بوجھل پاؤں اٹھا چل سوامی روکھ ہرے للچا ناکیا

مڑ مڑ کر مت دیکھ مسافر! پر بس جی للچا ناکیا
اور چلا چل تھکے مسافر! پل بھر کا سُستانہ کیا

کر کے بیہر میری باکھر تم نے ادنیٰ محل بنائے!

جگ لگ میرے لیے بکھا کر اپنے گھر کے دیپ جلانے

کاہن من سنش نہیں ہے دیپ بجھے کچھ ہوش نہیں ہے

کانٹوں ہی کا دوش نہیں ہے پھول بھی اب نردوش نہیں ہے

کچھ بوجھی جا، کچھ کاٹ بھی لے، اس جیون کا پھل لیتا چل

اک ہاتھ سے اپنے دیتا جا، اک ہاتھ سے اپنے لیتا چل

یہ بھگستوں کا بھنڈا رہے، تو جھولی اپنی بھرتا چل

ہر موج میں پیارے ہوتا جا، ہر بوند میں ساگر لیتا چل

یہ سوامی کی کٹیا ہے
بھگوان ہیں پر ملتے ہیں

بالی رُت کو ملتا کھوئی مات پتا کی ممتا کھوئی
 بھولے روپ سندر تا کھوئی گھونگٹ اوٹ مدھرتا کھوئی
 دل کی گٹھری، اُبلے بھیس
 چل رہے پھی، اپنے دیس

جب امیر چھاؤں گھنیری ہو
 جب ماس رین اندھیری ہو
 جب مدہ کی لہر سنہری ہو
 جب کنج گلی میں پھیری ہو

تب چپکے سے تم آجانا
 تم من کے دیپ جلا جانا

اوگھٹ رستہ، گھپ اندھیاری، جیون بوجھ سہاسم بھاری
 ڈگ مگ ہالے نر بل ناری، جوت ا جیتے گھپ سنسان
 من میں آئے بسو بھگوان

ہم ہی مایا، ہم ہی رام
 رام بھر سے من کو تھام
 کیا پیسہ اور چھدرام
 ہم ہی بنائے بگڑے کام
 چاروں کھوٹ ایک ہی نام
 بچ لے سجنی! ہر کانام

دسرا رُخ :-

داؤ گھات کی آرٹھت لاگی، بھاؤ کریں بیو پاری
 کہیں سونے روپے کے ڈھیر لگے، کوئی پران کرے بلھاری
 دوسرے "بول" میں شبدوں کی اونچ نیچ نے نغمگی کو بہت کچھ کم کر دیا۔ اس انداز کا مصرعہ ہونا چاہیے تھا :- ۴
 بگل بن کے پال ملے پیٹھے کتنے اتیا چاری
 ریت، پریت کے ناتے جوڑے، کہتے لئی پریم کہانی

سینے میں بن کے کھلا پاتی جھوٹی سیجوات اتراتی (صفحہ ۷)
 دوسرے مصرعے میں بڑا تکلف پیدا ہو گیا، اس کو پرٹھنے میں زبان کھٹو کر کھاتی ہے۔
 ایک کھٹن پر بت سے بھاری، ابھی کو سلجھاوے کون

کاگد لیکھا سب کوئی بانچے، من کی الجھن بانچے کون (صفحہ ۸)
 "کھٹن" تو صفت ہے، یہاں "کھٹناتی" کا محل تھا! دوسرے مصرعے میں "سب کوئی" کی جگہ "ہر کوئی" ہونا چاہیے۔
 پھانس سی دل میں چھپتی ہوگی آتما میری دکھتی ہوگی (صفحہ ۲۰)

"اتما" پرٹھنے میں جھٹکا سا لگتا ہے۔

ع میری نس نس دھتی ہوگی

سلسلے کا مصرعہ تھا !

پنچوں ہاتھ پٹا دالا " بہت اچھی نظم ہے ، لیکن افسوس ہے اس کا آخری حصہ کمزور ہے !
 ہر علم کے دریا بہتے ہیں ، ودوان یہیں پر ملتے ہیں (صفحہ ۳۷)
 " ہر علم " کتنا بے جوڑ لگتا ہے ۔ " ہر علم " کی جگہ کاش ! " یاں گیان " ہوتا ۔

اب اپنے گھر کا راج ملا ، اب سورگ بنا یہ دلش اپنا
 سب چھل چنتا ، اب دُور بھی ، اب دلش میں ہی سورج اپنا
 اب ظلم کی ٹہنی سوکھ گئی ، اب شانت ہوا ہر رے اپنا
 اب پریم کا ساگر لہراٹھا ، اب پریم بنا کیوٹ اپنا (صفحہ ۳۹)
 اس بند میں " اپنا " ہی ردیف ہے اور " اپنا " ہی قافیہ ہے ، اس نے بڑی بدنامی کی پیدا کر دی ! " چھل " فریب کو کہتے ہیں
 اور چنتا " فکر " (anxiety) کو ! چھل کے ساتھ چنتا نہیں " کپٹ " یا " فریب " بولتے ہیں !
 " اب ظلم کی ٹہنی سوکھ گئی " کا یہاں کیا جوڑ تھا ؟

جو تھا ایک سماجی پھوڑا رستا سانا سور
 آج زمین پر راج اُسی کا ، وہی اکیلا سور (صفحہ ۴۸)
 " سماجی پھوڑے " نے اس پورے " بند " کی سندر تا کو مٹی میں ملا دیا ۔ تو بہ !
 " من کی دیپ (صفحہ ۸۳) کے تیسرے بند میں بحر دوسری ہو گئی !

زور چلے ٹھگ موس کے کھالوں ڈشٹوں کا منہ نوچ کے کھالوں (صفحہ ۹۱)
 " ظالموں کا منہ نوچ لینا " تو ٹھیک ہے مگر " منہ نوچ کر کھا لینا " یہ خود مردم خوری اور سنگدلی کی دلیل ہے ! تو بہ !
 جس نے کہ دیا درس تھا مومن کو خودی کا " یزداں بکند " کرنے کو پھیلائے بہت جال (صفحہ ۱۲۹)
 تقطیع میں " یزداں بہ کمن ، آتا ہے ! دوسرے مصرعہ میں یوں بھی کوئی لطف نہیں !
 کسانو ! تم اپنے مہرباں تو دیکھو خدا کا کرم ، اس کا احساں تو دیکھو (صفحہ ۱۴۲)
 " مہرباں کو " " مہرباں " د مہر ۔ بروزن " اثر " نظم کیا ہے ۔
 جیت رہے کہ " جوت " کو " جیوت " سیس " کو " شیش " " داون " کو " راونٹر " " ترسول " کو " ترشول " اور
 " بھاگ " کو " بھاگہ " کتابت کیا گیا ہے !

تعلیمات امام اہل سنت از :- حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ، ضخامت ۸۰ صفحات (مردورق رنگین قیمت :- ساڑھے سات آنے ۔ ملنے کا پتہ :-

شیخ عبدالکریم اینڈ سنز تاجران کتب و پبلشرز بیرون بوہڑ گیٹ ، ملتان شہر ۔
 اس کتابچہ میں حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی قدس اللہ سرہ کے ایک سوارشادات اصل عبارت اور
 اس کے اردو ترجمہ کے ساتھ پیش کئے گئے ہیں ، ترجمہ سادہ اور عام فہم ہے ! فاضل مترجم اور مرتب نے اس کا انگلش

کیا ہے کہ :-

”بائیں ہمہ یہ ملحق شدہ خطوط بعض جگہ محذو ش معلوم ہوتے ہیں اور آخری مکتوب تو بزدہ کے نزدیک جعلی اور مصنوعی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بعض باتیں خلاف شرع و خلاف مشرب مجدد صاحب معلوم ہوتی ہیں۔“

اور

”ابھی اوپر گزرا کہ حضرت مجدد سے بھی غلبہ حال میں بعض جگہ کچھ الفاظ نکلے ہیں، جن کی تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں ہے، ہاں! اس جگہ صرف یہ بیان کر دینا ضروری ہے کہ بعض جگہ خود انھوں نے ان امور کا اعتراف کیا ہے اور اپنے بعض کثوف و الہامات کو اخیر میں غلط ثابت ہونے کا اظہار فرما دیا ہے اور یہ بھی ان کی کمال درجہ کی دیانت و تقویٰ کی دلیل ہے، ورنہ لاکھوں میں کوئی ایسا ہوگا، جو بلا تاویل اپنی غلطی سے رجوع کرے اور پھر اس کا اعلان کرے۔“

حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے چند اقتباسات :-

”جن حیوانوں کو لوگ مشائخ کی نذر کرتے ہیں اور ان مشائخ کی قبروں پر ان کو ذبح کرتے ہیں، فقہ اسلامی کی روایات کی رو سے فقہائے نے اس عمل کو شرک میں داخل کیا ہے۔“

”محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام درکار ہے نہ کہ شیخ محی الدین ابن عربی کا کلام، یا ان کے شاگرد صدر الدین قونوی کا یا عبدالرزاق کاشی کا، ہم کو نص کلام اللہ و نص کلام رسول درکار ہے نہ کہ نص (فصوص الحکم ابن عربی کی کتاب)

”یہ فقیران بدعات میں سے کسی بدعت میں بھی حصن اور نورانیت مشاہدہ نہیں کرتا اور بجز ظلمت و کدورت کے کچھ اور محسوس نہیں کرتا۔ اور دین نام ہے خیر خواہی اور متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت سنت الیہ اور اجتناب انہ بدعت غیر مرضیہ کا، خواہ بدعت صبیح صادق کی طرح نظر آئے، کیوں کہ فی الحقیقت اس میں نہ کوئی نور و ضیاء ہے، نہ علیل کے لئے کوئی شفا اور نہ کسی مرض کے لئے کوئی دوا۔“

”بلکہ اس طریقہ عالیہ (نقشبندیہ) کے بعض خلفاء متاخرین نے بھی اس طریق میں بدعتیں پیدا کی ہیں اور اکابر کی اصلی روش کو ہاتھ سے کھو بیٹھے ہیں۔“

”اور صوفیہ کی ایک کثیر جماعت ہے..... جنھوں نے دائرہ شریعت سے باہر قدم رکھا ہے اور (اپنے خیال میں) پرست شریعت کو چھوڑ کر مغز طریقت کو پہنچ گئے ہیں۔ یہ مقام صوفیوں کی لغزشوں کا ہے، اس طریق سے بہت سے ناقص لوگ

الحاد و زندہ کو پہنچ گئے ہیں، اور شریعت روشن کے حلقہ سے سرنکال لیا ہے، پس وہ گمراہ ہوئے، اور اوروں کو گمراہ کیا۔“

”ریاضات و مجاہدات جو تقلید سنت نبوی کے سوا اختیار کرتے ہیں، معتبر نہیں کیوں کہ ہندو جوگی برہمن اور فلاسفہ یونان بھی اس امر میں شریک ہیں مگر وہ ریاضات لے کر حق میں بجز ضلالت کے اور کچھ نہیں بڑھاتے!“

”کوئی ایسی ضروری بات نہیں کہ شریعت کے سوا اس کی ضرورت پڑے، طریقت و حقیقت جس کے ساتھ صوفیاء ممتاز ہیں، ہر دو خادم شریعت ہیں۔“..... شریعت کی مخالفت (اگرچہ بال برابر ہو) کے ہوتے ہوئے اگر وجد و حال حاصل ہو تو وہ استدراج میں داخل ہے، انجام کار یہ چیزیں اُسے رسوا کریں گی، محبوب رب العالمین کی اتباع کے بغیر خلاصی ناممکن ہے۔

”گناہ بجانے سے بھی اجتناب ضروری ہے، کیوں کہ یہ لہو و لعب میں داخل ہے جو کہ حرام ہے!“

اللہ تعالیٰ حضرت مجدد صاحب کی قبر پر اپنی رحمت کے پھول برسائے کہ وہ حامی بدعت اور حامی سنت تھے اور انھوں نے حق بات کہنے میں کسی کی رو رعایت نہیں کی!

اصلاح رسوم از افادات مولانا اشرف علی تھانوی مرحوم، ضخامت ۱۹۲ صفحات، قیمت: ایک روپیہ دو آنہ ملنے کا پتہ: شیخ عبدالکریم اینڈ سنز تاجران کتب و پبلشرز بیرون بوہڑ گیٹ ملتان شہر۔

حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب اب سے ساٹھ سال قبل (۱۳۱۸ھ) لکھی تھی، اس مدت میں اس کتاب کے متعدد ایڈیشن نکل چکے ہیں! مسلمانوں میں شادی اور غمی کی جاہلانہ رسمیں چل پڑی ہیں، اس کتاب میں ان کی برائیاں ظاہر کی گئی ہیں، ایک ایک رسم و رواج کا بڑی تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا گیا ہے، فقہ کے بہت سے ضروری مسائل ان مباحث کے درمیان آگئے ہیں، یہ کتاب زیادہ سے زیادہ اشاعت کی مستحق ہے تاکہ مسلمانوں کے عقائد و رسوم کی اصلاح ہو سکے! مکتبہ کریمیہ نے یہ کتاب چھاپ کر دین کی مفید خدمت انجام دی ہے۔

قصیدۃ الزہراء والجندل از: شیخ فضل حسین حیدر آبادی، ترجمہ: ایم عباس اورنگ آبادی، ضخامت: ۵۰ صفحات، قیمت: ایک روپیہ آٹھ آنے۔ ملنے کا پتہ: دفتر ”منصف“ کراچی۔

فرقہ داؤد یہ (بوہرہ) کے ایک بہت بڑے عالم شیخ فضل حسین صاحب گریسے ہیں، جو علمی تبحر کے علاوہ عربی شعر گوئی میں بڑی قدرت رکھتے تھے، ان کا عربی دیوان ۱۳۱۲ھ میں شائع ہوا تھا اس دیوان کے ایک عربی قصیدہ کو ترجمہ کے ساتھ جناب ایم عباس اورنگ آبادی نے شائع فرمایا ہے، اردو ترجمہ میں روانی اور ادبیت پائی جاتی ہے! یہ قصیدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی منقبت میں ہے! — دو شعر: —

مشکاکۃ نور اللہ والزجاجہ
منہما مصابیح الہدی وہاجہ
جناب سیدہ زہرا قدیل خداوندی کا چمکتا ہوا بتوریں، اور
ہدایت کی شمع نورانی ہیں۔

قال النبی ذوالجلل والرفیع

فاطمۃ الزہرا منی بضعتہ

صاحب معراج محمد المصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ فاطمۃ الزہرا
میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔

صفحہ (۱) پر نویں شعر میں ”حُجَّةُ المولیٰ“ کا ترجمہ ”مشکل کشا کی حُجَّتِ تمام“ کیا گیا ہے حالانکہ ”مولیٰ“ کا ترجمہ ”مشکل کشا“ کسی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، اور دینی اعتبار سے اللہ کے سوا کسی کو ”مشکل کشا“ نہیں کہنا چاہیے!

یہ روایت کہ حضرت سیدہ فاطمہ شکم مادر میں بہ حالت جنین اپنی والدہ (حضرت خدیجہ) سے گفتگو کرتی تھیں اور آپ کی پیدائش کے وقت حضرت سارہ، حضرت حمزہ، حضرت آسیہ اور حضرت مریم جنت الفردوس سے آئی تھیں۔
”شعروا شمانہ“ کے قبیل کی روایت ہے!صفحہ ”۴۹“ پر حضرت علیؑ کو ”رسول خدا کا ثانی“ جو لکھا گیا ہے، یہ مبالغہ آمیز منقبت ہے! اور ایسے غلو سے بچنا چاہیے!
اس کتابچے میں دوسرا قصیدہ قصیدۃ الجندل ہے جسے تاریخ ابن جریر کے حوالہ سے حضرت عمرو بن العاصلکھا بتایا گیا ہے! اس قصیدہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مخاطبت ہے اور اس میں انہیں بہت برا بھلا کہا گیا ہے!
یہ قصیدہ ایک مشاق اور پُرگو شاعر کا کہا ہوا معلوم ہوتا ہے اور عمرو بن العاص کا نام شعراء مخضرمین میں نظر نہیں آتا، یہ ہمارا قیاس تھا۔ پھر ہم نے کراچی کے ایک بڑے کتب خانہ میں جاکر جستجو کی۔ وہاں کے مہتمم نے جو عربی کے عالم ہیں، دو دن کی تلاش اور ورق گردانی کے بعد بتایا کہ ابن جریر طبری کی مشہور تاریخ میں تو اس قصیدے کا پتہ نہیں ملتا! فاضل مترجم کے ہم شکر گذار ہوں گے۔ اگر وہ اس عربی قصیدہ کے بارے میں ہمیں مطلع فرما دیں کہ وہ ابن جریر کی کس جلد میں ہے۔

شعروں اور قصیدوں میں بعض لوگوں نے اس قسم کے بہت سے الحاق اور اضافے کئے ہیں شیخ اشرف سیدھوی کی کتاب ”ریاض الجنان“ کے تنہا حوالہ پر کامل اعتماد نہیں کیا جاسکتا جب تک کہ اصل مآخذ ابن جریر کا پتہ نہ چل جائے۔

یہ مباحث جن کا اس قصیدے سے تعلق ہے بہت نازک اور پیچیدہ ہیں، جن کا یہاں چھیڑنا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ فرصت ملی اور حالات سازگار ہوئے تو ہم اس موضوع پر تفصیل سے بتائیں گے کہ ان فسادات کا اصل ذمہ دار کون تھا؟ اور ”سبائیوں“ نے کس طرح دین کو پارہ پارہ اور ملت کو متفرق کرنے کی کوشش کی ہے

ان۔۔۔ سید عبدالقدوس ہاشمی ندوی، ضخامت ۵۲ صفحات، قیمت آٹھ آنہ
رومن رسم الخط اور پاکستان

اپنے موضوع پر یہ مقالہ ”حرف آخر“ ہے! علمی اور فنی نقطہ نگاہ سے فاضل مقالہ نگار نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان ہلنے ”رومن رسم الخط“ کسی عنوان سے بھی مناسب نہیں ہے اور اس سے سہولت کی بجائے طرح طرح کی دشواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ اس کتابچے میں اعداد و شمار کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے کہ اردو رسم الخط کے مقابلہ میں ”رومن ٹائپ“ کا غذا، روشنائی اور وقت زیادہ صرف ہوگا، اور ”اردو حروف میں“ جہاں سو روپے خرچ ہونگے، ”رومن حروف“ میں اس پر دو سو اٹھتر روپیہ (تقریباً تین گنا تاخیر) لاگت لگے گی!

یہ کتابچہ اس قابل ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی جائے اور خاص طور سے انگریزی میں ترجمہ کر کے شائع کیا جائے۔

خلاصہ یہ ہے کہ :-

(۱) رومن حروف میں اتنی صلاحیت نہیں کہ اردو زبان کی آوازیں ان سے ادا ہو سکیں۔

(۲) رومن حروف ناقص، غیر سائنٹفک اور غلط قسم کی لکیروں کے مرکبات ہیں۔

(۳) رومن حروف، ہماری روزمرہ کی تحریری ضروریات کھلنے کا رآمد نہیں ہیں، یہ مشتبه تحریریں پیدا کرتے ہیں، ماؤ بہ مشکل تمام لکھے اور پڑھے جاتے ہیں۔

(۴) اردو زبان کی طباعت کے لئے رومن حروف بالکل نامناسب ہیں، کتاب کا حجم بہت بڑھ جائے گا، لاگت بہت زیادہ آئے گی۔ حتیٰ کہ سورہ پیہ کی چھپائی ۲۷۸ روپیہ کو پڑے گی۔

(۵) رومن حروف پاکستانیوں کے مابین قومی اتحاد پیدا کرنے میں کسی طرح معاون نہیں ثابت ہو سکتے، بلکہ ان حروف کی وجہ سے وہ رہا سہا اتحاد بھی جو دینی کتابوں اور دینی تعلیم کی بدولت قائم ہے غارت ہو جائے گا، اور بین الاقوامی تعلقات میں بھی ان حروف سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔

(۶) رومن حروف کو رواج دینے سے ہم اب تک کے وسیع علمی و ادبی سرمایہ عموماً قرآن و دینیات سے خصوصاً بالکلیہ محروم ہو جائیں گے۔

اس کتاب کے مصنف اور ناشر دونوں علمی دنیا کی طرف سے ستائش و تبریک کے مستحق ہیں۔ (فجزاہما اللہ خیر الجزاء)

تالیف :- حکیم مولانا محمد صادق سیالکوٹی، ضخامت ۵۲۸ صفحات (قیمت درج نہیں)
ملنے کا پتہ :- دائرۃ التبلیغ پورہ ہیراں، سیالکوٹ شہر۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ جناب حکیم مولانا محمد صادق صاحب سیالکوٹی نے سادہ و عام فہم انداز میں مدون کی ہے، ذات رسالت مآب سے فاضل مولف کی عقیدت و محبت ایک ایک سطر سے نمایاں ہے، مسلم گھرانوں کو اس کتاب کے مطالعہ سے بیش از بیش فائدہ اٹھانا چاہیے۔

اگرچہ حسنِ فردشاں بجلوہ آمدہ اند کس بچن و لطافت بیارما نرسد (صفحہ ۱۶)
کتابت میں "کے" کی جگہ "کس" چھپ جانے سے، مصرعہ ناموزوں ہو گیا۔

صفحہ ۷۲ پر "و وجدک ضالاً" کا ترجمہ "اور پاپا تجھ کو راہ بھولا ہوا" کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ یوں ہونا چاہیے :-
"اور تجھ کو حیران (یعنی ہدایت کے لئے شدید منتظر و سراپیمہ) پایا۔"

"جب آخری دو آیتوں پر پہنچے تو پتہ پانی ہو گیا" (صفحہ ۱۰۸) "پتہ پانی ہو گیا" اس محاورے کے استعمال کا یہاں کوئی محل نہ تھا۔
"اور لوگوں کو کہتے جاتے" (صفحہ ۱۳۶) "سے" کی جگہ "کو" دسیوں بیسیوں جگہ استعمال ہوا ہے اور بہت

سے مقامات پر کھٹکتا ہے۔ صفحہ ۱۲۷ پر "غیظ" کو "غیض" لکھا ہے۔

(صفحہ ۱۸۵) "آپ کے بستر پر لیٹے کا یہ فعل کہہ رہا تھا"۔

مریکہ داستم اندا ختم ببائے جیف
کہ نیستم مردیگر مرا بیائے دگر

اس شعر سے پہلے جو جملہ لکھا گیا ہے وہ کس قدر غیر ادبی اور نر مشقوں کا سا ہے !

(صفحہ ۲۲۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لاتے ہی لوگ زیارت کے لئے پل پر پڑے :-

”پل پر پڑے“ یہاں بالکل غلط استعمال ہوا ہے۔ ”ٹوٹ پر پڑے“ لکھنا تھا، ————— ”وہ لوگ مجھے مارنے کے لئے پل پر پڑے۔“ یہ

ہے ”پل پر پڑے“ کا محل استعمال ! (صفحہ ۵۰۸) ”اگر (دین کے سلسلہ میں) آپ کو غصہ آجاتا تو وہ متبسم اور روشن چہرہ ایسا....

ہیبت ناک بن جاتا تھا۔“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو حالت غضب میں بھی ”ہیبت ناک“ نہیں ”پر جلیل“

کہنا چاہیے ————— ”دین کے سلسلہ میں“ کتنا کمزور محمولہ ہے۔ (صفحہ ۵۰۹) ”معاشرتی ماحول میں آپ کی عادات مشعلی

راہ ہیں“ ————— یہ کس قدر کمزور اور سطحی انداز بیان ہے۔

”غار ثور پر کبوتر کے انڈے بیٹے اور مکرہ می کے جالاننے“ کی روایتیں بعض کتابوں میں ضرور ملتی ہیں مگر مستند نہیں ہیں

”جب جوہر و ستم کے تاریک بادل گھر کر گئے، اور مہبط وحی والہام پر زور سے برسنے لگے (صفحہ ۱۳۹)

”چاندوں طرف مخالفت کا سمندر بن گیا۔ جو ساعت بساعت تندی و تیزی سے اچھلتا تھا اور اس کی خونی موجیں

شاہ اُمم کی طرف لپکتی تھیں (صفحہ ۱۶۸) ”قبل نبوت کے چالیس سال اپنے شہر و دیار کی صباحت و صلاحت

سے گرہ کشائے قلب و نگاہ میں اور بعد نبوت کے شمس آدان ظلمت رہائے جو رجہاں ہیں، حیاتِ اطہر کا

ہر لمحہ قذیل ہمدی بن کر دنیا کے چپے چپے پر ضرور فگن ہے اور اپنی ملعونہ میں جو کاتون حسین اور ایمان افروز ہیں۔ (صفحہ ۵۲)

اس قسم کی عبارتیں نہ صرف یہ کہ ادبیت کی روح سے خالی ہیں، بلکہ لکھنے والے کے اسلوب تحریر و نگارش کے بارے میں اچھی رائے

قائم نہیں ہونے دیتیں ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ”افصح العرب“ اور ”جوامع الکلم“ تھے۔ اس لئے حضور کی سیرت میں کی مستحق

ہے کہ وہ ان قلموں سے لکھی جائے جو قرآن و حدیث اور تاریخ و سیرت کے علاوہ زبان و ادب فصاحت و بلاغت اور ادب و

انشاء کی نزاکتوں سے واقف ہوں اور ان کے تقاضوں کو پہچانتے ہوں !

از ۱۔ مولانا خلیل احمد مہاجر مدنی مرحوم، ضخامت ۸۲ صفحات، قیمت نو آنہ۔

عقائد علمائے دیوبند

ملنے کا پتہ ۱۔ شیخ عبدالکریم، اسٹڈ سنز تاجر کتب بیرون بوہڑ گیٹ، ملتان شہر۔

”حسام الحرمین کے جواب میں مولانا خلیل احمد مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ”المہند علی المغند“ مرتب فرمایا اور

اس کی تصویب و تائید میں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور مصر و شام کے علماء کی رائیں حاصل کیں، جو اس رسالہ میں درج کر دی گئی ہیں

رسالہ عربی زبان میں اب سے پچاس سال قبل لکھا گیا تھا اب اس کا اردو ترجمہ مکتبہ کریمہ ملتان کے اہتمام سے شائع ہوا ہے۔

اس روشن حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ دیوبند نے اللہ کے دین کی بہت بڑی خدمت انجام دی ہے اور تقریباً

ایک صدی سے تشنگانِ علم دین اسی چشمہ فیض سے سیراب ہو رہے ہیں۔

علماء دیوبند کے عقائد حق ہیں اور ان سے اہل بدعت نے غلط باتیں منسوب کر دی ہیں، جو بہ ظاہر بڑی وحشتناک لکھائی

دیتی ہیں، لیکن جب ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ وحشت دور ہو جاتی ہے، مثلاً ”امکان کذب“ کا عقیدہ

یک خالص ”کلامی مسئلہ“ ہے، ”جھوٹ بولنے“ کے فعل سے علماء دیوبند اللہ تعالیٰ کی فات کو قطعاً پاک اور سمجھتے ہیں،

محض صرف ”امکان“ اور ”قدرت“ کی ہے..... !

اس کتابچے میں بعض باتیں لکھیں، ایک تو علماء کرام کے نامور کے نقاب و خطابات دیکھ کر۔

”منطقۃ بروج الفضائل ————— عمدۃ القرآن والا مائل ————— صاحب الفضل الباہر —————
 امام افضل وہام اکمل ————— امام عاقل، محقق وقت مدق زمانہ یکتائے زمان ————— برگزیدہ —————
 دوران ————— مقتدرائے فضلاء عافین چند زمانہ، شعلی وقت مخدوم الانام.....“

اگر اصل کتاب میں یہ القاب و خطابات تھے، تو اُردو ترجمہ میں ان کو حذف کر دینا چاہیے تھا کہ اس قسم کے القاب و خطابات کمبڑھ کر اس زمانہ کا ذہن اچھا اثر قبول نہیں کرتا۔

دوسرے اس کتابچہ میں محمد بن عبدالوہاب نجدی (رحمۃ اللہ علیہ) کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے، وہ اس کتابچہ کے مرتب کی ناواقفیت کی دلیل ہے! شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی نے تو بدعت و شرک کے خلاف سیف و قلم سے جہاد کیا تھا، اگر مسلمانوں میں ابن تیمیہ، ابن قیم، محمد بن عبدالوہاب اور اسماعیل شہید (رحمۃ اللہ تعالیٰ) جیسے حامیان کتاب سنت اور حامیان شرک و بدعت پیدا نہ ہوتے، تو پوری قوم شرک و بدعت میں مبتلا ہوتی! علماء دیوبند اگر مولانا خلیل احمد صاحب مدنی مرحوم کے اس کتابچہ کے تمام مندرجات سے متفق ہیں، تو ان کو چاہیے کہ شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کے صحیح حالات معلوم کریں اور ناواقفیت کی بنا پر ایک مصلح عالم کو ہدیت طعن نہ بنائیں۔

اس کتابچہ میں لکھا ہے کہ :- ”ہماری اکابر (یعنی حاجی امدا واللہ، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمہما اللہ تعالیٰ) نے اپنے بزرگان سلسلہ کے شجرے تصنیف فرمائے ہیں جو ان کے متوسلین میں شائع اور معمول بہا ہیں۔ ہمیں کتاب و سنت، آثار صحابہ اور یاقیات تابعین و تبع تابعین کے جوابوں سے بتایا جائے کہ بزرگوں کے اس طرح شجرے پر طعن اور ان کے معمول بہا ہونے کی کیا کوئی ضعیف سند بھی ملتی ہے؟“ ————— بعد کے لوگوں نے اگر کسی چیز کو معمول بہا بنا لیا، تو وہ امت کے لئے سند و حجت نہیں ہو سکتی!

پھر

صفحہ ۱۶ پر جو یہ لکھا گیا ہے کہ..... انبیاء اور شہداء کی قبر میں حیات ایسی ہے، جیسی دنیا میں تھی۔ بہت کچھ محل نظر ہے! قبر کی حیثیت تہ خانوں جیسی ہے، جو کوئی تہ خانہ میں زندہ ہو گا اس پر وہی دینی احکام عائد ہونگے جو زمین پر رہنے والے زندہ انسانوں پر ہوتے ہیں، تو جب انبیاء اور شہداء قبور میں اسی طرح زندہ ہیں، جیسے دفن ہونے سے پہلے تھے۔ اس صورت میں وہ ان تمام احکام و فرائض کے مکلف ہونگے جن کا تعلق اس دنیا کے زندہ اہل ایمان سے ہے۔ اور اس صورت میں شہداء کا نہ تو ترک تقسیم ہو سکتا ہے اور نہ ان کی بیویوں سے کوئی شادی کر سکتا ہے کہ وہ اسی زمین میں سطح زمین سے دو تین ہاتھ نیچے موجود زندہ اور حی و قائم ہیں!! صرف اسی نکتہ پر غور و فکر کرنے سے اس مسئلہ کی حقیقت بڑی حد تک واضح ہو سکتی ہے۔

تحریک اسلامی میں کارکنوں کے باہمی تعلقات

از ۱۔ خرم جاہ مراد۔ ضخامت ۱۳۶ صفحات، قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے

ملنے کا پتہ :- مکتبہ چراغ، ۵۰، کراچی۔

یہ کتاب اپنے موضوع پر منفرد ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ تحریک اسلامی کے کارکنوں کو کس طرح مل جل کر

رہنا چاہیے۔ یہ کہ بدظنی نہ کریں، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، آپس میں کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو کھلے دل سے معاف کر دیں، خیر خواہی اور ایثار و اعتماد سے کام لیں، ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھیں، محبت اور خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ غرض،

_____ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ _____ لیکن مقام حسرت و افسوس ہے کہ یہ ”ٹریجڈی“ ان لوگوں میں دہرائی گئی جو اس کتابچے کے صحیح مخاطب و مصداق تھے!

کتاب کا دیباچہ جناب خورشید احمد (ایم۔ اے) نے لکھا ہے اور پوری ورد مندی کے ساتھ لکھا ہے! یہ کتاب اپنی افادیت و اہمیت کے اعتبار سے، مسلمانوں کے ہر طبقہ میں بار پانے کی مستحق ہے کہ انتشار و افتراق امت کے ہر طبقہ میں پایا جاتا ہے اور ”اتحاد و اتفاق“ کے نسخہ کیمیا کی سب کو جستجو ہے!

از: ڈاکٹر محمد حمید اللہ، ضخامت ۲۶۲ صفحات (قیمت درج نہیں) جلد گردپوش کیسا ملنے کا پتہ: اسلامک بک سینٹر۔ مسجد چوک حیدر آباد دکن (بھارت)

قانون بین الممالک

یہ کتاب اب سے تقریباً پچیس سال قبل لکھی گئی تھی اور طلبائے قانون اور اہل علم میں خاصی مقبول ہوئی تھی۔ پھر دس سال بعد جب کہ دوسری جنگ عظیم جاری تھی۔ اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا۔ کتاب اپنے موضوع پر بہت خوب ہے معلومات آفریں ہے اور قابل اعتماد و استناد ہے! اس میں بتایا گیا ہے کہ زمین، سمندر، ہوا، نوآبادیات، سفارت جنگ، مال غنیمت، تجارت، جاسوسی، جانبداری اور غیر جانبداری وغیرہ میں مملکتوں کے درمیان کن ”قوانین“ کو تسلیم کیا گیا ہے اور ان کی نوعیت کیا ہے؟

بعض معاہدات و قوانین کے سلسلہ میں حیدر آباد دکن، گوالیار، بڑودہ، بھوپال اور کوروائی وغیرہ کا ذکر آگیا ہے مگر یہ ذرا ب ”تقویم پارٹینہ بن چکا ہے۔“

وہ شاخ ہی نہ رہی جس پر آشیانہ تھا

ممکن ہے کہ اس کتاب کی اشاعت سے لے کر اب تک بعض ”بین الاقوامی قوانین“ میں رد و بدل ہو گیا ہو بہر حال یہ کتاب ”قانون بین الممالک“ کے سلسلہ میں مفید کار آمد اطلاعات فراہم کرتی ہے۔

از: محمد زبیر۔ ضخامت ۲۲ صفحات، قیمت چھ آنے، ملنے کا پتہ:۔ ابی دنیا، ٹنگی روڈ، پاکستان میں:۔ محمد حسین زبیری نشین ۱/۱-۱/۲ ناظم آباد، کراچی ۱۵۔

اردو نشر کا تاریخی سفر

اس کتابچے میں اردو نشر کا تاریخی جائزہ لیا گیا ہے، چند ورقوں کی کتاب ہے مگر بڑے کام کی کتاب ہے! اس کتابچے سے پڑھنے والوں کو معلوم ہو گا کہ اب سے ساڑھے چھ سو سال قبل ۱۳۰۸ھ میں حضرت خواجہ سید اشرف سمنانی، رحمۃ اللہ علیہ نے ”اخلاق و تصوف“ پر ایک رسالہ اردو میں لکھا تھا، جو آج کل ناپید ہے۔ اردو کی سب سے پہلی کتاب جو طبع ہوئی وہ حضرت خواجہ محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۱۸ھ) کی کتاب ”معراج العاشقین“ ہے افسوس ہے کہ علامہ شبلی نعمانی کی کسی تصنیف کا سرسید اور حالی کی کتابوں کی طرح ذکر نہیں کیا گیا، اردو نشر نگاروں

_____ ۲۹ صفحہ پر ”ہماچہ“ کو ”ت“ کے ساتھ ”ہماچہ“ لکھا ہے۔ _____ صفحہ ۱۰ پر ”ساحل کے کنارے“ پر ”ھکر حیرت“ ہوئی!

میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کا نام چھوڑ دینا اگر غفلت کے سبب ہوا ہے تو یہ افسوسناک غفلت ہے، مودودی صاحب کی نثر نے اردو زبان و ادب کو چار چاند لگائے ہیں!

دیوان داؤد اورنگ آبادی | مرتبہ: - خالدہ بیگم (ایم۔ اے) ضخامت ۱۰۲ صفحات، قیمت ایک روپیہ پچاس نئے پیسے
ملنے کا پتہ: - سب رس کتاب گھر، خیریت آباد، حیدر آباد دکن۔

یہ کتاب ادارۃ ادبیات اردو نے شائع کی ہے، جس کے سلسلہ مطبوعات کی تعداد ۲۲۸ تک پہنچ چکی ہے، اس ادارے کی ادبی و علمی خدمات دیکر کر، زبان سے بے ساختہ دعا نکلتی ہے!

داؤد اورنگ آباد کے مشہور شاعر گزیرے ہیں، سہراچ کے ہم عصر! ان کا سنہ پیدائش ۱۱۰۰ھ اور وفات کا سال ۱۱۶۸ھ ہے۔ ان کی شاعری تقریباً ڈھائی سو سال قبل کی یاد گار ہے، جب کہ اردو زبان گھٹنیوں چل رہی تھی، داؤد کے کلام میں دکنی زبان کی خاصی جھلک ملتی ہے، مگر اتنی نہیں کہ مفہوم سمجھنے میں زیادہ دشواری پیش آئے؛ مثلاً:-

سینہ صافی سوں مثل درپن کر شمع فانوس دل کی روشن کر
”سوں“ کے معنی کسی کو نہ بھی معلوم ہوں، تو یہی شعر کا مفہوم سمجھ میں آجاتا ہے۔ اور جہاں کلام کا یہ رنگ ہے، وہاں طبیعت لطف لیتی ہے۔

اگر کا غد ملے برگ سمن کا	مجھے لکھنا ہی وصف اس گلبدن کا
شاید تری نگاہ کا مے میں اثر ہوا	جام شراب دیکھ کے دل بے خبر ہوا
کیوں نہ بلبل جلے مثال پتنگ	حسن اس شمع کا ہے گل رنگ
گاہ تیرے عشق میں بلبل ہوں، گہ پروانہ ہوں	گاہ سیر بوستان کرتا ہوں، گاہ سیر بزم
کسرا برواں جس میں بہت انتخابی ہے	چہرہ اُس پری رو کا کیا عجب کتابی ہے

ماہنامہ ”نقش“ دیوبند

زیر ادارت:- انظر شاہ کشمیری

دوسرا شمارہ منظر عام پر آچکا۔ جس کی ترتیب میں، ہندو پاک کے ممتاز اہل قلم نے

حصہ لیا ہے، مجلہ کی خصوصیت ہے کہ مذہبی، تاریخی، دینی اور ادبی مواد کو

شگفتہ اور نکسالی اردو میں پیش کیا جاتا ہے۔ سالانہ چندہ پانچ روپے، نمونہ کا پرچہ ذیل کے

پتہ سے طلب کیجئے:- ”نقش“ دیوبند۔ یوپی

صرف بیمار کمزور اور نحیف بچوں کیلئے ہی اکیسر ثابت نہیں ہوا، بلکہ

ایس۔ این۔ گلکووز واٹر

تندرست بچوں کو موٹا تازہ بنانے میں سب سے بہتر اور زود اثر ثابت ہوا

مقررہ قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے

EBSON

درد چوٹ، موج اور سو جن کے لئے لاثانی دوا

ایس۔ این۔ سوڈین

نیل لیبیل
معمولی خراش کے لئے
سرخ لیبیل
اندرونی چوٹ کے لئے

دونوں دوائیں اپنے شہر کے ہر اچھے انگریزی دوا فروشوں سے طلب فرمائیں

تیار کنندگان

ایس۔ این۔ فارماسیوٹیکلز لمیٹڈ (انگریزی ادویات بنانے والے) سکھر

صحیح ادویہ اور مناسب علاج کی فراہمی کی غرض سے

ہمدرد دوا خانہ

کی

بنیاد ہند میں ۱۹۰۶ء میں ————— اور —————

پاکستان میں ۱۹۴۸ء میں رکھی گئی

ہمدرد کے کاروبار کی وسعت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آج اس کی تیار کردہ ادویہ
 ملک کے طول و عرض میں ہر جگہ مل سکتی ہیں۔ لیکن اس وسعت سے زیادہ اس کی کامیابی کامیابی
 احتیاط ہے جو ہمدرد کے معمول اور دوا سازی کے کارخانوں میں دواؤں کی چھان پھٹک
 سفائی، ہستکاری، تحقیق و تفتیش اور قدم قدم پر فنی جانچ پرکھ میں برتی جاتی ہے۔ ان چیزوں
 سے ہمدرد کا اصلی نام اور خالص ہونے کی ضمانت ہے۔

یہ وہ طریق علاج ہے جس سے ملک کے اسی فیصدی باشندے معالجہ کیلئے رجوع کرتے ہیں

ہمدرد دوا خانہ پاکستان، کراچی؛ طب یونانی کا علم بردار ہے

باوانی و ان ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

منگاپیر روڈ — کراچی

ہر قسم کا سوئی اور ادنی کپڑا

کورا اور دھلاٹھا

اور ہر قسم کا دھاگا تیار ہوتا ہے

باوانی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کا تیار شدہ ہر اعمتیار سے

قابل اعتماد ہے

اور قیمت مناسب ہے

اپنے پاکستان کی صنعت کی قدر اور جو صلاہ افزائی

آپ کا قومی فریضہ ہے

لوہے کی ہر قسم کی ضرورتوں اور پورٹ لینڈ سیمینٹ کے لئے

مارش لینڈ کمپنی

کارنر ماؤس، پریڈی اسٹریٹ
صدر کراچی

سے مشورہ کیجئے

اور اسکی خدمات سے فائدہ اٹھائے

غسل کے لئے بہترین صابن

صنعت پاکستان کے بہترین نمونے
صابن خریدتے وقت

ذوالفقار انڈسٹریز

جو اچھے صابنوں کی ضمانت ہے

جدید ترین ولایتی مشینری سے تیار کردہ
پاکستان میں ہر قسم کے صابن کی ضروریات کیلئے

ذوالفقار انڈسٹریز

ڈی ۱۹ منگھو پیر روڈ، کراچی

گلفام ڈوائیلٹ سوپ

لی کریم سوپ

لی سوپ فلیکس پوڈر
ریشمی اور اونی کپڑے دھونے کا خاص

اجزاء سے مرکب صابن

آل رائٹ میڈ کیٹیڈ کاربالک صابن

کپڑے دھونے کا بہترین صابن

(۱) ہرن برانڈ (۲) ملٹری

(۳) ۵۵۵ بار

فاران کراچی
پاکستان

ماہِ القیادری

رُکنِ پنجم ادبی رسائل پاکستان

کراچی

فاران

ماہنامہ

ایڈیٹر
ماہر القادری

شمارہ نمبر ۷

اکتوبر ۱۹۵۹ء

جلد نمبر ۱۱

فی سترجیہ
آٹھ آنے

ترتیب

سالانہ چندہ
چھ روپے

نقش اول

شمع رسالت کے پروانے

روزہ

خدا اور ایٹمی دور

علامہ سید سلیمان ندوی

اسلامی ثقافت کے چند پہلو

نوادِرِ متنبی

شعلہ و شبنم

جذبات و واردات

شانِ محمد اور شہادتِ معتبر

روح انتخاب

ہماری نظریں

سالانہ چندہ
چھ روپے

ماہر القادری

مولانا عبد الرحمن پرواز اصلاحی

ملا محمد واحدی دہلوی

پروفیسر انصار احمد ایم اے

ابوعلی دا عظم گڑھ

ترجمہ: ن، عین

پروفیسر سید خلیل الرحمن عظمی

فضل احمد کریم فضلی

مختلف شعراء

ارشاد امروہوی اور ماہر القادری

عبدی کراچی

کراچی

کیمبل سٹریٹ

مقام اشاعت: دفتر "فاران"

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نقش اول

آپ کا ایک ملازم ہے، آپ اس سے کہتے ہیں کہ ”پینے کے لئے پانی لیکر آؤ“ آپ کے اس حکم کو سن کر وہ ملازم تقریر شروع کرتا ہے کہ :

”پانی“ تو ایک استعارہ ہی اس پر دے میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ خشک و تر اور بحر و بر کو مسخر کر دو تو میں فطرت کی گرہ کھولو، بادلوں کو بچوڑو، گھٹاؤں کو اپنی گرفت میں لو، آکسیجن اور ہائیڈروجن کے اسرار کی تہوں میں گھستے ہوئے چلے جاؤ، یہاں تک کہ عناصر کا انتشار سمٹ کر ایک مرکز پر آجائے اور ارتقا کی راہ کا ہر پتھر ”پانی“ ہو کر رہ جائے! پہاڑوں کے اوراق کو موڑو، دریاؤں کی موجوں پر حکومت کرو، پانی کے بلبلوں کو ٹوٹنے سے بچاؤ، اور سطح آب کی ہر شکن اور چین جبین کو ہموار کر دو۔ یہ ہے ”پانی لانے“ کے حکم کا اصل مقصود حقیقی غرض و غایت اور صحیح منشاء! اس حکم میں دراصل تسخیر کائنات کی معجز نمایاں سموی ہیں، یہ موج دریا کی طرح مضطرب و متحرک بننے کی بشارت ہے اور..... اور.....“

آپ کا وہ ملازم ہی انداز کی تقریر کئے جاتا ہے مگر ”پینے کے لئے پانی نہیں لانا“ اس قسم کے ستم ظریف بلکہ عجیب و غریب ملازم کی حیثیت اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ آپ کی شخصیت اور آپ کے حکم کے ساتھ وہ مذاق بلکہ توہین کر رہا ہے، وہ پرلے درجہ کا کام چور اور نافرمان ملازم ہے، اس انداز کی حسین تشبیہات اور خوبصورت استعاروں کے ذریعہ گھر کے تمام ملازموں میں وہ آپ کے احکام کے خلاف نافرمانی، حکم عدولی اور بغاوت کی فضا پیدا کرنا چاہتا ہے کہ گھر کے نوکر تعمیل حکم کرنے کے بجائے الفائد کی بھول بھلیوں میں گم ہو کر رہ جائیں اور نافرمانی اور حکم عدولی ہی کو تعمیل حکم کا عین مقصود سمجھتے رہیں۔

اللہ تعالیٰ کے احکام کے اسی قسم کے شارحین اور قرآن کریم کے مفسرین آج کل پیدا ہو گئے ہیں، جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، اور دوسرے فرائض و واجبات سے گریز و فرار کی راہیں مسلمانوں کو بتاتے ہیں، جن کے افکار کا سرمایہ شعروادب کی چند تشبیہات اور استعاروں سے عبارت ہے، جسے وہ الٹ پھیر کر اپنے مقالات اور تحریروں میں لاتے رہتے ہیں! یہ ”روشن خیال مفکرین“ (۹) قرآنی افکار کی ترویج و احیاء کا دعویٰ لیکر اٹھتے ہیں مگر یہ دراصل قرآن کے مفہوم و معنی کی تغیر و تحریف کا لازماً انجام دے رہے ہیں! قرآنی آیات کی یہ (ضرورت سے زیادہ) ذہین افراد ایسی عجیب و غریب شرح و تاویل کرتے ہیں کہ خود ”قرآن“ زبان حال سے چیخے مگتا ہے کہ بر ”مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ“

قرآن کچھ کہتا ہے، یہ کچھ بتاتے ہیں! میر و غالب کے شعروں کی شرح میں شارحین جس ذمہ داری اور احتیاط سے کام لیتے ہیں، یہ تجدید پسند شارحین اللہ کی کتاب کی شرح و تفسیر میں اتنی ذمہ داری کا ثبوت بھی نہیں دیتے، نہ خدا کا خوف نہ بندوں کی شرم نہ پانی نہادیل، جو دل میں آیا، لکھ مارا اور جس آیت کو جس طرح چاہا توڑ ٹوڑ کر پیش کر دیا۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ

احکام ترے حق ہیں مگر تیرے مفسر
تاویل سے قرآن کو بنا دیتے ہیں پاژند

تو یہ شارحین قرآن کریم کے ساتھ سچ مچ یہی دردناک سلوک کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ”پاژند“ کا پھر بھی فکر و دانش کے اعتبار سے کوئی مقام ہے مگر انہوں نے تو اللہ کی کتاب کو شرح و تاویل کے ذریعہ طلسم ہو کر بنا کر رکھ دیا ہے۔

قرآن کریم دو ٹوک انداز میں کہتا ہے کہ نبی آخر (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کی تلاوت اور ساتھ ہی کتاب حکمت اور تزکیہ نفس کے لئے مبعوث فرمایا تھا، اور اس بات کو ایک عامی سے عامی آدمی اور غبی سے غبی طالب علم بھی جانتا ہے، دنیا کا کوئی قدیم و جدید معلم کسی کتاب کی اس طرح تعلیم نہیں دیتا کہ کتاب کے اصل متن ہی کی بس تلاوت کرتا رہے، خود نہ کسی لفظ کی کوئی تشریح کرے اور نہ کسی اجمال کو تفصیل کے ساتھ کھول کر بتائے! قول و عمل سے کسی کتاب کے متن کی شرح و تفسیر اور اظہار و بیان ہی کا نام ”تعلیم“ ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کو تلاوت کے ساتھ کتاب اللہ کی تعلیم پر مامور فرمائے، اور نبی اس کی صرف تلاوت کر کے رہ جائے اور اس خوف سے کہ کہیں اصل کتاب اور شرح و تفسیر گڈ ہو کر نہ رہ جائیں، کتاب کی تعلیم کے فرض ہی کو ادا نہ کرے! حالانکہ نبی اپنے کسی فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کر ہی نہیں سکتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک ایک جزی حکم کی تعمیل کرتا ہے اور اس تکمیلی شان سے کرتا ہے کہ اس میں ذرہ برابر کورس نہیں رہ سکتی۔

پھر جن افراد کو کسی کتاب کی تعلیم دی جاتی ہے وہ خود بھی معلم سے متن کے مشکل مقامات کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ”تعلیم“ نام ہی اس افہام و تفہیم اور شرح و تفصیل کا ہے اور پھر یہ نکتہ نہیں بلکہ حقیقت بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ کتاب اللہ کے اس معلم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں قرآن کہتا ہے ————— ”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ“ (یہ نبی) اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتا، بلکہ جس کی اُسے وحی کی جاتی ہے (اُسی بات کو بیان کرتا ہے)۔ تو کیا ذہن اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ قرآن کی تلاوت و قرأت کے وقت تو نبی ”نطق وحی“ سے بولتا ہو مگر جوں ہی قرآن کی تعلیم دینے لگے، اُس کے نطق سے ”صفت وحی“ کو جُدا کر دیا جائے!

دوپہر کے وقت چمکتا ہوا سورج اپنی روشنی اور حرارت سے جس طرح اپنے وجود کی شہادت خود ہوتا ہے اور کوئی مادر زاد اندھا بھی اس شہادت میں شک نہیں کر سکتا — تو آفتاب جہاں تاب کے وجود سے ہزار درجہ بڑھ کر یہ شہادت مبہر من اور ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم بھی دی کہ حضور کی بعثت ہی اس ”تعلیم“ کے لئے ہوئی تھی! سوال یہ ہے کہ وہ تعلیم کہاں ہے! کیا اسے ضائع کر دیا گیا؟ کیا نبی آخر اور مہبط وحی و کتاب کی تعلیم شاعروں کے اشعار، فلسفیوں کے اقوال اور بادشاہوں اور سپہ سالاروں کی سوانح حیات سے بھی (معاف اللہ) زیادہ غیر معتبر اور کم کارآمد چیز تھی جسے لوگوں نے سرے سے یاد ہی نہیں رکھا اور یاد رکھا تو اُسے آپ کی وفات کے بعد بھلا دیا ایسا نہ تو ہوا اور نہ ہو سکتا تھا اور یہ فرض محال ہو بھی جاتا تو دنیا ایسے شخص کے لئے ہوتے دین و قرآن کو کب مان سکتی تھی جس کی ”تعلیم“ کو خود اس کے ماننے والوں نے بے وزن سمجھ کر فراموش کر دیا ہو یا پس پشت ڈال دیا ہو! حالانکہ پوری اسلام کی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ایمان، اسلام اور اخلاق نیکو کاری کے پھیلانے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت میں کتاب اللہ کے دوش بدوش تعلیمات رسول (سنت) نے معجز نما کارنامہ انجام دیا ہے! صحابہ کرام کی مقدس سیرتیں قرآن کو پڑھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، اخلاق کے سانچے میں ڈھلی تھیں ان صحرا نشینوں کے دلوں کے آئینوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صیقل فرما کر، انہیں چمکایا تھا، اور یہ تمام

کام تنہا قرآن کریم انجام دے سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی کیا ضرورت تھی، لکھا لکھا یا قرآن ہدایت کی چوٹی یا کعبہ کی چھت پر نازل ہو سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت کاملہ اور حکمت بالغہ نے ایک انسان کو نزول قرآن کے لئے منتخب فرمایا جو کا نام محمد اور احمد تھا جس کی دیانت و پاکبازی کا قریش تجربہ کر چکے تھے، پھر قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس نبی امیؐ کی بعثت کا ذکر فرما کر، اس بعثت کو دنیائے انسانیت پر "احسان" سے تعبیر کیا۔ ایک طرف رافت و رحمت اور اعزاز و تکریم کا یہ عالم کہ اللہ تعالیٰ صوفی کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مقدس میں بیٹھنے لکھنے اور بات کرنے کے آداب بتاتا ہے دوسری طرف اس انسان کامل کو "سراج منیر" اور "رحمۃ اللعالمین" جیسے عظیم الشان خطابات سے نوازتا ہے اور محامد و مناقب کا یہ سلسلہ صرف اس قدر شناسی ہی پر ختم نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبیؐ اور عالمین کے سردار کے اسوہ حسنہ کو انسانیت کے لئے "معیار" قرار دیتا ہے اور ساتھ ہی حضورؐ کی "اطاعت" کے منصوص ہونے کی قرآن پاک میں بار بار تاکید کی جاتی ہے۔ یہ کہ:-

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ مَنْ
بَطَّحَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اس کے سوا کوئی اور طریقہ اور ذریعہ نہیں ہے کہ حضورؐ کے قول و فعل کی اطاعت کی جائے، اس لئے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ امت نے حضورؐ کی "سنت" کی پوری پوری حفاظت کی، اور اسے حرز جاں بنائے اور کلیجہ سے لگائے رکھا، ایک انسان کے قول و فعل کی حفاظت، صحت، جانچ پڑتال، نقد و تنقیح اور چھان بھٹک کی... جتنی کوششیں، اس دنیا میں ممکن ہو سکتی تھیں وہ سب کی سب احادیث کی حفاظت و تدوین میں استعمال کی گئیں! ایک مکمل فن جس کی نظیر دنیا کے کسی قوم کے علم و ادب میں نہیں ملتی، اس مقصد کے لئے وجود میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی صحت کے جانچنے کے لئے کس قدر دقت نظر، تعمق فکر، کس درجہ حزم و احتیاط اور کیسی کیسی نزاکتوں اور باریکیوں سے کام لیا گیا ہے! احادیث کی علتیں اور کمزوریاں بھی متعین کر دی گئی ہیں کہ روایت میں فلاں علت کے پائے جانے سے، حدیث اس قسم (category) کے تحت آتی ہے اور اس درجہ اور پایہ کی شمار کی جاتی ہے! احادیث کے راویوں کے بارے میں کس قدر تفحص و تدقیق سے کام لیا گیا ہے، جس میں جو سقم پایا گیا اسے ظاہر کر دیا گیا! فن حدیث کی علمی شان و عظمت کو دیکھ کر مستشرقین حیران ہیں بلکہ مرعوب و ششدر رہیں اور تحقیر و ستائش پر اپنے کو مجبور پاتے ہیں!

دنیا میں کسی نبی، رسول، مصلح، رشی منی، مہاتما، قییس و راہب، شاعر و فلسفی اور فاتح و کشور کشا کے قول و فعل کو اس سعی و تفحص، تدقیق و تحقیق اور احتیاط و ذمہ داری کے ساتھ محفوظ و مدون نہیں کیا گیا، یہ خصوصیت اور شرف امتیاز صرف نبیؐ کے اقوال (احادیث) کو حاصل ہے!

یہ بات سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ دنیا میں صرف نبیؐ امی، محمد عربی، رسول ہاشمی (فدائے ابی دمی) ہی کے قول و فعل کے ساتھ یہ خصوصیت کیوں برتی گئی کہ حضورؐ کے قول و فعل، حرکات و سکنات، لب و لہجہ اور تبسم و اشارت تک کو محفوظ کر لیا گیا! پوری زندگی اور اتنی مفصل کہ حضورؐ شب میں کس کر دھڑ استراحت فرماتے تھے، پانی کتنے گھونٹوں میں پیتے تھے۔ کھانے میں کتنی انگلیاں کس ہتیت سے استعمال فرماتے تھے، حضورؐ کا پیالہ کس وضع کا تھا، نعلین مبارک میں کس قسم کے جلال کے دنت چہرہ مبارک کا کیا رنگ ہوتا تھا۔ فلاں بات کہی تو صرف مسکرا کر رہ گئے، فلاں بات پر ہنسے اور دندلاں مبارک ظاہر ہو گئے، حضورؐ چلتے کس طرح تھے، بیٹھتے میں عام طور پر کیا نشست ہوتی تھی، فتح مکہ کے دن جب کو کتبہ نبوت نے

شہر مکہ میں نزول اجلال کیا ہے تو حضور ناقہ مبارک پر کس ہیئت کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ بدر میں جو دعا کی تھی اس کے کیا الفاظ تھے، قیصر روم کو جو فرمان مبارک بھیجا تھا اس کی عبارت کیا تھی؟ صلح حدیبیہ کن شرائط پر مشتمل تھی؟ حضور کی تلواروں اور سواروں کے کیا نام تھے! قرآنی احکام کو حضور نے کس طرح برت کر اور جاری کر کے دکھایا کہ قرآن کے فلاحی حکم کی تعمیل یوں ہونی چاہیے، اس آیت کا یہ مفہوم ہے، غرض، عبادت و اخلاق، معاشرت و معیشت، تجارت و زراعت، صلح و جنگ، حکمت و سیاست کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل پوری تفصیل کے ساتھ موجود نہ ہو! یہ حقائق اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ انسانیت کے لئے وہی زندگی ”نمونہ کامل“ بن سکتی ہے جس کا کوئی گوشہ چھپا ہوا اور گننام نہ رہ جائے۔ جو زیادہ سے زیادہ مفصل، واضح، مشہور، مکتوب، معمول اور موجود ہو! یہ کیسے ممکن تھا کہ قرآن تو محفوظ ہے مگر اس کی ”تعلیم“ محفوظ نہ رہے! ایسا نہ ہوا نہ ہونا چاہیے تھا اور نہ ہو سکتا تھا، جس نبی کی بعثت ہی کتاب اللہ اور دین و دنیا کی حکمت کی تعلیم کے لئے ہوئی تھی، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کی بعثت کے ”مقصد“ ہی کو ضائع کر دیا جائے! کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ اس کی ”تعلیم“ کو بھی محفوظ رہنا چاہیے تھا یہ بات آفتاب و ماہتاب سے زیادہ روشن شواہد و دلائل سے ثابت ہے کہ وحی الہی کے مخاطبین اولین — یعنی صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو نہ صرف یہ یاد رکھا بلکہ اسے اپنی زندگیوں کا موضوع اور وظیفہ عمل بنایا، وہ بات بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کی سند تلاش کرتے تھے!

سازش | اللہ تعالیٰ کا دین کتاب و سنت کے دو ستونوں پر قائم ہے۔ اور ان میں ایک ستون دوسرے ستون کو سہارا دیتے ہوئے ہے، پس جو کوئی احادیث نبویؐ کو ”عجمی سازش“ سے تعبیر کرتا ہے، وہ پورے دین کو ڈھا دینا چاہتا ہے، احادیث رسولؐ کو ”عجمی سازش“ کہنا، کتاب اللہ اور دین متین کے خلاف بہت بڑی سازش ہے، مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے کہ وہ اس سازش کو چلنے نہ دیں، اس سازش کو ایک ایک سیٹج سے بے نقاب کر دینے کی ضرورت ہے۔ خاص طور سے تعلیم یافتہ طبقہ میں اسلام کے خلاف اس سازش کے زہر کو پھیلنے سے روکنا چاہیے۔

مسلمانوں کو موثر و دل نشین انداز میں بتایا جائے کہ ”اطاعت رسولؐ کی فرضیت نہ تو کسی فقیہ کا اجتہاد ہے، نہ کسی صوفی کا کشف ہے اور نہ کسی متکلم کا کلمہ حکمت ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اطاعت رسولؐ کی فرضیت تو قرآن کریم نے متعین کی ہے اطاعت رسولؐ کا منکر دراصل قرآن کا منکر اور رسالت کا منکر ہے، قرآن کریم کی طرف دعوت دینے والا ”اطاعت رسولؐ کسا نکا“ کر ہی نہیں سکتا، اور جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ لوگوں کو قرآن کی طرف نہیں بلکہ اپنی ذات اور شخصیت کی طرف بلاتا ہے، وہ داعی کتاب اللہ نہیں بلکہ داعی نفس ہے! اس ظلم و جہالت، ہٹ دھرمی اور دھاندلی کی بھلا کوئی حد و نہایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی جو قوی و عملی شرح فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تعلیم دی تھی وہ تو ناقابل حجت قرار دی جائے، اس کی حیثیت ایک تاریخی نوشتہ سے بڑھ کر نہ ہو، مگر اسی چودھویں صدی کے ایک انشا پر داز کو اس کا حق حاصل ہو کہ وہ قرآن کی تشریح و تفسیر میں کتابیں تصنیف کر کے انبار لگا دے، اور تمام دنیا سے وہ اس کی توقع رکھے بلکہ دعوت دے کہ لوگ اس کی کتابوں کو پڑھیں اور اس کے افکار کو قبول کریں، اور یہ شخص اس طنطنہ کے ساتھ اٹھے کہ اب تک تو اسلام عجم کے سازشوں اور کٹھ ملاؤں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا رہا، اسلام کے معارف و حقائق کی صحیح ترجمانی تو میرے زبان و قلم سے ہو رہی ہے! ایک طرف وہ دعویٰ کہ ”قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے“ دوسری طرف یہ عمل کہ قرآن کی شرح و تفسیر میں کتابیں لکھی جا رہی

ہیں۔ یعنی یہ صاحب جو کچھ لکھ دیں وہ تو ”عین قرآن“ ہے یا یوں سمجھئے کہ ان کے زبان و قلم سے ”قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے“، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین عظام نے قرآن کریم کی جو شرح و ترجمانی کی ہے، وہ قرآن پر اضافہ ہے، عجمی سازش ہے اور اس ترقی یافتہ دور میں (معاذ اللہ) پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔

پھر سب سے بڑا دھوکا ”عشق رسول“ کے نام پر یہ دیا جا رہا ہے کہ جس رسول کی اطاعت کا انکار کیا جائے، جس کے قول و عمل کو دین میں ناقابل حجت قرار دیا جائے، اُسی کے مناقب شعروادب کی زبان میں بیان کئے جائیں، یہ نرالی محبت عجیب و غریب عقیدت اور ثنا خوانی ہے کہ اپنے ممدوح کے رتبہ و منصب کا انکار اور لوگوں کو اس کے ”اسوۂ حسنہ“ اور ”سنت“ سے بیزار بنانے اور دور رکھنے کی دعوت و ترغیب، مگر اس کی شان میں وہ منقبت خوانی اور زمزمہ پیرائی، کہ جیسے یہ صاحب ”عشق رسول“ میں ڈوبے ہوئے ہیں حقیقت میں ”سنت رسول“ سے بیزار کرنے کے تو حش کو مسلمانوں کے دلوں سے دور کرنے کے لئے منقبت نگاری اور نعت خوانی کا یہ بہرہ پ اختیار کیا گیا ہے! اطاعت رسول کے انکار کے بعد، حضورؐ کی تعریف و توصیف ایک مضحکہ اور مذاق کے علاوہ اور کیا ہو؟

یہ چالیں!!! کے اسقام و علل اور راویوں کی کمزوریاں خوب زور شور کے ساتھ بیان کی گئیں۔ لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہوئے کہ جیسے منکر بن حدیث نے یہ ریسرچ کی ہے اور اسلامی ادب و تاریخ میں سب سے پہلے یہ انکشافات فرمائے گئے ہیں، حالانکہ یہ تمام باتیں حدیث کی کتابوں ہی سے لی گئیں ہیں، اور یہ دلیل ہے محدثین کے کمال دیانت و ثقاہت اور احساس ذمہ داری کی کہ اگر وہ (معاذ اللہ) غیر مخلص اور دھوکہ باز نہ ہوتے تو اس قسم کی حدیثوں کی کمزوریوں کو چھپا جاتے اور ان کا ذکر ہی نہ کرتے! محدثین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، انھوں نے تو لعل و گہر اور خرف و ریزوں کو چھانٹ کر بتا دیا اور وضاعین اور جعل سازوں کا پول کھول کر کے رکھ دیا!

گلستان جہاں میں پھول بھی ہیں اور کٹنے بھی

مگر جو گل کے جویا ہیں انہیں کیا خار کا کھٹکا

احادیث کا قرآن کریم سے کس قدر گہرا ربط ہے، قرآن کریم کے احکام کی عملی تفصیل احادیث میں کس جامعیت کے ساتھ ملتی ہے، احادیث کی روشنی میں قرآنی احکام کی تکمیل کس سہولت اور احساس ذمہ داری کے ساتھ ہو سکتی ہے، احادیث کی اس تمام اہمیت، ضرورت اور قادیت کو دانستہ چھپا کر، انہیں عجمی سازش کے نام سے یاد کیا گیا۔ اور یہ چال اس لئے چلی گئی کہ قرآن کی شرح و تفسیر میں ”ہوائے نفس“ کے لئے پہلے سے میدان صاف اور زمین ہموار ہو جائے! یہ صاحبان جس آیت کو جو چاہیں معنی پنہا دیں اور جس قرآنی حکم کی جس طرح جی میں آئے تاویل کر دیں، ان کے زبان و قلم پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ ہو، کوئی ٹوکے فلاں قرآنی حکم سنت رسول میں تو اس طرح متشکل نظر آتا ہے۔ فلاں آیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان ہے اس طرح شرح فرماتی ہے۔ تو اس کے جواب میں چھوٹتے ہی کہہ دیا جائے کہ یہ تو سب ظنی باتیں اور عجمیوں کی سازشیں ہیں، یہ نہ قابل حجت ہیں اور نہ قابل استناد! (لغو فباللہ)

اللہ تعالیٰ اس فتنہ سے اُمت مسلمہ کو محفوظ ہی نہیں، باخبر بھی رکھے اور ”سنت رسول“ ہماری زندگیوں میں روح کی طرح جاری و ساری رہے!

شمع رسالتؐ کے پروانے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ - ہر شخص کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔

”گل ناچیز“ اگر ایک مدت گل کی ہم نشینی کرے تو ”جمال ہم نشین درمن اثر کرد“ کا دم بھرنے لگے۔ لوہا پار سے پتھر سے چھو جائے تو سونا ہو جائے۔ قطرہ دریا میں مل جائے تو گویا خود بھی دریا ہو جائے پھر وہ جس کی صفت قرآن کریم میں ”سراجاً منیراً“ بتائی گئی ہے جو خود سراپا نور ہے اور جس کے مبارک ہاتھوں میں نور کی قندیل بھی ہے جو بیک وقت دلوں کو ایمان کی روشنی یا دماغوں کو افکارِ صحیحہ کی تابانی اور نگاہوں کو ہدایت ربانی سے سرفراز کرتی ہے۔ اگر اس آفتابِ عالم تاب سے کسب فیض کرنے والے اصحابِ نبی کا لہجہ بآتشِ اقدس اہتملِ یتیم کے معزز القاب سے پکڑے جائیں تو تعجب کیا ہے۔ ان میں کا ہر فرد آسمانِ ہدایت کا روشن ستارہ اور انسانی معاشرہ کا گوہر شبِ چراغ تھا۔ اگر یہ نفوسِ قدسیہ نہ ہوتے یا دوسرے لفظوں میں شمع رسالت کے یہ پروانے نہ ہوتے تو جن غلاموں کو آقا سے بعدِ زمانی و مکانی تھا کس سے یہ سوال کرتے۔ ع

گو ہمیں یک سخن راست کہ جاناں چون است

سیاست و معیشت کے چہرے کو انھوں نے نکھارا۔ تہذیب و تمدن کی زلفوں کو انھوں نے سنوارا، خدا ترسی اور انسان دوستی کی مثالیں انھوں نے قائم کیں، جہالت کی اندھیاری، رسم و رواج کی تاریکی، کفر و شرک کی سیاہی ختم کرنے میں آفتاب رسالت کے ساتھ ان ستارے درخشاں کا بھی بڑا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جاننازساکتی نہ ہوتے تو دنیا میں یہ نظامِ حق کیونکر برپا ہوتا، اللہ کی آخری کتاب، زندگی کا مکمل ضابطہ، انسان کے دکھوں کا نسخہ شفا ہمارے ہاتھوں میں کیوں کر پہنچتا؟ گلہائے حدیث اور حدیثِ گل سے ہم کیسے واقف ہوتے اور کون بتاتا کہ عاشقانِ رسول، اس کے متبعین، مجبین، صادقین اور رسول کے نام کا، کلمہ پڑھنے والے یوں جیا کرتے ہیں۔ ع

بوائے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم

اس میں شک نہیں کہ قدرت بے شمار طریقوں سے اپنے ارادے کو پورا کر سکتی ہے، مگر اصحابِ رسولؐ کی فضیلت کے لئے یہی کیا کم ہے کہ چنے والے کی نظر انتخاب نے انہیں کو اس کا اہل پایا۔ نہایت جاں نثاری کی امین ذات گل تھی مگر نہایت گل کو پھیلانے والی نسیم پیدا کی گئی۔ کبھی نسیم کو نہایت گستری کی اجازت دی گئی۔ کبھی تلورڈن کو بوائے گل میں بسنے کا شرف بخشا گیا۔ کتابِ الہی یوں بھی بغیر کسی وسیلہ و ذریعہ کے پھیل سکتی تھی مگر اس کی عملی صورت کے لئے نمونہ عمل درکار تھا۔ اسوۂ حسنہ پر چلنے کے انداز کی ضرورت کو محض ذوقِ سلیم پر نہیں چھوڑا گیا بلکہ اس کی اہمیت و ضرورت کے لحاظ سے اس کے لئے امر بھی فرمایا گیا۔ مگر ختم نبوت کے بعد یہ بھی ضروری تھا کہ نمونہ محبوب بعد میں آنے والی نسلوں تک بھی اپنے اندازِ کامل میں پہنچایا جائے۔ اس کے لئے صحابہ کرام ہی موزوں ہو سکتے تھے اور قدرت نے انہیں کو بھیجا۔ ذالک فضل اللہ۔

دنیا میں خدا کا پیغام پہنچانے کے لئے بیشمار خدا کے برگزیدہ بندے آئے مگر ان کی دعوت و تحریک پر لبیک کہنے والے بس اسی قدر پیدا ہوئے کہ انہیں انگلیوں پر گنتا جاسکتا ہے۔ مگر محبوب دو جہاں پیغمبر آخر الزماں نے جب آخری بار خدائے واحد کی اطاعت و بندگی کا اعلان کیا تو اس کی سعی جمیل کا نتیجہ یوں بیان فرمایا گیا **وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا** (قرآن)

چنانچہ حضور کے جاں نثاروں اور شیع رسالت کے پر وانوں کا جب شمار کیا گیا تو غزوہ بدر میں تین سو چودہ - حدیث میں پندرہ فوج مکہ میں دس ہزار - حنین میں بارہ ہزار، حجة الوداع میں چالیس ہزار، غزوہ تبوک میں ستر ہزار۔ اور جب آپ انتقال فرماتے ہیں تو ایک لاکھ چوبیس ہزار کی تعداد تھی۔ (مجمع بحار الانوار)

دوسرے پیغمبروں پر آپ کو صرف یہی فضیلت نہیں کہ آپ کے اصحاب کی تعداد سب نبیوں سے زیادہ ہے، بلکہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ کے نور ہدایت نے جن ذروں کو درخشاں کر دیا تھا وہ اب تک اسی آب و تاب کے ساتھ چمک رہے ہیں۔ اور گم گشتگان راہ انہی ستاروں کی روشنی میں اپنی منزل مقصود کا پتہ لگا رہے ہیں۔

کتاب الہی کے اوراق میں - احادیث کے صفحات میں - تاریخ و سیرت کی کتابوں میں ان کے تذکرے ہیں، صرف تذکرے نہیں بلکہ دنیا والوں کے لئے انہیں مثال میں پیش کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ وہ کیا خصوصیات ہیں جن کی بنا پر انہیں یہ بقائے دوام کا خلعت نصیب ہوا۔ ان کا جواب تلاش کرنا ہونا تو خود ہی کتابیں بتا دیں گی مگر ان سب کے خلاصہ اور لب لباب پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ وہ دراصل خدا اور اس کے رسول سے لگاؤ، دل چسپی، عشق اور والہانہ شیفتگی تھی۔

محبت و شیفتگی کی بنیاد عام طور سے کسی نہ کسی وصف پر ہوتی ہے، حکماء کا قول ہے کہ محبت و شیفتگی کے محرکات تین ہوتے ہیں، کمال، جمال اور نوال۔ دنیا میں محبت کی جاتی ہے تو اس لئے کہ وہ صاحب جمال ہے اور جمال سے متاثر ہونا انسانی فطرت کا خاصہ ہے۔ کسی سے عقیدت و احترام کا برتاؤ کیا جاتا ہے تو اس لئے کہ کمال ہر انسان کو مرغوب ہے۔ کسی کی مدح و ثنا کی جاتی ہے تو اس لئے کہ اس پر اس کا احسان ہے اور احسان کے سامنے جھکنا شرافت کی شان ہے۔ حاتم سے لوگ محبت کیوں رکھتے ہیں اس لئے کہ انہیں جو دوسخا پسند ہے۔ نوشیرواں عادل کا نام لوگ کیوں لیتے ہیں اس لئے کہ انہیں عدل و انصاف پسند ہے۔ دنیا رستم و اسفندیار کی داستانوں کو پڑھتی اور سر دھنتی ہے اس لئے کہ انہیں صفت مردانگی محبوب ہے۔ بیشمار لوگ سقراط و افلاطون کے نام کو پیار کرتے ہیں اس لئے کہ وہ علم و حکمت کے دلدادہ ہیں، سینکڑوں جالینوس و ابن سینا کے قدردان و فریفتہ ہیں اس لئے کہ علاج معالجہ سے انہیں دل چسپی ہو بہتیرے شک پیر و ہنرمیں، فردوسی و سعدی، تلسی داس و بھرتی ہری کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس لئے کہ انہیں فصاحت و بلاغت، ادب و شاعری کا ذوق ہے، لیکن جو ذات اقدسؐ لے تو مجموعہ خوبی بچہ نامت و ادمؑ ہو۔ جو جمال و کمال و نوال تینوں اوصاف کی جامع ہو اور جس کی شان "آنحضرتؐ" ہمہ دارند تو تنہا داری۔ وہ ذات پاک جس کے حسن و جمال کا ترانہ سلیمان و داؤد نے گایا۔ جس کا مژدہ جانفزا موسیٰ علیہ السلام و مسیح ناصری نے سنایا جس کے خیر مقدم کے لئے کرو بیان عالم صفت آرا ہو گئے جس کے چہچہ ملائکہ آسمانی نے نگہبانی کے فرائض انجام دیئے۔ وہ قدسی صفات جس نے خشک میدانوں میں علم و معرفت کے دریا بہائے۔ سنگلاخ زمینوں میں دانش و حکمت کے گہرائے آبدار لٹائے۔ نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والا۔ غریبوں اور محتاجوں کی مرادیں بر لانے والا۔ یتیموں اور بیگسوں کا کھانا محنت کشوں اور غلاموں کا والی۔ جس نے خود غرضوں کو محبت و اخوت کا درس دیا جس نے دشمنوں کو اپنا جگر بند ٹھہرایا۔ غریبی و امیری کی تفریق اس نے مٹائی۔ دنیا سے رسم غلامی اس نے ختم کی۔ بڑے بڑے فرعونوں کو سرنگوں اور کجھڑوں کو واڑگوں کر دیا جس کی تعلیم نے درندوں کو چوپانی، بھیڑیوں کو گلہ بانی، رہزنوں کو جہا نبانی، غلاموں کو سلطانی اور بادشاہوں کو اخوانی سکھائی۔ جو محبوب بھی

ہے اور محمود بھی، مصطفیٰ بھی ہے اور مرتضیٰ بھی۔ حبیب کبریا بھی اور حبیب عالم بھی، رسولوں کا سردار بھی ہے اور انسانوں کا تاجدار بھی ہے۔ مرکز محبت پر دل و جان سے فدا ہونا، اس کے چشم و ابرو کے اشاروں پر چلنا، اس کے پیغام کو ساری دنیا میں پھیلانا اور اس کے دین کے غلبہ کے لئے تن من و دھن کی بازی لگا دینا عین کمال اور انسانیت کی معراج نہیں ہے تو پھر کیا ہی؟

کتے خوش نصیب اور مبارک تھے وہ نفوس پاک جھوٹوں نے اس جمال جہاں آرا کا نظارہ کیا۔ اس نوالِ سرمدی سے فیضیائے ہوئے، اور اس کمالِ محمدی پر نثار ہوئے، اردو کے ایک ہندو ادیب گوردیت سنگھ دار لکھتے ہیں:-

”جس کسی نے اُسے پریم کی انکھڑیوں سے دیکھا اس کی تمنائے زندگی پوری ہو گئی جس کی نگاہ شوق اس پر پڑ گئی اسے منہ مانگی مراد مل گئی جس بشر کو اس منور ہن نے اپنا درشن دیا اس کے جنم بھر کا پاپ کٹ گیا۔“
(رسول عربیؐ)

کوچہ محبت بڑی قربانیاں چاہتا ہے، شہادت گزافت میں قدم رکھنا ہر کسی کا کام نہیں، محبوب جتنا بلند وارفیع ہو تا ہے اتنی محبت کے مدارج بھی مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ بَاقِيَةٌ فَمِنْهُمْ هَؤُلَاءِ تَجَارِعُ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهًا ذِي سَبِيلٍ فَتَرْتَضَوْنَ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ - (توبہ)

سب لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم کو ماں باپ بیٹے، بیٹیاں بہن، بھائی، زن و شوہر، قوم قبیلہ اور مال جو تم نے جمع کر رکھا ہے اور تجارت جس کے خسارے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے اور وہ محل جن میں بسنا تم کو چھپا معلوم ہوتا ہے وہ سب پیارے ہیں، خدا اور رسولؐ سے اور راہِ خدا میں جہاد کرنے سے تب تو تم منتظر رہو کہ خدا تمہارے لئے اپنا کوئی حکم دے۔ (توبہ)

اس آیت میں جن اشخاص و اشیاء کا ذکر کیا گیا ہے ان کی طرف میلان انسانی فطرت کا خاصہ ہے، اسی لئے ان کی نفی نہیں کی گئی مگر ہاں یہ ظاہر کر دیا گیا کہ ان محبتوں سے بلند بھی ایک محبت ہے اور وہ محبت خدا اور اس کے رسولؐ کی محبت ہے۔ اسی لئے ان تمام محبتوں کو اس محبت کا تابع ہونا چاہیے۔ بلکہ اس محبت پر بچھاؤ کر دینا چاہیے، یہی وہ راز ہے جسے اس محبوب، دو جہاں نے یوں فاش فرمایا ہے:-

لَا يَوْمٌ أَحَدٌ كُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ - (صحيح)

کوئی شخص تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے رسولؐ کے ساتھ ماں باپ، اولاد اور باقی لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ ہو۔

لَا يَوْمٌ أَحَدٌ كُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ (رزقانی)

کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کے اہل اور مال سے زیادہ محبوب نہیں ہوتا۔

رسولؐ کے فرمان کی تصدیق ان دلدادگانِ محبت اور شفیقتگانِ رسولؐ نے اپنے عمل سے جس طرح کی دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ کے عاشقوں اور فدائیوں نے کیا کچھ مصائب و آلام برداشت کئے۔ کبھی آگ کے شعلوں اور گرم ریت سے تپائے گئے تو کبھی پتھر کی سلوں کو ان کے سینوں پر رکھا گیا۔ ماں باپ کو چھوڑا۔ کنبہ و خاندان کو خیر باد کہا۔ بیوی بچے سے جلائی اختیار کی۔ غریبار لٹایا اور عزیز جان کو رسولؐ کے قدموں پر ڈال دیا۔ رسولؐ کے دین کی سر بلندی کے لئے کس کس رنج و الم کو دعوت دینی پوری

کن کن رسوائیوں کو برداشت کرنا پڑا اور کیا کچھ پا پڑ نہیں بیلتا پڑے۔ عشق صادق ہو تو ایسا ہو کہ جب گلے میں رتیاں ڈال کر گھیسے گئے اور پوچھا گیا تو وہی محبوب دلنواز کا نام زبان پر رکھا۔ جناب خبابؓ کو کافروں نے دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا یہاں تک کہ یہ کوئلے ان کی پیٹھ کے نیچے ٹھنڈے ہو گئے۔ بلال حبشیؓ دو پہر کی جلتی ہوئی ریت پر لٹائے جلتے ہیں اور سینہ پر پتھر کی بیل رکھی جاتی ہے مگر عشق محمدیؐ کا نشہ ہے کہ اترتا ہی نہیں۔ رسولؐ کی محبت کی راہ میں ابو فکیہؓ کے گلے میں رتی باندھی جاتی ہے اور زمین پر گھسیٹا جاتا ہے اور پھر ان کے سینہ پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا ہے، تکلیف کی شدت سے زبان نکل پڑتی ہے مگر دعویٰ عشق و محبت سے دست بردار نہیں ہوتے۔ عمارؓ جلتی ہوئی ریت کے فرش پر لٹائے جلتے ہیں اور ان کو پیٹا جاتا ہے۔ زبیرؓ کو ان کا چچا چٹائی پر پیٹ کر ناک میں دھواں دیتا ہے۔ سعید بن زیدؓ کو باندھ کر لہو لہان کیا جاتا ہے۔ عثمان غنیؓ کو زود کو بکھیرا جاتا ہے۔ مگر رسول خداؐ کی صہبائے تند و تیز کا جو نشہ چڑھ گیا ہے اترتا ہی نہیں۔

محبوب دو جہاں کا اعجاز دیکھئے جس انسان نے ایک مرتبہ اس کو نگاہ شوق سے دیکھ لیا پھر وہ مشتاق نگاہ غیر نہ رہا جس کے دل کے نہاں خطنے میں اس کی محبت کی شمع روشن ہو گئی پھر وہ بھلے نہ بھی۔ جس متوالے نے ساقی کو شر کا جام پی لیا امرار فطرت کا سرما یہ وار بن گیا اور دنیا و آخرت کا تاجدار بھی ہے۔

غلام زرگس مست تو تاجدار اسند

خراب بادۂ لعل تو ہوشیار اسند

زید بن دشنہ کو لڑائی میں کفار پکڑ لیتے ہیں اور قریش چاہتے ہیں کہ انہیں خرید کر قتل کر دیں۔ جب ان کو پھانسی کے تختے پر لے چلے تو ابوسفیان بن حرب نے ان سے کہا۔ زید تجھ کو خدا کی قسم ہے بتاؤ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بدلے میں محمدؐ کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے اور تم اپنے گھر پر آرام کرو۔ لیکن بادۂ توحید کا مرثیہ اور خزانہ محمدیؐ کا متوالہ جواب دیتا ہے:-
”کیا کہتے ہو میں تو یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میری رہائی کے بدلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھے۔“

ابوسفیان نے یہ فالہانہ جواب سنا تو حیران رہ گیا اور بے اختیار پکارا اٹھا:-

”میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا:- دوسرے سے ایسی محبت رکھتا ہو جیسا محمدؐ کا صاحب محمدؐ سے کرتے ہیں۔“

(رحمتہ العالمین)

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اعلان کیا تو ہر طرف سے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے۔ ہر ایک نے زود کو بکھیرا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بے جان نعش کی طرح زمین پر پڑے تھے ناک اور چہرے میں کوئی فرق باقی نہیں رہا تھا۔ بنو تیم کے لوگ آتے ہیں اور ہم قبیلہ ہونے کی وجہ سے کفار کے ہاتھ سے چھڑ لیتے ہیں اور گھر لے جا کر بستر پر لٹا آتے ہیں۔ جب افاقہ ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ (اسد الغابہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقہ کا حکم دیا تو یہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا سارا اثاثہ اور مال بچھ جاتے ہیں اور رسولؐ کے قدموں پر ڈال دیتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لئے کیا چھوڑا؟ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں:-

پرولنے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس
صدیق کو خدا اور خدا کا رسول بس

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری محبت کیسی ہوتی تھی؟ فرمایا
”خدا کی قسم حضور ہم کو مال و اولاد اور ماں باپ سے پیارے تھے اور اس سے زیادہ محبوب جتنا ٹھنڈا پانی
ایک پیارے کو ہوتا ہے۔“

سینکڑوں دلدادگان عشق و محبت کے قصے پڑھے ہوں گے لیکن شمع رسالت کے پروانوں کی دل سوزی و جاں گذارمی بھی
شان رکھتی ہے۔ اُحد کے معرکہ میں جب قریش کے تیغ زہنوں نے آپ پر یورش کی اور مسلمانوں کی صفیں درہم برہم ہونے لگیں تو
آپ نے آواز دی ————— ”کون مجھ پر جان دیتا ہے۔“ اس آواز کا سننا تھا کہ دفعتاً سات انصاری نکل آئے
اور ایک ایک نے جان بازی سے لڑ کر اپنی جانیں فدا کر دیں۔

اسی جنگ اُحد کا ذکر ہے کہ ایک انصاری خاتون کے باپ، بیٹے، بھائی، شوہر سب قتل ہو جاتے ہیں، وہ مدینہ سے نکل
کر میدان جنگ میں پہنچتی ہے تو یہ نہیں پوچھتی کہ میرے باپ، بیٹے، بھائی اور شوہر کا کیا حال ہے بلکہ پوچھتی ہے تو یہ پوچھتی
ہے کہ بتاؤ شہنشاہ کونین کس حال میں ہیں، لوگوں نے کہا تیرا لخت جگر مارا گیا۔ تیرے بھائی کو قتل کیا گیا، تیرے باپ کو تیرے تیغ
لگایا گیا۔ تیرے رفیق زندگی نے بھی جام شہادت نوش کیا اور تو ان میں سے کسی کے متعلق دریافت نہیں کرتی۔ محمد صلی اللہ علیہ
وسلم تو بخیریت ہیں، بولی نہیں مجھے دکھا دو تو تسکین ہوگی۔ اتنے میں سرورِ عالم کے روئے زیبا پر نگاہ پڑ جاتی ہے اور چہرہ
فرط مسرت سے کھل اٹھتا ہے۔ بے اختیار پکارا اٹھتی ہے: کل مصیبت بعد لک جلت یا رسول اللہ
”اگر آپ سلامت ہیں تو تمام مصائب ہیچ ہیں۔“

دنیا کے ایک مذہب کو صرف ایک سولی پر ناز ہے، لیکن دیکھو اسلام میں کتنی سولیاں، کتنے مذبح اور کتنے مقتل ہیں۔

رسالہ کے بارے میں خط و کتابت کرتے وقت اپنے خریداری نمبر کا حوالہ ضرور
لکھیے، تاکہ تعمیل ارشاد میں تاخیر کا امکان ہی نہ رہے۔ (ادارہ)

یہ کتابیں اپکے یہاں

ضرور رہنی چاہئیں

فردوس | ماہر القادری کی غزلوں، نظموں، رباعیات اور قطعات کا شاہکار مجموعہ حقیقی ترقی پسند شاعری کا سدا بہار گلدستہ۔ قیمت:۔۔ تین روپے

کاروان حجاز | مکہ مدینہ میں کیا دیکھا اور کیا محسوس کیا۔ اسکی تفصیل اور ماہر القادری کا قلم۔ بس یوں سمجھئے کہ خدا اور رسولؐ کی محبت کا غرور پر مصور ہوتی چلی گئی ہے، ادب و انشاء کے

اعتبار سے بھی اس کتاب کا مقام بہت بلند ہے۔

نقش توحید | فاران کا توحید نمبر اب کسی قیمت پر نہیں ملتا مگر اس کا معرکہ آرا "نقش اول" کتابی صورت میں چھپوایا گیا ہے۔ نقش توحید کا ایک ایک حرف عقائد کو درست کرتا اور شرک و بدعت کی جڑ کاٹتا ہے۔

نوٹ:۔۔ ان تینوں کتابوں کی قیمتیں جو درج کی گئیں ہیں وہ محصول الگ علاوہ ہیں۔ قیمت مجلد ایک روپیہ چھ آنے۔ غیر مجلد ایک روپیہ

مکتبہ فاران، کیمبل اسٹریٹ، کراچی نمبر ۱

روزہ

(مِلّا واحدی دہلوی کی زیر ترتیب کتاب "حیات سرور کائنات"
حصہ سوم کا ایک مضمون)

اسلام کے پانچ رکن ہیں۔ (۱) توحید۔ (۲) نماز۔ (۳) زکوٰۃ (۴) روزہ (۵) حج۔

معبود کو واحد ماننے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ باقی چاروں رکنوں پر عمل کرنا معبود پر ایمان ہونے کا اعلان ہے۔ ایمان سے عمل جدا نہیں رہا کرتا۔ ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں ایمان کا ذکر آتا ہے وہیں عمل کا ذکر آتا ہے۔
اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَاحِقٌ سَاحِقٌ

نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ ہوش و حواس بجا رہیں تو مرتے مرتے پابندی وقت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ میدان جنگ میں بھی قضا نہیں کی جاسکتی، جب تک اتنا گھمسان کارن نہ پڑ جائے جیسا ایک مرتبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑا تھا۔ یا خواتین کو بعض حالات میں رعایت سے دی گئی۔ روزہ قضا کر سکتے ہیں اور انتہائی بڑھاپے میں بالکل چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن نماز کی نسبت دیر میں فرض ہونے اور سال میں محض انتیس دن کے واسطے فرض ہونے اور زیادہ معلق پر قضا کر سکنے کا مطلب یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ روزہ نماز سے کم اہم ہے۔ روزے کی بابت اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ فرماتا ہے۔ اَصْصَوْمُ لِيْ وَ اَنَا اَجْزٰی بِہِ روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ روزے کی اہمیت بتانے کی غرض سے ایسا فرمایا گیا ہے، ورنہ جزا تو ہر کام کی اللہ دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ میری (خاص) عبادت ہے اور میں اس کی (خاص اور بے حساب) جزا دوں گا۔

فرضیت کے اعتبار سے پانچوں رکن برابر ہیں جس طرح معبود کو واحد ماننا اور اس کے سوا کسی کو معبود نہ ماننا ضروری ہے اُسی طرح معبود کی منشاء کے مطابق نماز پڑھنی، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینی اور حج کرنا ضروری ہے۔ اصل عبادت اللہ کی منشاء کی تعمیل ہے۔ اور اللہ اس عالم میں اور عالم آخرت میں کامیاب نہیں کرتا ہے جو عمل سے اپنے ایمان کو ثابت کر دیتے ہیں۔
وَالْعَصْرٰتِ الْاَشْكَانَ لَفِيْ خُسْرٍ اِنَّ الَّذِيْنَ اَصْنَعُوْا عَمَلِ الصّٰلِحٰتِ زَمٰنًا سِیْ بَاتٍ کَا شَاہِدٍ ہِیْ کہ فوز و فلاح کے دروازے نہیں کھلتے جب تک انسان حقائق کا یقین نہ کرے اور اس یقین کے زیر اثر نیک عمل نہ ہو جائے۔ فَمَنْ کَانَ یَرْجُوا لِقَآءَ رَبِّہِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صّٰلِحًا وَّلَا یَشْرَکْ بِعِبَادَةِ رَبِّہِ اَحَدًا لِّہِذَا جُوْلَیْہِ رَبِّہِ سَیْطَنُہُ لَکَاۤءَہِ بِمِثْلَہِ اُوْسَی چاہیے کہ نیک عمل بنے اور کسی کو اپنے رب کا شریک نہ جانے۔ ایمان و عمل دونوں مل کر کامیابی سے ہم کنار کرتے ہیں۔

انسانی کلچر پیڑیا برٹانیکا میں کسی صاحب نے جنہیں روزے کی تاریخ کا محقق مانا جاتا ہے، روزہ (Fasting) پر مضمون لکھا ہے۔ ان کے مضمون کی دو سطر میں ملاحظہ فرمائیے۔ لکھتے ہیں :-

”روزے کے اصول اور طریقے گلاب و ہوا، قومیت و تہذیب اور اختلاف حالات کی وجہ سے مختلف ہیں۔ لیکن روزے سے خالی کوئی مذہب نہیں ہے۔ روزہ مذہبی حیثیت سے ہر جگہ موجود ہے۔“

ادب پڑھتے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
مسلمانو! تم پر روزہ اُسی طرح فرض کیا جاتا ہے جس طرح تم سے قبل کی قوموں پر فرض کیا گیا تھا۔

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بے پڑھے لکھے تھے اور پیدا بھی بے پڑھی لکھی قوم میں ہوئے تھے
روزے کی تاریخ جلنے کا حضور کے متعلق گمان ممکن نہیں ہے۔ پھر حضور کو کیسے معلوم ہو گیا کہ پہلی قوموں پر روزہ فرض تھا
کیا اللہ کے سوا پورے عرب میں کوئی اور اس تاریخی حقیقت کا اظہار کر سکتا تھا۔

روزے کی غرض و غایت انسان کو پرہیزگار اور متقی بنانا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (روزہ تم پر فرض کیا جاتا ہے)
تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزے میں ناجائز اعمال ہی سے نہیں چند جائز اعمال اور جائز خواہشات کے بھی رُکنا جاتا ہے۔
روزے کے لئے قرآن مجید نے کہیں کہیں صبر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ صبر کے معنی ہیں ضبط نفس، ثابت قدمی اور استقلال
روزہ مہینہ بھر مشق کرا کر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ ثابت قدم رہنا اور مستقل مزاج بننا سکھاتا ہے۔ ظاہری خواہشوں اور
برائیوں سے بچنے کے علاوہ باطنی خواہشوں اور برائیوں سے بھی دل و دماغ کو بچانا روزے کے مباح میں داخل ہے۔ روزہ
ہماری روح کے بگاڑ کا علاج ہے۔ جو روزہ روزے کی طرح رکھے گا اسے اللہ شیطان دُکھا نہیں سکے گا۔

روزوں کا مہینہ رمضان ہے۔ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ رمضان، وہ مہینہ جس میں قرآن پہلی
بار اتملا۔ (اور عالم کی رہنمائی اور انسانیت کی دست گیری کا کام حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد ہوا
رمضان میں حضور آبادی سے دور غار حرا میں یکہ و تنہا اور بھوکے پیاسے سر جھکاتے بیٹھے تھے کہ حضرت جبریلؑ
نے اگر اقرار پڑھائی۔ لہذا یہی مہینہ بھوکا پیاسا مہینہ ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے اور راتوں میں جاگنے کا مہینہ قرار دیا گیا۔
اس مہینے میں بہ حد امکان اُسی کیفیت کے حصول کی سعی کی جاتی ہے جو ہمارے آقا و پیشوا پر نزول قرآن شروع
ہوتے وقت طاری تھی۔

عُزْتُ عام میں روزہ فاقہ کشی کا نام ہے۔ فقط فاقہ کشی قابل تعریف شے ہوتی تو فاقہ کشی کی سعادت کا اقتصاد
کمزوری کے باعث عرب کے مشرک محروم نہیں تھے پھر اسلام آیا تو مسلمانوں کو کسب معاش کے معمولی طریقوں سے بھی،
بے اطمینان کر دیا گیا۔ روزہ مکہ کے دور میں فرض ہو جاتا تو دشمن طعن کر سکتے تھے کہ فلاں پر پردہ ڈالا ہے۔ لیکن اسلامی
عبادات و امراض روحانی کی دوائیں ہیں۔ دوا اُسی وقت دی جاتی ہے جب مرض سراٹھانے لگے۔ امراض جسمانی اور امراض
روحانی دونوں میں یہی صورت ہے۔ روزے سے علاج کرنے کی مکہ معظمہ میں حاجت نہیں تھی۔ مدینہ منورہ میں بھی
مرض پھیلا نہیں تھا۔ موسم بدلنے کے زمانے میں جو حالت ہوا کرتی ہے وہ حالت تھی۔ تداخل کا زمانہ تھا۔ تداخل کے
زمانے میں پرہیز کرایا جاتا ہے۔ روزہ پرہیز تھا جو سلسلہ ہجری میں فرض ہوا تاکہ دنیا کی لذتیں جو اب مسلمانوں کو حاصل
ہونے لگی تھیں مسلمانوں کو اپنا فریضہ نہ کر سکیں۔ پرہیز پرہیز کی طرح کرایا۔ سال میں انتیس یا تیس دن۔ پورے سال
نہیں۔ ورنہ مسلمان دنیا سے بے تعلق اور رہبان ہو جاتے۔ اور دو چار دن بھی نہیں کہ دو چار دن کا پرہیز کافی تھا۔
پھر یہ علاج ایک ساتھ کرنے کا حکم ملا تاکہ ساتھ ساتھ اسلام کے نظام وحدت کا مظاہرہ ہو جائے۔ الگ الگ
روزہ رکھنے سے نیکی کی وہ لہر نہیں دوڑ سکتی جو رمضان میں آج بھی بجلی کی طرح دوڑ جاتی ہے۔

مسلمان دنیا کے گوشے گوشے میں موجود ہیں۔ گوشے گوشے کے مسلمان رمضان کے روزے ایک ساتھ رکھتے ہیں۔ کہیں چاند نہ دکھائی دے تو ایک آدھ دن کا فرق پڑ جاتا ہے، یا کہیں دن بارہ گھنٹے کلمہ ہے اور کہیں اٹھارہ گھنٹے کا۔ باقی رمضان کے روزوں میں اپنی طرف سے فرق نہیں برتا جاتا۔ جہاں دن لمبے ہیں وہاں موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، وہاں ٹھنڈا موسم روزے کو قابل برداشت بنا دیتا ہے۔ روزے رکھنے والے وہاں بھی روزہ ترک نہیں کرتے۔

نماز مریض اور مسافر قضا نہیں کر سکتے لیکن روزہ قضا کرنے کی مریضوں اور مسافروں کو اجازت ہے، بشرطیکہ مرض یا سفر قضا کرنے پر مجبور کر دے اور بڑھاپے کے غیر معمولی ضعف میں روزے کی قضا بھی معاف ہی۔ نیز دائم المرض کو قضا معاف ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يَطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامٍ مِّسْكِينٍ جسے روزہ رکھنا بالکل مشکل ہو جائے وہ فدیہ ادا کر دے۔ فدیہ کیا۔ ایک مسکین کا پیٹ بھر دینا۔ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرٌ فَهُوَ خَيْرٌ لِّكَ مگر جو (مشکل کے باوجود) روزہ رکھے تو روزہ اُس کے حق میں بہتر ہے گویا قضا اور کفارے کی اجازت کے باوجود روزہ رکھنا مستحسن ہے۔ قضا اور کفارے سے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ کی تعمیل افضل ہے۔ فَمَنْ شَهِدَ کے معنی ہیں جو رمضان کے مہینے میں بقید حیات ہو وہ رمضان کے روزے رکھے۔

دین کی تکمیل، نبوت کے اختتام اور تعلیم محمدیؐ کی صداقت کی یہ بھی بڑی دلیل ہے کہ پچھلی امتوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کی تقلید اور پیروی کے جس سبق کو چند روز میں بھلا ڈالا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اب تک اسے سینے سے لگائے ہوئے ہے اور اپنے آقا و پیشوا کی پیروی میں رمضان بھر۔۔۔ دن کو کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشوں سے باز رہتی ہے اور رات کو تراویح میں اللہ کی کتاب پڑھتی اور سنتی ہے۔

دل کی وہ کیفیت جسے حاصل کر کے انسان گناہوں سے بچنے لگے اور نیکیوں سے رغبت کرنے لگے تقویٰ کہلاتی ہے۔ اسی کیفیت اور اسی تقویٰ کو حاصل کرنے کا روزہ ذریعہ ہے۔ روزے کا مقصد صاف بتا دیا گیا ہے نَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم تقویٰ شعار ہو جاؤ۔

روزہ پیٹ بھروں کو بتاتا ہے کہ بھوک پیاس کی تکلیف کیا ہوتی ہے اور پیٹ بھرے لوگ فلقے سے نڈھال بھائیوں کی تکلیف کا احساس کرتے ہیں۔ سوز جگر کے سمجھنے کے واسطے خود سوختہ جگر ہونا لازمی ہے۔ روزہ اس احساس کو زندہ اور ہمدردی کے جذبے کو بیدار کرتا ہے۔ علاوہ ازیں روزہ سختیاں برداشت کرنے کی طاقت بخشتا ہے۔ جو انسان روزہ نہیں رکھ سکتا وہ جہاد کیا کرے گا۔ جہاد میں بھوک پیاس کے تحمل اور صبر و ضبط سے آشنا ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ میدان جنگ میں بھوک پیاس کی تکلیف کو سچا مسلمان ہنسی خوشی برداشت کر لیتا ہے۔ عیش و راحت کے خوگر کسی خطرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے روزہ گویا جبری ورنڈش ہے جو ہر مسلمان سے سال میں ایک مہینے کرائی جاتی ہے تاکہ مسلمان جسمانی مشکلات اور خطرات کو اٹھانے اور سہانے کے لئے تیار رہیں اور دنیا کی کشمکشوں سے گھبراہٹیں نہیں۔

مولانا سید سلیمان ندویؒ لکھتے ہیں :-

”فلسفہ تاریخ جس طرح سیاسی واقعات کی تکرار اور حوادث کے بار بار اعلیٰ سے اصول اور نتائج تک پہنچ کر ایک عام تاریخی قانون بنا لیتا ہے، بعینہ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے سوانح بھی اپنے واقعات کے بار بار اعلیٰ سے خصائص نبوت کا اصولی قانون ہمارے لئے مرتب کرتے ہیں۔“

پیغمبرانہ تاریخ کے انہی اصول و قوانین میں سے ایک یہ ہے کہ نبی جب اپنے کمال انسانیت کو پہنچ کر فیضان نبوت کے

قبول اور استعداد کا انتظار کرتا ہے تو وہ کچھ مدت کے لئے عالم انسانی سے الگ ہو جاتا ہے اور ملکوتی خصائص میں جلوہ گر ہوتا ہے اُسی وقت سے اس کے دل و دماغ میں وحی الہی کا سرچشمہ موجیں مارتے لگتا ہے۔ کوہ سینا کا پر جلال پیغمبر (حضرت موسیٰ) جب توراہ لینے جاتا ہے تو چالیس شبانہ روز بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ کوہ سعیر کا مقدس آنے والا (حضرت عیسیٰ) اس سے پہلے کہ اس کے منہ میں انجیل کی زبان گویا ہو، چالیس شب و روز بھوکا اور پیاسا رہا۔ اسی طرح فاران کا آتشیں شریعت والا پیغمبر (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) نزول قرآن سے پہلے پورے ایک مہینے حراء نامی مکہ کے ایک غار میں ہر قسم کی عبادتوں میں مصروف رہتا ہے اور بالآخر اُسی اثنا میں ناموس اکبر اُتر آیا سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ کا مژدہ جانفزائے کر نمودار ہوتا ہے۔

یہ واقعہ کس ماہ مبارک کا تھا؟

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ رَمَضَانَ، وہ مہینہ جس میں قرآن اُترا۔

یکس شب اقدس کی داستان ہے؟

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّاتٍ کہ ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں اتارا۔

اس مبارک رات کو ہم کس نام سے جانتے ہیں؟

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔

ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن سب سے پہلی مرتبہ دنیا میں نازل ہوا، اور پیغمبر اُمّی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عالم کی رہنمائی اور انسانوں کی دستگیری کے لئے دستور نامہ الہی کا سب سے پہلا صفحہ عنایت کیا گیا۔

قرآن کا حامل اور اس وحی الہی کا مہبط ان دنوں غار حرا کے کونے میں یکہ وتنہا، بھوکا اور پیاسا سر پہ نافو تھا۔ اسی بنا پر اس ماہ مقدس میں بھوکا اور پیاسا رہنا (یعنی روزہ رکھنا) اور کسی عبادت گاہ میں یکہ وتنہا رہنا (یعنی اعتکاف) اور نزول وحی کی خاص رات (لیلۃ القدر) میں بیدار اور سر بوجہ رہنا تمام پیروان محمدی کے لئے ضروری ہے کہ:-

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ لِمَنْ يَرْزُقْهُ فَمَا تَشَاءُونَ۔ اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تمہیں محبوب رکھے گا۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ روزہ، اعتکاف اور لیلۃ القدر کی حقیقت کیا ہے اور رمضان میں روزوں کی تخصیص کس بنا پر ہے اس ماہ میں بقدر امکان اُن ہی جذبات سے متکیف ہونے کی سعی کرنی چاہیے جن میں وہ حامل قرآن غرق تھا، تاکہ دنیا کی رہنمائی اور ہدایت یابی کی یادگار قائم رہے۔

یہ جذبات اور کیفیات جنہیں قرآن کے مبلغ کی پیروی میں ہم اپنے اوپر طاری کرتے ہیں، یہی اُس ہدایت کے ملنے پر ہماری شکرگزاری اور اللہ کی بڑائی ہے۔ ویسے اسلام میں مسنون اور مستحب روزے اور کبھی ہیں اور تعزیری روزے بھی ہیں۔

خدا اور اسپٹنک دعوے

کچھ دن ہوئے مسٹر خروشیف نے خدا پر یقین رکھنے والوں کا مذاق اڑایا تھا کہ ہمیں بتائیں ان کا خدا کہاں ہے۔ ہمارے اسپٹنک نے اس کو تمام خلا میں تلاش کیا ہے لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ مسٹر خروشیف کو خدا کا پتہ بتانے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ان سے یہ عرض کروں کہ انھوں نے خدا سے متعلق ہمارے عقیدے کو ہی نہیں سمجھا اور اپنے عقیدے پر ہی ہمارے عقیدے کو قیاس کر لیا ورنہ ان کو یہ غلط فہمی پیدا نہ ہوتی کہ ان کا اسپٹنک ہمارے خدا کو کہیں خلا میں تلاش کر سکتا ہے۔ خدا پر ایمان لانیوالوں نے کب یہ کہا ہے کہ ان کا خدا زمانی اور مکانی ہے۔ ان کا اعتقاد تو ہمیشہ سے یہ ہے کہ وہ زمانے سے محدود نہ مکان سے وہ زمان و مکان دونوں سے مایوس ہے۔ البتہ وہ لوگ جو خدا کو زمان و مکان میں محدود سمجھتے ہیں ان کے ایمان میں شاید خروشیف صاحب کچھ کمزوری پیدا کر سکیں۔

ایک دوسری غلطی جو خروشیف صاحب کے بیان میں ہے وہ یہ ہے کہ انھوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا اسپٹنک تمام خلا میں خدا کو تلاش کر آیا ہے اور اس نے کہیں کوئی چیز خدا کے قسم کی نہیں پائی۔ خروشیف صاحب کے ٹک کے اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک کے تمام چوٹی کے سائنسداں اس بات کو علی الاعلان کہہ رہے ہیں کہ خلا نامتناہی ہے ابھی ہم تمام فضا اور خلا میں سفر کرنے کا تصور بھی ذہن میں نہیں لا سکتے۔ یہاں اسی ردایتی بڑھیکا کا سا حال ہوا کہ ایک پونی کاستی اور بازار میں لے جا کر فروخت کر آتی جس سے یہ مثل بن گئی کہ کاتا اور لے دوڑی، نہ معلوم صاحب موصوف اس اعلان یا چیلنج کے بلے میں اس قدر بیقرار کیوں ہو گئے۔ جب پوری خلا کو وہ چھان ماریں اور سائنسداں یہ اعلان کر دیں کہ اب خدا کا کوئی حصہ ہماری نظر سے باہر نہیں اس وقت اس قسم کا اعلان کچھ مناسب بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی تک تو یہ اندازہ بھی نہیں ہو سکا کہ خلا میں وسعت کتنی ہے۔ خلا کی وسعت کی پیمائش کرنے کے لئے اور اس کا اندازہ لگانے کے لئے ابھی تک تو ہمارے اعداد و شمار ہی کام نہیں دے رہے ہیں اس قسم کا دعویٰ بالکل قبل از وقت ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انسان نے ہر زمانے میں دولت و طاقت کے نشے سے بخود ہرگز اس قسم کے دعوے کر ڈلے ہیں۔ اب لوگ اس قسم کے دعووں کے عادی ہو چکے ہیں اور ان کا کوئی خاص اثر پڑتا بھی نہیں ہے بہر حال یہ دعویٰ اس قابل ضرور ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے اور اس کی حقیقت کو واضح کیا جائے تاکہ سادہ لوح لوگ احساس کتری کے ذریعہ سے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ کیوں کہ یہ دعویٰ دنیا کی ایک بڑی طاقت کے سربراہ کی طرف سے کیا گیا ہے اور اسی وجہ سے اس کی اہمیت کچھ زیادہ ہو گئی ہے۔

دراصل ہر مسئلے کو مختلف نقطہ نظر سے دیکھا جاسکتا ہے۔ چونکہ مسٹر خروشیف پہلے سے یہ طے کئے بیٹھے ہیں کہ ہم ہر سائنسی فتح سے خدا کا عدم وجود ثابت کریں گے اس لئے ان کا ذہن اسی طرف کام کرتا ہے لیکن جو لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لئے یہ سائنسی فتوحات بھی خدا کی ربوبیت اور قدرت کا ملکہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں مسٹر بیرن لے اپنے ایک مضمون میں جو کہ جنوری ۱۹۵۹ء کے "ریڈر ڈائجسٹ" میں شائع ہوا ہے لکھتے ہیں "انسانی جسم کا ہر قطرہ۔ زمین کا ہر ذرہ پہلے خلا میں عدم

وجود میں آئی ہے۔ بہترین سائنسی دماغ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری زمین سورج کا ایک محو طلبہ جو کسی وجہ سے اس سے علیحدہ ہو کر اپنے موجودہ مقام پر آگیا ہے۔ وہ قادر مطلق جس نے یہ کھیل کھیلا ہے اس کو زندگی کے آغاز سے غور سے دیکھ رہا ہے اور اب یہ کھیل اپنی انتہا کو پہنچنے والا معلوم ہو رہا ہے۔ اب غالباً وہ وقت آپہنچا ہے کہ انسان کی یہ کوشش کامیاب ہو جائے کہ وہ ہستی اعلیٰ سے جا کر مل جائے۔ اسی بات کو قرآن میں بیان کیا ہے: **يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَكَهْدًى بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ** ”یعنی ایک ہی بات سے بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ لیکن گمراہ صرف فاسق ہی ہوتے ہیں۔“

مسٹر خروشیف نے اپنے اس تاریخی اعلان میں اس بات کا بھی مطالبہ کیا ہے کہ خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ ہمیں یہ بتائیں کہ ان کا خدا کہاں ہے تاکہ اس کو ہم اسی مقام پر تلاش کریں۔ سنئے اس سوال کا جواب بھی نہایت سادہ اور آسان ہے اگر انسان کو دیدہ بینا حاصل ہے تو وہ خدا کا جلوہ ہر جگہ دیکھ سکتا ہے کسی خاص مقام کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے ہمارے وجود کا ہر ذرہ کائنات کا ہر ایک گوشہ اس کی موجودگی کا اعلان کرتا ہے۔ بشرطیکہ دیکھنے والی آنکھ اور سننے والے کان ہوں۔ گوش سخن شنو کجا۔ دیدہ اعتبار کو؟ لیکن اگر آنکھوں پر پردے پڑ جائیں پھر واقعی اس کو تلاش کرنا ممکن نہیں اور اسپٹنک اس کو سارے خلا میں بھی تلاش نہ کر سکے گا اگر یہ پردے اٹھادیئے جائیں تو وہ ہر انسان کے دل میں۔ اس کی ہستی میں اور اس کی روح میں موجود ہے اصغر گوٹڈی مرحوم نے خوب کہا ہے:

ہم تن ہستی خوابیدہ مری جاگ اٹھی ہر بڑن مو سے ہرے اس نے پکارا مجھ کو
بابا فغانی کا بھی بے مثال شعر اسی طرف اشارہ کرتا ہے:

مشکل حکایتی است کہ ہر ذرہ عین است لیکن نمی توان کہ اشارت با و کنند

خدا کو عقل کے ذریعہ سے نہ سمجھ سکے کی شکایت کچھ تنہا مسٹر خروشیف کو ہی پیدا نہیں ہوتی بلکہ ابتدائے آفرینش سے ایسے لوگوں کو پیدا ہوتی رہی ہے جو اسے محض عقل کے بل بوتے پر سمجھنا چاہتے ہیں اور وجدان یا اعتقاد کو قطعی کام میں لانا نہیں چاہتے لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو انتہائی فاضل اور عقلمند ہونیکے باوجود عقل کی نارسائی کا اعتراف کرتے رہے ہیں مثلاً ڈاکٹر کیرل لکھتے ہیں: ”آخر سائنسدان بھی انسان ہیں۔ وہ بھی ایسی بہت سی باتوں پر اعتقاد رکھتے ہیں جن کو موجودہ نظریات ابھی تک پوری طرح ثابت نہیں کر سکے ہیں (یعنی اعتقاد سے صرف مذہب میں ہی نہیں۔ سائنسی تحقیقات میں بھی بعض اوقات کام لینا پڑتا ہے) ہمارے تحقیقاتی اصول ان چیزوں کو ابھی تک اپنی گرفت میں نہیں لاسکے ہیں جو وزن یا اطراف کے حامل نہیں ہیں۔ ان کی رسائی صرف ان چیزوں تک ہے جو زمانی اور مکانی ہیں۔ (لامکانی نہیں ہیں) وہ ان ذرائع کو بھی گرفت میں نہیں لاسکے جن کے ذریعہ سے ایک عارف کی روح خدا کی طرف پرواز کرتی ہے۔ یقینی کسی چیز کا گرفت میں نہ آنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ اس کا وجود ہی نہیں۔ دراصل سائنس کوئی نقصان دہ چیز نہیں لیکن جب وہ اپنی حدود سے تجاوز کر کے مادی اور روحانی حدود میں قدم رکھ کر مداخلت بیجا کی مرتکب ہوتی ہے تو ضرور خطرناک صورت اختیار کر لیتی ہے۔“

اس کے علاوہ یہی سائنسدان جن کے حوالے سے مسٹر خروشیف نے اپنا دعویٰ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے ان کا قول ہے کہ فی الحال تمام خلا میں سفر کر لینا ممکن ہی نہیں معلوم ہوتا کیوں کہ یہ خلا اور اس کے اجرام تو لاکھوں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہم

سے دور بھاگ رہے ہیں اور زیادہ پھیلتے جا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں تمام فضا کا کھنگال ڈالنا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے لیکن غالباً سٹر خروشیف نے خدا کو اس دنیا سے بے دخل کرنے کے شوق میں سائنسداں کو درخور اعتنا نہیں سمجھا۔ مثلاً اسٹینفورڈ یونیورسٹی۔ امریکہ کے جیولوجی کے پروفیسر کو نریڈ بیٹس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں: ”ستاروں کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کے مقابلہ میں نظام شمسی کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی۔ ان کا فاصلہ کروڑوں یا اربوں میں شمار نہیں کیا جاتا بلکہ کھرب اور اس سے بھی بڑے اعداد و شمار میں کیا جاتا ہے۔ ہمارا سورج ستاروں کے بہت سے مجموعوں میں سے ایک مجموعہ ہے ایک فرد ہے۔ بعد میں ہم کو معلوم ہوگا کہ ایسے ایسے لاتعداد مجموعے اور ہیں جو ایک دوسرے سے لاتعداد فاصلوں پر واقع ہیں اور ان کے درمیان کے خلا کو کسی طرح پایا نہیں جاسکتا۔“ یہی سائنسداں مذکورہ بالا کتاب کے صفحہ ۳۶۰ پر لکھتا ہے ”اس کے علاوہ ہم یہ نتیجہ نکالنے پر بھی مجبور ہیں کہ ہر نظام ہم سے دور بھاگ رہا ہے اور انکی رفتار سینکڑوں میل فی سیکنڈ ہے اور بعض کی رفتار تو کوئی ہزار میل فی سیکنڈ ٹھہرتی ہے اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات بڑی تیز رفتاری سے پھیلتی چلی جا رہی ہے۔“ ان حالات میں ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ سٹر خروشیف کا دعویٰ کس قدر قبل از وقت اور مبالغہ آمیز ہے اور کائنات کی وسعت کے مقابلے میں سائنسی فتوحات اب بھی سمندر اور قطرے کی مناسبت رکھتی ہیں۔

اس کے علاوہ بعض اور معاملات کی طرف بھی اشارہ کیا جاسکتا ہے جہاں کے خلیکے وجود کو آسانی سے محسوس کیا جاسکتا ہے۔ سب سے پہلے تو تخلیق کائنات ہی کیلئے کہ معمولی سی سمجھ بوجھ کا آدمی بھی بشرطیکہ تعصب سے کام نہ لے، نہایت آسانی سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات جس میں کہ مجرا العقول طریقہ سے باقاعدگی موجود ہے۔ جس کے ذرے کو ہم اس کی جگہ سے نہیں ہٹا سکتے بغیر کسی پیدا کر نیوالے کے اور بغیر کسی مقصد کے کس طرح پیدا ہو سکتی ہے۔ اور یہ میرا ہی قول نہیں بلکہ بڑے بڑے سائنسداں بھی آج اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں سب کے نام گنانے میں اور ان کے اقوال پیش کرنے میں تو بڑی طوالت ہوگی میں یہاں صرف ڈارون کے دو ایک قول پیش کئے دیتا ہوں جو کہ اس دنیا میں زندگی کے آغاز اور اس کے ارتقا پر سند مانا جاتا ہے۔ اپنی مشہور عالم کتاب میں لکھتا ہے: ”میں یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہوں کہ جتنے اس دنیا میں جاندار پیدا ہوئے ہیں وہ ایک ہی ذات سے پیدا ہوئے ہیں جس میں ہمارے پیدا کر نیوالے نے سب سے پہلے جان ڈالی۔“

۱۔ خدا پر اعتقاد نہ رکھنے والے یہ تو کر سکتے ہیں (اگر ممکن ہو) کہ کسی ایسے پیدا کر نیوالے کی نشاندہی کریں جو ہمارے خلیکے سے بہتر ہو یا آفرینش کائنات کی کوئی ایسی غرض بتائیں تو ہماری غرض سے بہتر ہو۔ یا تو جیہہ کائنات ہم سے بہتر طریقہ سے کریں۔ لیکن یہ تو انتہائی کم عقلی کی بات معلوم ہوتی ہے کہ سرے سے کسی پیدا کر نیوالے کو نہ مانیں اور کائنات کی بھی کوئی توجیہ نہ کریں اور اس کو پیدا کرنے کی کوئی غرض و غایت بھی تسلیم نہ کریں۔ خدا میں اگر تو ایسی نامعقول باتیں کی جاسکتی ہیں لیکن انصافاً یہ باتیں کرنا ممکن نہیں۔

اس کے علاوہ خدا کو پہچاننے اور اس کی بالادستی تسلیم کرنے کا ایک اور ذریعہ انسان کی مجبوریاں ہیں اس کی ناکامیاں بعض اوقات مصائب کا ہجوم۔ اس کی بے بسی کی موت یہ اور بہت سی دوسری چیزیں صاف طور پر اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انسان سے بڑی کوئی طاقت اور بھی کوئی موجود ہے جس کا حکم اس کائنات میں علی الرغم خواہشات انسانی چلتا ہے اور انسان اس

کے سامنے مجبور ہے۔ حضرت علیؑ کا قول اس بارے میں بہت مشہور ہے عَرَفْتُ رَبِّي بِفَيْسُخِ الْعَنَاءِ اَلْعَنَاءِ یعنی میں نے خدا کو اپنے ارادوں کی ناکامی سے پہچانا۔ کیا دنیا میں کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے جس کو فسخ عزائم کی تکالیف کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو اور اس کو اپنی مجبوری کا احساس نہ ہوا ہو۔ مسٹر خروشیف دور کیوں جائیں۔ اسٹالین کی آخری وقت کی مجبوری کو ہی دیکھ لیں۔ ساری دنیا میں جس کی عظمت کا ڈنکا بجتا تھا موت کے سامنے کیسا بے بس ہو گیا۔ مقررہ وقت سے ایک لمحہ زیادہ، زندہ نہ رہ سکا حالانکہ کتنے سائنسداں اور کتنے ڈاکٹر اس کی جان بچانے کے لئے کوشاں رہے وَ اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً وَّ لَا يَسْتَقْدِرُونَ جب موت آجائے تو نہ ایک پل کی تقدیم ہوتی ہے نہ تاخیر وقت مقررہ پر ہر شخص کو حکم سفر مل جاتا ہے اور اس حکم کی بے چون و چرا پابندی کرنی پڑتی ہے سرتابی کی کسی کی مجال نہیں۔

یہ انسانی مجبوریاں ہمیں انفرادی زندگی میں ہی نظر نہیں آتیں بلکہ اجتماعی زندگی میں ان کا مظاہرہ بڑے واضح طریقے پر ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً اشتراکیوں نے ببا نگ ڈہل یہ دعوے کئے تھے کہ ہم دنیا سے طبقاتی زندگی کو مٹا دیں گے، ہر شخص کو ایک سطح پر لے آئیں گے اس طرح زندگی پُر سکون ہو جائیگی اور جب مالی تقسیم میں مساوات برقی جائے گی تو پھر کوئی کسی کو نہیں ستایگا کوئی مقابلہ اور مسابقت نہیں ہوگی۔ ہر قسم کی رقابت کا خاتمہ ہو جائیگا۔ حد یہ ہے کہ حکومت کے انتظام کے لئے پولیس وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن آج نتائج ہر شخص کی نظر کے سامنے ہیں کہ اس مزعومہ جنت ارض کا کیا حشر ہے۔ یہ جنت جنت حُماق بن کر رہ گئی ہے۔ انسان کی عقل ابھی اتنی طاقتور اور ہمہ گیر نہیں ہے کہ زندگی کے تمام پہلوؤں پر بیک وقت غور کر سکے اور ایسے نتائج نکال سکے جو بہ ہمہ صفت موصوف ہوں۔ ہوتا یہی ہے کہ کسی ایک طرف توجہ زیادہ ہو جاتی ہے اور زندگی کے دوسرے پہلو تشنہ رہ جاتے ہیں۔ کونسی ایسی مصیبت ہے جو آج اشتراکی علاقے کے رہنے والوں پر نازل نہیں۔ ان کی زندگی متوازن نہیں۔ مشین کی سی زندگی بن گئی ہے۔ آزادی رائے، آزادی گفتار اور آزادی عمل کا وہاں جنازہ نکل چکا ہے۔ اکثر انسانوں کو پیٹ بھر کر روٹی ضرور مل جاتی ہے لیکن اور تمام پہلو ویران پڑے ہیں۔ یہاں بہتر ہوگا اگر کسی اشتراکی کی زبانی ہی وہاں کی زندگی کی تصویر پیش کی جائے۔ اس اقتباس سے معلوم ہوگا کہ اشتراکیت کس طرح رحمت کی بجائے ایک زحمت بن کر رہ گئی ہے۔ بلکہ بعضوں کا تو خیال ہے کہ یہ ایک خون آشام شیطان ہے جس نے لاکھوں انسانوں کا خون بلا تکلف پیلا ہے۔ ایک خوفناک وبا ہے جو کروڑوں انسانوں پر مسلط ہو گئی ہے اور اس عالمگیر وبا نے سب سے زیادہ خون اپنی ہی اولاد یعنی اشتراکیوں کا پیلا ہے اور ایسے اشتراکیوں کا جو کہ پارٹی کے وفادار تھے اور جھفوں نے بڑی قربانیاں کی تھیں۔ یہاں میں ایک ایسے اشتراکی کی آپ بیٹی پیش کروں گا پیش کروں گا جس نے کہ اپنا سب کچھ پارٹی کے لئے قربان کر دیا تھا لیکن جس کو پارٹی کی بے انصافیاں۔ مظالم اور خونریزی دیکھ کر اس کو چھوڑنا پڑا۔

”صرف مجھی کو ذلیل نہیں کیا گیا بلکہ نوجوان عورتوں اور مردوں کا ایک ہجوم ہے جن کو رسوا کیا گیا ہے جو کہ اپنی فاس میں آسمان کی بلندیوں پر چڑھنے کے لئے نکلے تھے۔ لیکن بلندیوں پر پہنچ کر انھوں نے دیکھا کہ یہ جنت کی بلندی نہیں بلکہ جہنم کی پستیاں ہیں۔ سب سے بڑی غلطی جو ہم نے کی وہ یہ تھی کہ ہم نے اپنی روح کو تباہ کر لیا۔ ہم نے اپنا سب کچھ پارٹی کے حوالے کر دیا حتیٰ کہ اپنی آزادی اور ضمیر بھی فروخت کر ڈالا اور پھر ہماری مجبوریوں کی بنا پر پارٹی ایک آلہ بربادی بن کر رہ گئی

اس کے بعد مصنف ایک نہایت اونچے درجے کے اشتراکی کی مظلومانہ زندگی کے متعلق کچھ واقعات بیان کرتا ہے۔ جسکی صرف

یہ خط تھی کہ اس نے جو کچھ محسوس کیا اس کو صاف صاف بیان کر دیا تھا اور پارٹی کے دیوتاؤں کے وقار کا لحاظ نہ کیا تھا۔ اس کو طرح طرح سے ستایا گیا اور پارٹی قید کیا گیا اور زندگی میں جو کچھ قابل قدر چیزیں تھیں اس سے چھین لی گئیں۔

”میں قید خانے چلا گیا اور جبکہ میں وہاں سے واپس آیا تو انتہائی خوف کی زندگی بسر کرنے لگا۔ خوف ہر وقت مجھ پر مسلط رہتا مجھے گرفتاری کا خوف تھا۔ حملہ ہونے کا خوف تھا۔ بیوی بچوں کو نقصان پہنچنے کا خوف تھا۔ خوف بھی تھا کہ کوئی جھوٹے الزام نہ لگا دے اور میری جان مصیبت میں گرفتار ہو جائے۔ جیل اور اس کے سپاہیوں نے ہم سے بغیر کئے ہوئے جرموں کا اعتراف کرنے کے لئے اس قدر مارا تھا کہ ہم ان کے قدموں میں لیٹ گئے تھے اور ہم کو اعتراف کرنا پڑا تھا۔ ان جرموں کا اعتراف جنکا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اور جن کی فہرست وہ تیار کر کے ہم سے دستخط کرنے کے لئے لایا تھا۔ آئندہ اس قسم کی مصیبت برداشت کرنے کا حوصلہ نہ رہا تھا۔“

مسٹر خروشیف نے خود اپنے ایک ساتھی کیڈرو کا حال بیان کیا ہے جن کو کہ اسٹالن نے اذیت دے کر قتل کر دیا تھا کیڈر واپس ڈائری میں لکھتا ہے :-

”میری تندرستی غارت ہو چکی ہے۔ میرے قویٰ مضحمل ہو رہے ہیں اور میری موت تیزی سے قریب آرہی ہے۔ اپنے وطن میں غدار وطن بن کر قید خانے میں زندگی گزارنا ایک عذاب الیم ہے جس سے بڑھ کر ایک ایماندار آدمی کے لئے دوسری کوئی ذلت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ناکردہ گناہ کی مزا اور اس کی ذلت کی تلخی کس قدر شدت سے میرے دل و دماغ پر مسلط ہے اور کس قدر مجھے ستا رہی ہے کچھ میں ہی جانتا ہوں۔“

اچھا اب اشتراکیت کو چھوڑیے۔ اب یہ سوچئے کہ سائنسی ایجادات مثلاً ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، کوپالٹ بم اور سپٹنک وغیرہ سے کس قسم کی انسانی خدمات متوقع ہیں۔ بلاشبہ ان سے انسانیت کی نہ ہر دست خدمت لی جاسکتی ہے، اور شاید ان کے موجودوں نے انسانی فلاح و بہبود کے لئے ہی ان کی بے پناہ طاقتوں کو معلوم کیا ہو۔ لیکن عملی طور پر کیا ہو رہا ہے؟ یہی کہ ان تمام طاقتوں کو انسانیت کو تباہ کرینے کی تیاریوں میں صرف کیا جا رہا ہے اور مہذب قومیں اس خودکشی اور انسان کشی کی دوڑ میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لئے بے قرار ہیں۔ تدبیر کنندہ بندہ تقدیر زندہ خندہ۔ یہیں سے خدا کی مصلحتوں اور انسان کی بحوریوں کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ آج ہر شخص امن۔ امن پکار رہا ہے اور ہر شخص اپنی جگہ پر کانپ رہا ہے کہ اگر عالمگیر جنگ چھڑ گئی تو اس دنیا پر ایک جاندار بھی زندہ نہ رہ سکے گا۔ ایک مغربی سائنس دان اس سلسلے میں لکھتا ہے :-

”نسل بعد نسل اس قسم کے بچے پیدا ہوتے رہیں گے جو ذہنی اعتبار سے مفلوج اور جسمانی اعتبار سے ناکارہ ہونگے۔ ان کی گرمی کا درجہ دس کروڑ ڈگری ہوگا۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ کتنے شہر اور کتنے آدمی اس قسم کے دھماکے سے اور ریڈیائی شعاعوں سے تباہ ہو جائیں گے۔ آگ کی تپش ہر چیز کو جلا کر خاک سیاہ کر دے گی۔ ریڈیائی شعاعیں پینتالیس ار مربع میل تک لوگوں کو متاثر کریں گی۔ ان حالات میں انسان سولے اس کے اور کیا کر سکتا ہے کہ خلیے سے بھلائی کی دعا دے۔ اس قسم کی جنگ میں فاتح اور مغتوح دونوں مکمل طریقے سے تباہ ہو جائیں گے۔ یہ خطرہ اور زیادہ اس لئے بڑھ جاتا ہے کہ نہ تو خبردار کیا جائیگا اور نہ اعلان کیا جائیگا کیوں کہ جو پارٹی پہلے حملہ کرے گی اس کو دوسری پارٹی پر بہت بڑی فوقیت حاصل ہو جائیگی۔“

1. The Naked God — By Howard Fast P. 4.

2. Peace or atomic war By schauistiger P 12, 22.

در اصل یہ نقطہ نظر کا فرق ہے۔ اگر ہم پہلے سے یہ فرض کر لیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے تو یہ تمام ایجادات ہمیں اس بات پر کرنے میں مدد دیں گی جن سے یہ شبہ پیدا ہو جائے گا کہ آیا خدا کا وجود ہے یا نہیں۔ لیکن اگر ہم خدا پر ایمان رکھتے ہوں تو ہم تمام چیزیں خدا کے وجود اور اس کے قادر مطلق ہونے پر دلالت کریں گی۔ یہ بذاتِ خود نہ تو خدا کے وجود کا پورا ثبوت ہے نہ اس کے عدم کا۔ ہم اپنے ذہن اور فکر سے جو چاہیں کام لیں۔ خدا کے وجود اور اس کی ربوبیت کے اور بہت سے ثبوت ہیں جن میں سے چند مثال کے طور پر ہم نے بیان کر دیئے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے بڑا ثبوت کائنات میں باقاعدگی اور ہمہ جہت جگہ پر یا مقصد اور مکمل ہونا ہے۔ اسی دلیل کو قرآن کریم میں بھی اکثر مقامات پر استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ کائنات کو غور سے دیکھو ہر چیز میں تمہیں خدا کی ربوبیت کی شان نظر آئے گی۔ سورج کے طلوع و غروب ہونے میں۔ بادلوں کے آنے اور پانی برس لانے میں۔ خشک زمین سے سبزہ اور درخت لگنے میں۔ پانی کی سطح پر کشتی چلنے میں۔ انسان کی پیدائش اور موت میں۔ غرض کہ جتنے مظاہر قدرت ہیں وہ سب کی سب نشانیاں ہیں خدا کی عظمت اور اس کے خالق کل ہونے کی۔ اسی وجہ سے اس نے خود کو ”احسن الخالقین“ کے خطاب سے یاد کیا ہے۔ پھر اس نے چیلنج ہے کہ اگر تمہیں ہماری خلقت میں کوئی کمی نظر آتی ہو تو بتاؤ۔ خوب غور سے دیکھو کہیں کوئی خلا ہے۔ یقینی تمہاری نکتہ چیر نظر ناکام ہو کر واپس لوٹے گی۔

خدا کے تصور کو ختم کر کے کوئی اچھا معاشرہ آج تک پیدا نہ ہو سکا اور نہ غالباً آئندہ ہو سکے گا۔ کیوں خدا کا نام اس کی تمام صفات کے گھٹا انسان کی فطرت کا ایک جزو لاینفک ہے اسی وجہ سے کائنات کو باوجود خدا کا قائل نہ ہونے کے یہ اعتراف کرنا پڑا کہ خدا کا وجود ہو یا نہ ہو لیکن ایک متوازن۔ پرسکون اور باوقار اور بالانصاف معاشرہ پیدا کرنے لئے اور اخلاقی قدریں برقرار رکھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے تصور کو اپنالیں ورنہ اخلاقی قدریں زندگی میں کسی باقی نہیں رہ سکتیں اور یہ ظاہر ہے کہ جس معاشرے میں اخلاقی قدریں نہ رہیں وہ انسانی معاشرہ کہلائے جانیکا مستحضر نہیں بلکہ وحشیوں اور جنگلی جانوروں کا ایک سرکش مجموعہ یا گروہ ہوگا۔ چنانچہ آپ نے دیکھ لیا کہ روس میں اشتراکی انقلاب آئے ہی خدا کے تصور کو خیر باد کہہ دیا گیا تو سارا ملک ایک قید خانے میں تبدیل ہو گیا اور ہر جگہ بڑے بڑے تعزیری کیمے قائم کر دیئے گئے۔ خصوصاً سیاسی حریفوں کو تو کہیں پناہ نہ ملتی تھی۔ ان کا حال کامریڈ روسٹو کی زبانی ذرا سن لیجئے۔

”پولیس کو انقلاب کا دست راست بنایا گیا اور غیر معتمد سیاسی لوگوں کے لئے کیمپ قائم کر دیئے گئے۔ ان قید خانوں اور جبری کام لینے کے مراکز کے چار فوائد تھے۔

۱۔ عوام الناس میں خوف اور دہشت پیدا کرنے کے لئے ان کی بڑی ضرورت تھی۔

۲۔ سیاسی پارٹیوں کی طاقت ختم کرنے کے لئے ان کا وجود ضروری تھا۔

۳۔ بڑے بڑے کام کرنے کے لئے سستے محنت کاروں کی ضرورت پوری کی جاتی تھی۔

۴۔ اس کے علاوہ حکومت کے سربراہوں کو ان سے مختلف فوائد حاصل ہوتے تھے۔

میں اندازہ یہ ہے کہ تقریباً ساڑھے تین ملین (۳۵ لاکھ) آدمی اس وقت ان مراکز میں قید ہیں۔

در اصل مسٹر خروشیف نے اپنے دعوے میں بڑی جلد بازی سے کام لیا ہے ابھی تک کسی بڑے سائنسدان

یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے کائنات کے تمام راز معلوم کر لئے ہیں بلکہ ہر شخص یہی کہتا ہے کہ ہم ایک پردہ اٹھاتے ہیں تو لا تعداد پردے اور نظر آجاتے ہیں اور ہم پھر حیران رہ جاتے ہیں مسٹر رسل کا قول اس بارے میں سن لیجئے۔

”یہ سائنسدانوں کے لئے بالکل عام اور عارضی سی بات ہے کہ ابھی تک کائنات کے متعلق بہت کم معلومات حاصل ہو سکی ہیں اتنی کم کہ دراصل لائق اعتنا بھی نہیں۔ لا تعداد اور بار بار زمانہ ہماری جہالت پر گزر گئے ہیں اور شاید ابھی مستقبل میں طویل زمانے اس جہالت پر گزر جائیں گے۔ اور یہ بھی مسلمہ ہے کہ سائنس کے نکلے ہوئے نتائج یقینی نہیں بلکہ محض امکانات ہیں۔“

غالباً یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ کائنات کے اور آفریدگار کائنات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے متعلق ایک سائنسدان ہونے کے لحاظ سے جو فن رسل کی بات کو حاصل ہو سکتا ہے وہ مسٹر خروشیف کی بات کو حاصل نہیں ہو سکتا وہ دنیا کی ایک بڑی سلطنت کے حاکم ضرور ہیں لیکن بڑے سائنسداں نہیں ہیں۔ جب دنیا میں ابھی لا تعداد راز ایسے پڑے ہیں جن کو ابھی تک کوئی شخص ہاتھ نہیں لگا سکا تو خدا کی ذات کے راز کو وہ اس قدر آسان کیوں سمجھتے ہیں کہ اسپٹک خلا میں چھوڑتے ہی وہ اس کو معلوم کر لیں گے۔ ابھی تو اس کے پیدا کئے ہوئے راز وہ معلوم کریں جب تمام عقدے کھل جائیں اور تمام راز آشکار ہو جائیں پھر مناسب ہوگا کہ اس ”راز آفریں“ کے متعلق وہ سرگرم جستجو ہوں اور پھر اس کے عدم وجود کے متعلق کوئی فیصلہ کریں۔ ابھی ان کا فیصلہ وقت سے بہت پہلے ہے۔ ہر کام اپنے وقت پر ہی مناسب معلوم ہوتا ہے۔

ادب ————— کلچر ————— مصوری

اور فنون لطیفہ کا ترجمان

ماہنامہ ”خیال“

نئے حسن اور نئی تبدیلیوں کے ساتھ ہر ماہ باقاعدگی

سے شائع ہوتا ہے

مدیر:- فیض انصاری ————— صلاح کار:- محمود ہاشمی، زیر رضوی

نعیم الدین اسٹریٹ۔ کامٹی۔ ناگپور

Human Knowledge By Russell

علامہ سید سلیمان ندوی

مولانا ابوالکلام آزاد کی نظر میں

بدل گفتم کد این شیوہ دشوار است در عالم نفس درخون پدید و گفت پاس آشنایہا

مولانا سید سلیمان کاندوہ میں آخری سال تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد ۱۵ - ۱۶ برس کی عمر میں مولانا شبلی کے تھامبہ سے ندوہ میں آئے، اور مولانا شبلی کے یہاں مقیم ہوئے۔ اسی بزم قدس میں مولانا سید سلیمان کا جوابی طالب العلم اور مولانا شبلی کے زیر تربیت تھے مولانا ابوالکلام سے تعارف ہوا۔ اس تعارف نے بعد میں دوستی، پھر رفاقت اور ہم عنانی کی صورت اختیار کر لی مولانا ابوالکلام نے ۱۹۱۲ء میں کلکتہ سے الہلال نکالا تو اس کی ادارت میں مولانا سید سلیمان کو دارالعلوم ندوۃ العلماء سے بلوا کر جہاں وہ فراغت تعلیم کے بعد ادب کے استاد ہو گئے تھے۔ شریک کیا۔ اور یہیں ان کو سید صاحب کی غیر معمولی علمی و عملی صلاحیتوں کا صحیح اندازہ ہوا۔ سید صاحب الہلال میں کبھی نام کے ساتھ اور کبھی بغیر نام کے مضامین لکھا کرتے تھے۔ ان کے علمی اور تاریخی مضامین تو زیادہ تر نام کے ساتھ شائع ہوتے، لیکن سیاسی مضامین اور فنی اور ہنگامی اداریے اور شذرات زیادہ تر بلا نام کے تھے اور چونکہ بیشتر مولانا ابوالکلام کے صحافتی رنگ میں ہوتے تھے۔ اس لئے وہ مولانا ابوالکلام ہی کے جادو لگا قلم کے سمجھے جاتے تھے اور بعد کو انہی سے منسوب ہو کر ان کے مضامین کے مجموعوں کے ساتھ شائع ہوئے۔ ان ہی میں الہلال کا وہ پر زور اور ولولہ انگیز اداریہ بھی تھا۔ جو پچھلی بانارکانپور کی مسجد کی شہادت کے سلسلہ میں ”مشہد اکبر“ کے عنوان سے شائع ہوا تھا جس کا ایک ایک جملہ محشر خیز اور قیامت انگیز تھا۔ بعد میں گورنمنٹ بنگال نے الہلال کی اس پوری اشاعت کو ضبط کر لیا۔ الہلال کے ایڈیٹر ایل اسٹاف میں ملک کے اور بہت سے فوجوان مشاہیر اہل قلم جمع ہو گئے تھے، جن میں مولانا عبداللہ العماوی بھی تھے۔ جو کبھی لکھنؤ سے عربی وار دو میں البیان نکالا کرتے تھے۔ جس میں سید صاحب بھی عربی میں مضامین لکھا کرتے تھے، اسٹاف میں باہم بڑی کش مکش رہتی تھی۔ جو سید صاحب کے مزاج اور طبیعت کے بالکل خلاف تھی۔ اس لئے وہ الہلال کی ادارتی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے اور علامہ شبلی اور پونہ کے پروفیسر عبدالقادر کی سفارش سے ان کا تقریر پونہ کالج میں فارسی کی چیر پر ہو گیا۔ الہلال سے علیحدہ ہو جانے کے باوجود بھی مولانا ابوالکلام اور سید صاحب کی دوستی، اخوت، مودت میں فرق نہیں آیا اور باہم خط و کتابت کا سلسلہ برابر جاری رہا، جو سلسلہ تک قائم رہا۔ اس کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد قلعہ احمد نگر میں مجبوس، اور قلعہ کے باہر کی دنیا سے ان کے علائق منقطع ہو گئے۔ جہاں سے وہ جیل کی پابندیوں کی وجہ سے نہ کسی کو خط لکھ سکتے تھے، نہ دوسرے کا خط ان تک پہنچ سکتا تھا۔ اس قید و بند میں اعزاء و اقربا کے علاوہ احباب میں ان کو جو بزرگ یا داتلہ وہ مولانا حبیب الرحمن خان شہرہ تھے اور انہی کو عالم خیال میں مخاطب کر کے خط لکھتے رہے، جیل کے انہی خطوط کا وہ مجموعہ ہے، جو مولانا کے پرائیویٹ سکرٹری ایل غا

کے اصرار سے غبارِ خاطر کے نام سے بعد میں شائع ہوا، اور اسی مطبوعہ صورت میں یہ سارے خطوط مکتوب الیہ تک پہنچائے گئے ان کے علاوہ مولانا نے اہل علم و ادب میں سے کسی کو خط نہیں لکھا، اگر لکھا ہوتا تو اس کا ذکر غبارِ خاطر میں یا اجمالِ خاں کے طویل مقدمہ میں ضرور آتا۔ انھوں نے بلاشبہ کچھ سیاسی خطوط بھی لکھے تھے۔ جو یقیناً سیاسی ادیبوں کے نام پہے ہوں گے۔ لیکن مسئلہ کی ویول کا نفر کے موقع پر شملہ میں جہاں یہ سارے خطوط صاف کئے گئے، اور ترتیب دیتے گئے، علیحدہ کر لئے گئے۔ جو شاید کبھی مناسب وقت پر شائع ہوں گے، اور یقیناً یہ ان کی انگریزی سوانح عمری "انڈیا ونس فریڈم" سے کم اہم نہ ہوں گے۔ غبارِ خاطر شائع ہوئی، اور ارا المصنفین میں ریویو کے لئے آئی، تو سید صاحب کو اسے دیکھ کر بڑی مایوسی ہوئی، کہ اس میں سارے خطوط شروع سے آخر تک ایک ہی بزرگ کے نام ہیں اور کسی کے نام کا کوئی خط نہیں ہے۔ حالانکہ اپنے دیرینہ اور عمیق تعلق و عقیدت کی بنا پر مولانا شروانی سے کسی طرح کم، مولانا کی مخاطبت کے وہ اہل نہ تھے۔ اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر معارف کے شذرات میں اس کا تعارف کر لیا، تو اس میں اپنے دل رنج اور شک کا بھی اظہار کر دیا، لکھتے ہیں:-

"لیکن بعض ان کے ایسے "صدیق عزیز" بھی زندہ ہیں جن کو گو دوستی کا دعویٰ نہیں مگر نیاز مندی کا تو بہر حال ہے اور جس کی مدت اس چالیس سال کے تعلق سے بھی زیادہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ لسان الغیب حافظ نے اس واقعہ کی پلٹ گئی صدیوں پہلے اپنے اس شعر میں فرمادی تھی۔

چو با "حبیب" نشینی و بارہ پیمانی

بیاد آر "خریفان بادہ پیمانی" را

شدت تعلقات کی بنا پر سید صاحب کا یہ رشک بجا تھا۔ اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ مولانا ابوالکلام نے ایک مرتبہ سید صاحب کو بہت مفصل خط لکھا جو بہت سے اہم امور پر مشتمل تھا لیکن سید صاحب کو جواب دینے میں غیر معمولی تاخیر ہو گئی، تو انکو لکھتے ہیں،

"عجب ہے کہ جواب سے اب تک محروم ہوں
بر من منگر بر کرم خویش نگر"

ایک خط میں اپنی محبت کا اظہار عربی کے ان دو شعروں سے کیا ہے،

بینی و بینک فی المحبة نسبة مستوراة من اهل هذا العالم
نحن الذان تفارقت ارواحنا من قبل خلق الله طينة آدم

پھر لکھتے ہیں:

"آپ نے بھوپال سے جو خط لکھا تھا۔ اس کے جواب میں ایک نہایت مفصل خط جس میں متعدد ضروری امور تھے، اعظم گڑھ کے پتہ سے لکھا اور آج تک اس کے جواب کے لئے ترستا ہوں۔"

"بہر حال مجھے ہر حال میں اپنا رفیق و ہم عنان یقین کیجئے، اور ہر دم خدمت گزاری کے لئے تیار ہوں۔"

ایک اور خط میں لکھتے ہیں:

اتحاد مشرب و فکر کا رشتہ ایسا قوی ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی کسی کو بھولنا بھی چاہے تو نہیں بھول سکتا۔

اریدی نسی ذکرہا فکا ثما
تمثل لی لیلی بگل سبیل

اسی خط میں پھر آگے چل کر لکھتے ہیں،

”اگر میں یہ کہوں تو کیا آپ سے سچ سمجھیں گے کہ میرا جی آپ سے ملنے کو بہت چاہتا ہے اور آپ کی یاد ہمیشہ اس طرح آتی ہے گویا میں اپنے حقیقی بھائی کی نسبت سوچ رہا ہوں قضاہا لغیری وابتلا فی بجرہا

ایک خط میں لکھتے ہیں :-

”میں بہت سوچتا ہوں لیکن آپ کے سوا کسی کو نہیں پاتا جس سے امید رکھوں۔“

ایک خط میں اپنے تعلق کا اظہار اس طرح کرتے ہیں :-

آپ کا خط ”ینزل الغیث من بعد ما قنطوا“ کا مصداق تھا۔

اذا کتبکم لہم تدان صنی نشوقا

بعثت لکم کیتی لشوقی الیکموا

مولانا ابوالکلام کے لئے سب سے پر کیف صبح کا وقت ہوتا تھا، اسی وقت سید صاحب کو ایک خط لکھتے ہیں،

فلا اس کا کیف دیکھئے گا۔

”اب مجھے مہلت ملی، تو سب سے پہلے آپ کے خط پر نظر پڑی۔ سحری کا وقت ہے

چائے کا دور چل رہا ہے، اور آپ کو خط لکھ رہا ہوں۔ آپ بھولے نہ ہوں گے کہ رمضان

میں یہی دور میرے لئے جام صبوحی کا کام بھی دیتا ہے اور سفرۃ افطار کا بھی۔“

نجلت نگر کہ در احسناتہم نیا فتند

جز سار و سارۃ در ست بہ صہبا کشودۃ

مولانا ابوالکلام کو سید صاحب کے کسی ضروری خط کا انتظار تھا۔ جس کا سید صاحب نے وعدہ بھی کیا تھا۔ لیکن وہ پورا نہیں ہوا

توان کو لکھتے ہیں۔

”بہر حال آج میں اپنے شورش قلبی سے مجبور ہو کر ایک بار اور کوشش وصل کرتا ہوں

لیکن ہجر مقدر ہو چکا ہے۔ تو غیر از صبر چارہ نہیں۔“

سید صاحب نے الہلال سے علیحدہ ہو جانے کے بعد، پونہ فرگوسن کالج میں پروفیسری قبول کر لی تھی جس کو مولانا ابوالکلام

نے ان کی فطری صلاحیتوں کی بنا پر ان کے لئے کچھ زیادہ مناسب نہیں سمجھا، لکھتے ہیں،

”آپ نے پونہ میں پروفیسری قبول کر لی، حالانکہ خدانے آپ کو درس و تعلیم مدار سے

زیادہ عظیم الشان کاموں کے لئے بنایا ہے، خدا کے لئے میری سنئے اور مجھے اپنا ایک مخلص

بھائی تصور کیجئے، میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور خدا شاہد ہے کہ آپ کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہوں..... کیا حاصل اس سے کہ آپ نے چند طالب علموں کو فارسی و عربی سکھلا دی آپ میں وہ قابلیت موجود ہے کہ آپ لاکھوں نفوس کو زندگی سکھلا سکتے ہیں۔

سید صاحب کے خطوط کی ان کی نگاہ میں کیا اہمیت تھی، اس کا اندازہ اس سے کیجئے، کہ سید صاحب نے ایک مرتبہ ان کو لکھا کہ:-
”غضب ہے کہ آپ ضروری باتوں کا بھی جواب نہیں دیتے۔ تو لکھتے ہیں:-

”میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے خط میں غیر ضروری بات کوئی ہوتی ہے۔“

اپنے شوق ملاقات کا اظہار اس طرح کرتے ہیں،

”قلبی عید شنی یا نانکے سنلئی

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معارف میں اس رشکے حسرت کے اظہار کے باوجود بھی پھر خط و کتابت کا سلسلہ باہم جاری نہ ہو سکا۔ نہ مولانا ابوالکلام صاحب نے ان کو خط لکھا، اور نہ سید ہی صاحب کو ان کے نام کوئی خط لکھنے کی نوبت آئی جس کے بظاہر اسباب غالباً یہ تھے

مولانا ابوالکلام کے قلعہ احمد نگر جیل سے نکلنے کے ساتھ ہی ہندوستان کے سیاسی حالات میں بڑی تیز رفتاری بلکہ برق رفتاری کے ساتھ تبدیلیاں شروع ہو گئیں اور مولانا کانگریس کی مسند صدارت پر فائز ہونے کی وجہ سے ان میں ایسا مشغول ہونے کہ دوست احباب، اعزاء و اقارب سے خط و کتابت تو درکنار کسی اور غیر سیاسی کام کی طرف ان کو متوجہ ہونے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ قلعہ احمد نگر جیل سے رہا ہونے تو درکنگ کمیٹی کا پورا قافلہ ان کی رہنمائی میں ویول کانفرنس کی شرکت کے لئے شملہ روانہ ہو گیا، وہاں کانفرنس کا سلسلہ ویول صاحب کی صدارت میں ہفتوں جاری رہا۔ مگر کوئی سمجھوتہ نہ ہو سکا اور ویول کانفرنس ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد انٹریم گورنمنٹ کی تجویز آئی جس کو کانگریس نے قبول کر لیا اور کچھ دنوں کے حوص بھیں کے بعد مخالف جماعت بھی شریک ہو گئی۔ لیکن یہاں بھی کش مکش جاری تھی۔ ایک فریق کچھ کہتا تھا، اور دوسرا فریق کچھ۔

اسی درمیان میں لندن سے کرپس مشن آیا جس نے دونوں فریقوں کے سامنے ہندوستان کے مسائل کا ایک نیا حل پیش کیا جو کرپس پلان یا ۱۶ مئی کے پلان کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں ہندوستان کو ایک مرکز کے ماتحت تین بڑے حصوں یا زون میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ یعنی پنجاب، سرحد، بلوچستان اور سندھ کا ایک زون، بنگال اور آسام کا ایک زون، بیچ کے بقیہ تمام صوبوں کا ایک زون، یہ زون، آبادی، رقبہ، تعلیم، دولت، تجارت اور سیاسی اہمیت کے اعتبار سے سب سے بڑا زون تھا جس کو دونوں نے بطیب خاطر تسلیم کر لیا۔ لیکن آسام کا بنگال کے تحت آجانا یا دونوں سے مل کر ایک زون بن جانا گاندھی جی کو کچھ زیادہ پسند نہیں آیا، اور ہمیں خوب یاد ہے، کہ کچھ دنوں کے بعد گاندھی جی نے بیان بھی دیدیا کہ چاہے کچھ ہو آسام کی آتما کو دبایا نہیں جاسکتا۔ اس بیان کا نکلنا تھا کہ فریق مخالف پھر شک و تذبذب میں مبتلا ہو گیا اور اس نے اس تجویز کے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس تجویز پر اگر دونوں فریق قائم رہتے تو یقیناً ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا

اس کے بعد وہ تجویز سامنے آگئی جو ۱۶ جون کے پلان کے نام سے مشہور ہے، جس کو مسلم لیگ نے خوش آئند کہا، اور اس پر بعد میں کانگریس بھی کوئی متبادل تجویز نہ ہونے کی وجہ سے بادل نا خواستہ راضی ہو گئی اور اس کے بعد کچھ ہوا اور جو حالات پیش آئے وہ حالات کا بہت بڑا ”المیہ“ ہیں۔

نظارہ رہے کہ ان حالات میں خطوط لکھنے کا کہاں موقع تھا۔ کہ مولانا اس کی طرف توجہ فرماتے۔ اور شاید معارف کے وہ آرزو مند شذرات بھی مولانا کی نظر سے نہیں گزرے کہ تلافی مافات کی کوئی صورت پیدا ہوتی۔

دوسری طرف سید صاحب بھی طرح طرح کے افکار و آلام و مصائب میں گرفتار ہو گئے، جس کا سلسلہ زندگی کے آخر تک رہا۔ اور ان کو وہ سکون و اطمینان اور یکسوئی حاصل نہ ہو سکی۔ جو دارالمصنفین کے زمانہ قیام تک ان کو حاصل تھی۔ مولانا شبلی اور ان کے بعد دارالمصنفین سے بھوپال کے دیرینہ تعلقات کی بنا پر، والی بھوپال نواب حمید اللہ خاں نے کچھ دنوں کے لئے باصرار تمام ان کی خدمات بھوپال میں علمی احیاء و تجدید کی خاطر مستعار لے لیں، اور وہاں کے ناظم تعلیمات اور قاضی القضاۃ ہو گئے۔ اسی درمیان میں وہ اپنے اہل خاندان کے ساتھ حج کو گئے۔ جہاں سعودی حکومت کے مہمان ہوئے وہاں سے لڑے تو بمبئی پہنچ کر بیمار ہو گئے۔ علالت کا پورا زمانہ یہیں گزرا۔ بھوپال پہنچے تو انقلاب اس کے دروازہ پر دستک دے رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ہندوستان کی ساری ریاستیں آن واحد میں ختم کر دی گئیں، اور ریاست بھوپال کا الحاق مدھیہ پردیش سے ہو گیا، اور اس طرح سے ریاست کی علمی ترقی کا خواب جو والی بھوپال نے دیکھا تھا ہمیشہ کے لئے پریشان ہو گیا۔ اور سید صاحب وہاں سے واپس چلے آئے۔ سید صاحب پاکستان گئے تھے تو درحقیقت اپنی بڑی صاحبزادی اور ان کے بچوں کو دیکھنے، مگر ہندوستان میں بد قسمتی سے اس کے طرح طرح کے معنی پہنچائے گئے اور بات کا بتنگڑ بنا دیا گیا۔ ہندوستان آنے کے لئے جیسا کہ مولانا عبدالباری ندوی کی روایت ہے بار بار ان کا بستر بندھا اور بار بار کھلا مگر ہندوستان کے سفارت خانہ کراچی سے بصد ہزار سعی و کوشش ان کو نہ دینا ملا اور نہ وہ واپس آ سکے۔ اس میں بہت کچھ دخل مقدر ہی کلہ ہے۔

طرفین کے ان دو گونہ غیر متوقع متضاد حالات کی بنا پر باہم دوبارہ سلسلہ مراسلت کی نوبت نہ آ سکی اور بڑی حد تک دونوں حضرات ایک دوسرے کے حالات سے بے خبر رہے۔ سید صاحب کا ۱۹۵۳ء میں کراچی میں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد بہت عرصہ کے بعد جب مولانا ابوالکلام کو بعض بزرگوں کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ آخر زندگی میں اس طرح کی کش مکش میں مبتلا ہو گئے تھے، تو ان کو بہت افسوس ہوا۔

بہر حال سلسلہ کی تحریک سے پہلے تک مولانا ابوالکلام نے ان کو جو خطوط لکھے تھے وہ سب دارالمصنفین میں محفوظ ہیں اور وہ علم و ادب کا بہت بیش قیمت سرمایہ ہونے کے کٹھا و دونوں بزرگوں کے غیر معمولی تعلقات کے آئینہ دار بھی ہیں۔ سید صاحب کی وفات کے بعد، مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی نے افادۂ عام کے خیال سے ان خطوط کی ایک بڑی تعداد اکتوبر ۱۹۵۷ء سے فروری ۱۹۵۸ء تک کے معارف میں باقسط شائع کر دی ہے، ان میں سے جو خطوط دارالمصنفین، اس کے رفقاء و مصنفین، اس کی علمی و ادبی خدمات، اور رسالہ معارف سے متعلق تھے۔ ان کا ذکر ابھی ابھی ہم اخبار مدینہ بجنور میں کر چکے ہیں، آج کی صحبت میں ان بزرگوں کے ذاتی تعلقات و روابط کی داستان آپ کو سنانی ہے۔

ماقصہ سکندر و دارا نخواندہ ایم

از ماجر حکایت مہر و وفا میرس

پہلے خطوں میں بڑے بڑے چوڑے خطابات لکھے جاتے تھے۔ اس کے بعد اصل خط شروع ہوتا تھا، وہ بھی اتنا مسیح و مقفی، کہ خدا کی پناہ، سب سے پہلے اس کو مرزا غالب نے ترک کیا اور اسی کا نتیجہ بعد کے لوگوں نے کیا۔ لیکن مولانا کی عربیت پسندی نے عربی کے نئے خطابات ایجاد کئے اور وہی لوگوں کو لکھتے تھے، مولانا شبلی کو یا مولیٰ الجلیل، یا مولیٰ الکریم، مولانا شرفانی کو صدیق کم

— سید صاحب کو صدیقی العزیز، اخ العزیز الاجل، اخ الجلیل الاعز۔ اور دوسرے لوگوں کو جی فی اللہ وغیرہ لکھا کرتے تھے۔ سید صاحب کے نام جو خطوط ہیں وہ زیادہ تر کاروباری یا علمی ہیں، یعنی یا تو کسی ضرورت کے لئے لکھے گئے ہیں۔ یا کسی کتاب یا کسی علمی مسئلہ، یا کسی قومی خدمت اور کارنامہ کے متعلق ہیں۔ غبارِ خاطر کے خطوط کی طرح طویل اور انشا پر دازانہ نہیں، بلکہ بہت سادہ اور مختصر ہیں۔ جو بات جس طرح زبانِ قلم پر آگئی۔ بے تکلف صفحہ کاغذ پر منتقل ہو گئی۔ ان میں کہیں تصنع اور بناوٹ نام کو بھی نہیں ہے ہم ذیل میں مولانا کے دوسری قسم کے خطوط کا ذکر کریں گے۔

مولانا سید سلیمان ندوی سے خط و کتابت کا سلسلہ ندوہ کی مدرسہ کے زمانہ ہی سے شروع ہو چکا تھا۔

اسی زمانہ میں سید صاحب مولانا شبلی کے زیر نگرانی درس و تدریس کے علاوہ اور جو کام کر رہے تھے، ان میں ایک کام غالباً یونیورسٹی کے نصابِ تعلیم میں تاریخ اسلام کے داخلہ کی جدوجہد کا تھا۔ جس میں ان کو کامیابی ہوئی، اور تاریخ اسلام یونیورسٹی کے نصاب میں بطور ایک ضروری سبجکٹ کے داخل ہو گئی، اس کی اطلاع سید صاحب نے اردو کے تمام موقت الشیوع اخبارات کو بھی بھیج دی تھی۔ جن میں گورکھپور کا مشہور ہفتہ دار اخبار مشرق بھی تھا۔ یہ اخبار جبل المتین کے دفتر میں نظر آیا۔ تو مولانا لکھتے ہیں

”میں اخبارات دیکھتا نہیں، اتفاق سے آج جبل المتین کے یہاں مشرق نظر سے گذرا آپ کی تحریر تاریخ اسلام داخل نصاب کی نسبت پوری پڑھی۔ جی خوش ہوا کہ آپ کام کر رہے ہیں، حالانکہ مولانا شبلی کو خوف تھا کہ یہ کام نہ ہوگا۔ اس کے لئے لوگوں سے اپیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ندوہ کو براہ راست یونیورسٹی سے خط و کتابت کرنی چاہیے۔ اگر ممبران

سندھ لکھتے اور فیلوز کچھ مفید ہو سکتے ہیں، تو اسے بھی اخبار میں لکھنے کی ضرورت نہیں۔ (۲۴ جولائی ۱۹۱۱ء)

الرد علی المنطقیین علامہ ابن تیمیہ کی مشہور کتاب ہے۔ اس وقت تک ہندوستان میں چھپ کر نہیں آئی تھی۔ سید صاحب کو حیدر آباد دکن میں اس کے ایک قلمی نسخہ کی نقل مل گئی تھی۔ اس کا ذکر سید صاحب نے ایک خط میں کیا تو مولانا نے لکھا کہ:-

”الرد علی المنطقیین ابن تیمیہ کا نامکمل نسخہ آپ کے پاس منقولہ حیدر آباد موجود ہے۔ کیا آپ اس کی ایک نقل دے سکتے ہیں۔ نقل کی اجرت دیدی جائیگی، اور اگر ممکن ہو تو ایک ماہ کے لئے وہ نسخہ میرے پاس بھیج دیں۔“

مگر معلوم ہوتا ہے سید صاحب کو مولانا کے پاس بھیجنے، یا اس کی دوسری نقل لینے کا موقع نہیں مل سکا تو مولانا لکھتے ہیں:-

”اگر وہ نقل قابل اشاعت ہو اور آپ خود شائع کر سکتے ہوں، تو بہتر ہوگا۔ شیخ محمد منیر ازہری کے حوالہ کردی جائے، وہ ابن تیمیہ کی بقیہ تمام مصنفات شائع کرنا چاہتے ہیں۔ الرد علی المنطقیین۔ کہ بھی خواہش مند ہیں۔ میں نے انہیں قاضی شوکانی کی تفسیر فتح القدیر کی نسبت لکھا تھا۔ اور انھوں نے شائع کر دی۔“

لیکن معلوم ہوتا ہے کہ الرد علی المنطقیین کے طبع و اشاعت کی تجویز اس سے آگے نہیں بڑھ سکی، اور وہ بہت زمانہ تک قلمی ہی رہی اور اس کے قلمی نسخوں ہی سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ اس کے تقریباً تیس برس کے بعد کہیں جاکر بمبئی کے مشہور تاجر کتب عبد اللہ شرف الدین الکتبی نے اپنے اہتمام میں اس کو طبع کرایا۔ جس کے اخراجات حکومت حجاز نے ادا کئے۔ اور معارف ۱۳۵۳ھ میں مولانا مجیب اللہ ندوی صاحب رفیق دارالمصنفین کے قلم سے بہت مفصل ریویو نکلا۔

سید صاحب نے اپنی مشہور کتاب ”خیام“ میں، خیام کو ایک مُنجم، ہیئت دان، اور فلسفی و حکیم کی حیثیت سے پیش کیا ہے اور اس کے متعدد فلسفیانہ رسائل کو از سر نو ایڈٹ کر کے کتاب کے ساتھ شامل کر دیا ہے، ان میں ایک رسالہ الکون والتکلیف بھی ہے۔ جس سے مولانا ابوالکلام کچھ نا آشنا سے تھے، لکھتے ہیں:-

”ایک مجموعہ رسائل جرمنی یا ہالینڈ کلہے جس میں بوعلی سینا کے رسائل ہیں، اس مجموعہ میں الکون والتکلیف بھی ہے۔ یہ مجموعہ میرے پاس ہے، لیکن وہ ملی میں ہے، ہفتہ عشرہ میں چار ہا ہوں پھر آپ کو اطلاع دوں گا۔ ممکن ہے میرا حافظہ غلطی کر رہا ہو، الکون والتکلیف اور کلیات الوجود دونوں مجھے آشنا معلوم ہوتے ہیں۔“

کچھ یہ بات بھی یاد آتی ہے کہ الکون والتکلیف بہت مختصر ہے۔ زیادہ سے زیادہ چار پانچ صفحے ہوں گے اور غالباً کسی مسائل کے جواب میں ہے۔ یہ بھی یاد ہے کہ اس میں کوئی قابل اعتنا بات نظر نہیں آئی تھی۔“

یہ رسالہ واقعاً ایک مسائل کے جواب میں ہے۔ اور اس کی ضخامت مع تتمہ کے ۹ ورق سے زیادہ نہیں ہے۔ ابوعلی سینا کے شاگردوں میں ایک صاحب جن کا نام ابو نصر محمد بن عبدالرحیم نسوی تھا اور جو نواح فارس میں قاضی تھے۔ انھوں نے ۳۷۷ھ میں خیام سے دو سوال پوچھے تھے۔

۱۔ خدا نے یہ دنیا اور خصوصاً انسان کو کیوں بنایا۔

۲۔ اور انسانوں کو عبادات بجالانے کی تکلیف کیوں دی۔

انہی دو سوالوں کی وجہ سے اس رسالہ کا نام رسالہ کون و تکلیف پر رکھا گیا۔

اور چونکہ رسائل بوعلی سینا کا شاگرد تھا۔ اس لئے یہ رسالہ بھی بوعلی سینا اور دوسرے فلاسفہ کے رسائل کے مجموعہ کی طرح چھپ گیا۔ سید صاحب نے اپنی کتاب خیام میں اس کا بہت مفصل تعارف کرایا ہے، تفسیر فتح القدیر کا ایک نسخہ مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں موجود تھا، اس کی نقل چھپی تو مولانا سید صاحب کو لکھتے ہیں:-

”میں نے اس کی پہلی جلد ملت ہوئی نواب علی حسن خاں کے یہاں دیکھی تھی، مگر بالاستیعاب

دیکھنے کا اب موقع ملا۔ اور بہت مایوسی ہوئی، کوئی خصوصیت ایسی نہیں جیسی بنا پر

اسے ممتاز تصور کیا جاتا ہے۔“

مولانا کتابوں کے معاملہ میں اکثر و بیشتر اپنے حافظہ پر اعتماد کرتے تھے، اور بے تکلف ان کا حوالہ دیدیتے تھے، غبارِ خط کے بعض خطوط جو تاریخی واقعات پر مشتمل ہیں محض اپنے حافظہ کے اعتماد پر لکھے ہیں۔ لیکن بعض وقت ان کا حافظہ غلطی بھی کرتا تھا۔ جس پر بعد میں ان کو افسوس ہوتا تھا۔ انھوں نے کسی مسئلہ کے متعلق ایک مضمون سید صاحب کو بھیجا تھا۔ جس میں لکھا تھا کہ نمولین کے قیام مصر کے زمانہ میں بھی یہ مسئلہ چھڑا تھا۔ (غالباً غیر مسلموں کے دخول مساجد کا جو اس وقت معارف میں چھپ رہا تھا) اور شیخ اسماعیل زرقانی نے فتویٰ دیا تھا۔ بعد کو یہ بات ان کو کٹکی۔ تو سید صاحب کو لکھتے ہیں:

”اس وقت تحفۃ الناظرین پاس نہیں تھی۔ مسٹر فضل دین نے میرے کلکتہ کے ذخیرہ

کتب میں سے ڈھونڈ کر بھیجی تو معلوم ہوا کہ حافظہ نے ایک سخت غلطی کی ہے یعنی مصر

میں فتویٰ شیخ جبرتی صاحب تالیخ نے دیا تھا۔ اس کی بنا زرقانی کا ایک فتویٰ تھا۔
پس براہ عنایت مضمون میں تصحیح کر دیجئے۔ اسماعیل زرقانی شایع موطا و مواہب کی
جلد "شیخ عبدالرحمن جبرتی صاحب تالیخ عجائب الآثار" بنا دیجئے۔ پولین کے داخلہ
مصر سے کئی سال پہلے زرقانی کا انتقال ہو چکا تھا۔ کہیں لوگ پڑھ کر ابن مبارک
والی بات نہ کہہ بیٹھیں۔" (معارف خط ۵۱)

"اکتفا بالصنوع" ابن ندیم کی الفہرست کی طرح کتابوں کی علمی فہرست ہے جو مصنفین اور اہل تحقیق کے لئے بڑی
کارآمد ہے۔ اور جس سے مضمون نگاروں کو کتابوں کا حوالہ دینے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ اس کو یورپ کے ایک مستشرق ڈاکٹر ایڈورڈ بیک نے
کئی جلدوں میں از سر نو ایڈٹ کر کے شائع کیا تھا۔ خیام کے مذکورہ بالا رسالوں کے متعلق سید صاحب کو لکھا کہ اس میں دیکھئے، نہ ہو تو
شرف الدین اینڈ سنس بمبئی کے یہاں سے منگوا لیجئے۔ لکھتے ہیں:۔

"مطبوعات عربیہ کے لئے بہت حد تک یہ اب مکمل فہرست ہو گئی ہے۔ خصوصاً مطبوعات
یورپ کا پورا استقصا کیا ہے۔"

الہلال کی شرکت ادارت کے زمانہ میں سید صاحب کی صلاحیتوں کا مولانا ابوالکلام کو جو اندازہ ہو گیا تھا اس کی بنا پر ان کی
ہمیشہ خواہش رہی کہ وہ پھر کلکتہ آئیں اور ان کے ساتھ کام کریں، اس کے لئے مولانا ان کو طرح طرح سے ترغیب دیتے تھے، کبھی
کچھ لکھتے کبھی کچھ۔ لیکن سید صاحب کی طبیعت دوبارہ کلکتہ جانے اور مولانا ابوالکلام کی صحافتی و ادبی و لسانی سرگرمیوں میں حصہ
لینے کے لئے آمادہ نہ ہو سکی، دارالمصنفین کے قیام کے بعد بھی مولانا کا اصرار قائم رہا، یہاں تک لکھ دیا کہ:۔
"البلاغ کے علاوہ ایک روزانہ اخبار اقدام بھی جاری ہو رہا ہے، وہ بھی آپ کے ماتحت ہو جائیگا
اور ایک بڑا اسٹاف اپنے ماتحت آپ پائیں گے، امید ہے کہ دارالمصنفین وغیرہ اس میں
مانع نہ ہوں گے، کیوں کہ اس کو تو بہر حال قائم رہنا ہے۔"

لیکن یہ آخری ترغیب بھی سید صاحب کو آمادہ نہ کر سکی، اور وہ دوبارہ کلکتہ نہیں گئے، اور پھر دارالمصنفین کے قائم ہونے کے بعد
جس کے لئے وہ پونہ کی گرانقدر پروفیسری چھوڑ کر آئے تھے، کلکتہ جانے کا امکان بھی کہاں باقی رہ گیا تھا۔ اس کے باوجود بھی بھلا اللہ
دونوں بزرگوں کے تعلقات میں سرسبز فرق نہیں آیا۔ اور پھر سید صاحب نے دارالمصنفین کو جس کامیابی کے گھا چلایا۔ اور جس
طرح دنیا کے سائے اہل علم کی توجہ اس کی طرف مبذول کرادی، اس کے اعترافات سے مولانا کے سائے خطوط لبریز ہیں۔

دارالمصنفین میں مولانا شبلی کے تمام احباب اور مخلصین جو اس وقت تک زندہ تھے یکے بعد دیگرے آپکے تھے۔ مثلاً
مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی، منشی احتشام علی صاحب رئیس کاکیری، نواب علی حسن خاں بھوپال، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر
علی خاں اڈیر زمیندار، خواجہ سید رشید الدین صاحب مترجم۔ سیاحت قسطنطنیہ مولفہ میکس ملر وغیرہ وغیرہ لیکن مولانا ابوالکلام
جو دارالمصنفین کی تجویز اور پھر اس کے قیام و تاسیس کے مشوروں میں شریک تھے، اور جن کے اخبار الہلال میں اس کا خاکہ سب سے
پہلے مولانا شبلی کے قلم سے شائع ہوا تھا، وہی اب تک نہیں آئے تھے، اور انہی کے آنے کی سید صاحب اور دوسرے کارکنان دارالمصنفین
کو بڑی تمنائیں تھیں۔ لے سید صاحب کو بار بار ان کو لکھتے رہے، اور بار بار وہ وعدوں پر ٹٹلتے رہے، ایک مرتبہ تو یہ تمنا پوری ہوتے
ہوتے رہ گئی۔ مدرسۃ الاصلاح سے ملنے نیر کا دو سہرا جلسہ دستار بندی بڑی عظمت و شان کے ساتھ ہونے والا تھا۔ اس کی صدارت

کے لئے مولانا ابوالکلام کا انتخاب ہوا۔ اور مولانا حمید الدین کے چھوٹے بھائی، حاجی رشید الدین صاحب ناظم مدرسہ نے بہ ہزار سعی و کوشش ان کی منظوری بھی حاصل کر لی۔ اس کو اب مولانا کی زبان ہی سے سنتے:-

”مجھے ہمیشہ خیال رہا، کہ اعظم گڑھ کے لئے وقت نکالوں اور ہمیشہ یہی ہوا کہ قدم نہ اٹھا سکا مگر مشکل یہ ہے کہ مجھے میرے لئے کون بلانا چاہتا ہے۔ جو بلا تلسے کسی جلسہ کے لئے اور مدرسہ کے لئے اور وعظ و تقریر کے لئے اور میرا یہ خیال ہو گیا ہے کہ کوئی بات بھی طبیعت پر اس درجہ گراں نہیں گزرتی جس قدر جلسوں کی شرکت اور فرمائشی تقریریں، اگر میں اعظم گڑھ آؤں تو وہاں بھی یہی مصیبت ہوگی، آپ تک اس کے خواہش مند ہونگے کہ جلسہ اور تقریر ضرور ہونی چاہیے۔“

”اس بارے میں، میں تمام دنیا کو اپنا شاکی پاتا ہوں۔ مگر میں بھی اس صورت حال پر قانع ہو گیا ہوں۔“

”مدرسہ سہلئے میرے لئے مولوی رشید الدین صاحب نے اصرار شروع کیا ہے اور اصرار کو حد آخر تک پہنچا دیا ہے جس کی وجہ سے میرے لئے بہت دشوار ہو گیا۔ کہ ان کے اصرار کے مقابلہ میں اپنی عذر خواہی پر قائم رہ سکوں۔ بہر حال اس کے سوا چارہ نہیں کہ تعمیل کروں بڑی بات یہ ہوگی کہ اعظم گڑھ آنے اور آپ لوگوں سے دارالمصنفین میں ملنے کا قدیم ارادہ پورا ہو جائے گا۔“

لیکن افسوس کہ مولانا عین وقت پر اپنے قدیم مرض عرق النساء میں مبتلا ہو گئے اور سید صاحب کی آرزو پوری نہ ہو سکی مدت سے لگ رہی تھی لب بام ٹھکی تھک تھک کے گر گئی نگہ انتظار آج

سید صاحب کا جب تک دارالمصنفین میں قیام رہا، ان کی دعوت اور مولانا کی عذر خواہی کا سلسلہ برابر جاری رہا، ان کو اپنی بے پناہ مشغولیتوں، سیاسی سرگرمیوں، پھر اس کے بعد ونا رتی مصروفیتوں سے نہ کبھی فرصت ملی، اور نہ وہ دارالمصنفین آئے۔ اور سید صاحب یہ حسرت اپنے ساتھ کراچی لے گئے۔ مولانا شبلی کے مخلصین و وابستگان دامن میں تنہا یہی بزرگ تھے جو مولانا شبلی کے دارالمصنفین کے خواب کی تعبیر، اور اس کی علمی ترقیوں کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ سکے، لیکن ان کا دلی اور روحانی تعلق ہمیشہ اس کے قیام رہا۔ اور سید صاحب کے پاکستان چلے جانے کے بعد تو کارکنان دارالمصنفین کی امیدوں اور تمناؤں کے وہی تنہا مرجع ہو گئے تھے اور اس دور میں دارالمصنفین کو ان سے بڑی گرانقدر امداد ملی۔

حدیث عشق خوش بود است و شبلی خوشتر کردہ است
شنیدن می توان زین حرف رنگین داستانے را

اسلامی ثقافت کے چند پہلو

ثقافت کیا ہے؟

ثقافت اُن چند الفاظ میں سے ایک ہے جنہیں معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوئی دیا ندرار نہ کوشش کئے بغیر بڑی بے تکلفی سے گفتگو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اس لفظ کی تعریف اور تشریح دریافت کی جائے تو اکثر لوگ صرف اہر و پرہیز کے رہ جائیں گے۔ لیکن جو لوگ اس سوال کا سامنا کرنے سے گریز کرتے ہیں وہ اکثر اوقات اپنی گفتگو میں ثقافت اور مذاہر تہذیب کے مابین فرق کرنے میں ذہنی انتشار کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس بات کو ایک نکتہ سنج نے بڑی اچھی طرح واضح کیا ہے جب کمال اتاترک نے ترکی میں سر کے لئے یورپی لباس نافذ کیا تو اس نے انتہائی برہمی کے عالم میں کہا: ”در اصل جو چیز اہمیت کی حامل ہے وہ لباس نہیں بلکہ سر ہے“ ثقافت بنیادی طور پر ذہن کی ایک صفت ہے۔ بالفاظ دیگر یہ کائنات اور اس میں اپنے مقام کے بارے میں انسانی نقطہ نظر انسانی زندگی کے تصور سے غم اور مسرت کے تصورات، تنگدستی اور خوشحالی میں انسانی رویہ اور روزمرہ کی زندگی کے مسائل میں انسانی طرز عمل کا مجموعہ ہے۔ اقبال مومن کی صفت ”چوں مرگ آمد تبسم بر لب دوست“ اسی انداز میں بتاتے ہیں۔ ثقافت کا تعلق بگڑی ترکی ٹوپی۔ یا اس کا ہیٹ سے نہیں ہے جس پر اتاترک بڑی طرح فدا تھے۔ یہ انداز فکر اور طرز عمل بعض بنیادی اقدار کے شعور کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جو ذہن انسانی کی کاوش کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ جب یہ شعور ہر طرح کے شبہ سے بالاتر ہو کر واضح اور اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ کسی بھی مخالفت کا حملہ برداشت کر سکے تو یہی شعور ”یقین“ اور ”ایمان“ کہلاتا ہے۔ اس بات سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ وہ ایمان جسکی تعمیر ایسے عقائد پر ہو جن کو محض تخلمانہ انداز میں پیش کر دیا گیا ہو اور ذہن انسانی کی کاوش پر جسکی بنیاد نہ اٹھائی گئی ہو، انسانی وقار کی توہین کے مترادف ہے اور وہ محض جادوگری یا سحر کی کوئی شکل ہے۔ چونکہ کسی بھی بنیادی قدر کا سب سے اہم معیار یہ ہے کہ وہ آفاقی ہو اور انسانوں پر اس کا اطلاق زمان اور مکان کی قیود سے بالاتر ہو کر مساوی طور پر ہو سکے اس لئے ایسے تمام مذاہب جو مقامی خداؤں اور دیوتاؤں کی اطاعت کا مطالبہ کرتے ہیں ہماری توجہ کے مستحق نہیں رہتے۔ وطنیت جس نے حال ہی میں ”اجتماعی خود غرضی“ اور ”اصول عناد باہمی“ کی شکل اختیار کر لی ہے اور جو اپنی بہترین شکل میں بھی اقدار کی نہیں بلکہ انسانوں کی اطاعت کا مطالبہ کرتی ہے۔ ہمارے مطالبہ سے خارج ہے۔ اسی طرح دنیا کے تمام نظریہ ہائے حیات یہاں تک ”غیر مذہبی نظریہ ہائے حیات“ (جیسے ہمارے زمانے میں کمیونزم) بھی اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ انہیں مذہب کے ساتھ مساوی حیثیت میں موضوع بحث بنایا جائے۔ مارکس کے اقتصادی نظام پر توجہ مرکوز کرنا تو محض ایک چال ہے (جو کہ اُن ممالک میں اختیار کی جاتی ہے جہاں اب بھی مذہب غالب ہے اور جہاں اسے طاقت سے دبانے کے ذرائع ابھی قابو حاصل نہیں ہوئے) دراصل وہاں بھی بنیادی اقدار *and metaphysical metaphysics* جن پر اس نظام کی بالائی عمارت استوار ہوتی ہے) پر غور کرنا۔ قبول کرنا یا رد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ثقافت اور اس کے

سرچشمے کے بارے میں مندرجہ بالا اصول صحیح تسلیم کر لیا جائے تو نتیجتاً یہ بات سامنے آئے گی کہ ثقافت کے اصل اجزاء میں جغرافیہ نسل - رنگ - زبان یا کسی بھی مقامی (جو کہ آفاقیّت کے مخالف ہو) عنصر کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کم از کم اسلام کا نقطہ نظر یہی ہے۔ اسلام چند بنیادی اقدار کو اپنے پیروؤں کے ذہن میں راسخ کرنے اور ان کی روزمرہ کی زندگی اور کردار میں ان اقدار کے مظاہرے پر بہت زور دیتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی ساری چیزوں کو وہ محض غیر اہم قرار دیتا ہے اور ان کو افراد کی سہولت - ذوق اور پسند کے مطابق طے ہونے کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔ تہذیب کے مظاہر محض تاریخی ارتقاء سے متعلق ہیں اور انہیں سائنس اور فنون کی ترقی اور مادی حالات کی ارتقائی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ تبدیل ہونا اور ترقی کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر لباس ہی کو لیجئے اس سلسلے میں اسلام محض ایک سادہ اور عام اصول پیش کرتا ہے یعنی لباس ایسا ہونا چاہیے جو ایک مرد کا ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور ایک عورت کا سارا جسم ڈھانک سکے، لیکن یہ لباس اتنا تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ جسم کے نشیب و فراز کی طرف خواہ مخواہ توجہ مبذول ہو۔ یہ بات اسلامی تصویر حیا کے تقاضوں کے عین مطابق بھی ہے اور اسی وجہ سے مختلف ممالک میں اور مختلف ادوار میں لباس کی بے شمار کی شکلیں پیدا ہوئیں۔ یہ سب شکلیں مساوی طور پر اسلامی تھیں اور ہیں۔ تغیر، ارتقاء اور مہنر کے نشوونما کی بے چین روح ان لباسوں سے نمایاں ہے۔ مثنیٰ دو کے تقاضوں کی مطابقت یا ذوق کی مزید تبدیلیاں شجر ممنوعہ کی حیثیت نہیں رکھتیں۔ ابتدائی اور قدیم وضع کے لباس کی دائمی تقدیس تو ناقابل تصور ہے۔ البتہ نیچے گلے کی قمیصوں اور چھوٹے سکرٹس کی طرح کے لباس غیر قانونی ہیں۔

کچھ ایسا ہی معاملہ خیالات کے لباس یعنی زبان کے ساتھ بھی ہے۔ ایک مسلمان آنے والی نسلوں کو اسلامی خیالات منتقل کرنے۔ اسلامی طرز زندگی سکھانے اور دوسرے لوگوں کو اسلامی خیالات سے متعارف کرنے اور سمجھانے کے لئے مضطرب رہتا ہے وہ شخص احمق ہی ہو گا جو ان خیالات کو منتقل کرنے کے لئے آسان ترین ذریعہ اختیار نہیں کرے گا۔ یہ بات کہنا کافی ہو گی کہ ایک مسلمان کے لئے کوئی زبان بھی ناپاک نہیں ہے۔ بلکہ واقعہ تو یہ ہے کہ بہت سی وہ زبانیں جنہیں آج اسلامی سمجھا جاتا ہے ان زبانوں کے بولنے والوں کے قبول اسلام کے بعد ہی اسلامی ہوتی ہیں۔ لیکن روح کی طرح زبانیں ایک دن میں نہ تو بنتی ہیں اور نہ ایک دن میں ان کی ترقی ہوتی ہے۔ کسی زبان کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ واقعی وہ اسلامی خیالات کا ذخیرہ رکھتی ہے یا نہیں محض ایک فرد یا چند افراد کا کام نہیں ہے بلکہ اس کا انحصار باصلاحیت مصنفین، فلسفیوں اور شاعروں کی ان سنجیدہ اور مستقل کوششوں پر ہے جو کئی نسلوں بلکہ کئی صدیوں تک کی گئی ہوں۔ اس لئے اگر کسی ایسی ہی زبان سے مسلمان لگاؤ محسوس کرتا ہے تو نہ صرف یہ بات قابل معافی ہے بلکہ دوسرے افراد کی طرف سے ہر طرح کی رواداری کی مستحق بھی ہے۔

اسلام کا فارمولا

(۱) انکار

اسلام کا فارمولا "لا الہ الا اللہ" ہے۔ اس کا پہلا حصہ (لا الہ) انکار اور دوسرا حصہ (الا اللہ) اقرار پر مشتمل ہے۔ انکار ہی دراصل اقرار کے لئے زمین ہموار کرتا ہے۔ آئیے ہم پہلے انکار کی اہمیت کا اندازہ لگائیں جو نہی کسی بچے کی جسمانی حسیں نشوونما پاجاتی ہیں وہ اپنے گرد و پیش کی دنیا کے فطری مظاہر کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سورج - چاند - ستارے، پہاڑ

سنگریزے، صدف، جانور، گھونگے، چیونٹیاں۔ غرضیکہ ہر ایک چیز اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتی ہے۔ کھیل (جو کہ دراصل فطرت کے ساتھ ایک خوشگوار طریقے پر تجربات کا دوسرا نام ہے) کے دوران میں وہ مختلف اشیاء کی خصوصیات اور ان پر جاری و ساری قوتوں کے بارے میں اپنے ابتدائی تصورات حاصل کرتا ہے۔ اس سے اگلے مرحلے میں وہ فطرت کے اس علم کو اپنے وجود کی ضروریات کے تعلق کر لیتا ہے۔ اس کوشش میں اس سے خوف، دہم، جوش اور والہانہ پن کا اظہار ہوتا ہے۔ ان میں سے اکثر باتوں کا اظہار دراصل اسے اپنی ظاہری اور پوشیدہ قوتوں اور صلاحیتوں کے پورا پورا اندازہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر، بچہ کو ایک بنیادی مسئلہ (یعنی کائنات میں اس کی اپنی حیثیت) سے سابقہ پڑتا ہے اسی طرح بچے کو سب سے پہلے گھر میں اور آخر کار انسانی معاشرے میں بحیثیت مجموعی اپنی حیثیت کا صحیح تعین کرنا پڑتا ہے۔ اس دائرے میں بھی اسے مختلف غلط تعصبات اور نفسیاتی مزاحمتوں سے گزرنا پڑتا ہے تب جا کر اسے وہ ہم آہنگی میسر آتی ہے جو اسے ماحول میں اپنے محفوظ ہونے کا احساس بخش سکے۔ دونوں صورتوں میں بچے کو بہت سخت جدوجہد کرنی پڑتی ہے جس کا نتیجہ اکثر اوقات ناکامی یا محدود کامیابی ہوتا ہے۔ جدید نفسیات نے بھی یہ امر واضح کر دیا ہے کہ ہم میں سے اکثر بلوغت کے بعد بھی بچپن کے خوف اور دہموں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتے۔ بچے کی کہانی دراصل انسان ہی کی کہانی ہے، وہ ”نیکی و بدی کے ماخذ“ (اسلامی فاضلے میں لفظ الہ کو اسی معنوں میں سمجھا جائے) تلاش کرنے کی ابتدائی کوششوں میں جن چیزوں سے مرعوب ہوا وہ لازوال ستارے، روشنی اور پانی جیسی ضروریات کے ماخذ، اپنے پیشے مثلاً زراعت وغیرہ تھے یا پھر غیب کے بارے میں داخلی تاثرات تھے جنہیں تخیلات نے اس مادی دنیا کی مادی اشکال میں تبدیل و تحویل کر دیا تھا۔ فطرت کے مقابلے میں اپنے پر اس عدم اعتمادی یا بالفاظ دیگر فطرت کی غلامی کے اس رویے سے ایک انسان کے دوسرے کے مقابلے میں محکومی کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ وہ شخص جو فطرت کے مقابلے میں ذاتی قوتوں کو ”برفے کا کار“ نہیں لاسکا وہ اپنی ہی طرح کے دوسرے انسانوں سے مقابلے میں ان سے درست بردار ہونے پر تیار ہوگا۔ اسی لئے بت پرستی (جو کہ مذکورہ بالا ذہنی رویہ کے علاوہ اور کچھ نہیں یہ بت پرستی کسی بت کی موجودگی یا غیر موجودگی دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ مومن الذکر شکل آبجکٹ کے بعض خطاط پذیر مسلمانوں میں ملتی ہے) کے لازمی متعلقات، برہمنیت، رسومات کے روز افزوں لوازمات اور ذات پات میں بیٹی ہوئی سوسائٹی ہے۔ ان سب وجوہات کا مجموعی تاثر اخلاقی احساس ذمہ داری کی موت کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔

اس سلسلے میں یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ ”انکار“ کی صحیح اہمیت اس بات میں مضمر ہے کہ اس کی وجہ سے انسانوں کو فطرت کے متعلق وہ واحد صحیح رویہ حاصل ہو جاتا ہے جو سائنٹفک ترقی کے لئے ناگزیر ہے۔

مسلمان اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں کہ وہ انتہائی سازگار حالات میں سائنس کے حصول میں دل و جان سے لگے رہے یہاں تک کہ پوری تین یا چار صدیوں تک انہیں سائنس کے نمایاں نمائندہ کی حیثیت حاصل رہی۔ تاریخ نے ابھی یہ بات فراموش نہیں کی ہے کہ یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے یورپ میں اس وقت جدید سائنس کی شمع روشن کی تھی جب وہ جہالت اور دہم کی تاریکیوں میں لپٹا ہوا تھا۔ یہ بات اس لحاظ سے اور بھی قابل ذکر ہے کہ اس کامیابی کو حاصل کرنے میں انہیں مذہب سے رشتہ توڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئی بلکہ خود مذہب کی طرف سے اس کی تحریک ہوئی۔ پس ”انکار“ دراصل ایک بنیادی ثقافتی رویہ ہے اور درجہ اول کی اہمیت کا مستحق ہے اور ہر طالب علم کو تجربہ گاہ میں داخل ہونے سے پہلے یہ رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔

چاہے وہ اسے شعوری طور پر قبول کرے یا نہ کرے اور چاہے وہ انہیں الفاظ میں اس حقیقت کا اظہار کرے یا نہ کرے۔

آخر میں ہمیں اینگلز کی مذہب پر تنقید کو بھی یاد رکھنا چاہیے (And during this time)

”تمام مذاہب کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ انسانی ذہنوں میں اُن بیرونی قوتوں کے خیالی انعکاس ہیں جو ان کی روزِ زندگی پر تسلط رکھتی ہیں۔ یہ انعکاس ایسا ہوتا ہے جس میں ارضی طاقتیں، مافوق الفطری قوتوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔“ یہ الزام بالکل صحیح ہے اور اب تک تاریخی صداقت کا اظہار کرتی ہے بشرطیکہ اسے ”تمام مذاہب“ کے خلاف نہ سمجھا جائے! دن میں ایسے مذاہب بھی گزرے ہیں جنہوں نے اس قسم کے مذاہب کے خلاف بغاوت کی ہے جو الحاد کے حامیوں کے پیش نظر تھا یہ قابلِ توجہ ہے کہ کمیونسٹ لٹریچر نمایاں طور پر اسلام کو نظر انداز کرتا ہے۔ بہر صورت مسلمان وہ ہے جسکے آگے یہ مادی کائنات انہی تمام فطری قوتوں اور اخلاقی ترغیبات کے ساتھ دستبردار ہو چکی ہے۔ ارضی قوتوں کو مافوق الفطری قوتوں کی شکل اختیار کرنے کی اجازت دینا ہی دراصل بت پرستی ہے جسے صحیح طور پر اسلام میں ایک لعنت تصور کیا گیا ہے۔

(ب) اقرار

اسلام فطرت کے دلائل سے آگے بڑھتا ہے اور اس سوال کا ایک جامع، مانع اور واضح جواب دہیا کہ اخلاق کے لئے بنیاد دہیا کرتا ہے جو انسانی ذہن۔ فکر اور عقل سلیم میں فطری طور پر آتا ہے اور جسے بعض اوقات محض شعوری کوششوں ہی سے انسان دبا سکا ہے ”دنیا کس نے بنائی ہے۔“ یہ سوال انسان کے عام مذہبی فکر کی تاریخ میں اگر مستقل طور پر موجود نہیں ہے تو تب بھی کثرت سے بار بار سامنے آتا رہا ہے۔ اسلام اسی سوال کو ابھارتا اور توانائی بخشتا ہے اس سوال کو وہ نمایاں طور پر سامنے لاتا ہے اور انسانی ذہن پر اسے ”گراں باری کی حد تک مسلط“ کر دیتا ہے اور اس طرح وہ جواب حاصل کرتا ہے تاکہ زمین پر انسانی زندگی کے پورے دائرہ کار پر اس کا مکمل اور موثر کنٹرول ہو سکے۔ جو شخص بھی احساس اور ذہن رکھتا ہے اور انہیں تسلیم کرنے کا مخالف بھی نہیں ہے اسلام اس کے بارے میں یہ فرض کر لیتا ہے کہ اس سوال سے اس کا سابقہ پڑنا ناگزیر ہے ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وجدان سے تعلق رکھتا ہے اور بظاہر کوئی وجہ ایسی نہیں کہ اسے ناقابلِ اعتبار ٹھیرایا جاسکے۔

لہٰذا اب ہم اسلام کی بنیادی دلیل دیکھیں :-

”کائنات کا مشاہدہ کرو اور اس مشاہدے میں اپنی ذات کو بھی نہ بھولو۔ یہ بات غور سے دیکھو کہ ہر شے فانی اور ہر دم تغیر پذیر ہے۔ یہ تغیرات ایک نظم اور ترتیب کا پتہ دیتے ہیں کیا یہ اس کائنات کے ایک ہمیشہ اور خود سے موجود خالق، کائنات کو ترتیب دینے اور کائنات کو سنبھالنے رکھنے والی ہستی کی واضح نشانیاں نہیں ہیں؟“ اس طرح اسلام میں دلیل سلسلہ کی ترتیب یوں ہو جاتی ہے :- کائنات - کائنات کا خالق - خالق کی رضا - خالق کی اطاعت -

اس طرح اسلام تخلیق سے خالق کی طرف ذہن کو منتقل کرتا ہے۔ کائنات کو قرآن میں ”آیت الہی“ کہا گیا ہے۔ ”مرئی اشیاء سے انعکاسی رابطہ انسانی ذہن کو غیر مرئی اشیاء کے فکری مشاہدے کے لئے تیار کرتا ہے۔“ (اقبال) یہاں یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ قیاسی فلسفہ جس میں سلسلہ ترتیب مرئی اشیاء سے شروع ہو گیا ہو اور غیر مرئی اشیاء (غیب) کے مشاہدہ کی بلا واسطہ کوشش کی جائے اسلام سے مطابقت نہیں رکھتا۔ بعینہ اس نقطہ نظر سے اقبال نے اُن یونانی مفکرین پر تنقید کی ہے جو انسان۔ انسانی فکر اور فطرت میں صحیح رشتہ قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ استہزائی طریقہ جو یورپ میں مسلم اسپین کے ذریعہ پہنچا اور جس نے موجودہ سائنس اور تہذیب کو جنم دیا۔ بنیادی طور پر اس اسلامی ذہن کی پیداوار تھی جسکی پرورش رسول اکرمؐ کی اس حدیث کی روشنی میں ہوئی تھی :-

”الشّر پر نہیں بلکہ اس کی تخلیق پر غور کرو۔“

اس سے جو اہم نتیجہ ثقافت اور تہذیب کے لئے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اخلاقی ترقی میں مادہ بذات خود کوئی رکاوٹ نہیں ہے اسلام انسانی زندگی کی دو خانوں (مادی اور روحانی) میں مصنوعی تقسیم کو (جو محض ظنی اور قیاسی ہے) بالکل تسلیم نہیں کرتا۔ ایک مکمل سرگرم اور مسرت (ایک مناسب حد تک جسمانی مسرتیں بھی اس مفہوم میں شامل ہیں) اور غموں سے بھرپور زندگی میں اپنا اخلاقی شعور زندہ رکھ کر ہی کوئی مسلمان کسی جزا کا مستحق ہو سکتا ہے۔ دنیا سے ترک تعلق کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم اس نکتے کی وضاحت بعد میں کسی جگہ کریں گے۔

ذہن کا فوری طور پر فن سے فنکار کی طرف منتقل ہونا ایک مسلمان کی روزمرہ کی زندگی میں کئی دل چسپ طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک کسی حسین شے کو دیکھ کر بے ساختگی میں سبحان اللہ کا مخصوص کلمہ ہی زبان سے نکلتا ہے۔ موجودہ دور کی کوئی حسینہ جو ہر طرح کے برجستہ اور غیر سنجیدہ تحسین کے کلمات اپنی ذات کے بارے میں سننے کی عادی ہوتی ہے شاید اس سے ناراض ہی ہو جلتے۔ ایک مسلمان قدر دانی حسن اور حسن سے "باادب محبت" کرنے میں کبھی پیچھے نہیں رہے گا بات صرف اتنی ہے کہ وہ دنیا کی کسی بھی دل چسپی میں حصہ نہیں لے گا جب تک کہ وہ اصل خالق کو یاد نہ کرے اور اس کی مناسب تعریف نہ کرے۔ خالق کا یہ تصور جس کے ساتھ ہے اس کی رضا اس کے احکامات اور اس کے ممنوعہ حدود کا تصور بھی لازمی طور پر آتا ہے اس اخلاقی مقصد کے حصول میں ایک موثر ضمانت کے طور پر نمایاں حیثیت سے کام کرتا ہے جو دوسرے بہت سے اخلاقی نظاموں کے پیش نظر ہو جاتا ہے اور جسکی وجہ سے وہ مختلف درجوں میں ترک علق کی طرف مائل ہو ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بدھ یا ہیب اپنی دو پہر کا سادہ سا کھانا (جو اس نے کسی ساتھ والے قصبہ سے اپنے کشکول میں جمع کیا ہے) کھا رہا ہے کسی مسلمان کو (جو بظاہر کسی نفس کشی کے بغیر دو پہر کے کھانے سے لطف اندوز ہوتا ہے) حریف پیٹو غیر معتدل یا زندگی کے اخلاقی مقصد سے غافل قرار دے تو یہ صحیح طور پر منشا اسلام نہ سمجھنے کا نتیجہ ہو گا جس وقت بدھ یا خوراک کو خاک سمجھتے ہوئے ایک ایک لقمہ لیتے ہوئے اور اپنے آپ سے یہ کہتے ہوئے کہ میں خاک کو خاک ہی کے سپرد کر رہا ہوں۔ اپنا کھانا کھاتا ہے اس وقت مسلمان کو قرآن کی وہ آیت یاد آتی ہے جس میں کہا گیا ہے۔ "کیا یہ غذا ہم نے پیدا کی ہے یا تم نے؟" اگرچہ اس کی کوئی رسم تو نہیں ہے پھر بھی مسلمان کھانے کا اختتام "اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا" پر کرے گا۔ خوراک کو خالق کی طرف سے انعام سمجھنے کی وجہ سے عاجزی کا رویہ پیدا ہوتا ہے جو ایک ثقافتی رویہ ہے اور محض ذہن کی ایک صفت ہے اور جو دولت مندوں اور بڑے آدمیوں میں غرور اور خود پسندی کے لئے کافی حد تک روک کا کام دیتا ہے۔

دولت

آئیے دیکھیں کہ یہی رویہ دوسرے حالات میں کس طرح کام دیتا ہے، یہ بات نہایت آسانی سے فرض کر لی جاتی ہے کہ غربت اور مشقت انسان کی اخلاقی ترقی میں مدد دیتی ہے۔ لیکن ان کا انحصار دراصل اس ثقافتی رویہ پر ہے جو کسی شخص نے پہلے ہی سے اختیار کر لیا ہو اور جس میں مصائب اور برے حالات کا سامنا کرنا بتایا گیا ہو۔ یہ ایک عام تجربہ ہے کہ بد قسمتی ناکامی اور مایوسی کے مواقع پر لوگ چیخ و پکار کرتے یا کفر یہ کلمے کہتے ہیں بلکہ بعض لوگ تو پاگل ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسے حالات میں کوئی شخص خاموشی اور معتدل مزاجی کا ثبوت دیتا ہے اور مصائب اور تنگدستی کو ذہنی سکون کے ساتھ برداشت کرتا ہو تو اس کی وجہ محض یہ ہے کہ اس نے پہلے ہی سے اسی طریقہ پر عمل کرنا سیکھ رکھا ہے اور اس طریقہ کو اپنے لئے پسند کر لیا ہے۔ اس ثقافتی رویہ کے لئے وہ اپنے مذاہب، فلسفے، نظریہ حیات یا پھر اپنی فکر اور قوت ارادی کا احسان مند ہے نہ کہ ان حالات کا

جن میں اس سے اس رویہ کا اظہار ہوتا ہے۔ اس مفروضہ میں وہی مغالطہ ہے جس کا مشاہدہ ہم ایمان حاصل کرنے کے لئے عبادت کی تجویز کے سلسلہ میں کر چکے ہیں۔ (ملاحظہ ہو حاشیہ علی) چنانچہ جب کوئی مسلمان عزیز و اقربا میں سے کسی کی موت کی خبر سنتا ہے تو صرف ”انا للہ“ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے چھٹنا۔ چلانا۔ ماتم کرنا۔ سیاہ ماتمی لباس پہننا بلکہ پریشان صورت بنانا بھی ممنوع ہے۔ مختصر یہ کہ بے صبری کی کوئی بھی حرکت اصل منبع ”خیر و شر“ کی یاد میں فرو گزاشت متصور کی جاتی ہے۔ چنانچہ تنگدستی میں صبر اور خوشحالی میں ضبط دراصل ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں اور یہ دونوں دراصل اُسی ثقافتی رویے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ تنگدستی اور خوشحالی دونوں ہی اس رویہ کو نشوونما دے سکتی ہیں۔

غربت کو اسلام میں ارفع مقام نہ دینے کی وجہ اسلام میں غربت کو انسانی جسم کی بیماری کے مماثل قرار دیا گیا ہے جو مرفوع اور مطلوب نہیں ہے بلکہ انسانوں کو اپنے نفس اور معاشرے کو اس سے بچانے کے لئے اس کے ”علاج“ کی سنجیدہ کوشش کرنی چاہئے) صرف یہ ہے کہ اسلام نے خوشحالی اور دولت مندی کو ”اقرار“ کی ایک سخت آزمائش میں تبدیل کر دیا ہے۔ غربت کو تقویٰ کا معیار قرار دینے کی بجائے اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ غربت پر قناعت کرنا دراصل رب العالمین پر ایمان نہ ہونے کے مترادف ہی ”تحفہ دینے والا ہاتھ وصول کرینوالے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے“ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ کسی انسان کا مادی ذرائع پر اختیار اُسے اپنی انسان دوستی کی اخلاقی حس کو تسکین دینے اور معاشرے کی بہبود سے لگاؤ کو عملی شکل دینے کے بہتر مواقع میسر آتے ہیں۔ یہ اسی حقیقت کا اعتراف ہے کہ ہندوستان کے اُن سادھوؤں نے جنہیں کبھی پنڈت نہر و قوم پر بار ہونے کے سبب سے لعن طعن کیا کرتے تھے حال ہی میں فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک سوسائٹی کی شکل میں منظم کریں گے اور حکومت ہند کے دوسرے پچسالہ پلان کی کامیابی کے لئے کام کریں گے۔ پریس نے اس فیصلہ کو ماضی کے مقاصد زندگی سے بنیادی انحراف قرار دیتے ہوئے خوش آمدید کہا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات بھی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی امید بھی کی جاتی ہے کہ یہ بات اسلامی نقطہ نظر کو سمجھنے میں اُسی طرح مددگار ثابت ہو جس طرح مکمل امتناع شراب کے پروگرام سے مسٹر گاندھی کے لگاؤ نے ایک صحیح اسلامی نیکی کو ایک غیر مسلم معاشرہ میں رواج دینے میں مدد کی تھی۔ چنانچہ کسی مسلمان کے بارے میں کوئی رائے اُس دولت کی مقدار سے نہیں قائم کی جائے گی جسے وہ جائزہ ذرائع سے حاصل کرتا ہے۔ (اسی سلسلے میں جو قوانین ہیں انہیں بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا) بلکہ جو رائے بھی قائم کی جائے گی وہ اس دولت کے استعمال کی روشنی میں کی جائے گی۔ ماہرین اقتصادیات پر یہ حقیقت واضح ہوتی جا رہی ہے کہ سوشلزم زیادہ تر احساس کا مسئلہ ہے اور اس کی اصل بنیادیں دراصل محرکات کی تہذیب و تربیت اور دوسروں کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کے احساس کا دل نشین ہونا ہے اگرچہ انسان کی اقتصادی سرگرمیوں کو قابض رکھنے والے قوانین کی بالائی عمارت بھی اپنی جگہ برابر کی توجہ کی مستحق ہے کیونکہ ہم نے اس مسئلے کو محض ریاضی اور اعداد و شمار کا مسئلہ سمجھنے میں بنیادی غلطی کی ہے۔ اسلام میں انسانوں کی جسمانی، ذہنی اور مزاجی صلاحیتوں کے ناقابل تردید، ناقابل محاور فطری اختلافات کی وجہ سے تقسیم دولت میں اختلاف کے باوجود اگر کوئی طبقاتی منافرت نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مذہب ایک خواب اور چیز ہے بلکہ یہ ہے کہ عملی دنیا میں مذہب نسبتاً زیادہ دولت رکھنے والے لوگوں میں شقاوت قلبی اور نسبتاً کم دولت رکھنے والے لوگوں میں حسد کی بنیادوں ہی کو ختم کر دیتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں ”محرومین“ (وہ طبقہ جو روزی کے کم سے کم معیار کے بھی محروم کر دیا گیا ہو) تو بالکل ہی ناقابل تصویر ہیں یہ صورت حال جو اشتراکی منکرین کا موضوع فکر تھی یعنی یورپ میں ایک صنعتی انقلاب جو جاگیر دارانہ نظام کی متزلزل بنیادوں پر استوار ہو رہا تھا جبکہ عیسائیت کے تمام مفید اثرات صرف ذاتی زندگی اور

اتوار کی عبادت تک محدود ہو کر رہ گئے تھے لازمی طور پر آفاقی نہیں ہے اور اس کی کوئی مادی یا تاریخی ضرورت بھی نہیں ہے اس صورت حال کو پھیلانا سب جگہ اس کا اطلاق کرنا اگر بددیانتی نہیں تو تنگ نظری تو ضرور ہے۔ آخر میں ہمیں یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ایک مسلمان کے لئے تمام تر رحمت کی علامت ”اقرار ہے“ (لا کی نفی کے بعد) ”الا اللہ“ کا اقرار ہے۔ فن تعمیر کے بارے میں بھی اسلام میں ایسی ہی آزادی ہے۔ مسلمان جس خیمہ افلاک کے نیچے نماز ادا کر سکتا ہے اسی طرح کسی بھی انداز کی بنی ہوئی چھت کے نیچے سربسجود ہو سکتا ہے خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یروشلم پر قبضہ کیا تو انھوں نے گرجا کے اندر بھی نماز پڑھنے میں کوئی ہرج نہ سمجھا۔ اگرچہ عملاً انھوں نے یہ نہ کیا اور وہ اس لئے کہ بعد کے مسلمان اسے مثال بنا کر گرجوں میں نماز ادا کرنا نہ شروع کر دیں کیوں کہ اس طرح عیسائیوں کے حقوق پر ضرب پڑتی تھی۔ مسلمانوں نے پورے اعتماد کے ساتھ رومیوں سے سیکھا اور اس طرح فن تعمیر میں نئے نئے اضافے کئے۔ مغرب میں، اسپین میں اور مشرق میں ہندوستان میں یہ نیا فن اپنے عروج کو پہنچا۔ اور اسے بجا طور پر مسلمانوں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ مسلمان انہیں پسند کرتے ہیں لیکن انھوں نے اس سے کبھی کوئی تقدس وابستہ نہیں کیا، یہ عمارتیں فن تعمیر کا شاہکار ہیں لیکن معاند نہیں۔ مسلمان اس بات کو پوری دیانتداری سے تسلیم کرے گا کہ اسلام میں مقبروں کا کوئی مقام نہیں اور عمارتوں میں سونے اور ہیروں کی آرائش (بالخصوص مساجد میں) اسلامی نقطہ نظر سے صحیح نہیں ہے جہاں تک رنگ و نسل کا تعلق ہے، اسلام میں فی الواقع ان کے لئے کوئی مقام نہیں۔ لیکن یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ زبان، لباس اور دیگر ظواہر کی اہمیت اس صورت میں بہت بڑھ جاتی ہے جب انہیں اندرونی احساس کثرت یا اصحاب اقتدار (مراد لازماً سفید فام لوگوں سے نہیں) میں حصول جاہ کے جذبے سے اختیار کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوی زندگی کے اسی پہلو کو سمجھ کر فرمایا تھا کہ ”جو شخص جسکی نقالی کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے (یعنی اپنے گروہ سے علیحدہ ہے) لیکن اس مسئلے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جسے اکثر اوقات نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ یہی احساس کثرتی اکثر اوقات حد سے بڑھے ہوئے حساس رویہ کی صورت میں نمودار ہوتا ہے اور بڑھتے بڑھتے شیخی خوبی تک پہنچ جاتا ہے۔

یہ رویہ رفتہ رفتہ انتہائی بے بنیاد اور شدید تعصب کو جنم دے کر جو فنی ترقیوں اور زندگی کی آسائشوں کے بڑھتے ہوئے وسائل سے فائدہ اٹھانے سے روک دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں گاندھی جی نے ایسی عجیب و غریب چیزیں پھیلادی جو آج بھی مشہور علمائے تاریخ کے لئے معجزہ بنی ہوئی ہیں حالانکہ مسٹر گاندھی عوام ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے دانشوروں میں بڑا اثر رکھتے ہیں۔ عدم تعاون کی تحریک کے زمانے میں کچھ ایسا حال ہو گیا تھا کہ لوگ چھوٹے اور پلٹیس کے استعمال سے نفرت کرنے لگے تھے۔ کرسیوں کی بجائے فرش کا استعمال، اور آرام دہ جوتوں اور پسے جسم پر لباس کی ترک کر دیا گیا تھا۔ البتہ پبلک جلسوں میں مائیکروفون کا استعمال اور اپنے قدامت پرستانہ پیغام کو جا بجا پہنچانے کے لئے ریلوں اور ٹرکوں سے فائدہ اٹھانا عام تھا۔ اس کے برخلاف اسلام فنون سائنس، صفت اور ٹیکنک کی تمام ترقیوں کو اپنے معاشرے میں بڑی خوشی اور اعتماد کے ساتھ جذب کرنے کے لئے تیار ہے اور اس میں کسی مصنوعی فخر یا غرور کو دخل انداز ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایام جاہلیت میں عربوں کی ریگستانی زمین میں تہذیب و تمدن کی جھلکیاں بہت کم ملتی تھیں لیکن انھوں نے بڑی خوشی اور تشکر کے ساتھ علمی و فنی لحاظ سے دوسروں سے فائدہ اٹھایا۔ ان سے بھی جنھوں نے اسلام قبول کیا تھا اور ان سے جنھوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ بلکہ ان سے بھی جو ہمیشہ اسلام کے معاند و مخالف رہے تھے ان کی طویل تاریخ میں کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ ان میں معاندانہ قدامت پرستی یا جموٹے جڑیل پکڑی ہوں۔ وہ ہمیشہ انسانیت

کی ترقی میں سائنسی اور تہذیبی اعتبار سے مدد کرنے کے خواہش مند ہے ہیں۔ ان کی کامیابی کسی اعتبار سے معمولی اور بے حیثیت نہیں کی جاسکتی۔ بلکہ جیسا کہ جارج سارٹن نے کہا ہے۔

قرون وسطیٰ کے تقریباً تین چار سو سال سائنس کی تاریخ میں اسلام کا عہد زریں کہلائے جانے کا مستحق ہے۔ مختصر یہ کہ کسی مخصوص دور کے ذرائع پیداوار اور دیگر ظواہر کو زندہ کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ اب بہت پیچھے وہیں رہ گئے ہیں جہاں علوم و فنون نے انہیں چھوڑا تھا جذباتی انداز میں ان کی عظمت کا پرچار۔ محض رجعت پسندانہ حرکت جس کا انجام ناکامی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سائنس اور تہذیب رفتہ رفتہ ترقی کرتے ہیں اور ان پر کسی ایک گروہ یا کسی ایک قوم کا اجارہ نہیں ہے۔ تمام انکشافات اور ایجادات بشمول جوہری توانائی کے سربستہ راد کے انسانیت کا مشترکہ سرمایہ بن کر رہیں گے (کاش! انسانیت کا یہ مشترکہ سرمایہ اخلاق و روحانیت کی قدروں کا بھی حامل ہو سکے۔ م۔ ق۔)

دو قابل قدر کتابیں

حیات سرور کائنات

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انتہائی دلنشین انداز میں، مستند روایات، معتبر روایات و واقعات، قلعہ معالیٰ کی صاف شہری زبان، مٹلا واحدی کی مقبول ترین تصنیف، اس کتاب کے پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ (پہلے حصہ کی قیمت سو چار روپے، دوسرے حصہ کی قیمت ساڑھے تین روپے)

میرے زمانے کی دلی

میر وغالب کی دلی کے لئے اب نگاہیں ترستی ہیں۔ مگر مٹلا واحدی کی اس کتاب میں یہ دلی آپ کو نظر آسکتی ہے۔ اس عالم انتخاب شہر کے تہذیب و تمدن کا دل افروز مرقع جس جگہ یہ کتاب پہنچی ایک دھوم مچ گئی۔ قیمت: ساڑھے تین روپے۔ مکتبہ فاران، یکمبل سٹریٹ کراچی۔

نَوَازِ مُشَنَّبِی

حَلَفْتُ فَلَمْ أَتْرُكْ لِنَفْسِكَ رَيْبَةً وَلَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ لِلْمُرْ أَمَنْ هَبْ

میں نے قسم کھا رکھی ہے اور اپنے لئے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ خدا کو ماننے سے زیادہ ضروری انسان کے لئے کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔

اَظْمَتَنِي الدُّنْيَا فَلَمَّا جَنَّتْهَا وَسْتَسْقِيَا مَطَرَتِ عَلَيَّ مَصَانِبَا

دنیا نے مجھے پیسا بنا دیا، جب میں اس کے پاس سیرانی حاصل کرنے کے لئے گیا، تو اس نے مجھ پر پانی کے بجائے مصائب برسائے۔

اِذَا قَنِي نَرْمَنِي بِلَوِي شَرَقَتْ جِهَا لَوْ ذَا قَبْهَا لَبَكِي مَاءُ عَاشِ وَانْتَحَبَا

زمانے نے مجھے ایسے مصائب کے گھونٹ پلائے ہیں جن سے مجھے اُچھو ہو گیا ہے، اگر زمانہ ان کو خود چکھتا، تو جب تک جیتا رہتا اور دھاڑیں مارتا رہتا۔

فَإِنْ يَكُنِ الْفَعْلُ الَّذِي سَاءَ وَاحِدًا فَافْعَالُهُ اللَّذِي سَرِدَتْ أُلُوفُ

دوست کا وہ فعل جس نے مجھے رنجیدہ کیا ہے اگر ایک ہے تو اس کی وہ باتیں جنہوں نے مجھے خوش کیا ہے بہت سی ہیں
وَتَنَعَّتْ بِالْمَقْيَا وَادَلَّ نَفَرَةً إِنَّ الْقَلِيلَ مِنَ الْجَبِيلِ كَشِيرَةٍ

میں نے دوست سے ملاقات کی اور اس کی پہلی نگاہ التفات پر قناعت کی، بیشک دوست کی حقوری سی مہربانی بہت ہے
اِذَا كَانَتْ النُّفُوسُ كَبَارًا تَعَبَتْ فِي حُرَايِهَا الْاَحْجَامُ

جب طبیعتیں بلند جوصلہ ہوں تو ان کی مرادیں پوری کرنے میں جسم کو سخت تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، یا شاید بقدر سمجھتے تو اعتبار تو
يَمُوتُ سَرَا عِي الضَّحَانِ فِي جَعْدٍ مَوْتُهُ جَمَالُ لَيْلِي فِي طَبْعِهِ

بھڑوں کا جاہل چرواہا بھی اسی طرح مرتا ہے جس طرح جالینوس جیسا ماہر طبیب موت کا شکار ہوتا ہے۔ سواری کے طرز بیان نے اس میں اور جان ڈال دی کہتے ہیں۔

چو آہنگ رفتن کند جان پاک

چہ بر تخت مردن چہ بر روئے پاک

اَنَا الَّذِي نَظَرْتُ إِلَى ادَبِي وَاسْمَعْتُ كَلِمَاتِي مِنْ بَدِ صَمِيمٍ

میں ایسا باکمال شاعر ہوں کہ اندھا بھی میرے ادبی محاسن کو دیکھ لیتا ہے اور بہرا بھی میرے اشعار کو سن لیتا ہے
فَارِسِي سَكَمِ پَر گُو شاعر ظہیر الدین فارابی کا شعروں کے مذکورہ بالا شعر کا لفظ بلفظ ترجمہ ہے۔

کمال و دانش من کو دید و کر بشنید بہ نظم و نثر چہ در پارسی چہ در تازی

(ابو الطیب متنبی — از پر و فیہ سر سید ذلیل الرحمن عظمیٰ)

شعلہ و شبنم

دل سے خود پوچھ کہ تو جنسِ گراں ہی کہ نہیں
ملاں کا ہے کا فضلی ذرا یہ سوچو تو
فکر کیا کوئی احسریدار یہاں ہے کہ نہیں
تمہیں نہیں تو وہ کیا آزمائشِ غیروں کو
وہ مصائب جو کیا کرتے ہیں ہمت شکنی
ساتھ رہتی ہے وطن میں بھی غریب الوطنی
وہ بڑھاتے ہوں نہ میری حوصلہ مندی کہیں
فطرتِ آزاد پر چلتی ہیں پابندی کہیں
اس طرح رکنا ہے کارِ اشیاں بندی کہیں
یہ سخت تر ہے کہ قائم ہیں اس پہ ہوش و حواس
ہوا بہار کی آئی نہ عندلیب کو راس
کہ تلخیوں میں بھی ہوتی ہے اک طرح کی مٹھاس
مری زباں پہ نہیں کچھ سوائے شکر و سپاس
کبھی تو ہوگا زمانہ مرا بھی قدر شناس
دنیا میں خوشی بھی ہے بہت غم بھی بہت ہے
اچھا تو بس وہی ہے وہ اچھا کہیں جسے
فضلی یہی وہ چیز ہے دنیا کہیں جسے
ہر طرف دام ہر طرف صیاد

دل سے خود پوچھ کہ تو جنسِ گراں ہی کہ نہیں
ملاں کا ہے کا فضلی ذرا یہ سوچو تو
فکر کیا کوئی احسریدار یہاں ہے کہ نہیں
تمہیں نہیں تو وہ کیا آزمائشِ غیروں کو
وہ مصائب جو کیا کرتے ہیں ہمت شکنی
ساتھ رہتی ہے وطن میں بھی غریب الوطنی
وہ بڑھاتے ہوں نہ میری حوصلہ مندی کہیں
فطرتِ آزاد پر چلتی ہیں پابندی کہیں
اس طرح رکنا ہے کارِ اشیاں بندی کہیں
یہ سخت تر ہے کہ قائم ہیں اس پہ ہوش و حواس
ہوا بہار کی آئی نہ عندلیب کو راس
کہ تلخیوں میں بھی ہوتی ہے اک طرح کی مٹھاس
مری زباں پہ نہیں کچھ سوائے شکر و سپاس
کبھی تو ہوگا زمانہ مرا بھی قدر شناس
دنیا میں خوشی بھی ہے بہت غم بھی بہت ہے
اچھا تو بس وہی ہے وہ اچھا کہیں جسے
فضلی یہی وہ چیز ہے دنیا کہیں جسے
ہر طرف دام ہر طرف صیاد

پھیر ہیں قسمت کے درنہ
وہ شان بے گناہی وہ آن کجکلاہی
جیسے تم ہو ویسے ہم
ہم راہ امتحاں میں کس بانچن سے نکلا
کرم ہی سے ترے پھولوں سے دامن بھر گیا اپنا
کرم ہی سے ترے پھولوں سے دامن بھر گیا اپنا

کس غریب کی کشتی غرق کی ہے موجوں نے
زندگی میں پہلے تھی کس قدر گراں جانی
کون سی تھی وہ بلا جو میرے گھر آئی نہیں
چوٹ کب لڑے ہوئے دل نے مرے کھائی نہیں
بارش سنگ حوادث سر پہ ہوتی ہی رہی
ایک قم میں عظمت کردار انساں جی اٹھی
زندگی میں اب جو رعنائی ہے وہ پہلے نہ تھی
غمزدوں کا صبر و کمیس دیکھنے کی چیز تھی
کیا کریں ان کے تلون کا گلہ
صرصر غم سرنگوں تو کیا بھلا کرتی تھے
تم کو فضلی گراسی میں لطف آتا ہے تو
امخاں اور بھی ہوتا ہے تو ہاں اور بھی
اور ہو طوق گراں اور ہو زنجیر کڑی
اور اے پھول مہک اور چہک لے بلبل
شدت غم میں بھی لازم ہے وسیع نظری
محض شاعر ہی رقیبوں نے مجھے ٹھہرا دیا
شابل حال غریباں جب ہے خود ان کی خوشی

نہج رہے ہیں طوفاں میں آج شادیلے سے
روح ہو گئی ہلکی بار غم اکٹھا نے سے
شکر ہے لیکن طبیعت میری گھرائی نہیں
یعنی کس دن میرے ہونٹوں پر نہی آئی نہیں
میرے ماتھے پر بھرا اللہ شکن آئی نہیں
کون کہتا ہے حادثات میں مسیحائی نہیں
غم کی انگڑائی ہے یہ عشرت کی انگڑائی نہیں
آپ نے لیکن کبھی تکلیف فرمائی نہیں
حال پہلا سا ہمارا بھی نہیں
اور بھی کچھ میری شان کجکلا ہی بڑھ گئی
ان نگاہوں کی اداسے کم نگاہی بڑھ گئی
سینکڑوں غم ہیں جہاں ایک وہاں اور بھی
ناز برداری آشفہ سراں اور بھی
اک ذرا خاطر خوئیں جگراں اور بھی
ساتھ ساتھ اپنے خیال دگراں اور بھی
اک مصیبت ہے مرادوق سخن میرے لئے
پھر کہاں فضلی مجال دم زدن میرے لئے

اُس نے اس انداز سے دیکھا مجھے دیکھ کر میں دیکھتا ہی رہ گیا

وہ دقت آپڑا ہے کہ اوردوں کو کیا کہیں
فضلی اور حال اس کے سوا اور کیا کہیں
ہم سے بھی چاک اپنا گریباں نہ ہو سکا
وہ اک چراغ تھا جو فرودزاں نہ ہو سکا

جذبات و واردات

شفقت کاظمی

رہبان سے عقدہ مشکل رہا

اک حجاب درمیاں حائل رہا
ہم اُسی کی یاد کی میں کھوئے ہے

جو رہا ہے حال سے غافل رہا
روکشِ جنت مری محفل رہی

کوئی جب تک رونقِ محفل رہا

میں کہاں آسائشِ منزل کہاں

عمر بھر آوارہ منزل رہا
درپے دل بھی تھا وہ یادش بغیر

جو بظاہر غمگسارِ دل رہا
میرے اٹھانے پر شفقتِ دیر تک

ایک سناٹا سرِ محفل رہا

ڈاکٹر اختر

حقیقت تلخ تر ہوتی ہے جب اظہار ہوتا ہے

کسی پر دوستی کی آڑ میں جب وار ہو تلہے
یہ سب کہنے کی باتیں ہیں یہ سب دعوے ہی دعوے ہیں

ہمارا تجربہ کچھ اور ہے اس دور میں لیکن
کبھی لفظوں سے بھی دل کی خلش ظاہر نہیں ہوتی

ہی اک گھونٹ کا پینا بہت دشوار ہوتا ہے

تو انسان دوستوں کے نام سے بیزار ہوتا ہے
مصیبت میں کسی کا کب کوئی غمخوار ہوتا ہے

سنا کرتے تھے ہم شاعر بڑا خود دار ہوتا ہے
نموشی سے بھی دردِ عشق کا اظہار ہوتا ہے

جسے دیوانہ کہتے ہیں وہ دیوانہ نہیں اختر

کہ دیوانہ بہ کارِ خود بڑا ہشیار ہوتا ہے

اشرف رفیع

رہ حیات کے دشوار مرحلوں کی قسم

انہیں چمن پہ تصرف کا حق نہیں ہے جنہیں

بجز ضمیر کوئی اب دلیل راہ نہیں

گلوں سے رابطہ کی کانٹوں سے رزمِ وراہ نہیں

ارشاد امروہوی اوسہ

شان محمدؐ

حقیقت نشان ہے زبان محمدؐ بیان خدا ہے بیان محمدؐ
 بہار چین درجن بانٹتا ہے بہار آفریں گلستان محمدؐ
 بنا سرمہ چشم اہل دوعالم غبارِ رہ کاروان محمدؐ
 حقیقت تو یہ ہے سوائے خدا کے نہیں ہے کوئی رتبہ ان محمدؐ
 سناتا رہے کوئی صبح ابد تک میں سنتا رہوں داستان محمدؐ
 نہ ہو مہمنا کیسے ساز دوعالم خدا خود ہے جب ہم زبان محمدؐ
 اگر امن چاہو تو اے دہر الو چلو تم پس کاروان محمدؐ
 بڑی سونی سونی سی ہی نرم مہکا کہاں ہو تم اے عاشقان محمدؐ
 خدا سے یہ اقرار کرتا ہوں ارشد
 رہوں گا میں اب مدح خوان محمدؐ

اے قتیل جفا، اے شہیدِ وفا
 فتحمندی کا سہرا رہا تیرے سر
 جان دی اور اس شان سے جان دی
 خاک پر تھی جبیں عرش پر تھی نظر
 نقش کرے بلا اور ابھرا اور ابھرا
 بچہ نہ جائیں کہیں زندگی کے شر
 چھپ گئے خاک میں کتنے شمس و قمر
 دیکھتے دیکھتے لٹ گیا گھر کا گھر
 "العطش" بھی کہا اور "الحمد" بھی
 غازیوں نے لبوں پر زباں پھیر کر
 چند تیغیں تھیں اور جاں نثارانِ حق
 زرہ و جوش کہاں، کیسے خود و سپر
 اور اس پر قیامت کی تھی تشنگی
 کر دیا پھر بھی فوجوں کو زیر و زبر

ماہر القادری

شہادتِ معتبر

السلام اے صداقت کے پیغامبر
 سلام اہل ذکر اور اہل خبر
 السلام اے سکونِ دلِ فاطمہؑ
 السلام اے محمدؐ کے نورِ نظر
 ہے سعادت کی منزل ترا نقشِ پا
 ہے ہدایت کا رستہ تری رینگذر
 اک غریب و تنہی دست کی نذر کیا
 بس یہی اشک ہیں میرے لعل و گہر
 اس طرف حق پسندی بہ این سادگی
 اس طرف بادشاہی بصدِ کد و سر

یہ جوانانِ جنت کا سردار ہے
 کر بلا! اپنی قسمت پہ تو نا ذکر
 اس بہادر کی تو بے کسی پر نہ جا
 اس کی ٹھوکر پہ فترانِ فتح و ظفر
 اس کا غم ہر زمانہ کی آسودگی
 اس کی مظلومیت دہر کی چارہ گر
 ہم بھی تاریخ کو ایک نظر دیکھ لیں
 سامنے آئیں اربابِ نقد و نظر
 ہر روایت غلط، ہر درایت غلط
 یہ شہادت نہیں ہے اگر معتبر

روح انتخاب

بخاری و مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی زبانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی معنی خیز حدیث ان الفاظ میں نقل کی ہے:-
 ان مثلی و مثلی الا نبیاء من قبلی کمثل رجل
 بنی بیتاً فاحسنہ واجملہ الاموضع لبنة من زوايا
 یجعل الناس یطوفون به و یعجبون له و یقولون
 ہلا وضعت هذه اللبنة؟ فان اتلت اللبنة؟
 وانا خاتم النبیین

میری اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کی مثال یوں ہے کہ جیسے ایک شخص
 نے ایک نہایت عمدہ اور خوبصورت عمارت بنائی ہو اور اس کے
 کسی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھی ہو۔ لوگ اس کو چاروں
 طرف دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں مگر یہ بھی کہتے ہوں کہ یہ
 اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ بس سمجھ لو کہ وہ اینٹ میں ہی ہوں
 اور میں خاتم النبیین ہوں۔

یہ فرمان نبویؐ ایک طرف تو ایک بڑی سچی حقیقت کو بیان کر رہا ہے اور دوسری جانب اس سے بعض شکوک بھی پیدا ہو سکتے
 ہیں۔ سچی حقیقت تو یہ ہے کہ حضورؐ نے اپنی بالکل صحیح پوزیشن واضح فرمادی ہے اور شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث کے پیش نظر
 حضورؐ کی خدمات یا پوزیشن اتنی ہی رہ جاتی ہے جتنی پوری عمارت میں ایک اینٹ ہو۔ اس وقت ہم انہی دو نکتوں پر گفتگو کریں گے
 اپنی ذات ہو، یا کسی دوسرے کی شخصیت، صحیح پوزیشن کو واضح کرنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ اصل حقیقت کے
 اظہار میں یا تو کچھ مبالغہ ہوتا ہے یا کمی۔ زیادتی ہو تو تکبر ہو جاتا ہے اور خاکساری و انکسار کیا جائے تو کمی ہو جاتی ہے۔ فرض کیجئے کہ
 ایک کسی سے کہتا ہے کہ: سبحان اللہ آپ تو بڑے عالم، متقی، پرہیزگار، عالیے اور عالیے ہیں۔ آپ جیسا انسان تو ہم نے آج تک
 نہیں دیکھا۔ وغیرہ وغیرہ اور وہ اس کے جواب میں کہے: نہیں جی میں تو کچھ بھی نہیں۔ تمہاری جوتیوں کی خاک بھی نہیں۔ مجھ سے
 زیادہ گناہگار تو دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ وغیرہ وغیرہ۔ تو ظاہر ہے کہ دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں۔ حقیقت سے دونوں دور ہیں۔
 ایک افراط میں پرگیا اور دوسرا تفریط کا شکار ہو گیا۔ صحیح پوزیشن کی وضاحت بڑی مشکل ہے۔ مگر صراطِ مستقیم کا تقاضا یہی ہے کہ اپنی یا
 دوسرے کی صحیح پوزیشن بیان کرنے میں نہ زیادتی ہو نہ کمی۔ اس کی ایک مثال قرآن پاک سے سن لیجئے:-

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَا لِلْهِكُمْ
 الہ واحد

کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ہی جیسا بشر ہوں اور فرق صرف یہ ہے کہ
 مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا اللہ ایک ہی ہے۔

دیکھئے کتنی صحیح پوزیشن ہے جس میں نہ کوئی مبالغہ ہے نہ غلط خاکساری۔ جس طرح چاہیے اسے کھٹونک بجا کر دیکھ لیجئے۔ غلط بیانی
 کا ادنیٰ سے ادنیٰ شائبہ بھی اس کے اندر موجود نہیں۔ بس ایک سچی حقیقت اور ایک سراپا صداقت ہے جس کا اظہار ہو رہا ہے۔
 عام طور پر انسانوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ ان باتوں کا بھی کریڈٹ لینا چاہتا ہے جن میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو۔ قرآن
 پاک نے انسان کی اس نفسی کیفیت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ:-

يُرِيدُونَ أَن يُحْمِلُوا بِمَا كُفِّرُوا فَعَلُوا

وہ لوگ ان باتوں کے عوض بھی اپنی ستائش کے خواہش مند رہتے

..... ہیں جو انھوں نے سرے سے کی ہی نہ ہوں۔

اور یہ مرض تو بہت عام ہے کہ اپنی خدمات کو خواہ وہ بہت تھوڑی کیوں نہ ہوں۔ انسان بڑھا چڑھا کر مشہور کرتا ہے جو موجودہ زبان میں ”پروپیگنڈا“ کہتے ہیں اور جو آجکل سب سے بڑا ہنر ہے۔ اگر اسے کہیں اس سے زیادہ خدمت نظر آئے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے ہی لگائے ہوئے پوسٹ کے ثمرات ہیں گو یا اس کے عوض بھی ستائش کے صل مستحق ہم ہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کوئی نئی قابل قدر بات یا کام کریں تو بہت سے لوگ کہنے لگتے ہیں کہ:۔ ہم تو عرصہ دہائے سے یہی کہتے چلے آئے ہیں، یا ہم اسے پہلے ہی لکھ چکے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام دعاوی کے اندر اصل نفسیاتی جذبہ یہی ہوتا ہے کہ ہر چیز کا کریڈٹ ہم کو ملے ایسے اونچے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے جو دوسروں کے فضل یا خدمات کا بھی اعتراف کریں اور اپنے لئے اتنی ہی ستائش پر قناعت کریں جتنی کہ وہ واقعی مستحق ہیں۔ اور ایسے لوگ تو بہت ہی خال خال نظر آئیں گے جو اپنے استحقاق سے زیادہ ستائش کو دیکھ کر یہ برملا کہہ دیں کہ اس کا اصل مستحق فلاں ہے۔ اور میرا حصہ اس میں ملنے سے زیادہ نہیں۔

ہماری صحافت میں تو یہ مرض بہت عام ہے کہ ہر صحافی کی اندرونی خواہش اور اس کے ساتھ دعویٰ بھی یہ ہوتا ہے کہ جو معقول بات ہو وہ میری زبان سے نکل سکتی ہے اور ہر غیر معقول بات دوسروں کی زبان سے نکلی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی پر تنقید کرتے وقت اس کے صرف نام معقول حصے کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کی خوبیوں کا بھی اعتراف نہیں کرتے۔ تنقید کا یہ گھٹیا معیار ہمارے ہاں بہت ارزاں ہے اور عام ہے۔ اس کا نفسیاتی تجزیہ کیجئے تو اندر سے صرف یہی آمد و نکلے گی کہ ہر خوبی کا کریڈٹ ہمیں ملنا چاہیے۔

لیکن اعلیٰ کردار اور پختہ سیرت جس کے حصے میں آتی ہو اور اس کا دل ایسی غلط آرزوؤں سے بالکل پاک ہوتا ہے، وہ ہر حقیقت کا اظہار اس کے اصلی رنگ میں کرتا ہے۔ اس میں نہ زیادتی ہوتی ہے نہ کمی۔ نہ اپنے حق میں مبالغہ آمیز دعاوی اور نہ دوسروں کے اعتراف میں کوتاہی۔

اسی روشنی میں زیر بحث حدیث کو دیکھئے۔ حضورؐ فرماتے ہیں کہ:-

میری اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک شخص ایک عمارت اور حسین عمارت بنائے اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھے لوگ اسے ہر طرف سے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں اور یہ کہہ رہے ہوں کہ اس اینٹ کی جگہ کیوں نہ پڑے گی۔ وہ اینٹ میں ہی ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔

اللہ اللہ! اس اعتراف حقیقت کو دیکھئے اور بار بار دیکھئے۔ کس طرح تمام انبیاء کی خدمات (Contributions) کا کھلے دل سے اعتراف ہے کہ دین کی عمارت میں تعمیر کرنے میں سب کا حصہ ہے۔ میرے ہاتھوں صرف دین کی تکمیل عمارت ہوئی ہے۔ اگر حضورؐ یہ فرماتے کہ عمارت کا آدھے سے زیادہ حصہ میں نے تعمیر کیا ہے تو مادر گیتی کا کونسا فرزند اسے جھٹلا سکتا تھا۔ کونسی تاریخ اس کی تکذیب کر سکتی تھی؟ اور اہل اسلام میں کون بد بخت اس سے انکار کر کے اپنے ایمان کو برباد کر سکتا تھا آج صحیفہ آسمانی اور تاریخ انسانی میں انبیاء کی جو خدمات موجود ہیں انہیں دیکھتے ہوئے حضورؐ کا بڑے سے بڑا دعویٰ بھی تسلیم کر لیا جاسکتا تھا اور نوے فیصدی کریڈٹ حضورؐ کے حصے میں بہ آسانی آسکتا تھا۔ لیکن عدل، اعتراف حق اور اظہار حقیقت کا کتنا اعلیٰ نمونہ ہے کہ نہ کسی کے فضل کے اعتراف میں کوئی کوتاہی ہے نہ اپنی خدمات کے اظہار میں کوئی مبالغہ۔

اس حدیث میں بڑی حقیقت یہ پوشیدہ ہے کہ تکمیل دین میں بھی ارتقائی منازل طے ہوتی رہی ہیں۔ عقل انسانی کے ساتھ دینی تصورات میں ارتقا ہوتا رہا ہے۔ جب ایک عمارت بنی ہے تو بنیاد ڈالنے سے لے کر تکمیل عمارت تک ہر قدم ارتقائی قدم ہی ہوتا ہے۔ عمارت دین کی تکمیل میں بھی یہی صورت رہی ہے۔ ہر پیغمبر نے ایک اینٹ رکھ کر اس مقصد کو آگے بڑھایا اور اسے تکمیل سے قریب تر کر دیا۔ لیکن پوری تکمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہوئی۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَارْتَضَيْتُمْ لَكُمْ دِينًا
آج میں نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام
پورا کر دیا اور تمہارے لئے بحیثیت دین کے اسلام کو پسند کیا۔

یہ اسلام ایک دین اور نظام زندگی کی حیثیت سے تمام انبیاء کا واحد دین تھا۔ سب کا دین اسلام ہی تھا اور سب کے اس عمارت کو پر و ان چڑھانے میں اپنی استطاعت بھر حصہ لیا مگر تکمیل و اختتام اور اس نعمت کا اتمام محمد عربیؐ کے حصے میں آیا اور نبوت کا مقصد پورا ہو گیا۔ لہذا نبوت بھی ختم ہو گئی۔ **وَإِنَّا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ**

گویا معمار تو سب ہی پیغمبر ہیں لیکن آخری معمار خاتم النبیین ہیں۔ اب رہا یہ شک کہ حضورؐ کی خدمات تو بس پوری عمارت میں ایک اینٹ کے برابر ہوتی، تو اسے اس طرح فرض کر لیجئے کہ اس تعمیر میں ایک لاکھ چوبیس ہزار (اگر اتنے ہی پیغمبر گزرے ہوں) معماروں نے حصہ لیا۔ کسی نے ایک روڑا رکھ دیا، کسی نے آدھی اینٹ اور کسی نے پوری اینٹ۔ خاتم الانبیاءؐ نے پوری اینٹ رکھی اور وہ بھی ایسی جس کے بغیر پوری عمارت ہی ناقص تھی اور اس اینٹ کے رکھتے ہی پوری عمارت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مکمل ہو گئی۔ حضورؐ کی خدمات کی کمی کے متعلق تو اس وقت یہ شبہ کیا جاسکتا تھا جبکہ کسی اور نے حضورؐ سے زیادہ پختہ اور بڑی اینٹ رکھی ہوتی۔ لہذا حضورؐ کی رکھی ہوئی اینٹ کو پوری عمارت کی نسبت سے دیکھنا صحیح نہیں۔ بلکہ اسے دوسری اینٹوں ہی کی نسبت سے دیکھنا چاہیے۔ اور اسے اس نقطہ نظر سے بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ساری اینٹیں مل کر بھی تکمیل عمارت نہیں کرتیں۔ اور حضورؐ کے ہاتھوں جو اینٹ رکھی گئی وہ تکمیل دین کا سبب بنی۔

(گلستان حدیث - مولانا شاہ محمد جعفر پھلواری)

ہماری نظریں

ریاض الصالحین (جلد اول) مرتبہ: امام ابن شرف نوویؒ ترجمہ و فوائد: مولانا عبدالرحمن صدیقی کاندھلوی۔ ضخامت ۵۰۴ صفحات (بڑا سائز) مجلد رنگین و حسین گرد پوش کے ساتھ، قیمت دس روپے،

ملنے کا پتہ: محمد سعید اینڈ سنز، قرآن محل مقابل مولوی مسافر خانہ، کراچی۔

مشہور محدث حافظ محی الدین ابی زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۷۴۸ھ) کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، زہد و تقویٰ، علم و عمل، دینی بصیرت اور خاص طور سے تفقہ فی الحدیث میں آپ اپنے دور کے "امام" تھے۔ محدث نوویؒ نے احادیث رسولؐ کا ایک بے نظیر مجموعہ "ریاض الصالحین" کے نام سے مرتب فرمایا تھا، اس مجموعہ میں یہ التزام کیا گیا ہے کہ احادیث کے ہر باب کے آغاز میں قرآنی آیات جو اس موضوع سے متعلق ہیں درج کی گئی ہیں۔ اس طرح "ریاض الصالحین" چار سو تیس آیات قرآنی اور ایک ہزار آٹھ سو کانوے احادیث نبویؐ پر مشتمل ہو کر، دین و ایمان اور اخلاق و عمل کا بیش بہا ذخیرہ اور ایمان افروز مجموعہ بن گئی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے "ریاض الصالحین" میں صحیح حدیثوں کا التزام فرمایا ہے اور صحاح ستہ سے باہر احادیث کے دوسرے مجموعوں میں جو صحیح احادیث ملی ہیں، ان کو بھی لے لیا ہے۔

اردو ترجمہ آسان اور سہل ہے، فاضل مترجم نے ضروری فوائد و حواشی بھی درج کئے ہیں، اردو زبان میں "ریاض الصالحین" کا منتقل ہونا، اردو جاننے والوں کے لئے بیش بہا نعمت ہے! اس کتاب کی ایک ایک سطر عنوان عمل، نظام زندگی اور جزیر جان بنانے جلنے کی مستحق ہے کہ دین نام ہی "اتباع رسولؐ" کا ہے۔ آج جو مفسدین "اطاعت رسولؐ" کو طرح طرح سے مشتبہ بنا رہے ہیں، ان کی مفسدہ پروانہ کیوں کا توڑ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ احادیث نبویؐ کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ کیا جائے، اور نہ صرف اشاعت و تذکرہ بلکہ "عمل" بھی!

مقالات احسانی (جلد اول) مولانا سید مناظر احسن گیلانی مرحوم، ضخامت ۲۹۶ صفحات (مجلد گرد پوش کے ساتھ) قیمت چھ روپے آٹھ آنے، ملنے کا پتہ: ادارہ مجلس علمی، پوسٹ بکس ۸۸۳، نزد میری ویدر ٹاؤن کراچی

یہ کتاب حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تصوف و احسان پر چند بلند پایہ اور روح پرور مضامین کا مجموعہ ہے، کتاب کے شروع میں فاضل مصنف کی زندگی کے مختصر حالات جناب غلام محمد صاحب حیدر آبادی نے قلمبند کئے ہیں۔ "مقالات احسانی" کے موضوعات حسب ذیل ہیں:۔

تصوف کے دو طریقے۔ طریقہ مغربی۔ اختلاف سلاسل کی حیثیت۔ طریقہ اشغال مطلقہ یا اطلاقی تصوف۔ ابن تیمیہؒ کا نظریہ مخدومیت۔ اور، مجالس شیخین یا مدل کا چین!

مولانا گیلانی قدس سرہ کوئی شک نہیں ایک عالم باعمل تھے، اور ان کی زندگی میں بڑا جذب و سوز پایا جاتا تھا، اسلئے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کا موصوف اپنے اندر بے پناہ جذبہ رکھتے تھے، ان کی شخصیت معلومات کا لائق و دقیق صحرا تھی کہ لکھنے میں

بعض اوقات وہ خود بھی نہ جانے کن واویلوں میں نکل جاتے تصوف سے انہیں خاص لگاؤ تھا، اس کتاب کے تمام مقالات ہی لگاؤ اور ربط و تعلق کا مظہر ہیں۔

مولانا گیلانی کے یہ تمام مقالات ادب و انشاء کے اعتبار سے بلند پایہ، معلومات کے لحاظ سے بہت وزنی اور دینی نقطہ نگاہ سے مفید ہیں! تصوف کی جو تعلیمات کتاب و سنت کے مطابق ہیں، اور تصوف کے جن اشکالات اور رموز و غوامض کی شریعت کے مطابق تاویل و توجیہ ہو سکتی ہے، ان کی مخالفت کوئی حق پسند نہیں کر سکتا۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر مولانا گیلانی کا مقالہ مفصل ہی نہیں معلومات آفریں بھی ہے، بشلی کی "غزالی" میں بھی تصوف کے موضوع پر اتنا مواد نہیں مل سکتا! مولانا گیلانی نے اسلام کی گھٹی صدی کو "امام غزالی کی صدی" کہا ہے اور ثابت کیا ہے کہ اس دور کے علماء صوفیاء، سلاطین، وزراء غرض تمام خواص و عوام کسی نہ کسی حیثیت سے افکار غزالی سے ضرور متاثر ہوئے ہیں۔ مولانا گیلانی، حضرت امام غزالی کے بہت بڑے مداح اور عقیدت مند ہیں مگر غزالی کے یہاں احادیث کے بارے میں جو عدم احتیاط اور تساہل پایا جاتا ہے، اس کو اکھٹوں نے چھپایا نہیں بلکہ ظاہر کر دیا ہے۔

"سب سے زیادہ حدیثوں کے باب میں ان کی کتابیں بدنام ہیں، لیکن یہ ان کا

نہیں ابوطالب کی کا قصور ہے، "قوت القلوب" میں جن رطب و یابس نقل

کہ اس شخص نے استعمال کیا تھا، آنکھیں بند کر کے امام ان کو نقل کرتے چل گئے

مولانا گیلانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ "اخلاق کی تصحیح میں امام (غزالی) ارسطو کے قاعدہ توسط سے متاثر ہیں۔"

امام غزالی کے افکار و خیالات کی مقبولیت اور اثر آفرینی کے ساتھ، ان کے خلاف آوازیں بھی اٹھیں اور قاضی عیاض نے تو یہ فتویٰ تک دیدیا کہ "غزالی کی کتابیں جلا ڈالی جائیں۔"

مولانا گیلانی نے المحاسبی کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے کہ ان کی کتابوں نے ہل چل پیدا کر دی، حارث (المحاسبی) کی شخصیت کیا تھی، اس کا حال فاضل گیلانی کی زبان سے سنتے :-

"جہاں تک میرا خیال ہے، تصوف اور صوفیت کا وہ خاص طریقہ جسکی نماز و سجدگی

امام احمد کے زمانے میں حارث اور حارث کے اصحاب کر رہے تھے، بعد کو امام غزالی

نے اسی طریقہ کا احیاء فرمایا۔"

اس کتاب کا آخری مضمون ————— مجاہد الشیخین یا دل کا چین ————— ان تمام مقالات کی جان ہے، اس مقالہ میں مولانا گیلانی نے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا روم قدس سرہ کے افکار کی بڑے ہی دل نشین اور موثر انداز میں ترجمانی کی ہے، فتوحات مکیہ اور مثنوی کے بعض مقامات کی یہ تشریحات روح کو وجد میں لاتی ہیں۔ شیخ اکبر نے کتنی سچی اور سلیجھی ہوئی بات کہی ہے۔

"موجودات میں غور و فکر اس لئے کرنا کہ وہ خود کیا ہیں! یا کن حقائق پر مشتمل ہیں

آدمی اس کا مکلف نہیں ہے، بلکہ کس چیز پر دلالت کر رہے ہیں اور ان سے

راہ نمائی کس مسئلہ کی طرف ہوتی ہے، موجودات کے متعلق یہی فکر مطلوب ہے۔"

مولانا گیلانی مرحوم اللہ کے فضل سے کتاب و سنت پر عامل تھے، اس لئے وہ تصوف کے مخالف علماء اور اہل فکر کا بھی احترام

کرتے ہیں، اس کتاب میں انھوں نے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے ”نظریہ مجذوبیت“ پر گرفت کی ہے مگر احترام کو ملحوظ رکھا ہے۔
 ”بلاخوب ترذید یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ صوفیہ کے مختلف طرق و سلاسل میں جن اشغال اور ان کے نتائج و ثمرات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، نہ صرف ان کے کلیات بلکہ جزئیات تک کی تائید قرآنی نصوص اور آثار و روایات سے ہوتی ہے۔“ (صفحہ ۲۲۲)

مولانا گیلانی کا یہ دعویٰ بہت کچھ مبالغہ آمیز ہے، اس قدر قطعیت کے ساتھ حتیٰ انداز میں اُن جیسے محقق و مبصر کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی؛ صوفیاء کرام کے نہ جانے کتنے احوال، مکاشفات، اشغال و معمولات ایسے ہیں جن میں سخت اضطرابات پائے جاتے ہیں اور کتاب و سنت سے ان کی پوری طرح تصدیق و تائید نہیں ہوتی،
 صفحہ ۲۸۶ پر شیخ اکبر کے حوالہ سے جو یہ لکھا ہے :-

”اللہ کے بندوں میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے کہ ترقی کرتے ہوئے حق تعالیٰ کی تخلیق صفت یعنی ”کن“ کے ذریعہ سے چیزوں کو پیدا کرنے کی قدرت جو حق تعالیٰ میں پائی جاتی ہے، اس کمال تک پہنچنے میں وہ کامیاب ہوئے، حالانکہ خدائی کمالات میں یہ آخری کمال ہونے کی حیثیت رکھتا ہے (جنت کی زندگی میں اللہ کے نیک بندوں میں یہ کمال ظہور پذیر ہوگا)۔“

عبد و معبود کے کمالات میں اس طرح ”مماثلت“ پیدا کرنے کی کوشش اور اس طرح سوچنے کا انداز ہی خطرناک ہے، ”تصوف“ کو اسی انداز فکر نے بدنام کیا ہے۔

”اور یہی حال مجذوبیت کا بھی ہے بلکہ ”مجذوبیت“ تو ولایت ہی کی راہوں میں سے ایک عام اور مستلزمہ راہ ہے، خاکسار نے آج سے تیس سال قبل حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی سوانح عمری میں اپنا یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ مسلمانوں میں ”مجازیب و بہالیل“ فقرا کا جو ایک سلسلہ پایا جاتا ہے، عہد صحابہ میں اس طبقہ کے خصوصی آثار کا بہت بڑا حصہ حضرت ابوذر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے“ (صفحہ ۳۲)

مسلمانوں میں ”مجازیب و بہالیل“ کیا ”سدا سہاگن“ قسم کے فقرا بھی پائے جاتے رہے ہیں اور ملنگوں کے بہت سے تکیوں پر گاجے، سلف اور چرس کا بھی اہتمام رہتا ہے! مگر ”اسلام“ کو نہ اس قسم کے بہروپ، سوانگوں اور ڈھکوسلوں سے کوئی تعلق ہے اور نہ اسلام میں ”مجذوب و بہلول“ قسم کی شخصیتوں کا کوئی وجود ملتا ہے! مسلمانوں میں بعض دیندار لوگ انگریز کے دور میں ”فری مین“ بھی تھے، تو کیا ان ”مسلم فری مینوں“ کے عقائد و اعمال کی ”اسلام“ سے تصویب کرائی جائے گی! جذب و سوز کا اپنی جگہ ایک مقام ہے مگر ایسا جذب و سوز جو آدمی کو غیر مکلف بنائے، اسلام میں پسندیدہ نہیں ہو سکتا!

افسوس ہے کہ ایسے غیر مکلف اور لاعقل لوگوں کو جو نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، عورتوں کے سامنے برہنہ ہو کر پیشاب کر دیں، اول فول باتیں بکیں مگر کبھی کبھی کچھ ”رموز“ بھی ان کے منہ سے نکل جائیں، انہیں مسلمانوں میں ”مجذوب“ سمجھا گیا ہے، اور نہ جانے کتنے عقیدت مندان ”مجازیب“ کو دیکھ کر شرعی پابندیوں سے بے پروا ہو گئے ہیں۔

ان مجازیب کے سلسلہ کا پیوند حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے جوڑ دینا، بہت بڑی جسارت ہے اور مولانا گیلانی مرحوم

کی اس دماغی ایج کی کسی عنوان تحسین نہیں کی جاسکتی !

ہندوستان کے مشہور صوفی بزرگ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو ”جذب و سوز“ پایا جاتا تھا وہ شریعت کا پابند تھا۔ اس قسم کے جذب و سوز پر کون حرف گیری کر سکتا ہے مگر بھارت کے ایک مشہور مجذوب کے جو احوال ان کے تذکروں میں ملتے ہیں، ان سے دین و اخلاق کی مطابقت نہیں ہوتی، افسوس ہے کہ مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم اس قسم کے ”مہذب“ کو بھی محترم سمجھتے تھے۔

ان کے مولانا شاہ محمد جعفر پھلواروی، ضخامت ۲۰۰ صفحات (مجلد گرد پوش کے تھکا) قیمت دو روپے آٹھ آنے گلستانِ حدیث ملنے کا پتہ :- ادارہ ثقافت اسلامیہ، ۲ کلب روڈ، لاہور۔

مولانا شاہ محمد جعفر ندوی پھلواروی، ادارہ ثقافت اسلامیہ (لاہور) میں شامل ہونے سے قبل بھی علمی اور دینی حلقوں میں معروف تھے مگر ”اسلام اور موسیقی“ جیسی معرکہ آرا (؟) کتاب لکھنے کے بعد ان کی شہرت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ مولانا موصوف نے اپنے ذوق کے مطابق چند احادیث منتخب فرما کر، ان کی تشریح کی تھی، یہ تشریحات مجلہ ”ثقافت“ (لاہور) کے متعدد شماروں میں شائع ہوتی رہیں اور ان کو پسند کیا گیا۔ ان مضامین کو اب یکجا کر کے ادارہ ثقافت اسلامیہ نے کتابی صورت میں شائع کیا ہے۔

یہ کتاب گلستانِ حدیث چالیس منتخب احادیث کی تشریح و ترجمانی پر مشتمل ہے،

تشریح میں فاضل شایع نے قرآنی آیات کے ساتھ اسی موضوع و مفہوم کی دوسری احادیث کو بھی پیش نظر رکھا ہے !

مولانا شاہ محمد جعفر پھلواروی صاحب فکر و نظر عالم ہیں اور ان کی ذات دینی افکار کے اعتبار سے قدامت و جدت کا سنگم

ہے، احادیث نبوی کی جس دل نشین انداز میں انھوں نے تشریح کی ہے، وہ انہی کا حصہ ہے ! عربی مدارس میں لگے بندھے

نصاب کی جو تعلیم دی جاتی ہے، وہاں طلباء کو احادیث نبوی کی یہ باریکیاں کہاں بتائی جاتی ہیں، مولانا موصوف کتاب و

سنت میں سالہا سال کے تفکر و تدبر کے بعد ارشادات نبوی کی ان وسعتوں اور گہرائیوں تک پہنچے ہیں ! تشریح احادیث

کرتے ہوئے عصر حاضر کا ذہن مولانا کے سامنے رہا ہے ! ادیب و انشاء کے اعتبار سے بھی یہ مضامین بہت بلند ہیں۔ ان احادیث

کا زیادہ تر تعلق انسانی معاشرے سے ہے، تشریح میں ان اخلاقی کمزوریوں کو بھی گنایا گیا ہے۔ جو ہم مسلمانوں میں عرصہ سے چلی آ رہی

ہیں اور جن کی اصلاح کی طرف عوام کی خواص کی بھی کم ہی نظر جاتی ہے ! ان تمام مضامین کا محور یہ تخیل ہے کہ ایک دیندار مسلمان

کو انسانی معاشرے کا مفید و کامیاب فرد ہونا چاہیے۔ ایمان و اسلام کے ساتھ ساتھ

خیر الناس من یفیع الناس کا عملی پیکر۔

عبادات اور معاملات، حق اللہ اور حق العباد، دونوں اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، ایسی عبادت، جو بندوں کے

حقوق سے غافل کر دے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہو سکتی، اسی طرح بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں ایسا اہتمام، جس

میں حق اللہ سے غفلت پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہو سکتا ! عبادت و معاملات اور حق اللہ اور

حق العباد۔ یہ وہ دو راہیں ہیں جن پر بعض پچھلے متقشف اہل فکر نے جس طرح ٹھوکر کھائی ہے، اسی طرح کی ٹھوکر

علہ ”نعوذ باللہ حضور“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شیطانی فعل دیکھتے رہے اور شیطانی گیسٹ سننے رہے (صفحہ ۷) اس جملہ کے ابتدائی

حصہ میں نادانستہ طور پر قوم کا پہلو پیدا ہو گیا، آئندہ ایڈیشن میں اس جملہ کو درست کر دینا چاہیے (م - ق)

اس دور کے "تجدد پسندوں" کو بھی لگی ہے۔ یہ کہ معاشرت و معاملات میں اس قدر توسیع پیدا کیا گیا ہے کہ اسلامی کی قدریں مجروح ہو گئی ہیں۔

دینی مسائل میں ہم اجتہاد کے قائل ہیں، یہ بھی درست ہے کہ مسائل کے اجتہاد میں زمانہ کے تقاضوں کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے، یہ بھی صحیح ہے کہ حالات کی تبدیلی کا احکام پر بھی اثر پڑتا ہے مگر اس "اجتہاد و ارتقاء" میں اس قدر غلو کہ اس کا ڈانڈا بہانہ بننے سے جا کر مل جائے، اسلام اور امت مسلمہ کے لئے کسی اعتبار سے بھی مفید نہیں ہو سکتا! "بہائی تحریک" اسی قسم کی توہین، فکر، رویہ خیالی، توسیع اور اجتہاد و ارتقاء کی مدعی اور مظہر ہے! مثلاً عصر حاضر کے ذہن کو مطمئن کرنے کے لئے "بہائی فکر" نے "چار نکاح" کی اجازت، کو یکسر منسوخ کر کے، اس تعداد کو "توحید" تک محدود کر دیا۔ "اسلامی اخوت" پر خط منسوخ کیجئے

"انسانی اخوت" کو ابھارا۔ عوام کے ذوق کے مطابق "حجاب" کی قید کو اڑا کر "بے حجابی" کی تعلیم دی۔ ملحدانہ تحریک اللہ کے فضل سے کامیاب نہ ہو سکی اور زیادہ سے زیادہ دوڑھائی لاکھ انسانوں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ مگر خود مسلمانوں کے بعض ذہین اور تجدد پسند افراد غیر شعوری طور پر اس تحریک سے متاثر ہو گئے، یا یوں کہئے کہ "بہائی افکار" سے ان کے افکار کا توار ہو گیا! یہ رقص و سرود اور سود کی اباحت، تعدد ازواج کی مخالفت، عورتوں کی بے حجابی اور آرٹ کے نام پر لطف کشی اور بت گری کی طرف میلان۔ اس کو اگر "بہائی افکار" کے مشابہ قرار دیا جائے تو یہ کوئی خلاف واقعہ بات نہیں ہے۔

مولانا شاہ محمد جعفر پھلواروی کے افکار میں ادارہ ثقافت اسلامیہ میں شامل ہونے کے بعد جو تبدیلی پیدا ہوئی ہے اور جو "تجدد" کا رنگ آیا ہے، اس کی جھلکیاں اس کتاب میں بھی ملتی ہیں! حیرت ہے کہ ایک طرف مولانا جعفر شاہ پھلواروی حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی شان فقر و غنا اور زہد و ورع کے انتہائی مدح ہیں اور دوسری طرف تقدس کی اس بلند درجہ کے بعد مادی پستی کی اس انتہا تک پہنچ جاتے ہیں کہ "کمرشیل انٹرسٹ" (تجارتی سود) کے جواز میں ایک کتاب تصنیف فرمادیتے، صفحہ ۱۹۵ پر اس حدیث سے:-

جَعَلْتُ لِي الْاَرْضَ طَهْرًا وَمَسْجِدًا

میرے لئے ساری زمین مطہر اور مسجد بنادی گئی ہے۔

یہ مفہوم پیدا کرنا کہ:-
"مسجد کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی، پس ساری زمین کو مسجد قرار دینے کا بھی یہی مطلب ہے کہ معاشرے میں زمین کی انفرادی ملکیت کا تصور ختم کر کے اسے عام فائدے کے لئے کھلا رکھا جائے....."

کس قدر غلط استنباط اور کس درجہ بعید از قیاس نکتہ آفرینی ہے جس کے پرٹھنے سے بڑی اذیت ہوتی، اس حدیث میں "زمین کی ملکیت یا عدم ملکیت" کے لئے کوئی بعید ترین اشارہ بھی نہیں پایا جاتا، اس حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ کچھلی شریعتوں میں "صلوٰۃ" کے لئے معابد و مساجد کی قید تھی۔ نبی آخر کی شریعت میں اس قید کو اڑا کر، تمام روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنے کی اجازت دیدی گئی! مدینہ منورہ میں جب پہلی مسجد (یعنی مسجد نبوی) تعمیر ہوئی ہے تو حضور نے زمین کے مالکوں کی اس زمین کی (اور غالباً یہ زمین افتادہ تھی) قیمت ادا فرما کر، زمین کی "انفرادی ملکیت" کے جواز کا علماً اعلان فرمادیا، اور علیہ یا لوگ مساجد کے مقابلہ میں دوسرے مقامات پر سجدہ کرتے ہوئے کراہت محسوس کرتے تھے۔

عیدک میں "عین" کے بعد کون سا حرف ہے! ————— جواب: "ک"!

بے ایمان بننے کی "تملارو" الٹ دو تو کیا ملے ————— جواب: "دنا"!

انگریزی زبان میں تو اس قسم کی کتابیں ملتی ہیں مگر اردو میں یہ پہلی کتاب ہے جو بچوں کی تشہید فکر اور ذہنی تربیت کے لئے لکھی گئی ہے! گھروں میں اس کتاب کے سوالات بچوں ہی نہیں جوانوں اور بڑے بڑے بچوں کو کسی دن کی طویل صحبتوں کی دلچسپی کے لئے کافی ہیں!

۱۱۔ عبداللہ یسین حسنی، ضخامت ۹۲ صفحات، بڑا سا تمبی قیمت ایک روپیہ۔
روح قرآن یا اصل اسلام ملنے کا پتہ: حسن لائبریری، اقبال روڈ، سنڈرو آدم۔

اس کتاب میں قرآنی آیات کی تشریح و ترجمانی کے ذریعہ قرآن کی صداقت اور اس کے فوائد پر دلیلیں ملتی گئی ہیں! یہ کتاب بیسیوں دینی اور قرآنی عنوانات پر مشتمل ہے۔

(۲) اسی کتاب کا دوسرا حصہ، جسکی ضخامت ۱۲۸ صفحات اور قیمت ڈیڑھ روپیہ ہے (ملنے کا پتہ: آستانہ ولیٹ ماڈل کالونی، کراچی ۷۷) اس میں بھی قرآنی آیات اسی انداز پر پیش کی گئی ہیں۔ چند عنوانات: —

عظمت پیغمبر اسلام ————— حق اور باطل ————— اللہ کیسا ہے! ————— انسان کی زندگی کا مقصد ————— خدا کا قانون اٹل ہے ————— عمل تو لے جائیں گے!.....!

یہ دونوں کتابیں بڑے اخلاص اور محنت و کاوش سے مرتب کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ فاضل مرتب کو دارین میں جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس دور میں اللہ اور رسول کی باتیں جو کوئی جس طرح بھی دوسروں تک پہنچا رہا ہے، وہ بہت بری نیکی کا کام انجام دے رہا ہے۔

۱۲۔ ڈاکٹر عبدالمجید صدیقی مرحوم، ناشر: ڈاکٹر محمود احمد صدیقی۔ ضخامت ۹۶ صفحات،
صدق مقال ۱۲۷ گارڈن ویسٹ کراچی ۷۷ (ڈیلی فون ۲۱۵۸) سے مفت مل سکتی ہے۔

ڈاکٹر عبدالمجید صدیقی ایک دردمند، با وضع اور دیندار مسلمان تھے، مرحوم اُمت مسلمہ کی اصلاح اور بہبودی کا درد مند جذبہ اپنے اندر رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے انہیں بے پناہ عشق تھا! طبیعت موزوں اور ذہن ارسا پایا تھا، شعرو سخن سے بھی ان کو لگاؤ تھا، اور اس لگاؤ کا سب سے بڑا ثبوت ان کا مجموعہ کلام ————— صدق مقال ————— ہے! اس کتاب کا پہلا ایڈیشن مرحوم نے اپنی زندگی ہی میں چھپوایا تھا، اب ان کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے ڈاکٹر محمود احمد صدیقی نے اس کا دوسرا ایڈیشن چھاپا ہے! ڈاکٹر صاحب مرحوم کے کلام میں سادگی کے ساتھ سوز بھی ملتا ہے! بعض نظمیں اخلاقی بھی ہیں، جن کے مطالعہ سے ذہن دگر کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے!

۱۳۔ مرتبہ: سید منظور الحسن ہاشمی، ضخامت ۱۲۶ صفحات (سرورق حسین ورنگین)
عام معلومات حصہ چہارم قیمت ایک روپیہ، تیس نئے پیسے،

ملنے کا پتہ: ————— مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی ہند رام پور (یو۔ پی۔)

اس کتاب میں طلبہ کے جسم، سوسائٹی اور فطری ماحول کے متعلق "عام معلومات" جمع کی گئی ہیں

ہوا، پانی، مقناطیس، برق، غذا، بھول اور بچھل، صحت اور صفائی ————— اس کتاب کے خاص عنوانات

ہیں، جو تفصیل میں جا کر بیسیوں ذیلی عنوانات میں بٹ جاتے ہیں! یہ کتاب طلبہ کے لئے لکھی گئی ہے مگر بڑی عمر کے لوگ بھی اس کے مطالعہ سے مستفید ہو سکتے ہیں! لکھنے کا انداز انتہائی سادہ اور عام فہم ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کتاب میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور خلافت کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے کتاب کی قدر و قیمت میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔

طب یونانی | مولف:۔ حاذق الحکما حکیم ڈاکٹر محمد یعقوب خاں جنجوعہ، ضخامت ۵۰۲ صفحات (مجلد) قیمت درج نہیں ملنے کا پتہ:۔ فیڈرل فارمیسی ۵ آرام باغ روڈ، کراچی۔

یہ کتاب ”طب یونانی“ کا چھوٹا موٹا انسائیکلو پیڈیا ہے، بدن کے حالات اور نبض سے لے کر طبی لغات و اوزان تک ہر چیز کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، امراض کی تشریح کے ساتھ ساتھ ان کے اسباب علاج معالجہ کی ترکیب اور نسخہ جات بھی درج کئے گئے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نسخے درج کرتے ہوئے بخل یا کسی ”سینہ بہ سینہ“ رضفا شربت سے کام نہیں لیا گیا۔

ایسے طبیب جو اردو زبان کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں جانتے اور جن کی طبی معلومات بہت ہی قلیل ہیں، صرف تجربہ اور اٹکل پر کام چلتا ہے اور جنہوں نے کسی طبی درس گاہ میں تعلیم نہیں پائی ان کے لئے یہ کتاب ”نعمت غیر مترقبہ“ ہے! وہ امراض جو سادہ ہیں اور پیچیدہ نہیں ہیں، ان کے ازالہ کے لئے عوام بھی اس کتاب کے نسخوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں! فاضل مولف نے بڑے کام کی کتاب تالیف کی ہے!

حقیقت حال | از:۔ عبد المجید بٹ، ضخامت ۱۲۸ صفحات، قیمت ایک روپیہ۔ (رنگین و خوبصورت سرورق) ملنے کا پتہ:۔ اسٹینڈرڈ پبلشرز، مشن روڈ، کراچی۔

اس کتاب میں مسلمانوں کے معاشرے کی عام حالت دکھائی گئی ہے کہ علماء، پیر و مشائخ، ائمہ مساجد، دینی ائمہ مغربی علوم اور سائنس سے متاثر طبقہ، سیاسی لیڈر، زمیندار و جاگیردار اور ملازم پیشہ طبقہ، یہ سب کے سب اصلاح کے محتاج ہیں اور ان میں طرح طرح کی خرابیاں پائی جاتی ہیں! کتاب اخلاص و دروہندی کے ساتھ لکھی گئی ہے مصنف نے خود اپنا ذاتی واقعہ لکھا ہے کہ ایک پیر صاحب کے ایک مقرب مرید سے تبادلہ خیال کا موقع ملا، باتوں باتوں میں انھوں نے فرمایا:۔

”جب حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آسمانوں پر ایک مقام پر کیا دیکھا کہ ایک فقیر ننگا دھڑنگا، سر منڈا لنگوٹی پہنے ہوئے بیٹھا ہے حضور نے جبریلؑ سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا کہ:۔

”حضرت! آپ اس کو اس کے حال ہی میں مست رہنے دیجئے، آپ کو ایسے لوگوں کے متعلق علم ہی نہیں دیا گیا۔“

عوام مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے، جن کو ایسے جہلانے ان ہفوات و لغویات میں پھانس رکھا ہے!! استغفر اللہ!

از:۔ مولوی ابوالنذیر مظفر نگری، ضخامت ۶۲ صفحات، قیمت ایک روپیہ۔

رد باطل | ملنے کا پتہ:۔ توحیدی جماعت، نواب آباد کراچی، خیراتی مسجد، کراچی۔

اس کتابچہ میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم "بشر تھے، اور حضور علی "بشریت" کا انکار، قرآن کا انکار ہے کہ واضح لفظوں میں فرمایا گیا ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

(اے نبی! کہہ دے کہ میں تمہارا جیسا (ایک) بشر ہوں)

اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی حاضر و ناظر نہیں ہے! وسیلہ کا کیا مفہوم ہے؟ اولیاء اللہ کیسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کس لئے تشریف لائے تھے؟ اس کتابچہ میں ان موضوعات سے بحث کی گئی ہے، مصنف توحید خالص کی تبلیغ و اشاعت کا بڑا جوش و ولولہ رکھتے ہیں۔

۱۱۔ شاہ خیاث، ضخامت ۱۶ صفحات، قیمت ۲۵ نئے پیسے،

جب میں طالب علم تھا

ملنے کا پتہ:۔ ادارہ ادبیات اردو، خیریت آباد، حیدرآباد دکن (آندھرا پردیش)

ادارہ ادبیات اردو حیدرآباد دکن نے بچوں کے لئے ہلکی پھلکی کہانیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس کی ایک کہانی "جب میں طالب علم تھا" کتابی صورت میں ہمارے سامنے ہے، یہ ایک سبق آموز کہانی ہے، زبان آسان ہے اور انداز بیان بچوں کی نفسیات کے مطابق ہے!

"اور لڑکے بڑھے کی آنکھوں میں جھانکنے لگے" (صفحہ ۵) "جھانکنے لگے" یہاں بچے محل استعمال کیا گیا ہے، یہ نام "ترقی پسندوں" کا انداز نگارش ہے! "بنک میں اتار دیا یہ جمع ہے کہ تم کو امانی گنتی بھی دشوار ہوگی" اس جملہ میں خاصہ تکلف پیدا ہو گیا ہے۔ "گلہری کی طرح پہاڑوں کی چوٹی پر بھاگتا پھرے" (صفحہ ۱۶) "دوڑ پھرے" نکھٹا تھا۔

۱۲۔ مولانا صلاح الدین نور سی آسی (دانا پور) ضخامت ۲۲ صفحات۔

یادگار حسین عرف بہار محرم

قیمت تین آنہ، ملنے کا پتہ:۔ شعبہ نشر و اشاعت انجمن حنفیہ خدام ملہ

کرنل گنج، ضلع گونڈہ (یو۔ پی)

یہ ایک منظوم کتابچہ ہے، جس میں عشرہ محرم کی رسموں اور کھیل تماشوں پر تنقید کی گئی ہے۔ یہ دسویں محرم کی رات میں مسلمان عورتیں خوب بن سنور کر "تبرج جاہلیت" کا مظاہرہ کر رہی ہیں، اور تماشائی آنکھیں سینک رہے ہیں، یہ بانس کی کھچیوں کا تعزیر ہے جس کو لوگ چوم رہے اور اس پر چڑھاٹے چڑھاٹے ہیں، یہ نقائے اور ڈھول بج رہے ہیں، یہ ایک گھوڑا ہے جسے "ڈلدل" فرض کر کے، لوگ اس سے مرادیں مانگ رہے ہیں، یہ مسراں پر وہ نشینان حرم اہل بیت کا نام لے لے کر ماتم ہو رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں تعزیر کی ابھی تک پرستش ہو رہی تھی، اسی کو توڑ ٹوڑ کر اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن بھی کر دیا!

اس کتابچہ کے آخر میں چند علماء کے فتاویٰ کے اقتباسات درج ہیں، جن میں اس قسم کی تمام باتوں کو بدعت اور ناجائز بتایا گیا ہے۔

آنکھوں کا تارا۔ مستقبل کا سہارا

بچے والدین کی آنکھوں کا تارا اور مستقبل کا سہارا ہیں کیونکہ آگے چل کر یہی قوم کے دست و بازو بنیں گے۔ ان کی صحت و توانائی اور صحیح تربیت پر ملک کی بہتری کا انحصار ہے کیا مرد اور کیا عورتیں اب تو سب کو مل کر اپنے ملک کو عروج پر پہنچانا ہے۔ اس مقصد کے پیش نظر معالجوں اور دوا ساز اداروں پر بھی فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ قوم کے ہر فرد کو امراض سے نجات دلانے میں پوری پوری کوشش کریں۔

ہمدرد اس فریضے کو ادا کرنے میں مقدور بھر کوشاں ہے۔ اس کے ماہرین جو قدیم تجربات اور جدید تحقیقات سے بہرہ ور ہیں دن رات اسی دھن میں لگے رہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اور نئی نئی دوا میں کم سے کم قیمت پر مہیا کریں تاکہ ہر خاص و عام کو فائدہ پہنچے۔

ہمدرد دوا خانے نے اپنے آپ کو نوع انسانی کی خدمت کے لئے وقف کر رکھا ہے تاکہ بہتر سے بہتر طبی سہولتیں میسر آسکیں۔

— یونانی طب کے
علم بردار
اور دوا ساز

ہمدرد

نوٹ: ہر قسم کی ضرورتوں اور ہولڈنگس لینڈ پر مشتمل کاروبار کے لئے

مارش اینڈ پینی

کارنر ہاؤس، پریڈی اسٹریٹ، صدر کراچی
سے مشورہ کیجئے
اور اس کی خدمات سے فائدہ اٹھائے

غسل کے لئے بہترین صابن
صنعت پاکستان کے بہترین نمونے
صابن خریدتے وقت

ذوالفقار انڈسٹریز

جو اچھے صابنوں کی ضمانت ہے۔ جدید ترین ولایتی مشینری
سے تیار کردہ پاکستان میں ہر قسم کے صابن کی ضروریات
کے لئے۔

ذوالفقار انڈسٹریز

ڈی ۱۹ منگھوپیر روڈ، کراچی

گل فام لوانیٹ سوپ
لی کریم سوپ
لی سوپ فلیکس پوڈر
ریشمی اور ادنیٰ کپڑے دھونے کا خاص اجزاء
سے مرکب صابن

آل رائٹ میڈیکل کاربالک صابن
کپڑے دھونے کا بہترین صابن

(۱) ہرن برانڈ

(۲) ملٹری

(۳) ۵۵۵ بار

سہیل بھٹائی وائس چیمبرگ سٹائل
منگاپیہ سر روڈ، کراچی

ہر قسم کا سوئی اور اوئی کپڑا

کورا اور دھلا لٹھا

نیز ہر قسم کا دھاکا تیار ہوتا ہے

بادامی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کا

تیار شدہ کپڑا ہر اعتبار سے قابل اعتماد

اپنے پاکستان کی صنعت کی

تدر اور حوصلہ افزائی

آپ کا قومی فریضہ ہے

مہر ٹیکہ طائل ملز

حیدر آباد سندھ

جس میں

مضبوط ڈھاکا

اور پائندہ خوشنما کپڑا تیار ہوتا ہے

آپ

پاکستان کو اسی وقت خوشحال بنا سکتے ہیں

جب کہ آپ پاکستان کی بنی ہوئی چیزیں خریدیں

فاران کراچی
پاکستان

ماہِ افتادری

جلد نمبر ۱۱

نکن : انجمن ادبی رسائل پاکستان

ماہ _____

فاران کراچی

ادیٹر
ماہر القادری

شمارہ نمبر ۸

ماہ _____
نمبر ۵۹

ترتیب

۲	ماہر القادری	نقش اول
۸	ملا محمد واحدی دہلوی	حکمت کچے موتی
۲۱	محمد مسعود احمد ایم اے	رساء
۲۹	سید حسن امام وارثی	سترھویں صدی عیسوی
۳۵	ارشاد امروہوی، یوسف اقبال	عقیدت کے پھول
۳۶	تسکین قریشی عشرت جلالی	دو غزلیں
۳۷	مختلف شعراء	شہر اے
۴۱	_____	روح انتخاب
۴۲	ماہر القادری	یاد رفتگان
۴۷	_____	ہماری نظریں

فی پریچہ : اکھڑ آنے

مقام اشاعت _____

سالانہ : چھ روپے

دفتر "فاران" کیمبل اسٹریٹ کراچی

نقش اول

مذہب تمدن و تہذیب کی ترقیوں کے منکر ہیں اور نہ سائنس کی ایجادات کو ناقدری کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، انسان فطری طور پر مدنی الطبع واقع ہوا ہے، اُس کی طبیعت کا یہی جوہر ایجادات و اکتشافات کے روپ دھارتار مہلتا ہے! انسان کو اللہ تعالیٰ نے مرکب دُنیا کے لئے نہیں بلکہ دُنیا کو برہ تن کے لئے پیدا کیا ہے، اس کائنات کی ایک ایک مادی توانائی سے انسان کو پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اور تسخیر کائنات کی مہم جاری نہ ہونی چاہیے۔ انسان کو اس کا پورا حق حاصل ہے کہ وہ مہر و ماہ پر کمندیں ڈالے اور کہکشاں کو اپنا فرش راہ بنا دے

یہ توجہ کیوں، سنیاسیوں اور باہیوں کا شیوہ ہے کہ وہ دنیا سے بھاگتے ہیں اور تمدن و تہذیب کی بوقلمونیوں اور سائنس کی ایجادات میں انہیں شیطان دکھائی دیتا ہے! جس طرح ہوس پرستی دُنیا کے لئے ایک غذا سب سے اسی طرح طرح رہبانیت بھی بہت بڑی گمراہی ہے! روحانی ترقی کے نام پر اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی قوتوں کو معطل و مفلوج بنا دینا، ایک طرف فطرت کے خلاف جنگ ہے اور دوسری طرف کفرانِ نعمت ہے!

حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان کا ذوقِ جمال تھا، جس نے تمدن کو بوقلمونی اور تہذیب کو رنگارنگی عطا کی اور اس کی بے چین طبیعت نے ایجادات و اکتشافات کا سچا سچ ایک طلسم کھڑا کر دیا!

اس اعتراف کے بعد عرض کرنا یہ ہے کہ انسان کا شرف کیا صرف ایجادات و اکتشافات سے وابستہ ہے جو کوئی مُوجد و مُکتشف ہے، دُہی دُنیا کا بڑا آدمی ہے، اُسی کی عقل معتبر اور اسی کا مسلک دُنیا کے لئے لائق تقلید و اتباع ہے!

اگر ایسا ہوتا تو

گلیلیو، کوپرنیکس اور ایڈلسن جیسے مُوجد، مخترع اور سائنس داں ہی دُنیا کے سب سے بڑے آدمی سمجھے جاتے، اور ان کی زندگیوں سے لوگ روشنی حاصل کرتے۔ حالانکہ یہ واقعہ ہے ان مشاہیر صاحبانِ ایجا و اختراع کو دُنیا نے خراج تحسین و قدردانی تو پیش کیا ہے مگر ان کی زندگیوں کو قابلِ اتباع اور سعادتِ خیر کا منبع نہیں سمجھا! اور یہ لوگ خود بھی اپنے کو دُنیا کی امامت و پیشوائی کا اہل نہیں سمجھتے تھے۔

انسان نے تحت البحر کشتیاں نکال کر، یقیناً بڑی ذہانت اور ندرتِ فکر کا ثبوت دیا، مگر انسانی زندگی کے تمام دوسرے پہلوؤں کو نظر انداز کر کے، صرف اسی ایجاد پر وہ فخر کرنے لگے، تو اس کی اس بیجا تعلیٰ پر کہا جائیگا کہ مگر مجھ، مچھلیاں اور دوسرے دریائی جانور، انسان کی اس صنعت و ایجاد سے ہزاروں میل آگے ہیں کہ وہ کسی آلہ اور بیرونی حفاظت و انداز کے بغیر پوری زندگی دریا و دریاؤں میں گزار دیتے ہیں اور خوفناک طوفانوں اور پُر شور موجوں میں گلگشت کرتے رہتے ہیں۔

ہوائی جہاز کی ایجاد یقیناً سائنس کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اس کی افادیت اور اہمیت سے کوئی مجبوظ الحواس ہی انکار

کر سکتا ہے مگر اس ایجاو میں بھی انسان پرندوں سے ابھی تک پیچھے ہے کہ جو کسی آلہ اور مشین کے بغیر گھنٹوں فضا ئے آسمانی میں پرواز کرتے ہیں، نہ اُن کے اترنے اور چڑھنے کے لئے دوڑنے کے راستوں (Roads) اور طیران گاہوں کی ضرورت پیش آتی ہے، نہ پٹرول کی ضرورت لاحق ہوتی ہے، نہ وہ لاسکی کے ذریعہ سگنل کے محتاج ہیں اور نہ ان کی دیکھ بھال، صفائی اور مرمت کے لئے فیکڑیاں اور کارخانے بنے ہوئے ہیں۔ تو سمندروں کی تہوں میں کشتیاں چلا کر اور ہوائی جہازوں کے ذریعہ فضا میں پرواز کر کے انسان، مچھلیوں، گھڑیا لوں، کبوتروں، چیلوں اور چکوروں کی بھی برابری نہیں کر سکا، اور اگر ان کی برابری کر بھی سکا ہے تو انسان کا مچھلیوں اور چیلوں کی صف میں آ جانا، اس کے لئے کوئی شرف کی بات نہیں ہے۔

اگر صرف مادی ترقیاں ہی انسان کے شرف کا باعث ہیں تو گدھ انسان سے اشرف و افضل ہے کہ وہ کسی آلہ کی مدد کے بغیر بہت دور تک دیکھ سکتا ہے اور اس کی عمر سینکڑوں برس کی ہوتی ہے حالانکہ آج کا ترقی یافتہ انسان دو ربین کے بغیر میل ڈیر ٹھہریل کی چیزوں کو بھی صاف طور پر نہیں دیکھ سکتا اور طب و جراحات کی تمام سائنسی ترقیوں کے باوجود اپنے جینے کی مدت (Age) کو گدھ کی چوتھائی عمر کی برابر بھی طویل نہیں کر سکا جس انسان نے فضا ئے آسمانی کو روڈ ڈال دیا ہے، اس کی در ماندگی کا یہ حال ہے کہ چیونٹی کی قوت شامہ اُس سے بہت زیادہ تیز ہے اور ذرا سے نزلہ و زکام سے اُس کے سونگھنے کی قوت معطل سی ہو جاتی ہے! جنسی قوتوں کو ابھارنے کے لئے ڈاکٹر وارنٹ جیسے سائنسدانوں کی تحقیق و انکشاف اور طرح طرح کی دواؤں، مالشوں، ضمادوں، بھپاروں اور انجکشنوں کی ایجا کے باوجود انسان اس وصف میں بندروں اور ریچھوں سے بہت پیچھے ہے!

ایک طرف انسان نے چاند تک راکٹ اڑا دیئے ہیں، دوسری طرف اس کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ کسی سخت سے سخت حادثہ سے بچنے کے لئے وہ چلتی ہوئی ریلوے ٹرین کو بریک لگا کر ایک دم نہیں روک سکتا! ایک طرف انسان نے آرام و آسائش عیش و راحت اور تزیین و آرائش کے لئے ہزاروں چیزیں بنا ڈالی ہیں، یہ طرح طرح کے عطر، تیل، غلّے، نرم گداز بستر، دیدہ زیب لباس، لذیذ کھانے، خنک مشروبات، گرمی اور سردی سے بچانے کے لئے درجہ حرارت کو معتدل رکھنے کی مشینیں، اور پھر آرام طلبی اور راحت پسندی کا یہ طلسم کہ ذرا بٹن دبایا اور کھانے کی میزیں سامنے آکر لگ گئیں، دوسری طرف انسان کی بیچارگی کی یہ حالت ہے کہ وہ بیت الخلا میں بادل نا خواستہ جانے کے لئے مجبور ہے، اور بادشاہ گدرا، اعلیٰ احکام اور چیراسی، فلسفی و سائنس دان اور وحشی جاہل، سب پر ایک ہی عالم گزرتا ہے!

چاند پر راکٹ کا اتر جانا اُن قوموں کو مرعوب کر سکتا ہے، جن کا ماضی و حال صرف مادیت سے عبارت ہے، مگر جس قوم کی تاریخ میں یہ واقعہ ملتا ہو کہ ایک پونے چودہ سو سال قبل ایک انسان نے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے۔ اور یہ بھی کہ اُس مقدس انسان نے ”شمب اسری“ میں اُن فضاؤں کی سیر کی تھی کہ جہاں زمین و زمان (Time and Space) کا قانون بھی اپنا کام نہیں کرتا گردش ایام کی پرچھائیں بھی جہاں دکھائی نہیں دیتی اور ہر ماہ کی بلندیاں تو اُس کے توسن آفاق گیر کا قدیم اولین نظیں، وہ قوم اس قسم کے راکٹوں اور سائنس کی بلند پروازیوں سے مرعوب نہیں ہو سکتی!

علم و فن، تہذیب و تمدن اور سائنس کی ہزار ہا ہزار سال کی ترقی، تجربہ اور ریاضت و محنت کے بعد صرف ایک لاکھ

کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چاند پر اتر چکا ہے، مگر فوق و سما (Height and Altitude) کا اس کرۂ ارضی کے اعتبار سے کوئی بلند سے بلند تصور کیا جاسکتا ہے۔ تو ہر ماہ اور عطار و مشتری سے بھی دربار الوراہ (اور) افسوس ہے کہ یہ لفظ بھی اُس رفعت بے نام، عالم گو مگو، اور "ماورائیت" کی ٹھیک طور پر ترجمانی نہیں کر سکتا۔ ایک قاصد زمین پر آکر، حرام کے غار میں ایک انسان کو پیغام دیتا ہے، اور پیام رسانی کا یہ سلسلہ تینیس سال تک جاری رہتا ہے۔

لو

جس قوم کی تاریخ میں چاند سورج سے بھی ارب ہا ارب کو س بلند بلکہ اس بلندی سے بھی دربار الوراہ فضل سے پیغام رسانی کی سلسلہ ملتا ہو وہ چاند پر راکٹ بھیجنے والوں کے فخر و ناز سے مرعوب تو کیا ہوگی ہاں! انکی تنک ظرفی پر قہقہہ لگا سکتی ہے! اس فحبت پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم ایسی باتوں کو درست تسلیم نہیں کر سکتے یہ تو مذہب و روحانیت کے ناقابل فہم معے ہیں۔ مگر ہم ذکر ان لوگوں کا کر رہے ہیں، جو ان تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کو سائنس کی یہ معجز نمایاں حیرت میں نہیں ڈال سکتیں! وہ نوخیز بچے جو مٹی کے سکوروں پر چلتی منڈھ کر اور ان میں ڈورا باندھ کر، ٹیلیفون کا ابتدائی تجربہ کر رہے ہوں۔ ان کی سمجھ میں اگر لاسلی کا نظام نہ لے۔ تو ان کی اس نا اہلی کے سبب لاسلی کا نظام تو بے بنیاد اور غلط قرار نہیں پاسکتا۔

سوچئے! جہاں تک حیرت و استعجاب اور مرعوبیت کا تعلق ہے تو اس کے لئے پوری کائنات موجود ہے، اگر آدمی ایک دانہ کے زمین میں بوئے جانے سے لے کر، اُس کے برگ بار لانے تک کے فطری نظام پر غور و خوض کرے تو اسے فطرت کے اس نظام کے آگے اعترافِ عجز کرنا پڑیگا کہ ایک دانہ چند ہفتوں میں کیا سے کیا بن گیا؟ آفاق پر غور کرنے سے پہلے انسان خود اپنے نفس پر غور کرے تو اسے ایک ایک عضو کی ساخت پر حیرت ہوگی! آنکھ کس طرح دیکھتی ہے اس کے پردوں میں بینائی اور بصارت کہاں سے آتی ہے، میلوں کی فضا اور اس کا ماحول آنکھ کی ذرا سی پتلی میں کس طرح سما جاتا ہے، یہ غور و فکر اسے حیرت میں غرق کر دے گا! سائنس کی تمام ایجادات سے ہزار درجہ عجیب تر انسان کا دماغی نظام ہے! دماغ کے اس ذرا سے حجم میں کیا کیا محفوظ رہتا ہے، اشیاء کے نام ان کی صورتیں، اشعار، عبارات، واقعات اور پھر کمال یہ کہ تمام چیزیں گڈنڈ نہیں ہونے پاتیں، ان میں ترتیب اور امتیاز قائم رہتا ہے! ناول نگاروں اور انشا پردازوں نے ہزاروں صفحے صرف دماغ سے سوچ کر لکھ ڈالے ہیں، یہ لاکھوں الفاظ آخر کہاں محفوظ تھے، دماغ کو آپریشن کے ذریعہ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، اس میں تو ایک یاد، ایک حرف اور ایک واقعہ کا بھی نقش نظر نہیں آتا۔ یہ جو سینما کی فلمیں بنتی ہیں تو ایک فلم کے لئے ہزاروں فٹ کی ریل تیار ہوتی ہے جس کا مجموعی وزن بیسیوں پونڈ ہوتا ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھ کر یہ سوچئے کہ انسان اپنے دماغ کے ذرا سے حجم میں بے شمار فلمیں لئے پھرتا ہے۔ تو یہ دریا کا سچ مچ کونے میں سما جانا اور صحرکا ذرے میں سمٹ آنا، راکٹوں کی ایجاد سے بہت زیادہ حیرت انگیز ہے! انسان کا وجود خود اپنی جگہ قدرت کا عظیم الشان معجزہ ہے!

سائنس و فلسفہ اور شعروادب کی زبان میں انسانوں کی صفت کے لحاظ سے تخلیق، ایجاد اور صنعت کے لفظ اور اصطلاحیں بولی جاتی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو صرف ترکیب دے دیتا ہے وہ انہیں نہ تو تخلیق کرتا ہے اور نہ ایجاد! اشیاء کو تخلیق کرنا اور انہیں وجود بخشنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ صانع، فاعل، خالق اور واجب الوجود اسی کی ذات ہے، جن سائنس دانوں نے یہ "ماہ شکار راکٹ" بنائے ہیں، ان

راکٹوں میں استعمال کئے ہوئے خام و نچتر میٹیریل کا ایک ذرہ بھی ان کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے انھوں نے تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اشیا کو، اللہ تعالیٰ ہی کے بنائے ہوئے دماغ کے زور سے ترکیب دیدیا ہے۔ تو یہ سائنس دان حقیقت میں صانع و خالق نہیں ہیں بلکہ اشیا میں ترکیب و ترتیب دینے والے ہیں!

روس کے سائنس دانوں کے سوچنے کی یہ بات تھی کہ یہ چاند جس تک پہنچنے کے لئے برسوں سے کیا کیا جتن کئے جا رہے ہیں، اتنی بڑی حکومت کے تمام ذرائع جن راکٹوں کی تیاری میں صرف ہو رہے ہیں اور اربوں روپیہ ٹھیکروں کی طرح بکھیرا جا رہا ہے، وہ جس ذات کا بنایا ہوا ہے، وہ ذات کس قدر عظیم اور قدرت والی ہوگی! اگر ان سائنس دانوں اور ان کے سرپرستوں کے دل و دماغ میں رفق برابر بھی حق شناسی کا جوہر ہوتا، تو وہ سائنس کے ہر انکشاف و ترقی پر

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

کا نعرہ بلند کرتے! مادے کی توانائیوں کا پتہ لگا کر، کواکب و سیارگان کے انتہا نظام کو دیکھ کر، یہ معلوم کر کے کہ اشیا کو ترکیب دیدینے کے بعد کیا چیز ظہور میں آتی ہے؟ انھیں اس نتیجہ پر پہنچنا چاہیے تھا کہ جس قادر و برتر ذات نے ان کو خلق فرمایا ہے، اس کی عظمت و قدرت کا بھلا کوئی ٹھکانا ہے! اور وہ واقعی:

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ہے جس راکٹ کو چاند کی طرف اڑایا گیا ہے، جب وہ آپ ہی آپ نہیں بن گیا، تو یہ چاند خود بخود کیسے بن سکتا ہے! مگر اس جہالت بے دانشی اور ہٹ دھرمی کی کوئی انتہا ہے کہ خالق کے وجود کا اقرار کرنے کے بجائے، یہ اشتراکی سائنس دان اور روسی دانشور اللہ کے وجود کی نفی کا دنیا کو چیلنج دے رہے ہیں، اور اس طرح سائنس کی ترقی و ایجاد کی آڑ میں، کھلی ہوئی گمراہی کی طرف دنیا کو بلا رہے ہیں! جو لوگ ان سے مرعوب ہو گئے یہ تو وہ جانیں ہماری نگاہ میں تو اب سے ہزاروں سال پہلے جو لوگ پتھروں کو رگڑ کر آگ نکالتے تھے اور پہاڑوں کے غاروں میں رہتے تھے مگر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے ان کے مقابلے میں روس کے عظیم سائنس دان، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، زیادہ جاہل اور کم ترقی یافتہ ہیں۔ ان ملحد سائنس دانوں اور منکر خدا سیاست دانوں کا حال اس چونی جیسا ہے جو کھلیان سے غلہ کا دانہ لے کر اپنے بل میں پہنچ جائے اور وہ اس اپنی کامیاب جدوجہد پر اس انداز میں فخر و ناز کرنے لگے، جیسے نہ اس دانہ کو کسی نے بویا تھا اور یہ دانہ جس پودے کے خوشہ سے نکلا ہے نہ اس پودے کو کسی نے سینچا تھا۔ کاشتکار کے وجود سے لے کر کھیتی کے نشوونما کے پورے نظام تک سے وہ بے خبر بلکہ منکر ہوا

کائنات کی حقیقت کبریٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس سب سے بڑی حقیقت کا انکار کیا، اس کی جہالت میں خوشک کرتا ہے وہ خود فہم و دانش سے بے بہرہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ روس کے چند اونچے درجہ

کے جہلات نے راکٹوں کی ہم شروع کر رکھی ہے، مقصود دنیا کو مرعوب کرنا اور اپنی دہشت انسانوں کے دلوں میں بٹھانا ہے کہ ہم چاہیں تو اپنی سائنسی ایجادات دنیا کی بہت بڑی آبادی کو قبرستان بنا سکتے ہیں، ہمارا ایک ذرا سا بم نہ صرف یہ کہ انسانوں کو ہلاک کر دیگا بلکہ جہاں جہاں تک اس کے اثرات پہنچیں گے وہاں کی زمین شور اور خیر ہو جائیگی اور اس میں روئیدہ قوت باقی نہیں رہے گی! یہ دھمکیاں ہیں، یہ مرعوب کن اعلانات ہیں۔ یہ اپنی طاقت کے مظاہرے ہیں، یہ اس زندگی اور بربریت کا اظہار ہے جس پر ان "سرخوں" نے انسانی کھال پہن رکھی ہے! امریکہ کے لوگ بننے کا مزاج رکھتے

ہیں، وہ روس کی ان دھمکیوں کو سن کر تشویش محسوس کر رہے ہیں۔ وہ اس تصور سے کانپ رہے ہیں کہ جنگ ہوئی اور ہمارا ملک تباہی و غارت گری سے بچ بھی گیا، پھر بھی ہمارے آرام و راحت میں تو کھنڈت پڑ جائیگی، ہمارا عیش تو مکرر ہو جائیگا! اور ایک امریکہ ہی پر کیا منحصر ہے، جس کسی کے سامنے کوئی بلند مقصد نہ ہوگا، اور جو دنیا کی لذت و راحت اور عیش و ہوس کے لئے ہی جینا چاہیگا، وہ روس کی ان دھمکیوں سے مرعوب ہونے بغیر رہ نہیں سکتا! اور خدا ہمارے اس اندیشہ کو کبھی سچا نہ ہو دے، ہمیں خوف ہے کہ کمزور ایمان والے بھی کہیں راکٹوں اور اسپٹنکوں کی اس پرواز کو دیکھ کر ڈمگنا نہ جائیں، روس کے اس چیلنج سے وہ لوگ البتہ مرعوب اور دہشت زدہ نہیں ہو سکتے جو خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، جو مادی ثریوں اور راحتوں ہی کو حاصل زندگی نہیں سمجھتے، ان کا آخرت پر ایمان ہے اور وہ دنیا کو اس طرح برتتے ہیں کہ یہ ان کی آخرت کو کھیتی ہے۔ اس ایمان، اعتقاد، عزیمت و یقین رکھنے والوں کے ہاتھ میں چاہے لوسہ کی ایک کیل بھی نہ ہو، پھر بھی ایک ہزار ہائیڈروجن بم ان کے پائے استقامت کو متزلزل نہیں کر سکتے!

ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا اور اس فرصت میں پھر ہی حقیقت کو دہراتے ہیں کہ جہاں بھی تشکیک، بے یقینی، خدا سے بے خونی آخرت کی باز پرس سے غفلت اور ہوس پرستی پائی جاتی ہے، وہاں کمیونزم کو پاؤں جمانیکا بڑی آسانی سے موقع مل سکتا ہے! کمیونزم سب سے پہلے اخلاق کی پاکیزگی پر چھاپہ مار کر، انسان کو شرم و حیا سے کورا اور اللہ سے بے خوف بنا دیتا ہے! افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہاں ایک زمانہ میں عوام کی دینی غیرت کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ امان اللہ خاں کی مغرب زدگی اور ناد خیالی کو وہ برداشت نہیں کر سکے، یہاں تک کہ شاہ موصوف کو تخت و تاج کو خیر باد کہنا پڑا، اور اب کمیونزم کی ذرا سی پر چھائی وہاں پہنچی ہے کہ پردہ نشینانِ حرم کے چہروں سے نقاب اٹھ رہے ہیں اور بات صرف چہروں کی بے نقابی پر جا کر کھوڑی ٹھہر سکتی ہے، یہ تو تبرج جاہلیت کا پیش خیمہ ہوا یہ بے حجابی رفتہ رفتہ مردوزن کے بییکا نہ اختلاط کی حد تک پہنچے گی، اور وہ سب کچھ ہوگا، جو اللہ اور رسول کی قائم کی ہوئی حدود کو توڑ کر ہوا کرتا ہے۔

افغانستان سے سینکڑوں نوجوان علوم و فنون کی تعلیم و تربیت کے لئے روس بھیجے گئے ہیں کوئی شک نہیں کہ فوجی ٹریننگ سے لے کر صنعت اور سائنس کی تعلیم تک، ہر چیز انہیں بڑی محنت و شفقت کے ساتھ سکھائی جائیگی، مگر کتنا ہی انہیں شراب نوشی اور بدکاری کی راہ پر بھی لگایا جائیگا وہ فیشن کے طور پر کلب گھروں میں جُھا بھی کھیلے گے، مذہب کے خلاف ان کے ذہن میں شکوک بھی پیدا کئے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ روس سے شرابی، بدکار، قمار باز، مذہب سے متنفر یا کم سے کم مشکوک بن کر واپس ہوں گے! انہی نوجوانوں کے ہاتھوں میں افغانستان کے نظم و نسق کی باگ ڈور ہوگی، اور یہ خود "ترقی و تہذیب" کے نام پر جن بُرائیوں میں مبتلا ہیں، ان کو افغانستان کے طول و عرض میں رواج دیں گے! ان اشتراکیت زدوں کے اثر و طاقت سے افغانستان میں ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئیگا، جہاں پاکبازی اور نلککاری پر ملائیت اور قدامت پرستی کی پھبتیاں چسٹ کی جائیں گی، جہاں اسکولوں اور کالجوں میں مسلمان لڑکیوں کو گانا بجانا، تھرکنا اور ناچنا سکھایا جائیگا، جہاں حُسن کے عریاں مقابلے ہونگے، جہاں شراب نوشی روشن خیالی اور تہذیب و ترقی کی علامت سمجھی جائیگی، جہاں دینی تصور اس قدر مسخ ہو چکا ہوگا کہ وہاں کے نوجوان بدکاری میں مبتلا ہونے کو تو معیوب نہ سمجھیں گے مگر "تعدد از دواج" پر ان کی زبان طعن دراز ہوگی، دینی بے حسی کا یہ عالم ہوگا کہ عین مغرب کے وقت وہاں

کے بڑے آدمی اسلام کی تعریف میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے مگر پورے جلسہ میں سے ایک شخص بھی نماز ادا کرنے کے لئے اٹھ کر نہ جائیگا ایسے ماحول میں مسجدوں اور خانقاہوں کے ہوتے ہوئے اور قرآن کریم کی تلاوت کے باوجود، کمیونزم کو غلبہ حاصل ہوگا اور کمیونزم کا غلبہ ایمان و اخلاق کی موت ہے۔

یہ مسئلہ تنہا افغانستان کا نہیں بلکہ ان تمام مسلمان ملکوں اور سلطنتوں کا ہے، جہاں کمیونزم ابھی تک داخل نہیں ہوا ایسے ملکوں کے عوام و خواص سب کو سوچنا ہی کہ جن باتوں کو اللہ اور رسولؐ ناپسند کرتا ہے، کیا ان کو قانونی طور پر ممنوع قرار دیا گیا ہے اور جو باتیں اللہ اور رسولؐ کے نزدیک پسندیدہ ہیں، کیا ان کو معاشرے میں قبول عام حاصل ہے! اور ایسے ملکوں میں اخلاق و نیکی کاری اور غیرت و پاکیزگی کی فضا قائم کرنے کے لئے کس پیمانہ پر جدوجہد ہو رہی ہے؟؟ اگر نہیں ہو رہی ہے، تو ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر اس کام کا آغاز ہو جانا چاہیے، اور اگر یہ نیک کام ہو رہا ہے تو اس کی رفتار کو تیز تر بنانے کی ضرورت ہے کہ ایک کمیونزم ہی پر کیا موقوف ہے، ہر لادینی فتنہ کا مقابلہ ایمان و اخلاق ہی کی قوت سے کیا جاسکتا ہے!

اصلاح و انقلاب کی جدوجہد ہر ملک کے ہی خواہ کرتے ہیں چاہے وہ کافر ہوں یا مسلمان، مگر مسلمانوں کی اصلاح و انقلاب کی جدوجہد، کافروں سے ممتاز ہوتی ہے۔ کہ اس کا مقصد اللہ اور رسولؐ کی رضا جوئی ہوتی ہے اور مسلمانوں میں بھی مصلحین کے دو کردار ملتے ہیں ایک حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا اور دوسرا مصطفیٰ اکمل پاشا کا کردار ہے ایک کے دور حکومت میں اخلاق و نیکی کاری کو وہ غلبہ حاصل ہوا اور معاشرے کو اس قدر پاکیزگی میسر آئی کہ لوگ محسوس کرنے لگے کہ یہ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مبارک دور کی بہارِ رفتہ لوٹ آئی ہے، اور دوسرے مصلح کے دور اقتدار میں اصلاح و انقلاب کا وہ رنگ دنیا نے دیکھا کہ مسلمانوں کے کان عربی زبان میں اذان سننے کو ترس گئے تھے! جو کوئی ان دونوں کرداروں کے نقطہ اختلاف کو سمجھ کر، اصلاح و انقلاب کے اسلامی خطوط کو متعین کر سکے گا، اُسے حضرت عمر ابن عبدالعزیزؓ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب ہوگی اُسے دارین میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور نصرت میسر آئے گی، اور جس کسی کو یہ دو میسر آگئی، قرآن کریم اس مزاج و کردار کے لوگوں کو

أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

کی بشارت دیتا ہے! (اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْمُفْلِحِينَ آمین)

امیر اہل اسلام
۲۶ ستمبر ۲۰۲۰ء

حکمت کے موتی

سرور کائناتؐ حصہ چہارم کے چند اوراق

حدیث

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ - لَنْ تَضِلُّوا مَا مَسَسَكُمُ بِيهَا كِتَابُ اللَّهِ
وَسُنَّةُ رَسُولِهِ _____ میں تمہارے واسطے دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں

انہیں جب تک تمہارے رہو گے کبھی غلط راستے پر نہیں پڑو گے۔ (وہ چیزیں کیا ہیں)
ایک اللہ کی کتاب - دوسرے اللہ کے رسولؐ کے اقوال و افعال -

موطا، امام مالکؒ

پہلی صدی ہجری کے وسط تک ایسے حضرات بہ کثرت موجود تھے، جنہوں نے حضور سرور کائنات
صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھا تھا اور حضورؐ کی باتیں کانوں سے سنی تھیں۔ حضورؐ کے
اقوال و افعال اُن سے بہ آسانی معلوم کئے جاسکتے تھے جب وہ حضرات ایک ایک کر کے
رخصت ہونے لگے تو خیال آیا کہ اب اقوال و افعال اہتمام کر کے لکھ لینے چاہئیں۔ یہ پہلی
صدی ہجری کے آخر زمانے کا واقعہ ہے۔ اقوال و افعال کو جمع کرنے اور لکھنے کا سلسلہ تیسری
صدی ہجری تک جاری رہا۔ مختلف اوقات میں، مختلف علما اپنی اپنی پہنچ کے مطابق اقوال
و افعال جمع کرتے اور لکھتے رہے۔ انسان باپ دادا اور عام بزرگوں کی باتیں جاننے کا شائق
ہوتا ہے، حضورؐ کی باتیں تو حضورؐ کی باتیں تھیں۔ ان پر تو دین کا انحصار ہے، ان کی تلاش
اور تحقیق میں مسلمانوں نے کوشش اور محنت و مشقت کی انتہا کر دی۔ بعد کی تمام نسلیں
بزرگانِ سلف کی ہمیشہ زیر بار احسان رہیں گی۔ آنے والی نسلیں احادیث کے بعض مطالب

بعض صحابہ کرام کے پاس احادیث کے نوشتے بھی موجود تھے۔

اُبھار سکتی ہیں، جنہیں اُبھارنے کی پہلے ضرورت نہیں تھی اور آج ضرورت ہے، لیکن احادیث میں اب اضافہ ناممکن ہے۔ اضافہ چوتھی صدی ہجری میں ناممکن ہو گیا تھا۔ بزرگانِ سلف نے تلاش و تحقیق میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔

مطالب البتہ اس وقت وہی اُبھرے تھے جو تیسری صدی ہجری میں اُبھرنے چاہتے تھے۔ چودھویں صدی کی ضروریات کے مطابق احادیث سے فائدہ اٹھانا چودھویں صدی کے مسلمانوں کا کام ہے۔ چودھویں صدی کے مسلمان تیسری صدی کا تصور کئے بیٹھے نہیں اور چودھویں صدی کا احساس نہ کریں تو اسے نا عاقبت اندیشی کہا جائے گا۔ اسلام نے نئے تقاضوں کی طرف سے آنکھیں موند لینے کی ہدایت نہیں کی ہے۔

یہی سوچ کر حیاتِ سرور کائنات کا چوتھا حصہ میں احادیثِ نبوی کے لئے مختص کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے اور آجکل کی چھلنی میں چھان کر اور آجکل کی کسوٹی پر کس کر ملاحظہ فرمائیے کہ حضورؐ نے کیا کیا نایاب موتی عطا کئے ہیں اور زندگی کی الجھنوں کے کیسے کیسے حل بتا دیئے ہیں۔ اس کتاب کو احادیث کا مجموعہ نہ سمجھئے، حیاتِ سرور کائنات کا حصہ چہارم سمجھئے حضورؐ کے اقوال اور افعال کی صرف ایک لڑی پیش کر رہا ہوں، جس میں موتی تو حق المقدور ہر قسم کا پرو دیا ہے، لیکن ایسی لڑیاں بے شمار بن سکتی ہیں۔ یہ پورے موتی نہیں ہیں۔ پورے موتی احادیث کے مجموعوں ہی میں ملیں گے۔

میں نے موتی صحیح بخاری سے چُنے ہیں۔ بخاری احادیث کا مستند ترین مجموعہ ہے احادیث کی ترجمانی کی گئی ہے، احادیث کا ترجمہ نہیں کیا گیا۔ مفہوم اپنی زبان میں لکھ دیا ہے۔ مفہوم اگر کہیں غلط نظر آئے تو اہل علم حضرات مطلع فرمادیں۔

بعض احادیث کے صرف اجزائے لئے گئے ہیں۔ مثلاً کسی نشست میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی باتوں پر روشنی ڈالی ہے، یہاں اُس نشست کی ایک دو باتیں لی ہیں۔ مقصود حضورؐ کے اقوال و افعال کی جھلک دکھانی ہے۔ احادیث کا مجموعہ پیش کرنا نہیں ہے۔ (واحدی)

لہ مستند کے معنی معصوم نہیں ہیں۔ علامہ شیخ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ سید الحدیث تھے، امام الحدیث تھے، امیر المومنین فی الحدیث تھے لیکن معصوم نہیں تھے۔ معصوم فقط انبیاء ہوتے ہیں۔ حضرت بخاری کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے احادیث کی صحت و عدم صحت پر بے حد غور و فکر کیا ہے اور حدیثوں کے ذخیرہ میں سے صرف چھ ہزار حدیثیں قبول کی ہیں۔ مگر چونکہ وہ نبی نہیں تھے۔ انتہائی فہیم اور نیک نیت ہونے کے باوجود بالکل ممکن ہے کہ انتخاب میں کچھ ایسی حدیثیں آگئی ہوں جو نہ آنی چاہیے تھیں اور کچھ ایسی حدیثیں رہ گئی ہوں جو نہ رہنی چاہیے تھیں۔ بخاری مستند ترین مجموعہ احادیث ہے۔ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے، تاہم کتاب اللہ نہیں ہے۔ احادیث کے مستند مجموعے پانچ اور بھی ہیں جنہیں کتب احادیث صحاح ستہ کہا جاتا ہے، جن میں نمبر ایک بخاری کا ہے۔ لیکن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ”موطا“ اور حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ”مسند کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ”مسند“ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں بخاری سے کہیں زیادہ حدیثیں ہیں۔

سرور کائنات کے چند اقوال و افعال

- (۱) حضور کا ارشاد ہے کہ ہر عمل میں نیت ضروری ہے۔ اعمال کی جزا و سزا نیتوں کے مطابق ملے گی۔ جس نے ہجرت کسی عورت کی خاطر یا دنیا حاصل کرنے کی غرض سے کی ہے اُس کی ہجرت انہی باتوں کے لئے سمجھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اور رسول کی خوشنودی کے نہیں سمجھی جائے گی۔ (ہجرت کی مثال آپ تمام کاموں پر منطبق کر لیجئے)
- (۲) وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوتی تھی۔ حضور جو خواب دیکھتے تھے وہ ہو بہو پورا اترتا تھا۔ پھر حضور نے غار حرا میں تنہا بیٹھنا شروع کیا۔ کئی کئی دن کا کھانا ساتھ لے جاتے تھے اور وہاں یکسوئی سے عبادت کرتے رہتے تھے۔ یہ سلسلہ جاری تھا کہ فرشتہ آیا اور بولا ”پڑھو“ حضور نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے حضور کو دبلوچ لیا اور خوب بھینچا اور دوبارہ کہا ”پڑھو“ حضور نے دوبارہ بھی وہی جواب دیا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں ہوں۔ تین مرتبہ اسی طرح دبلوچا اور بھینچا گیا۔ تیسری مرتبہ فرشتے نے کہا اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (اے محمد! جو تمہیں پڑھایا جاتا ہے اُسے) اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے کل مخلوقات کو پیدا کیا ہے) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (اور جس نے انسان (جیسی اشرف مخلوق) کو خون کے لوتھڑے (جیسی حقیر شے) سے بنایا ہے) اِقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ (الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (پڑھو اور یاد رکھو) تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ اُس نے قلم سے لکھنے اور علوم کو محفوظ رکھنے کی تعلیم دی اور (وحی کے ذریعہ) انسان کو وہ باقیں سکھائیں جنہیں وہ نہیں جانتا تھا۔ فرشتہ گیا تو حضور فوراً گھر تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑھاؤ۔ اس وقت حضور کا دل دھڑک رہا تھا۔ دھڑکن اور گھبراہٹ کم ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ماجرا کہا اور فرمایا۔ میری جان خطرے میں ہے۔ حضرت خدیجہؓ نے عرض کیا کہ آپ جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ خواہ نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحم کرتے ہیں لوگوں کے کام آتے ہیں، ناداروں اور مفلسوں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ مہمان نواز ہیں اور سب کے مصائب دور کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے خیالات ظاہر کر کے حضرت خدیجہؓ حضور کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور عیسائی تھے۔ مشرک نہیں تھے۔ ورقہ نے کہا۔ یہ تو وہ ناموس ہے جو موسیٰ (علیہ السلام) پر نازل ہوا کرتا تھا۔ کاش میں اس زمانے تک زندہ رہتا جب ان کی قوم انہیں مکہ سے نکال دے گی۔ حضور نے پوچھا کیا میری قوم مجھے شہر بدر کر دے گی۔ ورقہ نے کہا۔ ہاں جتنے حضرات تمہاری مانند دین اور کتاب الکریم آئے ہیں ایک ایک پر ظلم توڑے گئے ہیں۔ میں تمہارے زمانہ نبوت میں ہوا تو انتہائی مدد کروں گا۔ وحی کچھ دنوں کے واسطے رکی رہی، حتیٰ کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا۔

۱۔ اپنے افعال کو تو ظاہر ہے حضور نے خود بیان نہیں فرمایا۔ دوسروں نے انہیں بیان کیا ہے، لیکن حضور کے اقوال بھی من وعن حضور کے الفاظ میں نہیں ہیں۔ صرف چند بیانیوں کی بابت کہا جاتا ہے کہ حضور ہی کے الفاظ ہیں، ان میں ایک حدیث یہ ہے۔ اس کی جامعیت دیکھئے حضور کے سوا افعال اعمال بالنیات کے کوزے میں مضمون کا دریا اور کون بھر سکتا تھا۔ ان تین لفظوں کی کیفیت اردو میں نقل کرنی کم از کم میرے لئے محال ہے

عربوں کے حافظے لا جواب تھے۔ انہوں نے کوشش بے حد کی ہے کہ حضور کے اقوال حضور کے الفاظ میں ادا کریں، تاہم قال اذکما قال کہنا پڑا ہے۔ یعنی حضور نے یوں فرمایا یا اس سے ملتا جلتا فرمایا، افعال کا جب ذکر کرتے ہیں تو پورا نقشہ کھینچ دیتے ہیں کہ فلاں موقع تھا یہ یہ صاحبان حاضر خدمت تھے حضور اس طرح بیٹھے تھے یا چل رہے تھے، یا کھڑے تھے، یا اونٹ پر سوار تھے سہ ورقہ بہت معمر تھے۔

(۳) حضور ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے یا کہیں سے آرہے تھے، غرض راستے میں تھے کہ اچانک آسمان کی طرف سے آواز آئی حضورؐ نے نگاہ اوپر کی تو وہی فرشتہ کرسی پر بیٹھا دکھائی دیا جسے غار حرا میں دیکھا تھا۔ کرسی آسمان اور زمین کے درمیان معلوم تھی حضورؐ ہراسیمہ ہو گئے اور لوگوں سے کہنے لگے۔ مجھے چادر اڑھاؤ۔ مجھے چادر اڑھاؤ اس وقت فرشتے نے حسب ذیل وحی پہنچائی یا تھا المَّتَّ ثَرُّ ۚ قُمْ فَأَنْذِرْ ۚ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۚ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۚ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۚ اے چادر اڑھاؤ! اٹھو! اور گناہ گاروں کو عذاب الہی سے ڈراؤ اور اپنے پروردگار کو تعظیم و تکریم سے یاد کرو اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھو اور (ہر) ناپاکی سے دور رہو۔ اور اب وحی کا راستہ کھل گیا۔ وحی پے درپے اترنے لگی۔

(۴) ابتدا میں جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضورؐ اسے نازل ہوتے وقت دہرائے تھے اور فوراً یاد کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لَا تَحْرُجْ بِمِثْلِ لِسَانِكَ لِتَحْلِلَ بِهِ ۚ اے رسول! ہمارا کلام جب جبریلؑ تمہیں سنایا کریں تو جبریلؑ کے ساتھ آیت (قرآن کے پڑھنے) میں تم اپنی زبان کو حرکت نہ دینے لگا کرو ورنہ ابھی وہ آیت ختم نہ کرنے پائیں اور تم اسے پڑھنا شروع کر دو اس خیال سے کہ آیت ذہن سے نکل نہ جائے) اُسے جھبٹ پٹ یاد کر لو۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۚ قرآن کا (تمہارے سینے میں) مجتمع (اور ذہن و دماغ میں مرکوز) کر دینا اور (تمہاری زبان سے تمہارے امتیوں کے روبرو جوں کا توں) پڑھوا دینا، یہ ہمارا کام ہے فَاِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۚ لَهْذَا حِيبٌ ۚ ہم (بذریعہ جبریلؑ) اس کو پڑھیں تو تم ہمارے پڑھنے کو سنا کرو اور ہمیں اُدھر متوجہ ہو جایا کرو۔ تا وقتیکہ ہم ختم نہ کر لیں تم اس کا ایک لفظ زبان سے ادا نہ کیا کرو) ثُمَّ اَنْ عَلَيْنَا بَيِّنَاتٌ ۚ (ذرا سوچو تو، جب ہم اُسے تم پر نازل کرتے ہیں تو پھر اس کو تمہارے ذہن نشین کر دینا اور لوگوں کے سامنے اس کا واضح کر دینا اور پڑھوا دینا (تمہارے لئے) کو نسا دشوار ہے۔ یہ بھی) ہمارا ہی کام ہے۔

اس حکم کے بعد سے حضورؐ نے یہی کیا کہ جبریلؑ آتے تو ان کی بات کامل توجہ سے کان لگا کر سنتے تھے اور جبریلؑ چلے جاتے تو آیت خوب یاد رہتی تھی اور حضورؐ اسے حاضرین کو سنا دیتے تھے۔

(۵) وحی کا آئادہ خصوصیت ہے جس سے انبیاء اور دوسرے انسانوں کا فرق معلوم ہوتا ہے وحی کے نزول کی کیفیت صدیقین بھی نہیں جان سکتے جنہیں وحی سے سابقہ پڑتا رہا وہی نزول وحی کی کیفیت سے واقف تھے تاہم صحابہ نے سمجھنے کی خواہش ظاہر کی تو حضورؐ نے اتنا بتا دیا کہ عموماً فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور کبھی کبھی گھنٹی کی گونج سی سنائی دیتی ہے یہ گونج مجھے نڈھال کر دیتی ہے۔ بہر حال دونوں صورتوں میں کلام اللہ یا قطعی رہ جاتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی کے موسم میں دیکھا ہے کہ وحی آتی تھی تو پیشانی مبارک پسینے سے تر ہو جاتی تھی۔

(۶) حضورؐ کا ارشاد ہے کہ اسلام کے پانچ رکن ہیں۔ ایک اس حقیقت کا اقرار کرنا کہ بس اللہ معبود ہے، اللہ کے علاوہ یہ حق اور کسی کو نہیں پہنچتا اور محمدؐ اس کے رسول ہیں۔ دوسرے نماز کو نماز کی طرح ادا کرنا، تیسرے زکوٰۃ دینا۔ چوتھے ماہ رمضان میں مسلسل روزے رکھنا۔ پانچویں حج کرنا۔

(۷) حضورؐ کا ارشاد ہے کہ ایمان کی ساٹھ سے زیادہ شاخیں ہیں۔ جیابھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔

(۸) حضورؐ کا ارشاد ہے کہ سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے مسلمانوں کو اذیت نہ ہو۔ اور اصلی ہابروہ ہے جو ہنیات سے ہجرت کرے۔ جن باتوں کو چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ انہیں چھوڑ دے۔

(۹) حضورؐ کا ارشاد ہے کہ شناسا اور غیر شناسا سب کو سلام کرنا اور سب کو کھانا کھلانا مسلمان کی صفت ہے۔

(۱۰) اسلام نام ہے ان باتوں کے ماننے اور ان باتوں پر عمل کرنے کا جنہیں حضورؐ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ بات اُسی کی مانی جاتی ہے اور بات پر عمل اُسی کی کیا جاتا ہے جس سے دلی تعلق ہوتا ہے جس کی دلیلیں قلبی جگہ اتنا ہی اس کے کہنے کے مطابق ایمان و عمل۔ لہذا حضورؐ نے فرمایا تم مومن کہلانے کے مستحق نہیں بن سکتے۔ جب تک میں تمہاری نظر میں تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد اور جملہ انسانوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ یعنی جب تک سب کی محبت و عظمت پر میری محبت و عظمت غالب نہیں آئے گی۔ تم میری بات کو سب کی باتوں پر ترجیح نہ دے سکو گے۔

(۱۱) حضورؐ کا ارشاد ہے کہ ایمان کی حلاوت تین چیزوں پر موقوف ہے۔ ایک یہ کہ اللہ اور رسولؐ تمام ماسول سے زیادہ محبوب ہوں دوسرے جس سے دوستی رکھی جائے اللہ کے لئے رکھی جائے۔ تیسرے اللہ اور رسولؐ کا دامن پکڑ لینے کے بعد دامن کو چھوڑنا (یعنی مسلمان سے کافر جانا) ایسا بُرا خیال کرے جیسا آگ میں گرنا بُرا ہے۔

(۱۲) حضورؐ کا ارشاد ہے کہ انصار سے محبت کرنی علامت ایمان ہے اور انصار سے دشمنی کرنی علامت نفاق ہے۔ (انصار مدینہ کے اخلاص کا جو مسلمان نمونہ ہواں پر یہ حدیث صادق آئے گی۔)

(۱۳) ایک روز حضورؐ کے پاس کچھ اصحاب بیٹھے تھے حضورؐ نے فرمایا۔ مجھ سے وعدہ کرو اور میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ آئندہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں گردانو گے۔ چوری اور زنا نہیں کرو گے۔ اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ تہمت تراشی نہیں کرو گے اور اوامر کی تعمیل میں بھر مجھ نہیں کرو گے۔ جس نے ان باتوں کی پابندی کر لی اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے اور جو شخص ان گناہوں کا ارتکاب کرے گا۔ اُسے دنیا میں سزا ملے گی تو خیر اور اللہ نے راز افشانہ ہونے دیا تو پھر وہ شخص اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ خواہ معاف کرے۔ خواہ عذاب دے۔ حضورؐ کا ارشاد ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اپنی بکریاں پہاڑ کی پھنگوں پر اور ان مقامات پر جہاں بارش سے بچاؤ کی شکل نہ ہوگی لئے لئے پھرے گا تاکہ اپنا دین فتنوں کی زد سے محفوظ رکھے۔ یعنی فتنوں اور فتنہ پردازوں سے بچنا اور دور بھاگنا چاہیے گا۔

(۱۴) ایک دفعہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے غلام پر بگڑ رہے تھے۔ بگڑتے بگڑتے ان کی زبان سے کالی نکل گئی حضورؐ نے کالی دیتے سن لیا۔ فرمایا۔ ابوذر تم میں زمانہ جاہلیت کا اثر ابھی باقی ہے۔ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے جو خود کھائے وہی غلام کو کھلائے اور جو خود پہنے وہی غلام کو پہنائے۔ اور غلاموں سے اسی قدر کام لے جسے وہ کر سکیں۔ کام زیادہ ہو تو اس میں ان کا ہاتھ بٹائے۔ (۱۵) ایک روز حضورؐ نے فرمایا، دو مسلمان تلواریں لے کر آپس میں بھڑ جائیں اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر دے تو قاتل بھی دوزخی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ مقول کیوں دوزخی ہے۔ فرمایا قصد تو اس کا بھی قتل کرنے ہی کا تھا۔

(۱۶) ایک روز فرمایا منافق کی چار بچائیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ دوسرے وہ وعدہ خلاف ہوتا ہے تیسرے امانت میں خیانت کرتا ہے۔ چوتھے کسی سے جھگڑ پڑے تو گالیاں بکتا ہے۔

(۱۷) دین آسان شے ہے جو دین میں غلو اور شدت برتا ہے اور اسے دشوار بناتا ہے وہ آسانی اور دشواری دونوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ درمیانی چال چلو اور صبح شام اللہ سے مدد مانگو۔

(۱۸) ایک روز کوئی خاتون ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاں بیٹھی ہوئی تھیں حضورؐ نے دریافت فرمایا کون خاتون ہیں۔ حضرت عائشہؓ نے کہا، وہ ہیں جن کی کثرت نماز کا بڑا چرچا ہے حضورؐ نے فرمایا۔ عبادت کا بوجھ اپنے اوپر اتنا ڈالنا چاہیے جو اٹھایا جاسکے۔ اللہ تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا حضورؐ کو وہی عبادت پسند تھی جسے انسان نباہ سکے اور جس پر کار بند رہ سکے۔

۱۹ مصطفیٰؐ برساں خوش را کہ دین ہمہ دوست اگر بہ او نہ رسیدی تمام بولہبیست ۲۰ آپ نے دیکھا ہوگا مینہ دھواں دھار پڑتا ہے تو تھوڑی دیر بعد پانی بہ بہا جاتا ہے لیکن نل بوند بوند کر کے پکھنے لگے تو پانی نل کے نیچے کے پتھر میں سوراخ ڈال دیتا ہے (باقی نوٹ اگلے صفحہ پر دیکھئے)

(۲۰) ایک دیہاتی کو حضورؐ نے تلقین کی کہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے اور رمضان میں روزے رکھنے لازمی ہیں۔ دیہاتی نے سوال کیا۔ پانچ وقت کے علاوہ نمازیں اور رمضان کے علاوہ روزے کیا اور بھی ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا۔ ہاں، ہیں۔ مگر وہ نفلی ہیں۔ لازمی نہیں ہیں۔ دیہاتی نے کہا۔ میں فرض نمازوں اور فرض روزوں میں نہ اضافہ کروں گا اور نہ کمی کروں گا اور یہ کہہ کر چل دیا۔ حضورؐ نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو اسے فلاح نصیب ہوگئی۔

(۲۱) ایک مرتبہ حضورؐ گھر سے باہر تشریف لائے تاکہ اعلان کر دیں کہ شب قدر رمضان کی فلاں تاریخ کو ہے۔ باہر دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا۔ میں شب قدر کی خبر دینے نکلا تھا۔ لیکن ان دو مسلمانوں کی لڑائی کی وجہ سے خبر واپس لے لی گئی اب بچپیں، ستائیں اور انتیس نین تاریخوں میں اسے تلاش کرنا۔

(۲۲) ایک صحابی نے پوچھا۔ عبادت کس طرح کرنی چاہیے۔ عبادت کی خوبی اور عبادت کا حسن کیا ہے۔ حضورؐ نے فرمایا۔ عبادت اس طرح کیا کرو گویا اللہ تمہارے روبرو ہے اور تم اُسے دیکھ رہے ہو یا کم از کم وہ تو تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ پھر ان ہی صحابی نے پوچھا۔ قیامت کب ہوگی۔ فرمایا جس سے پوچھا ہے، اس کا علم اس بارے میں پوچھنے والے سے زیادہ نہیں ہے۔ ہاں میں تمہیں قیامت کی علامتیں بتا سکتا ہوں۔ جب باندیوں کے بطن سے آقا جنم لیں اور جب اونٹوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ باقی قیامت ان چیزوں میں سے ہے جنہیں صرف اللہ جانتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عَلَمُ السَّاعَةِ

(۲۳) جو باتیں حلال ہیں وہ بھی عیاں ہیں اور جو باتیں حرام ہیں وہ بھی عیاں ہیں۔ لیکن ان کے درمیان کچھ شبہات ہیں جو ان سے بچنا رہا، اُس نے اپنے دین کو بچالیا۔ اور ان میں کھنس گیا وہ اس جانور کی مثل ہے جسے چراگاہ کی باڑھ ہی کے آس پاس چرنے کا شوق ہے تمام بادشاہوں کے قوانین کی ایک باڑھ ہو ا کرتی ہے۔ اللہ کے قوانین کی باڑھ ممنوعات ہیں۔ یاد رکھو جسم میں ایک ٹکڑا ہے۔ اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے اور وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سناو جسم کا وہ ٹکڑا دل ہے مطلب یہ ہے کہ ذہنیت خراب نہ ہونے دو۔

(۲۴) حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا۔ میں اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا۔ ہر مسلمان کی یہی خواہی پر بھی بیعت کرو۔

(۲۵) ایک روز ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بال بچوں پر ثواب کی قیمت سے روپیہ خرچ کرتا ہے اُسے ثواب ملتا ہے۔

(۲۶) حضورؐ ہمہ وقت وعظ و نصیحت نہیں فرماتے رہتے تھے، کسی کسی دن فرماتے تھے۔ کیوں کہ حضورؐ لوگوں پر زیادہ بار ڈالنا پسند نہیں کرتے تھے۔

(۲۷) حضورؐ کا ارشاد ہے: آسانی پیدا کرو۔ دشواری پیدا نہ کرو۔ خوش خبریاں سناؤ۔ نفرت نہ دلاؤ۔

(۲۸) حضورؐ کا ارشاد ہے: اللہ جس کی بہتری اور بھلائی چاہتا ہے اُسے دین کو سمجھنے کی قابلیت عطا فرماتا ہے۔

(۲۹) حضورؐ کا ارشاد ہے: حسد اگر جائز نہ ہوتا تو دو قسم کے آدمیوں سے کیا جاتا۔ ایک جنہیں اللہ تعالیٰ مالدار بنانے کے ساتھ مال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دیتی ہے۔ دوسرے جنہیں اللہ تعالیٰ حکیمانہ عقل بخشی ہے۔ جس سے وہ لوگوں کو اچھی تعلیم دیتے ہیں

بقیہ نوٹ صفحہ گزشتہ

یہی حال عبادت کا ہے۔ عبادت وہ مفید ہے جو پابندی سے کی جاسکے کیسی کبھار کی بے تھا شا عبادت بالکل دھواں دھار مینہ کے مانند ہو اس سے دل بڑھتا نہیں اور انسان کی سیرت نہیں بنتی۔ انسان کا کیر کڑ اور کردار نہیں بنتا اس لیے یہ ہمارے زمانے کے راجاؤں، نوابوں اور بادشاہوں کی طرف تو اشارہ نہیں ہے

اور لوگوں کے اچھے فیصلے کرتے ہیں۔

(۳۰) حضور کا ارشاد ہے :- میں جو علم اور ہدایت لے کر مبعوث ہوا ہوں اُس کی مثال موسیٰ دھار بارش کی سی ہے۔ نرم زمین پانی جذب کر لیتی ہے اور وہاں کچھ نہ کچھ آگ آتا ہے اور سخت زمین میں پانی جذب نہیں ہوتا۔ رُک جاتا ہے۔ وہ بھی کام دیتا ہے۔ لوگ اسے پیتے ہیں اور اس سے آب پاشی کرتے ہیں۔ لیکن بخر زمین نہ پانی کو روکتی ہے اور نہ جذب کرتی ہے۔ یہی حال علم و ہدایت کا ہے جسے اللہ میرے علم اور میری ہدایت سے فائدہ پہنچانا چاہتا ہے وہ خود بھی سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے اور جسے مر لٹا کہ سننے کی توفیق نہیں ملی وہ محروم رہ جاتا ہے۔

(۳۱) حضور کا ارشاد ہے :- علم کی کمی۔ جہالت کی فراوانی اور زنا کی کثرت قرب قیامت کی علامتیں ہیں۔ قیامت کے قریب عورتوں کی تعداد مردوں سے بہت زیادہ ہو جائے گی۔

(۳۲) حضور کا ارشاد ہے :- قیامت کے قریب علم مفقود ہو جائے گا۔ جہالت عام ہو جائے گی اور فتنہ و فساد اور قتال بڑھ جائے گا۔

(۳۳) حضور کا ارشاد ہے :- قبر میں ہر شخص کے سامنے میری شبیہ لائی جائے گا اور ہر شخص سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ یہ کون ہیں۔ ان کے بارے میں تم کیا جانتے ہو۔ مسلمان فوراً کہے گا۔ محمد رسول اللہ ہیں۔ جو ہمارے پاس ہیں آیات اور ہدایات لے کر آئے تھے۔ ہم نے انہیں قبول کیا تھا اور ان کی اتباع کی تھی۔ یہ محمد ہیں۔ یہ محمد ہیں۔ یہ محمد ہیں۔ (تین بار دوہرائے گا) حکم ہوگا۔ اچھا۔ آرام سے سوتے رہو۔ لیکن منافق اور متشکک کہیں گے۔ ہم نہیں پہچانتے۔

(۳۴) ایک روز کسی صحابی نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! فلاں امام نماز کو طول دیتے ہیں۔ اس وجہ سے میں جماعت میں شریک نہیں ہوتا۔ میں بہت کمزور ہوں۔ نماز کی طوالت برداشت کرنا میرے لئے دشوار ہے۔ حضور اس وقت وعظ فرما رہے تھے حضور نے بے حد غصے سے کہا۔ لوگ اسلام سے الٹا ہٹ اور نفرت پیدا کرنی چاہتے ہیں۔ جو شخص نماز پڑھ لے، اُسے چاہیے کہ نماز کو ہلکا رکھے۔ لمبی لمبی سورتیں نہ تلاوت کرے۔ مقتدیوں میں بیمار، ضعیف اور مصروف سب ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس بات سے آنکھیں نہیں بند کر لی چاہئیں۔

(۳۵) ایک روز کسی صحابی نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! انسان پر پی ہوئی چیز پائے تو اُس کا کیا کرے۔ حضور نے فرمایا۔ سال بھر تک اس کے مالک کے منتظر رہو۔ شہریت دو کہ اس نوعیت کی چیز مجھے ملی ہے۔ مالک اتہ پتہ بتائے اور لے جائے۔ سال بھر بعد تمہیں اس کے استعمال کا حق ہے۔ انہی صحابی نے سوال کیا۔ یا رسول اللہ! افارہ اونٹ مل جائے تو کیا کیا جائے۔ حضور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا۔ تمہیں اونٹ کی کیوں فکر ہوئی۔ اس کا مشکیزہ اور اس کی جوتیاں اس کے ساتھ ہیں۔ وہ اپنے پیٹ کے جمع شدہ پانی سے پیاس بجھالے گا اور درختوں کے پتے کھائے گا۔ لہذا اُسے ہاتھ مت لگاؤ۔ پھر نے دو۔

(۳۶) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک روز پوچھا۔ یا رسول اللہ! قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا۔ حضور نے فرمایا۔ ابو ہریرہ! میں جانتا تھا کہ تم یہ بات اردوں سے پہلے معلوم کرنی چاہو گے۔ کیوں باتیں معلوم کرنا تمہیں بڑا شوق ہے۔ خیر میری شفاعت مقدم اس کے لئے ہوگی جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔

علم سے مراد علم دین ہے اور دین سے تعلق۔ مہ جہالت سے مراد جہالت دین ہے اور دین سے بے تعلق۔ مہ کس قدر بلند جواب ہے۔ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد عمل میں بس وہی کمی رہ سکتی ہے جو بشریت کی وجہ سے رہ جاتے لہذا ایسا مسلمان جس کے اعمال میں کم سے کم خرابی ہو شفاعت کا سب سے پہلے مستحق ہے۔

(۳۷) حضور کا ارشاد ہے :- ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ علما کو اٹھلے گا اور جب عالم نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنالیں گے اور ان سے فتوے لیں گے۔ وہ غلط سلط فتوے دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

(۳۸) ایک دفعہ حضور نے فرمایا، جس سے حساب لیا گیا وہ عذاب میں مبتلا ہوا۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں۔ میں نے عرض کیا۔ قرآن میں ہے کہ ”عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا“ تو کیا آسان حساب والے کو بھی عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا۔ آسان حساب سے مراد صرف اعمال کا پیش کرنا ہے۔ اعمال تو ہر نیک و بد کے پیش کئے جائیں گے۔ لیکن جن کے اعمال پر نکتہ چینی شروع ہوگئی وہ عذاب سے نہیں بچیں گے۔

(۳۹) حضور کا ارشاد ہے : مکہ کو اللہ نے حرمت بخشی ہے، مگر اس حرمت کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اب جس کا اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان ہو وہ وہاں خوں ریزی کبھی نہ کرے۔ نہ وہاں کے درخت کاٹے۔ اگر کوئی کہے کہ رسول اللہؐ نے جو مکہ میں قتال کیا ہے تو اس سے کہہ دو کہ رسول اللہؐ کو اجازت تھی۔ تمہیں اجازت نہیں ہے اور مجھے بھی ایک دن بلکہ ایک ساعت کے لئے اجازت ملی تھی مکہ کی حرمت ویسی ہی ہے گی جیسی اللہ نے قرار دی ہے۔ یہ حکم حاضرین کو پہنچ گیا۔ حاضرین اسے ان تک پہنچا دیں جو حاضر نہیں ہیں۔ (تاقیام قیامت یہ حکم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پہنچائے)

(۴۰) حضور کا ارشاد ہے : جس نے میری طرف سے وہ باتیں کہیں جو میں نے نہیں کہی ہیں اور مجھ سے وہ باتیں منسوب کیں جو میں نے نہیں کہی ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

(۴۱) حضور کا ارشاد ہے : میرے نام پر نام رکھ سکتے ہو۔ مگر میری کنیت اختیار نہ کرو۔

(۴۲) حضور کا ارشاد ہے :- جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میرا ہم شکل نہیں بن سکتا (۴۳) ایک روز عشا کا سلام پھیر کر حضور نے فرمایا :- سوچو تو آج کی رات روئے زمین پر جو لوگ چل پھر رہے ہیں سو سال بعد ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا۔

(۴۴) حج و عمرہ کے موقع پر حضور نے فرمایا : میرے پیچھے کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ (مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے کافر ہو جانا)

(۴۵) ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا بعض مسلمان کفار سے اس لئے لڑتے ہیں کہ ان کے خلاف کچھ ذاتی جذبہ اور غصہ ہوتا ہے اور بعض کے دل میں جذبہ حیثیت کا رہتا ہے۔ کیا ایسے مسلمانوں کا جہاد، جہاد کہلانے کا مستحق ہے۔ حضور نے فرمایا۔ جہاد صرف وہ ہے جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے کیا جائے۔

(۴۶) ایک روز حضور نے فرمایا : خضر اور موسیٰ (علیہما السلام) جب کشتی میں سوار چلے جا رہے تھے تو ایک چڑیا کشتی کے کنارے پر آ بیٹھی اور اس نے اپنی چونچ سمندر میں ڈال کر پانی پیا۔ خضر (علیہ السلام) سے کہا۔ میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں بس اتنا ہی جتنا وہ پانی سمندر کے مقابلے میں جو چڑیا کے پیٹ میں گیلیا ہے۔

(۴۷) حضور کا ارشاد ہے : وضو کرتے رہنے کی وجہ سے قیامت کے دن میری اُمت کی پیشانیوں پر روشن ہوں گی۔ تم میں سے ایک اور حدیث میں کانٹوں کو کاٹنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ صرف ازخرد گھاس کو مستثنیٰ کیا ہے، جو گھروں میں استعمال ہوتا ہے اور تدفین کے وقت کام آتا ہے۔

اللہ انبیاء کے علم کو اللہ کے علم سے یہ نسبت ہے، لہذا غیر انبیاء کا علم تو اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی خیر ہی نہیں ہے۔

سے جو شخص اپنی پیشانی کی روشنی بڑھا سکتا ہے وہ بڑھائے (یعنی زیادہ سے زیادہ با وضو ہے)

(۴۸) حضور کا ارشاد ہے: جب کسی چیز کو پھونکنا چاہیں تو اس چیز پر پھونکیں مت مارو۔

(۴۹) حضور کا ارشاد ہے: سوکر اٹھنے کے بعد پانی کے برتن میں ہاتھ بے دھوئے مت ڈالا کرو۔ ہاتھ دھو لیا کرو۔

(۵۰) حضور جو تلپہلے دائیں پیر میں پہنتے تھے، پھر بائیں پیر میں۔ کنگھا بھی دائیں ہاتھ سے کرتے تھے اور تمام (پاکیزہ) کام دائیں طرف سے شروع فرماتے تھے۔

(۵۱) حضور دو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا۔ دونوں مردے عذاب میں مبتلا ہیں۔ ایک اس لئے کہ پیشاب کرتے وقت حجاب کی ضرورت نہیں سمجھتا تھا بے حجاب پیشاب کرنے بیٹھ جاتا تھا۔ دوسرا اس لئے کہ کڑے چغلیاں کھانے کی عادت تھی۔

(۵۲) ایک دن کوئی دیہاتی آیا ہوا تھا اسے پیشاب لگا اس نے مسجد ہی میں کھڑے کھڑے پیشاب کر دیا۔ لوگوں نے پکڑ لیا۔ حضور نے فرمایا۔ اسے چھوڑو۔ پیشاب پر پانی بہا دو۔ تم آسانی پیدا کرنے والے بنو۔ دشواری پیدا کرنے والے مت بنو۔

(۵۳) حضور رات کو جب سوکر اٹھتے تھے تو مسواک سے دانت ضرور صاف کرتے تھے۔

(۵۴) حضور کا ارشاد ہے: سونے کے لئے لیٹو تو وضو کر کے لیٹو اور یہ دعا پڑھو۔ سوتے وقت انہیں آخری الفاظ بناؤ۔ یعنی پھر بولو نہیں۔ اُس رات میں اگر تم مرجاؤ گے تو با ایمان مرو گے۔ دعا یہ ہے اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ وَنَجَّیْ اِلَیْکَ وَالْجَاؤْ نَجْہِیْ اِلَیْکَ رَاغِبَةً وَرَاہِبَةً اِلَیْکَ لَا مَلْجَا عِزًّا لَا مَنجَا عِزِّکَ اِلَّا اِلَیْکَ اَللّٰهُمَّ اَمْنْتُ بِکِتَابِکَ الَّذِیْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِیِّکَ الَّذِیْ اَرْسَلْتَ۔

(۵۵) حضور نے تین دن سے زیادہ سوگ کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ صرف شوہر کی موت پر ہی کو چار مہینے اور دس دن کے سوگ کا حکم ہے۔ اس عرصے میں عورت نہ سہرا لگا سکتی ہے، نہ عطر مل سکتی ہے اور نہ عصب کے سوا کوئی رنگین کپڑا پہن سکتی ہے لیکن عورت جنازہ کے ساتھ شوہر کے بھی نہیں جاسکتی۔

(۵۶) حضور کا ارشاد ہے: پانچ چیزیں مجھے ایسی عنایت ہوئی ہیں جو پہلے کسی کو نہیں ملیں۔ ایک یہ کہ مہینہ بھر کی مسافت کے فاصلے تک کے لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال کر اللہ نے میری مدد فرمائی ہے۔ دوسرے میرے لئے اور میری امت کے لئے ساری زمین مسجد ہے اور ذریعہ طہارت ہے۔ تیسرے میرے لئے اور میری امت کے لئے اموال غنیمت حلال ہیں جو مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے۔ پانچویں یہ کہ میں تمام عالم کے لئے مبعوث ہوا ہوں۔ پہلے کل بنی اپنی اپنی قوم کے لئے مبعوث ہوتے تھے۔

(۵۷) حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نے فرمایا۔ میں مکہ میں تھا۔ میرے مکان کی چھت شق ہو گئی اور جبریلؑ نازل ہوئے انھوں نے میرا سینہ چاک کیا اور آب زمزم سے دھویا۔ پھر وہ ایک سونے کا طشت لائے جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اُسے میرے سینہ پر بہایا گیا اور سینہ ملا کر بند کر دیا گیا۔ پھر جبریلؑ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آسمان دنیا کی سمت لے گئے جب میں وہاں پہنچا تو جبریلؑ نے آسمان دنیا کے دروازے سے کہا۔ کھولو۔ دروازہ نے ہلچکا۔ کون ہے۔ جبریلؑ نے کہا۔ میں ہوں جبریلؑ اور میرے ساتھ محمد رسول اللہؐ ہیں۔ دروازہ بولا۔ کیا محمد رسول اللہؐ کو بلا یا گیا ہے۔ جبریلؑ نے جواب دیا ہاں۔ دروازہ نے آسمان کا دروازہ کھول دیا اور ہم آسمان کے اوپر چڑھے۔ وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے جن کے دائیں بائیں روئیں ہی روئیں تھیں وہ ملے پھونکیں مارنے سے سانس کے جراثیم اس چیز میں جالتے ہیں۔ چودہ سو برس پہلے نبی کے سوا یہ بات کون جان سکتا تھا۔

دائیں طرف دیکھتے تھے تو منہ لگتے اور بائیں طرف دیکھتے تھے تو روئے لگتے تھے مجھے دیکھ کر ان صاحب نے کہا۔ خوش آمدید اے نیک نبی اور اے نیک بیٹے۔ میں نے جبریل سے دریافت کیا۔ یہ کون ہیں۔ جبریل نے بتایا۔ یہ آدمؑ ہیں اور ان کے دائیں بائیں انکی کل اولاد ہے۔ دائیں جانب جنتی ہیں اور بائیں جانب جہنمی ہیں۔ جب یہ دائیں جانب نظر کرتے ہیں تو سنتے ہیں اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ اس کے بعد جبریلؑ مجھے دوسرے آسمان پر لے گئے۔ دوسرے آسمان کے داروغہ سے بھی وہی گفتگو رہی اور دروازہ کھلا۔ حضورؐ فرماتے تھے کہ میں نے آسمانوں میں آدمؑ۔ اور یسؑ۔ موسیٰؑ۔ عیسیٰؑ اور ابراہیمؑ کو دیکھا۔ جب میں اور یسؑ کے پاس سے گزرا تو اور یسؑ نے اے نیک نبی اور اے نیک بھائی کہہ کر خوش آمدید فرمایا۔ موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کی زبان پر بھی اے نیک نبی اور اے نیک بھائی کے الفاظ تھے۔ لیکن ابراہیمؑ نے آدمؑ کی طرح اے نیک نبی اور اے نیک بیٹے کے الفاظ سے مخاطب کیا۔

ابن عباسؓ نے اور ابو حبیہ انصاریؓ کا بیان ہے کہ حضورؐ نے فرمایا۔ جبریلؑ مجھے اور اوپر لے گئے، جہاں قلمیں چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔

میں واپس ہونے لگا تو موسیٰؑ نے مجھ سے سوال کیا کہ اللہ نے تمہاری امت پر کیا فرض کیا ہے۔ میں نے کہا۔ پچاس قوت کی نماز۔ موسیٰؑ نے دو دفعہ مجھے ٹوٹایا کہ روزانہ اتنی نماز پڑھنی بہت مشاق ہوگی۔ میں نے جا جا کر نمازوں کی تعداد کم کرائی حتیٰ کہ پچاس کی بجائے پانچ وقت کی نماز رہ گئی۔ موسیٰؑ پانچ کو بھی کم کرنا چاہتے تھے۔ لیکن مجھے شرم آئی کہ میں اللہ تعالیٰ سے پانچ نمازوں میں بھی کمی کے لئے عرض کروں۔

جبریلؑ مجھے اور اوپر سدرۃ المنتہیٰ تک لے گئے تھے، جسے مختلف رنگوں نے میط کر رکھا تھا مجھے جنت میں بھی لے جایا گیا، وہاں میں نے مشک کی مٹی دیکھی ملے

اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ذر اور حضرت ابن عباس اور حضرت ابو حبیہ انصاری رضی اللہ عنہم سے منکر معراج کا یہ مقرر اس حال انھوں نے بیان کیا ہے۔ معراج کا بہت سا حال دوسری حدیثوں میں ملے اس حدیث کو پڑھتے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مندرجہ ذیل واقعہ یاد رکھئے: حضورؐ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح ہوتے ہی معراج کا حال سنانا شروع کیا تو کفار حضرت ابوبکرؓ کے گھر پہنچے اور طنز اُگھنے لگے لیجئے صاحب! آپ کے پیغمبر آسمان کی سیر کر گئے۔ حضرت ابوبکرؓ نے پوچھا۔ کون کہتا ہے۔ کفار نے جواب دیا۔ کہے گا کون، وہی کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکرؓ بولے۔ وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔

میرا اور آپ کا، اور کل عام مسلمانوں کا بے تناہی جذبہ بخشش کے لئے کافی ہے کہ اگر ان کا کہنا ہی تو بالکل ٹھیک ہی۔ اور اگر انھوں نے ایسا کیا تھا تو بالکل ٹھیک کیا تھا۔

اس حدیث کو میں نے اپنی لڑھی میں دانستہ پرویا ہی، تاکہ یہ جذبہ پیدا کر آؤں۔ ورنہ میں لڑھی میں حضورؐ کے صرف ذاتی اقوال و افعال پر رو رہا ہوں۔ اس حدیث کا ذاتی اقوال و افعال سے تعلق نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ایک غیر معمولی انعام اور اکرام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابوبکرؓ نے ایک اور بات بھی کہی تھی۔ وہ بھی دلنشین کر لینے کے لائق ہے، انھوں نے کہا۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ اپنا ایلچی حضورؐ کے پاس بھیج رہا ہے پھر کسی دن اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا تو یہ کون سے اچھے کی بات ہی۔ سوچنے کی چیز فقط ایک ہے کہ حضورؐ سچے تھے یا نہیں اور سوچنے کی چیز بس اتنی ہے کہ اس کردار کا جو نبوت سے قبل اور نبوت کے بعد حضورؐ کا تھا، جھوٹ بول سکتا ہی جس نے دنیا کو اخلاق سکھایا ہو، وہ اپنے ہم جنسوں پر نہیں، اپنے خالق پر بہتان باندھ سکتا ہے؟

(۵۸) حضور کا ارشاد ہے: جو شخص ہماری طرح ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور ہمارا ذبیحہ کھائے وہ مسلمان ہے اللہ اور اللہ کا رسول! اس کا ذمہ دار ہے۔ تم اس ذمہ داری کو مت توڑو۔

(۵۹) ایک دفعہ حضور بھول کر نماز کی رکعتیں کم یا زیادہ پڑھ گئے۔ صحابہ نے خیال کیا شاید رکعتوں کو کم یا زیادہ کرنے کا حکم ہو گیا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا۔ نہیں۔ میں انسان ہوں۔ میں بھی بھول سکتا ہوں۔ میں بھول جایا کروں تو یاد دلا دیا کرو۔ اسی موقع پر حضور نے سجدہ سہو کی تعلیم دی۔

(۶۰) ایک دفعہ بحرین سے اتنا مال و زر آیا کہ اتنا پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ حضور نے فرمایا اسے مسجد میں رکھو۔ نماز کے وقت حضور نماز کے لئے تشریف لائے اور نماز سے فارغ ہو کر مال و زر کو تقسیم کرنا شروع کیا اور ایک ایک حصہ تقسیم کر دیا اپنے لئے کچھ نہیں لیا۔ حضرت عتبہ بن مالک رضی اللہ عنہ ایک بدوی صحابی تھے۔ انھوں نے حضور سے کہا کہ میں اپنے قبیلے کی امامت کیا کرتا ہوں۔ لیکن اب نایبنا ہو گیا ہوں۔ اس وجہ سے بارش میں مجھے یہ دقت پیش آتی ہے کہ میرے اور میرے قبیلے کے درمیان نالہ ہے وہ پانی سے بھر جاتا ہے اور میں نماز پڑھانے نہیں جاسکتا۔ آپ اگر ایک بار میرے گھر پر تشریف لے آئیں اور وہاں نماز پڑھ لیں تو پھر مجھے امامت کرنے نہیں جانا پڑے گا۔ قبیلہ نماز پڑھنے میرے گھر آجایا کرے گا۔ حضور نے فرمایا۔ میں آؤں گا چنانچہ حضور تشریف لے گئے اور جہاں کہا گیا وہاں نماز پڑھ لی۔ نماز کے بعد حضرت عتبہ بن مالک نے خزیمرہ (ایک قسم کا کھانا) پیش کیا اور لوگ بھی موجود تھے۔ کسی نے کہا۔ مالک بن وحش کہاں ہے۔ دوسرے نے کہا۔ وہ منافق ہے۔ حضور نے فرمایا۔ ایسا نہ کہو اُس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے اور اس اقرار میں اللہ کی ذات کے سوا کچھ اور مقصود نہیں ہے۔ حاضرین نے عرض کیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول! زیادہ واقف ہیں۔ لیکن وہ منافقوں کی خیر خواہی کی طرف ڈھلا رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا۔ نہیں۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اس سے مقصد رضا الہی کے سوا کچھ اور نہ ہو اُسے اللہ نے دوزخ پر حرام کر دیا ہے۔

(۶۱) حضور کی وفات کا وقت قریب تھا۔ حضور نے سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اُسے چہرہ مبارک پر سے ہٹا کر فرمایا۔ یہودی و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہو۔ انھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو معبد بنا رکھا ہے۔

(۶۲) حضور کا ارشاد ہے: جماعت کی نماز گھر کی نماز سے پچیس گنی فضیلت رکھتی ہے۔

(۶۳) حضور کا ارشاد ہے: ایک مومن دوسرے مومن کے لئے عمارت کے مانند ہوتا ہے جس طرح عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصہ کو سنبھالتا ہے اسی طرح مومن مومن کو سنبھالتا ہے۔ حضور نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں گانٹھ کر دکھایا کہ اس طرح مومن کو مومن سے گنٹھا رہنا چاہیے۔

(۶۴) حضور عشاء سے قبل سونے کو اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو بڑا سمجھتے تھے۔

(۶۵) ایک روز حضور نے فرمایا: جس دن اللہ کے سایہ (رحمت) کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن اللہ سات قسم کے آدمیوں کو خاص طور پر اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ ایک حاکم عادل کو۔ دوسرے جوان عابد کو۔ تیسرے ایسے لوگوں کو جن کا دل مسجد کی طرف کھینچتا ہو۔ چوتھے ایسے باعزت لوگوں کو جنہیں خوب صورت عورتیں خود بلائیں مگر وہ کہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں پانچویں ایسے لوگوں کو جو اس قدر چھپا کر خیرات کریں کہ ان کے ایک ہاتھ کی دوسرے ہاتھ کو خبر نہ لگے۔ چھٹے اور ساتویں ایسے دو آدمیوں کو جن کی باہمی دوستی خالص اللہ کے لئے ہے۔

(۶۶) وفات سے قبل حضور کے مرض نے شدت پکڑ لی تو اس وقت حضور حضرت عائشہؓ کے ہاں تھے۔ وہاں سے حضور

نے دوسری ازواج مطہرات کو کہلایا کہ میں چل نہیں سکتا، تم سب مجھے اجازت دو تو اب میں یہیں رہوں۔ حضور باری باری کر کے بیویوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ بیویوں نے اپنی باریاں چھوڑ دیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں قیام رکھنے کی اجازت دے دی۔ (۶۸) حضور جب گھر کے اندر ہوتے تھے تو گھر کے کام میں بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔

(۶۹) حضور مرض وفات میں بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہتے تھے۔ لیکن جانہ سکتے تھے۔ ایک دفعہ گئے بھی تو دو آدمیوں کے سہارے اور پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ امامت کر رہے تھے۔ انھوں نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن حضور نے اشارے سے روک دیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے برابر بیٹھ کر نماز ادا کی۔

(۷۰) وفات سے کچھ دیر پہلے حضور نے حجرے کا پردہ ہٹا کر مسجد کی طرف نگاہ کی۔ جماعت کھڑی تھی۔ لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھ کر حضور کے چہرہ پر بشارت اور مسرت کے آثار آ گئے۔ حضور مسکرائے۔ لوگ سمجھے کہ حضور تشریف لائیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ کر جماعت میں جا ملے۔ لیکن حضور نے اشارے سے کہا کہ نماز پوری کر لو اور پردہ چھوڑ دیا۔ یہ آخری دن کی بات (۷۱) ایک اور موقع پر (مرض وفات کے بہت پہلے) کسی جگہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ امامت کر رہے تھے کہ وہاں حضور تشریف لے آئے۔ لوگوں نے تالیاں بجا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو متوجہ کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہلی صف میں آکھڑے ہوئے۔ حضور نے اشارہ فرمایا کہ نماز پڑھ لے جاؤ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آگے نہ بڑھے اور حضور نے نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر حضور نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا۔ جب میں نے حکم دے دیا تھا تو تم نے امامت کیوں نہیں کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ عرض کیا۔ ابن ابی قحافہ سے یہ ممکن تھا کہ آپ کے آگے کھڑا ہو۔ پھر حضور نے فرمایا۔ نماز میں ایسی ضرورت پیش آیا کہ تو سبحان اللہ کہارو، تالیاں مت بجا کر۔ تالیاں بجانا عورتوں کا کام ہے۔

(۷۲) حضور نے ایک روز فرمایا: جو شخص نماز میں سجدہ کرتے وقت اپنا سر امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے اُسے کیا اس بات کا خوف نہیں ہے کہ اللہ کہیں اس کے سر کو گدھے کا سانس نہ کر دے؟

(۷۳) حضور کا ارشاد ہے: تم پر کسی ایسے حبشی کو حاکم بنا دیا جائے جس کا سر کلے انگور جیسا سیاہ ہو تو اس کی بھی اطاعت کرو۔ (مسلمان حاکم اپنی اطاعت تھوڑا ہی کراتا ہے، اللہ کے احکام کی اطاعت کراتا ہے)

(۷۴) حضور نے ایک روز فرمایا۔ میں نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہوں تو نماز کو طویل کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اُس کی ماں بے چین ہو۔ لہذا نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔

(۷۵) حضور کا ارشاد ہے: فرض نمازوں کے علاوہ نماز پڑھنی ہو تو گھر میں پڑھا کرو۔

(۷۶) حجرہ چونکہ چھوٹا تھا حضور نے رات کے نفل حجرے سے باہر نکل کر پڑھنے شروع کر دیئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی حضور کی اقتدا کی۔ دو تین راتیں اسی طرح گزر گئیں۔ حضور نے فرمایا۔ رات کی نماز کہیں فرض نہ ہو جائے۔ اور پھر حجرے ہی میں رات کے نفل پڑھنے لگے۔

(۷۷) حضور نماز میں قرات اور تکبیر تحریمہ کے درمیان توقف فرمایا کرتے تھے اور چپکے چپکے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

اللہم جبرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا اور دوسری ازواج مطہرات کے حجرے بھی مسجد سے متصل تھے۔

علاء ابو قحافہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد کی کنیت تھی۔

علاء مقتدیوں کو امام کی پوری اقتدا کرنی چاہیے۔ گھبراہٹ نہ برتنی چاہیے۔

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ - اللَّهُمَّ تَقْضِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يَنْقِي الثَّوْبَ الْبَيْضَ مِنَ الدَّنَسِ - اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالتَّلَجِّ وَالْبَرْدِ -

الہی مجھ سے گناہوں کو اتنا دور رکھ جتنا مشرق سے مغرب سے دور ہے۔ الہی مجھے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے پاک صاف ہوتا ہے۔ الہی میری خطاؤں کو (اپنی رحمت کے) پانی (رحمت کی) برون اور رحمت کے) اولوں سے دھو ڈالا۔

(۷۸) حضور کا ارشاد ہے: معراج کی رات میں نے جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کو بھی دیکھا۔ جہنم میں ایک بلی کسی عورت کو فوج رہی تھی۔ فرشتوں نے مجھے بتایا کہ اس عورت نے بلی کو باندھ دیا تھا۔ اور اسے بھوکا مار ڈالا تھا۔ نہ آزاد کرتی تھی اور نہ خود کچھ کھلاتی تھی۔

(۷۹) ایک روز حضور نماز پڑھا ہے تھے۔ حضور رکوع کر کے اٹھے تو فرمایا: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مَقْدَرِیوں میں کسی نے باواز بلند کہا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَثِيرًا خَيْرًا مِمَّا نَكَادُ فَيَذَرُ حُضُورُ نَے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا۔ یہ کس کی آواز تھی۔ اُن صحابی نے عرض کیا۔ حضور میں بولا تھا۔

حضور نے فرمایا۔ (تمہارے الفاظ بہت ملچھے ہیں) میں نے دیکھا کہ تیس سے زائد فرشتے انہیں لکھنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانی چاہتے تھے۔

(۸۰) ایک دفعہ حضور نے عصر کی نماز پڑھائی لیکن سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے نہیں اور دعا وغیرہ نہیں کی بلکہ عجلت کے ساتھ ازواج مطہرات میں سے کسی کے حجرے میں تشریف لے گئے اور پھر فوراً واپس آگئے۔ صحابہ اس بات سے کچھ سراسیمہ اور حیران سے تھے۔ حضور نے اسے محسوس کیا اور فرمایا۔ کسی قدر سونا بچا رکھا تھا۔ مجھے اچھا نہیں معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت میں اُس کا خیال ہے لہذا میں یہ کہنے گیا تھا کہ اُسے جلد از جلد تقسیم کر دیا جائے۔

(۸۱) حضور فرمایا کرتے تھے کہ کچا لہسن یا کچی پیاز کھا کر میرے قریب مت آیا کرو بلکہ مسجد میں بھی مت آیا کرو۔ گھر میں بیٹھے رہا کرو۔

(۸۲) حضور کا ارشاد ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے۔ اور عطر لگانے کی قدرت ہو تو عطر لگانا بھی واجب ہے۔

(۸۳) حضور کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز جمعہ کے لئے مسجد جائے اور دو آدمیوں میں تفریق نہ کرے یعنی دو آدمیوں کے درمیان زبردستی گھس کر اور ٹھنسن کر نہ بیٹھے اور خطبہ خاموشی کے ساتھ سُننے تو پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک کے اُس کے گناہ اللہ عاف فرمائے گا۔

علہ اسلام صفائی اور پاکیزگی کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ ہفتہ میں ایک دفعہ کا غسل اُس نے واجب قرار دیا ہے۔ جو روز غسل کرے اُس کے کیا کہنے ہیں۔

دفتر سے خط و کتابت کرتے وقت اپنا خریداری نمبر ضرور لکھئے۔ (ادارہ)

سماع

اگر نوا میں ہے پوشیدہ موت کا پیغام

حرام میری نگاہوں میں نئے جنگِ رباب

مسئلہ سماع ایک مابہ النزاع معرکہ آرامسلہ رہا ہے۔ اس پر بہت کچھ لکھا گیا، کچھ موافق، کچھ مخالف، کچھ انتہا پسندانہ، کچھ جانبدارانہ کچھ متعصبانہ، کچھ متشددانہ، مگر ساتھ ہی کچھ منصفانہ بھی، لیکن زیادہ سماع کے موافق خیالات کی ترویج ہوئی۔ کیونکہ طاؤس و رباب کے چٹخاروں کے جو لوگ غور کر ہو چکے ہیں وہ ان چٹخاروں ہی کو دل کی زندگی سمجھتے ہیں۔ اس میں شک نہیں۔

کھل تو جاتا ہے مغنی کے ہم وزیر سے دل

نہ رہا زندہ و پائندہ تو کیسا دل کی کشش

لیکن

ایک طبقہ تو ایسا ہے جس کی نظر میں شعر گوئی ہی مذہبوم ہے۔ یہ طبقہ اپنے دعوے کے لئے اس آیت سے استدلال کرتا ہے

وَالشَّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، أَلَمْ تَرَأَيْهِمْ فِي كِلِّ وَادِي يَهْيَمُونَ، وَ

أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ -

مگر آگے جو استثنا کرویا گیا ہے اس کو چھپا لیا جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :-

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

قرآن پاک نے عظمت کردار کے لئے معیار یہ رکھا ہے کہ اس میں دو خوبیاں ہوں۔ ایمان اور عمل صالح، اگر یہ دونوں خوبیاں ہیں تو ایسے

شخص کی شاعری ملت کے لئے پیغام حیات اور دشمنانِ دین کے لئے مقامِ مرگ ہے

وہ شعر کہ پیغام حیات ابدی ہے

یا نغمہ جبریل ہے یا بانگِ سرافیل

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دہ بار مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مقام حاصل تھا وہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں شاعری

دلی احساسات و جذبات اور روحانی واردات و تاثرات کی موزوں ترجمانی ہے اور اسلام نے انسان کے فطری جذبات کو نہیں دبایا

بلکہ ابھارا ہے۔ ہاں مگر ان کو ایک صحیح ہنج پر لگا دیا ہے کہ ترقی بغیر اس کے ممکن نہ تھی۔ اس لئے شاعری و شعر گوئی اسلامی نقطہ نظر سے

مذہبوم نہیں بشرطیکہ اس سے تعمیر حیات ہوتی ہو۔

اس مضمون میں شعر گوئی کے حسن و قبح سے بحث مقصود نہیں بلکہ لفظ "سماع" کی تحقیق مقصود ہے۔ سماع کے لغوی معنی تو

"سننے" کے ہیں، عرف عام میں مزامیر کے ساتھ جو کلام پڑھا جائے اس کو سماع کہا جاتا ہے۔ قدیم اہل تصوف و شیوخ کے ہاں اس

سے ہرگز یہ مراد نہ تھی بلکہ دینی اور روحانی مجالس میں صرف نعتیہ، حمدیہ یا عاشقانہ کلام پڑھنے کو سماع سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ عامۃ الناس

نے جو غلو اختیار کیا اور فروعات کو شامل کیا یہ انہیں کی ایجاد ہے۔

نام نہاد صوفیہ نے جو خلاف شریعت روش اختیار کی اس کا اصلی سبب یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے طریقت کو شریعت سے علیحدہ تصور کر لیا ہے حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ شریعت و طریقت میں تو باہم کچھ فرق نہیں۔ چنانچہ شیخ احمد سرہندی محب دلف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

”طریقت و شریعت عین یک دگر اند، سر مومے از مخالفت در میان ایشان واقع نیست
فرق اجمال و تفصیل است و استدلال و کشف، ہرچہ مخالف شریعت است مردود است
کل حقیقۃ سراد الشریعۃ فهو سراد طریقتہ

طریقت و شریعت بالکل ایک ہی ہیں۔ ان میں ذرہ برابر فرق نہیں، اگر کوئی فرق ہے تو اجمال و تفصیل اور استدلال و کشف اکابر جو بات مخالف شریعت ہے مردود ہے، ہر وہ حقیقت جس کو شریعت نے رد کر دیا ہو وہ زندہ و الحاقی اسی غلط فہمی کی بنا پر نکلسن، میکڈانلڈ وغیرہ نے اسلامی تصوف کو عیسائی رہبانیت کا مرہون منت قرار دیا ہے اور ڈاکٹر ناراجند صاحب فاضل شخص نے یہ بکھار دیا ہے کہ:-

”تصوف ایک ایسا مسلک ہے جس میں انتہائی خود سپردگی ہے اور جس کا جذبہ ”عشق“ ہی شاعری اور رقص و سرود ذریعہ عبادت ہے“
ایک اور جگہ لکھتے ہیں:-

”چشتی اور سہروردی دونوں سلسلے رقص و سرود کو ذکر کا لازمی عنصر قرار دیتے ہیں
اور نکلسن کے ترجمے پر قناعت کر کے سید علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام لگا دیا ہے:-

”حضرت ہجویری علیہ الرحمۃ سماع کے جواز کے لئے احادیث اور اقوال صوفیاء پیش کرتے ہیں۔ اور
فرماتے ہیں کہ سماع مذہب میں ایک اہم کردار انجام دیتا ہے“

خدا بھلا کرے پروفیسر میگلن کا کچھ انہوں نے اسلام اور شریعت مسلمہ کو ہی تصوف کی اساس ٹھہرایا ہے
بہر حال غیر مسلم اگر حقیقت کے خلاف لکھتے ہیں تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ہمارے اعمال ہی کو اپنے لئے
دلیل و برہان سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے کردار کو شریعت اسلامیہ کا آئینہ دار بنائیں تاکہ غیروں کو اصل حقیقت کا پتہ چلے۔
سماع کا جو موجودہ طریقہ رائج ہے اور جس کو نام نہاد صوفیاء شریعت کے مطابق اور عمل صوفیہ کے موافق سمجھتے ہیں اس کے متعلق کچھ عرض
کرنا ہے اور اس کی صحیح نوعیت کو پیش کرنا ہے تاکہ غلط فہمی کا ازالہ ہو۔

۱۔ شیخ احمد سرہندی رح: مکتوبات شریف، ج ۱- ص ۹۷

2. Nicholson: The legacy of Islam P-213

3. Macdonald: The Development of Muslim Theology — Jurisprudence and Constitutional Theory P-13

۴۔ تہذیب ہند پر اسلامی اثرات: ڈاکٹر ناراجند، مترجمہ دہر و فیسی محمد مسعود احمد

7. H. A. R. Gibb: Mohamadaussein P-10

جیسا کہ عرض کیا گیا کہ "سماع" کے لغوی معنی "سننے" کے ہیں مگر تصوف کی اس سے مراد:-

"مجرد صوت القوال مع الاشعار المشعرة كما صنعه الله تعالى"

ہے۔ بعد کے آنے والوں نے اس میں زوائد کی آمیزش کر دی اور آلات موسیقی کو شامل کر لیا اور اب عام طور پر سماع اسی عام طرز کو کہا جانے لگا۔ سید علی ہجویری علیہ الرحمۃ نے خوب فرمایا ہے:-

"انما نك صوت داود شنيدند بدو گروه شدند، يكے آنكه اهل شقات بودند و دیگر اهل سعادت،

آن گروه بزم امیر ابلیس مائل شدند و این گروه با صوت داود بماندند"

جن لوگوں نے نعمۃ داودی سنا وہ دو گروہ پر تقسیم ہو گئے، اہل شقات اور اہل سعادت۔ اول الذکر تو شیطانی آلات موسیقی کی طرف مائل ہو گئے اور موخر الذکر نے صرف نعمۃ داودی پر اکتفا کیا۔

ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، اس کو ہونا تھا۔ کیونکہ محض صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا:-

ليكونن في أمتي اقوام يستحلون المحر والمحرير والخمر والمعانف

میری امت میں ایسی جماعتیں پیدا ہونگی جو زنا، لاشمی کپڑوں، شراب اور آلات موسیقی کو اپنے لئے حلال کر لیں گی۔

اکابرین سلسلہ چشتیہ پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے مزامیر کے ساتھ سماع کو جائز قرار دیا تھا۔ ہرگز صحیح نہیں ہے حضرت سلطان نظام الدین علیہ الرحمۃ نے صراحتاً فرما دیا تھا:-

"مزامیر حرام است"

آلات موسیقی کا استعمال حرام ہے

اور مولانا محمد بن مبارک بن محمد علوی کرمانی علیہ الرحمۃ جو حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے اکابر مریدین میں تھے۔ فرماتے ہیں:-

"بخدمت سلطان المشايخ تعرضد اشت کہ روزها بعضے از درویشان آستانہ دارد در مجمعے کہ

چنگ و رباب و مزامیر بود، رقص کردند، فرمود، نگوئے کردہ اند، آنچہ نامشروع است، ناپسندیدہ

است، بعد ازاں یکے گفت چوں این طائفہ ازاں مقام بیروں آمدند۔ بہ ایشان گفتند کہ شہچہ

کردیدہ؟ درآں جمع مزامیر بود سماع چگونہ شنیدیدہ؟ در رقص کردیدہ؟ ایشان جواب دادند کہ ما چنان

مستغرق سماع بودیم کہ نہ استسیم کہ این جامز امیرست یا نہ، حضرت سلطان المشايخ فرمود، این جواب

ہم چیزے نیست، این سخن در ہمہ معصیتہا بیاید"

حضرت سلطان المشايخ (خواجہ نظام الدین محبوب الہی دہلوی) کی خدمت میں لوگوں نے عرض کیا کہ "آپ کے چند مریدین

ایک ایسی محفل میں شریک تھے جس میں آلات موسیقی بھی تھے اور وہ وہاں رقص کر رہے تھے" آپ نے فرمایا "انہوں نے

اچھا نہیں کیا، جو چیز خلاف شریعت ہے وہ ہمیں پسند نہیں"۔ جب یہ مریدین اس محفل سے فارغ ہو کر حضرت کی خدمت

سید علی ہجویری رح: کشف المحجوب، ص ۲۵۶، مطبوعہ مطبع پنجابی، لاہور

۲۵ فخر الدین زراوی رح: کشف القناع عن اصول السماع، بحوالہ مولانا احمد رضا خاں صاحب: احکام شریعت ج ۱، ص ۲۷

۲۶ صحیح بخاری شریف

۲۷ نظام الدین محبوب الہی رح: فوائد الفوائد، بحوالہ احمد رضا خاں صاحب: احکام شریعت، ج ۱، ص ۲۷

۲۸ محمد بن مبارک بن محمد علوی کرمانی رح: سیر اللدلیار، بحوالہ مذکور ج ۱، ص ۲۷

میں حاضر ہوئے، تو آپ نے ان سے فرمایا: ”یہ تم نے کیا کیا؟ اس محفل میں تو مزامیر تھے۔ پھر تم نے قوالی کیسے سنی؟ اور قص
کیوں کیا؟“ انہوں نے جواب دیا: ”ہم تو سننے میں اس قدر محو ہو چکے تھے کہ ہمیں یہ احساس بھی نہ رہا تھا کہ وہاں مزامیر ہیں بھی
یا نہیں۔“ حضرت سلطان المشائخ علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ”یہ جواب کچھ حقیقت نہیں رکھتا، ایسی باتیں تو معصیت پر معصیت ہیں“
حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مخدوم شیخ نصیر الدین محمود ایک محفل میں تشریف لے گئے۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہاں
مزامیر کے ساتھ سماع ہو رہا ہے تو آپ فوراً واپس چلے آئے۔ لوگوں نے حضرت سلطان نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر کی
تو آپ نے فرمایا:۔

”خوب کرو وحق بجانب درست“

انہوں نے اچھا کیا، وہ حق پر ہیں

حضرت شیخ رح، مریدان مخدوم نصیر الدین علیہ الرحمۃ کے متعلق لکھتے ہیں:۔

”و منتسبان سلسلہ مخدوم شیخ نصیر الدین محمود قدس اللہ تعالیٰ سرہ، غایت باجتناب و حذرانہ

از شنید مزامیر دارند و ایشان می گویند کہ شیخ فرمودند کہ ہر کہ سماع مزامیر کند از عقد و بیعت

و مریدی ما بر آید“

مخدوم شیخ نصیر الدین محمود (روشن چراغ دہلی) قدس اللہ تعالیٰ کے مریدین و معتقدین آلات موسیقی کے سننے سے

غایت درجہ اجتناب کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ شیخ نے فرمایا تھا ”جو شخص مزامیر کے ساتھ سماع سنتا ہے، وہ ہمارا

بیعت سے خارج ہے۔“

جس طرح آج عامۃ الناس نے سماع مزامیر کو سلسلہ چشتیہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ اسی طرح خود حضرت سلطان نظام الدین محبوب الہی
کے زمانے میں بھی منسوب کیا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنے مرید خاص حضرت مولانا فخر الدین زراوی رحمۃ اللہ کو حقیقت سماع پر ایک رسالہ
لکھنے کی ہدایت کی حسب ارشاد رسالہ لکھا گیا۔ اور عرف عام میں سماع سے جو مفہوم لیا جاتا تھا۔ اس سے مشائخ چشتیہ کی بریت کا اعلان
کر دیا۔ تحریر فرماتے ہیں:۔

”اما سماع مشائخنا رضی اللہ تعالیٰ عنہم فبیری عن ہذا التہمة و هو محض

صوت القوال مع الاشعار المشعرہ من کما صنعہ اللہ تعالیٰ علیہ

لیکن ہمارے شیوخ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طریقہ سماع (تو اس کے متعلق صاف صاف عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ)

وہ اس تہمت (سماع و مزامیر) سے بری ہیں (ان کے نزدیک مفہوم سماع) محض الفاظ و اشعار موزوں کے ساتھ

قوال کی فطری آواز ہے۔

محض سماع میں بھی ذم کا پہلو موجود تھا۔ اس لئے مقصودہ نے اس کی تصریح کر دی ہے چنانچہ ذوانون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

”السماع وارد الحق یزیج القلوب الی الحق فمن صغی الیک یحق تحقیق ومن

۱۔ عبدالحق محدث دہلوی: کتاب المکاتیب وارسائل الی ابواب الکمال والفضائل، ص ۳۹۔ مطبع قیابانی، مطبوعہ ۱۲۹۴ھ

۲۔ کتاب مذکور، ص ۳۹۔

۳۔ فخر الدین زراوی رح: کشف القناع عن اصول السماع

اصغی الیہ بنفس تزیت لقی لہ

سماع وارد حق ہے۔ دلوں کو خدا کی طرف مائل کرتا ہے۔ پس جو شخص توجہ الی الحق کے ساتھ اس طرف مائل ہوا تو اس نے حق کو پایا اور جو شخص جذبہ نفسانی کے ساتھ مائل تو اس نے کفر والحاد کیا۔

اور حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:۔

السماع ظاہرۃ فتنۃ ویا طنۃ عبرۃ فمن عرف الاشارة حل له السماع
العبرۃ والا فقد استدعی الفتنة ونعرض الیہ

سماع کا ظاہر تو فتنہ ہے مگر باطن عبرت ہے پس جس شخص نے عبرت کی رمزیت و اشاریت کو سمجھ لیا اس کے لئے اس کا سنا حلال ہو گیا ورنہ وہ فتنے اور بلا کو دعوت دے رہا ہے

متوقع خطرات کے پیش نظر حضرت علامہ سید علی ہجویری علیہ الرحمۃ نے سماع کے لئے اس اہتمام کی تاکید شدید کی ہے۔ فرماتے ہیں۔

و باید تا چوں سماع کنی پیرے آں جا حاضر بود و جائے از عوام خالی باشد، و قوال بحرمت،
و دل از اشغال خالی، و طبع از لہو و نفور و تکلف از میاں برداشته

اور یہ چاہیے کہ جب قوالی ہو تو شیخ وہاں موجود ہو عوام سے محفل خالی ہو۔ قوال کے دل میں حرمت ہو اور مشاغل دنیاوی سے خالی ہو طبیعت میں وساوس شیطانیہ کا گزرنہ ہو اور پڑھنے میں کسی قسم کا تکلف یا تصنع بھی نہ ہو۔

حضرت مولانا محمد بن مبارک بن محمد علوی کرمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد حضرت خواجہ نظام الدین علیہ الرحمۃ کے متعلق تحریر کرتے ہیں کہ

”حضرت سلطان المشائخ قدس اللہ سرہ العزیز می فرمود کہ چند ایں چیز باید تا سماع مباح شود۔

مسموع، و مستمع، و آلہ سماع، مسموع یعنی گویندہ، مرد تمام باشد، کو دک نباشد، و عورت نباشد

مستمع آں کہ می شنود، از یاد حق خالی نباشد، و مسموع آنچه بگویند، فحش و مسخرگی نباشد، و آلہ سماع

مزامیر است چوں چنگ و رباب و مثل آں می باید کہ در میاں نباشد، این چہیں سماع

حلال است“

حضرت سلطان المشائخ (خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ چیزیں موجود ہوں تو

کہیں سماع عجا ئز ہوتا ہے۔ یعنی کلام سننے والا، کلام سننے والا، کلام اور آلہ سماع۔ تو کلام سننے والا بالغ مرد ہو، لڑکا

یا عورت نہ ہو۔ کلام سننے والا خدا کی یاد سے خالی نہ ہو اور جو کلام سنایا جائے اس میں فحش و مسخرگی نہ ہو اور یہ بھی ضروری

ہے کہ مزامیر نہ ہوں تو اس قسم کا سماع حلال ہے۔

صوفیا و چشتیہ نے تو تالی بجائے تاک کو مذموم قرار دیا ہے۔ چنانچہ موصوف خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھتے ہیں

”حضرت سلطان المشائخ فرمود من منع کردہ ام کہ مزامیر و محرمات در میاں نباشد و درین باب

۲۵۴ سید علی ہجویری ر: کشف المحجوب، ص ۲۵۴

۲۶۶ کتاب مذکور، ص ۲۶۶

۲۷ کیونکہ وہ نواز کو کرتا ہے مروج نفس سے زہر آلود وہ نے نواز کہ جس کا ضمیر پاک نہیں

۲۸ محمد بن مبارک بن محمد علوی کرمانی ر: سیر الاولیاء بحوالہ مولانا احمد رضا خان صاحب ر: احکام شریعت، ج ۱، ص ۲۸

بسیار غلو کرتا بعدیکہ گفت اگر امام را سهواً قدم روی تسبیح اعلام کند وزن سبحان اللہ نہ گوید زیرا کہ
نشايد آواز آن شنودن، پس پشت دست بر کف دست زند و کف دست بر کف دست زند
کہ آن بلہومی مانند تا این غایت از ملاہی و امثال آن پرہیز آمدہ است پس در سماع بطریق اولی
کہ ازین بابت نباشد یعنی در منع و سلب چندین احتیاط آمدہ است پس در سماع مزامیر
بطریق اولی منع است

حضرت سلطان المشائخ (خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی) نے فرمایا کہ ”میں نے منع کر دیا ہے کہ (محفل میں) مزامیر اور محرمات
نہ ہوں۔“ آپ نے اس سلسلے میں بڑا غلو فرمایا ہے۔ یہاں تک فرما دیا کہ اگر نمازیں امام سے سہو ہو جائے تو مقتدی
”سبحان اللہ“ کہے مگر عورت نہ کہے۔ کیونکہ اس کی آواز سننا جائز نہیں۔ اس لئے وہ اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کی
پشت پر مارے تالی نہ بجائے۔ کیونکہ اس کا شمار لہو میں ہے (تو دیکھئے حضرت شیخ علیہ الرحمۃ) کے یہاں لغویات سے
پرہیز و اجتناب آیا ہے اور سماع میں تو بطریق اولی اس قسم کی حرکت نہیں ہونی چاہیئے۔ تالی سے اجتناب میں جب
اسنی احتیاط آتی ہے تو پھر سماع مزامیر تو بطریق اولی منع ہے۔

اہل تصوف کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں رقص جائز ہے۔ حالانکہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت علامہ
سید علی ہجویری علیہ الرحمۃ نے صراحتاً لکھ دیا ہے :-

بدانکہ اندر شریعت و طریقت مرقص را - ہیچ صل نیست از آنچہ آن لہوے بود با اتفاق
ہمہ عقلا چوں بجد باشد، و لغوے چوں بہزل بود و ہیچ کس از مشائخ آن را نہ ستودہ است
واندر آن غلو نہ کردہ و ہر اثر کہ اہل حشو اندر آن بیارند آن ہمہ باطل بود

معلوم ہونا چاہیئے کہ شریعت و طریقت میں رقص کی کوئی اصلیت نہیں۔ تمام عقلا کے نزدیک اس کا شمار لغویات
میں ہے۔ شیوخ میں سے کسی نے بھی اس کی تعریف و تائید نہیں کی ہے اور نہ اس میں غلو اختیار کیا ہے اہل حشو
اپنی طرف سے اس میں جو کچھ شامل کرتے وہ سراسر باطل ہے
علامہ اقبال نے رقص کے متعلق بہت خوب کہا ہے، وہ کہتے ہیں -

چھوڑو روپ کے لئے رقص بدن کے خم و پیچ روح کے رقص میں ہے ضرب کلیم الہی
صلہ اس رقص کا ہے تشنگی کام و دہن صلہ اس رقص کا درویشی و شاہنشاہی

رقص و مزامیر کی طرف صوفیان خام کار حجان ہے اس کا جائزہ لیتے ہوئے حضرت شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں -

از عدم آگاہی حقیقت نماز است کہ جم غفیر ازین طائفہ تسکین اضطراب خود را از سماع
و نغمہ و وجد تو اجد حبستند و مطلوب خود را در پردہ ہائے نغمہ مطالعہ نمودند لاجرم رقص رفاہی
و بدن خود گرفتند با آنکہ شنیدہ باشند ما جعل اللہ فی الحرام شفاء، بلے، الفرقی
یتعلق بکل حشیش و حب الشیء یعنی و بصم اگر شمع از حقیقت کمالات صلا تیر

برالیشان منکشف شدے ہرگز دم از سماع و نغمہ نرزدندے و با وجد و تواجد نہ کردندے

ع چوں ندیدند حقیقت، رہ فسانہ زندہ

نماز کی حقیقت سے عدم واقفیت کی وجہ سے مقصود کا ایک گروہ اپنے اضطراب روحانی کی تسکین کا سامان قوالیوں، نغموں اور وجد و تواجد میں تلاش کرتا ہے۔ یہ لوگ اپنے مطلوب و مقصود کو نغموں کے پردوں میں ڈھونڈتے ہیں بے شک ان لوگوں نے ناچنے اور نچ دیکھنے کو اپنا شعار بنالیا ہے۔ باوجودیکہ ان کو معلوم ہے کہ خدا نے حرام میں شفا نہیں رکھی ہے۔ اگر نماز کی حقیقتوں کا ذرہ برابر بھی ان پر انکشاف ہو جاتا تو ہرگز قوالیوں، نغموں اور وجد و تواجد میں منہمک نہ ہوتے۔

مسلمانوں کے لئے تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اسوہ حسنہ ہے:-
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ

مسلمانوں! بلاشبہ تمہارے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں (تعمیر حیات) کے لئے بہترین نمونے ہیں اور ان کی اتباع، اتباع حق، ان کی رضا، رضائے حق، ان سے محبت، حق سے محبت:-
قل ان کنتم تحبّون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ

(اے حبیب! مسلمانوں سے) آپ فرمادیجئے کہ اگر ان کو خدا سے محبت ہے تو وہ تمہاری اطاعت کریں۔ (پس یہی اطاعت ان سے ہماری خوشنودی اور محبت کا سبب ہوگی۔

اس لئے دیکھنا یہ ہے کہ آیا سماع کا جو طریقہ فی زمانہ رائج ہے وہ مطابق سنت ہے؟ ہرگز نہیں، مزامیر کا استعمال تو سراسر خلاف شریعت نبوی ہے۔ اس کی حرمت میں اکثر احادیث وارد ہوئی ہیں۔ شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے واضح الفاظ میں تحریر فرماتے ہیں:-

آیات و احادیث در روایات فقہیہ در حرمت غنا بسیار است بحدیکہ احصائے آن متعذر است۔ معذک اگر شخصے حدیث یا روایت شاذہ را در اباحتہ سرود بیارد و باعتبار نباید کرد، زیرا کہ ایچ فقہیہ در ایچ وقتے و زلے فتویٰ بہ اباحتہ سرود نداده است۔ و رقص و پا کو بی راجوز نداشته۔ چنان کہ در ملقط رسالہ امام ہمام ضیاء الدین شامی مذکور است۔ و عمل صوفیہ در حل و حرمت سند نیست..... این جا قول امام ابو حنیفہ، و امام ابی یوسف و امام محمد معتبر است نہ عمل ابی بکر شبلی، و ابی حسن نوری..... صوفیان خام این وقت عمل پیران خود را بہانہ ساختہ سرود و رقص را دین و ملت خود گرفتہ اند و طاعت و عبادت ساختہ اولئک الذین اتخذوا دینہم لہوا و لعباً

غنا کے بارے میں قرآنی آیات، احادیث اور روایات فقہیہ اس قدر وارد ہوئی ہیں کہ ان کا احاطہ مشکل ہے۔ اب ان کے چٹے ہوئے بھی کوئی شخص حدیث منسوخ یا روایت شاذہ سماع، مزامیر کی حلت کے لئے بیان کرے تو اس کا ہرگز یقین نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ کسی بھی فقہ نے کسی بھی عہد یا زمانے میں سماع، مزامیر کی حلت کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دیا

لے شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ، مکتوبات شریف، دفتر اول، مکتوب نمبر ۲۶۱، ص ۹۰۔ مطبوعہ مطبع مجددی، امرتسر، ۱۳۲۷ھ

لے شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ، مکتوبات شریف، دفتر اول، مکتوب نمبر ۲۶۱، ص ۱۳۶

سترھویں صدی عیسوی

صبحے بنال، راہِ فلک بر نہ بستہ اند

ہر چند ویرامدہ، در نہ بستہ اند

عج بیکارم و بیکارم چون ملک حساب اندر۔ میں جتنی بکار آمد حقیقت، دریا بکوزہ، کردی گئی ہے اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر عبرت گوش و نظر دوسرے مصرعے میں بھری پڑی ہے۔ عج گویا نم و خاموشم چوں خطا بکتاب اند۔ لگے ہاتھوں نظیری نیشاپوری کا بھی ادعا ملاحظہ فرمائیے

تاریخِ واقعات شہاں نافوشتہ ماند

افسانہ کہ گفت نظیری کتاب شد

واقعہ یہ ہے کہ لکھا بے لکھا، سب ایک، جب حاصل ہی فوت ہوتا چلا جاتا ہو۔ بیکار و بیکار، گویاں و خاموش، نافوشتہ و کتاب شد میں تضاد نہیں ہے بلکہ طرح طرح سے کہنا یہی مقصود ہے کہ آنکھیں ہیں تو دیدہ و ربن کر بیکار کو بیکار دیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کانوں سے معذور نہیں ہو تو سُرے سناٹا آواز نہیں آتی کی چنچیں سماعت کیوں نہیں کرتے؟ کتابوں کے بین السطور سے تم اس کی توفیق کیوں نہیں پاتے کہ

باور نہ کنم گرچہ انا الحق زدہ، کر عشق

صدر از دگر در دل منصور نہ انداست؟

مبینہ افسانوں کے متعلق کبھی تو سوچ لیا ہوتا کہ "تانبہ شد چیز کے مردم نگویند چیز ہا" دیکھتے نہیں کہ اسی پر کار بند ہو کر نظیری کو انعام سعی کیا ملا؟ اگلوں کو خدا جزائے خیر دے۔ انھوں نے بہت کچھ کر کے دھردیا ہے مگر انکے زمانے اور تھے، اُس وقت کے مطالبے اور تھے۔ مصلحتیں اُس وقت جن باتوں کی پردہ پوشی پر مجبور کر رہی تھیں آج مصلحت یہ ہے کہ انکی نقاب کشائی کی جائے، دنیا بدل گئی۔ "برا آسمان نیز پرداختی" کا طنز اب مضحکہ خیز ہے۔ "آسمان میں تھکلی لگانا" اب کوئی اندھیر کی بات نہیں رہی ہے۔ بصارت سماعت مجاہدوں اور کشف و کرامت کے بغیر ہی آج کہاں سے کہاں دیکھ سکتی ہے اور کہاں کی کہاں سن سکتی ہے۔ ریڈیو سٹ بربان حال کہہ رہا ہے۔ عج گوش نزدیک لبم آر کہ آوازے ہست!

پس منظر

شمع بجھی، سحر ہوتی، بزم تمام ہو چکی

دور ہے اب خمار کا گردش جام ہو چکی

منزل ابھی دور ہے، راہ و تھکے ہارے نہیں ہیں، ہمتوں کی جوانیاں قائم ہیں، امنگوں کی جوانیاں قائم ہیں۔ دنیا گزشتہ

وگراشتی ہے اس لئے وہ سب کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے جو فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ وقت پورا کر لینے والے زمین پکڑ رہے ہیں ڈھیروں پر فاتحہ پڑھ پڑھ کر، محو ذوقِ فردا، ملے جلے ایک چکر ہے مے پاؤں میں زنجیر نہیں، الپتے اپنا راستہ پکڑ رہے ہیں ازل سے یہی ہوتا آیا ہے، یہی ہوتا رہیگا۔ کارواں پر کارواں گزرتا چلا جاتا ہے اور گزرتا چلا جائیگا۔ مگر جو دین بڑی دھوم سے نہ وطن سے۔ اس کے کلمہ پڑھنے والوں کو ذرا دیکھئے گا۔

بسومناں خیالم ورا آئی تا مینی

رواں فروز برودوش ملے زنا کی

اللہ! میری توبہ ہے۔ سجدہ و سجادہ ولے توحیدیوں پر جنیو کا ہاتھ صاف کر دیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون مگر مشرک کے لگے نہ عقل ٹھہرتی ہے نہ عقیدت۔ ہاں! اس کے امکان سے انکار نہیں کہ آنکھوں نے غلط بینی کی ہو تو عجب کیا ہے۔ لیکن غیبی اشارے کو کیا کہیے گا جو پندرھویں صدی کے عین خاتمے کے قریب اتنے واضح طریقے سے ہوا تھا کہ آج تک دلوں کو ہلا سکتا اور آنکھوں کو طوفان اٹھانے پر لاسکتا ہے۔

تاہیں اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ دوسری جنوری کا دن اور ۱۲۹۲ھ عیسوی کا سال شروع ہی ہوا تھا کہ غناطہ کا فیصلہ ہو گیا۔ ہفت صد سالہ دولتِ اسلامیہ اندلس لٹ گئی انا للہ پر ہلکے صبر نہ کیجئے تو کیا کیجئے۔ آج ہو بھی کیا سکتا ہے۔ حیف ہے کہ یہی لکھ بھی کر کے رہ گئے تھے حالانکہ وہ سب کچھ کر سکتے تھے اگر توفیقِ خیر رفیقِ حال ہوتی۔ ایسے ایسے اندلس، ایک نہیں جتنے بسا سکتے تھے۔ مگر زبانِ حال کی شہادت جو یہ تھی کہ

زمن حذر نکنی گر لباس دیں دارم

نہفہ کا فرم وبت در آستین دارم

مسلمانانِ عالم کی اس بے حسی کو ہم نے آج دیکھا تو کیا دیکھا۔ قضا و قدر نے صدیوں کی مہلت دے دیکر دیکھ لیا۔ جب حکم نامہ کر دیا۔ ہم سے دنیا کا ایک ٹکڑا ہی لیکر رقیب کے حوالہ نہیں کر دیا گیا بلکہ ”زوالِ اندلس“ کے ٹھیک تین مہینے دس دن کے بعد صبح سمندر شوق کو ایک اور تازیانہ لگا۔ اطالوی جہازوں کو بس نکلا تھا ہندو شرقی کا پتہ لگانے۔ ناپیدار کنارِ سمندر و نشانِ قدم نہ سنگِ میل نہ منارہِ راہ داری۔ موجوں کے تھپیڑے جس کا چاہیں جدھر منہ کر دیں۔ اس گرداب سے قسمت و لا ہی نکلا کرتے ہیں۔ ایک کو تین بتانے والوں کی کوئی ادا تو پسند آئی ہی ہو گی کہ ۱۲ مئی ۱۲۹۲ھ کو ڈوبنے کو تنکے کا سہارا بہت جس گھاٹ جاگے وہ نئی دنیا یعنی امریکہ کا ساحل مراد تھا ج

ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں!

اگر مسلمان نصیبہ ور ہوتے تو شہادتِ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، گنجِ شہیدانِ کربلا رضوان اللہ علیہم اور زوالِ بغداد وغیرہ قسم کے حوادث ہی ان کو بیدار نہ کر دیتے مگر وہاں تو یہ حال رہا کیا

لکھ کو ب حوادث کی بڑی برداشت ہے ہم کو

کہ موجِ بادہ رنگین میں بہہ جاتا غم اپنا

قدرتِ کارساز نے ہوشیار کر دینے کا جو بھی صورت پھونکا اس کو اس کا ناسنا اس کا ناسنا اڑا دیا۔ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ البتہ طویل طویل ملتیں دے کر اتمامِ حجت کر دینے کا دستور پہلے بھی تھا۔ اب بھی ہے۔

پیش رو صدی

سولہویں صدی کا جائزہ سرسری سے سرسری بھی صاف صاف دکھا دیتا ہے کہ ہم فتح و نصرت پر قابض ذلیل تو ہیں مگر
ہاں بھی جھنڈے گاڑ کر جے وہیں کنوئیں کے مینڈک بن کر رہ گئے۔ حرم سرایش آباد کر لیں۔ نفل الہی کو باوا کی میراث باور کر کے دنیا
ما فیہا سے بے نیاز ہو کر دعوت دینے لگے کہ آہیل مجھے مار۔ اسی صدی میں مغلوں کے قدم جھے۔ ہندوستان جنت نشاں بنا۔ بابہ
وہ ہمایوں تک خیر و عافیت رہی مگر تیسرے خاندانے میر دیوانے ہو ہی جاتے ہیں۔ مہابلی اکبر اعظم نے مذاہب کو چوں چوں کا مٹ
تاکر دیوانی ہند یا پکڑنے کی کٹھانی۔ دین الہی عطیہ جہاں پناہی نے یہاں کا رکھنا وہاں کا۔ مانا کہ کام برائے تھا۔ نیت بخیر ہی ہی
خیر میٹھے چاولوں میں شکر پر شکر ملا تے چلے جانے سے خوش ذاتنگی بڑھتی نہیں ہے بلکہ لقمہ لقمہ نوالہ نوالہ حلق سے اتارنا دشوار
ہو جاتا ہے۔ اسلام خود حلوائے تر تھا اس کو موہن بھوگ بنانے کے لئے اس میں گڑیٹ پیدا کرتے کرتے زہر مار کے قابل بھی نہ
ہوتے دیتا جل جلالہ! الیشیا کا یہ لطیفہ بھی از آدم تا اس آدم یاد کا ہے کہ ناکام خدائی کے دعویدار مسند زرنگار پر لن ترانیاں
تھاڑتے رہے، انہیں کے فیشن سے انجام خراب مصلحین بھی ۷

شبلی از ممبر دہد آواز عشق
شاہ مابر تخت گوید راز عشق

بطشت از بام کرتے رہے۔ بات یہ ہے کہ تقدیر الہی کی گرفت کسی کو دکھائی کھوڑے ہی دیتی ہے۔ اپنا گڑھا آپ کھودنے والے
ہاں جلنٹے ہیں کہ چاہ کن راجہ وز پیش۔ املت و املت کے ہر نشان کو حرف غلط بتانے والے منہ کی کھانے کے سوا
بھی کسی جوگ کے کبھی ہوئے ہیں؟ ۷

برو پیچ کہ فکر فراغ من غلط است
غلط مکن کہ علاج دماغ من غلط است

اس مطلع کو نظم کرینوالے جوان مرگ عرفی نے ”دین الہی“ والا دور دیکھا برتا تھا۔ کون جانے اسی سے اثر لے کر تو نہیں لکھا گیا
فرعون نے راموسی کی مثال ہر مہابلی کے لئے مجدد کی ضرورت آخر پوری ہو کر رہی۔ لئے آمدنت باعث آبادی ما
اسی کے برخلاف یورپ کا طائرانہ جائزہ لیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس سے کام سرانجام ہو سکتا تھا اسی نے اس کو
ندھا دیا۔ ۱۹۴۶ء میں دنیا سے اٹھنے والے مارٹن لوتھر نے پوپ کی بنی کی کا پول کھول کر رکھ دیا جس کی اشد ضرورت تھی۔ نہیں تھی
ریپ کا تھقل پیر اسفر وسیلہ الظفر پر چل پڑنے کے بجائے غرقاب ہو کر رہ جاتا۔ امریکہ کی دریافت پر غن ہو کر کریں کھولیں نہیں
سی گئیں بلکہ ”تو چل میں آیا“ تا بڑ توڑ ہمیں چھوٹنے لگیں۔ ابھی برازیل کی نشاندہی ہوئی۔ امنگوں والے سے بے بھی نہیں تھے
پیر کا پتہ پا کر تلوے کھلانے لگے۔ اے لو اسٹریلیا، ہند، وغیرہ کہاں کہاں نہیں جا پہنچے۔ پھر یہ نہیں کہ اندھی
طبیعت جد ہر آئی ادھر آئی۔ بھیڑ یا دھسان جو تھے وہ اسی رخ بھاگ کھڑے ہوئے۔ سائنس سے غفلت جائز رکھی گئی نہ صنعت
فت سے مذاہب و معاشرے کے عیوب منظر عام پر آ ہی گئے تھے۔ رہ گئی تھی سیاست بدن اس کا مصلح بھی اسی صدی میں جنم
کا تھا۔ میرا مطلب ہے اولیور کرامویل سے!

سترہویں صدی

منم کہ یافتہ ام ذوق صحبت غم را
بصبح عید دہم وعدہ شام ماتم را

مسلمانوں نے اس نئی صدی میں نخواست کے آثار کہیں سے بھی نہیں دیکھے۔ جاہ و جلال روز افزوں نہ سہی مگر پھر بھی طفل دل کی تسلی کے لئے کافی تھا۔ باب عالی پر سر جھک ہی رہے تھے۔ ایران میں رستمی دم خم نہ سہی مگر صفوی سطوت کی طرف کوئی بے محابا دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ ہندوستان کا تو کہنا ہی کیا ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر، گھر میں بیٹھے ہی بیٹھے، بخت و اقبال بدولت، جہانگیر، شاہجہاں، عالمگیر بنتے چلے جا رہے تھے۔ مہابلی کے پوت تو دیوتا سروپ تھے انکا نور، جہاں میں ایسا پھیلا کہ یہ خود اس کے سرور سے سرخوش رہا کرتے تھے۔ سراپردہ شاہی سے حکم احکام اجرا پاتے تھے۔ پچھلوں کی بنائی اگلوں کے کام آتی ہی ہے، یہی ہو بھی رہا تھا۔ امن چین سے دنیا تھی۔ قسمت ہو تو شاہجہاں کی کران کے سر پر آ رہی تھی کمان بھی نہ تھا مگر تخت طاؤس پر طوطی بولا تو انہیں کا۔ آج ان کی نسل میں کوئی صاحب افسر و دیہیم نہیں ہے تو نہ سہی۔ آگرے کا تاج دنیا پر بھاری بھر کم ان کی شاہنشاہی کو سنگین حقیقت باور کرانے کے لئے سرفراز ہے۔ لال قلعے پر پرچم بدل کر لگتے چلے آئے ہر کے پنج روزہ نوبت ادست "مگر تم ٹھیکری ٹھیکری سے پوچھ لو۔ آج کیا رہتی دنیا تک جواب میں انہیں کا نام سنو گے۔ دو تو حساب لگے۔ ریڑھی کا بھی عجیب پھیر ہے۔ پھر وہی میسرے خانے پر گنتی آگرہ کی۔ خدا خیر کرے۔ مگر سچ کہنا کیا دیدار و جان رعنا ہے صلاحیتوں کا پتلہ نظر کے سامنے ہے۔ اس کے تئو کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو ٹکرائیگا وہ پاش پاش ہو جائیگا۔ میرے اللہ سپنے کنہ و اسرار تو ہی جانتا ہے لیکن اس کو بادشاہی کے بلوے میں کیوں ڈالا۔ دادا چھوڑ پر دادا کے نقوش قدم پر لٹے پاؤں چل پڑا۔ آخر کار وہ تو کہتے تیرا ہی فضل و کرم شامل حال تھا کہ پیر سر ہندی آڑے آئے مگر شاہ و گد کے ارتباط کا نتیجہ کیا نکلا؟۔ رادھ سلطنت پا برکاب ہونے لگی ادھر خانقاہ و پیری مریدی پر قناعت کے سوا اور کیا رہا؟ عالمگیر اور رنگ زیب اس سرے پر اور مہابلی اکبر اعظم اس سرے پر۔ مگر دونوں پر وہی پھبتی چلتی ہے "گر کہ چھوڑ گویا جلتی جائے ناحق مار جلاہ کھائے" ہمارے زمانے میں امیرامان اللہ خاں بیچاروں کو بھی یہی ہوا آخر لے اڑی۔ شہنشاہ اورنگ زیب کو اور بہت سی الجھنوں سے نجات نہ ملی تھی کہ تسخیر کن کی ادھوری محکم توجہ بانٹنے لگی۔ اس میں جواب لھے تو پھر جھاڑ کے کانٹوں سے دامن چھڑا ہی نہ سکے۔ زمین تاپتے ناپتے وہیں کی خاک کا پیوند ہو گئے۔ بعد والوں کے لئے اپنی سی سب کچھ کر کے اطمینان کر لیا تھا مگر وہی سوچ نہ پائے جس کو اول دھیان میں لانا تھا کہ جو سعادت مند بیٹا اور بھائی نہ بن سکا وہ باپ بن کر کیا دکھ سکے گا۔ راہ اللہ کام کرنے کی بھی ایک ہی رہی کہنے کو تو ہر تیس مار خاں جہاد ہی کئے پھرتا تھا مگر محی الدین سے بڑھ کر کون جانتا تھا کہ اعلا کلمۃ اللہ کے جذبہ کے تحت حکومت کا قیام کبھی مغلوں کے خواب خیال میں بھی نہیں تھا۔

انگلستان والوں نے جہانگیر ہی سے اجازت لی تھی قیمت کا الٹ پھیر دیکھے شاہجہاں کی چہیتی جہاں آلا سے شعلہ آتش گستا کرتا ہے۔ کمپنی سے باڈن نامی سرجن بھیجا جاتا ہے۔ اس کو میحانی بخشدی جاتی ہے۔ انعام میں اپنی قوم والوں کے لئے مراعات حاصل کر لیتا ہی شاہی فرمان لے کر راج محل پہنچتا ہے۔ وہاں شاہزادہ شجاع متعین ہے۔ باڈن صاحب وہاں بھی وہی وم میحان پھونکے ہیں اور شہزادے سے تحریر مل جاتی ہے جس سے فرمان شاہی میں جو کور کسرتھی وہ بھی نکل جاتی ہے۔ اپنی ذات کے لئے حبہ بھی طلب

ہیں کرتا ہے۔ قومی مفاد ہی مد نظر ہے۔ اب ہے تو جملہ معترضہ کیوں کہ وقت سے پہلے کہنا پڑ رہا ہے مگر بات ہے جاے لہذا سن ہی لیجئے۔ روس کے ہونٹالے پیر اعظم سے فاحش شکست کھا کر چارلس دوازدہم شاہ سویڈن نے سلطان المعظم کے یہاں پناہ لی سلطان نے لشکر جرار دے کر روس پر چڑھائی کے لئے وزیر اعظم کو ساتھ کر دیا۔ حملہ ہوا اور پیٹر کو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ اگر وزیر نے رشوت لے کر صلح منظور نہ کر لی ہوتی تو پیٹر کا اعظم و عظم بننا کھٹائی میں نہ پڑ جاتا بلکہ روس کی ترقی کم از کم صدی بھر کے لئے دھری رہ جاتی۔ مگر وزیر اعظم بھی کوئی باؤٹن ساؤٹن تھوڑے ہی تھے کہ "ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست" کو بے موقعہ بھول کر حب الوطن من الایمان کا وظیفہ پڑھنے لگتے۔ ایسی حماقتیں انگریزوں کو مبارک ہیں۔ پھر بات انصاف کی یہ بھی تھی کہ وطن ہو تو لاج رکھی بھی جائے۔ ہمارے ہاں بادشاہوں کی جنس ہی عجیب ہوتی تھی۔ بر خود غلط ہونا ان کی گھٹی میں پڑا ہوتا تھا۔ اپنے پر اعتماد ہے، غیر کو آزمائے کیوں۔ ادھر ادھر سے پڑے پڑے بٹورے لے لے اور معتد الملک والمملۃ بنا کر چین پاتے تھے۔ یہ وزیر اعظم بھی ہونگے ابن علقمی کے ہی بھائی بند کوئی۔ پھر ان سے وطن دوستی کا مطالبہ بے معنی ہی تو ہے۔

حسن اتفاق کہ اس صدی کے یورپ سے میں نے جن دو شخصیتوں کا انتخاب کیا تھا وہ دونوں کسی نہ کسی پہانے مذکور ہو چکیں یعنی کرومویل اور پیٹر اعظم! سچ پوچھئے تو دونوں کی دونوں اتنی عظیم اور ایسی دل چسپ ذاتیں ہیں کہ انکا آند سخن تذکرہ نہ تو ان کے ساتھ انصاف کہا جاسکتا ہے نہ اپنے کو مطمئن کر سکتا۔ دونوں پر علیحدہ علیحدہ مقالوں کے بغیر نیک حق سے ادا نہیں ہو سکتے۔ بہر کیف موجودہ خامہ فرسائی کے مطابق کو بھی پورا کرنا لازم ہی ہے تو جس نس کچھ کہہ ہی گزر رہا ہے۔

کرومویل سوٹھویں صدی کے آخر ۱۶۵۹ء میں پیدا ہوا تھا۔ اور سترھویں صدی کے وسط ۱۶۵۸ء میں سر دیکر قید عننا سے گلو خلاصی حاصل کر سکا۔ ۱۶۴۵ء کو چارلس اول شاہ انگلستان پر فحیاب ہوا۔ دوبارہ ۱۶۵۱ء میں چارلس دوم کو شکست دے کر فرانس میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ تاج و تخت کی پیش کش کو شرف قبول نہ بخش کر اپنی علوئے ہمت اور خلوص نیت کا سکہ بٹھا دیا۔ یہ تو کہا نہیں جاسکتا کہ اس کے اعمال نامے میں سو فیصدی نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ بیدردی و مظالم کے داغ چھپائے نہیں جاسکتے مگر طرف ثانی کا دامن بھی کم آلودہ نہیں ہے۔ من حیث المجموع بلا خوف تردید دعویٰ کیا جاسکتا کہ کرومویل نے بڑا کام کیا اور ملک قوم نے بھی پوری رفاقت کی۔ تفصیلات کے لئے تو ایسے سے رجوع کرنا چاہیے سبق آموز شخصیت اور کارنامے دونوں ہیں۔

پیٹر اعظم بے حد دلچسپ آدمی تھا۔ کچھ مشابہت اکبر اعظم سے ملتی ہے مگر دونوں میں بعد المشرقین بھی ہے اور کافی واضح بھی۔ اس لئے ان کا موازنہ غیر متوازن ہوگا۔ لیکن پیٹر کو اکبر پر فوقیت اس اعتبار سے دی جاسکتی ہے کہ اکبر کو جتنی سہولتیں میسر تھیں اتنی ہی پیٹر غریب کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اکبر بہادر تھا پیٹر کو بچپن سے بزدلی کی مشق کرائی گئی تھی۔ کم سواد ہونے پر بھی اکبر مہذب و متین تھا اور پیٹر اوجھٹ گنوار کی لٹھ۔ اکبر کی قوم کبھی بادیہ نشین صحرائی رہی ہوگی مگر اکبر کے کی پشت اور والدین ہی نے معاصرین میں شرف و امتیاز حاصل کر لیا تھا۔ پیٹر کے وقت تک اس کی قوم کی قوم ہیٹی سمجھی جاتی تھی پیٹر نے شادی والی بیوی کو راہبہ بنا کر گرجے کی نذر کر دیا تھا اور ایک بالکل بیچ قسم کی عورت کو شریک حیات بنالیا تھا۔

۳۱ مئی ۱۶۸۲ء کا پیدا۔ ۲۴ اپریل ۱۶۸۲ء کو تخت نشین ہوا مگر ۲۳ مئی کو بغاوت سے مجبور ہو کر سوتیلے بھائی آوان نامی کو شریک حکومت کرنا پڑا۔ ۱۶۸۹ء میں آوان نے خدا کو پہچانا اور مستعفی ہو کر دستبردار ہو گیا۔ پیٹر کو خط کہتے شوق نام دیکھتے بہر حال جنون تھا تو اسی بات کا کہ قوم کو جیسے بنے اٹھا کھڑا کرے اور عزت و حرمت منوا کر رہے کہ ۱۶۹۶ء میں خود اپنے سفیر کے

ہمارے ہوں میں شامل ہو کر یورپ کے صنعتی شہروں میں جہاز سازی کا کام سیکھتا پھرا۔ اپنے درجہ اور وقار کو ذرا سا بھی خاطر میں نہ لاتا تھا۔ لوہاروں، برہمنوں سے مساوات اور یارا نہ برت برت کر ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ بدویت اس کی اس حد کو پہنچ ہوئی تھی کہ زائد دم میں اس کے قیام کے لئے جس سرائے میں انتظام کیا گیا تھا اس میں تکلفات کو بھی دخل تھا۔ دن تو کافی میں کٹ گیا۔ رات کو بخمبلی تو شک تکیہ اس کے لئے صحبت نا جنس ثابت ہوئے۔ نیند آئینکا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ آخر کئے نکل کھڑا ہوا۔ ایک معمولی بوسیدہ سی سرائے تاکی اور وہاں دیکھا تو اپنا ہی کوئی سائیس ریچھ کی پرانی کھال بچھائے زمین خراٹے لے رہا تھا۔ لات مار کر اس کو تو پرے کیا اور اسی کھال پر گھوڑے بیچ کر سو رہا۔

سائیس نے مالک کو شناخت کر لیا تھا۔ دم نہ مار سکا۔ رات بھر چوکی کرتا رہا۔ آج جس شہر کو لینن گراڈ کہا جاتا ہے۔ اس کا نام پیٹر گراڈ ۱۹۱۴ء میں رکھا گیا۔ پہلے اس کو سنٹ پیٹر برگ کہتے تھے۔ ۱۶ مئی ۱۹۱۷ء میں سپاہیوں سے دو تلواریں لیکر زمین پر صلیب کی شکل ان کو اوپر تلے رکھ کر پیٹر نے حلف اٹھایا تھا کہ یہیں پر شہر بسایا جائیگا چنانچہ یہی کر دیا۔ دل دل پر شہر بسا۔ اور لوگ آباد کئے گئے۔ گرجا بھی تعمیر ہوا۔ مگر سب کے جی میں یہی کہیاں سے اجڑ کر کہیں اور جا بیس۔ بادشاہ وحشی۔ کسی کی مٹنے نہیں۔ پادریوں نے اشغ جھوڑا۔ بی بی مریم کی مورتی کی آنکھیں رہنے لگیں۔ تعمیر سامنے نظر آئی کہ مانی جی کا دل دکھا ہے۔ امت کی تکلیف پر آنسو نکل رہے ہیں سب نے دیکھا تو واقعی بات یہی تھی۔ اور جھٹ ہو یا وحشی پیٹر بھی بھاگا ہوا آیا۔ دیکھا تو واقعی من و عن پہلے تو سنی غائب ہوئی چکر میں آیا۔ پڑھا لکھا مہذب متین ہوتا تو کھٹے ٹیک کر وہی پڑتا اور پادری پیٹھ پیچھے خوب ہنستے، گنوار تو تھا ہی طاق سے مورتی اتروا کر رہا۔ اب جو دیکھتا ہے تو مورتی کے سر میں جوف اور اس جوف میں تیل بھرا ہوا۔ دیدوں میں مٹنے مٹنے سے سوراخ جن سے رس رس کرتیل نکل نکھ کر رخساروں کو تر کر رہا تھا۔ مورتی ضبط کر کے ساتھ لے گیا۔ عوام کو پہلے دکھا کر ان کا اطمینان کر دیا۔ پادریوں کے منہ پر کالک لگی۔ آج روس جس عروج کو پہنچا ہے وہ اسی دیوانے پیٹر کا صدقہ ہے۔ تڑکوں کو پہلی شکست اسی نے دی تھی حالانکہ یہ ان کی مٹھی میں اچکا تھا۔

نقش توحید

فاران کا توحید نمبر اب کسی قیمت پر نہیں ملتا مگر اس کا معرکہ آراء "نقش اول" کتابی صورت میں چھپوایا گیا ہے۔ "نقش توحید" کا ایک ایک حرف عقائد کو درست کرتا اور شرک و بدعت کی جڑ کاٹتا ہے۔ قیمت مجلد ایک روپیہ چھلنے۔ غیر مجلد ایک روپیہ مکتبہ "فاران" کیمبل اسٹریٹ کراچی ۱۔

عقیدت کے پھول

ارشادِ مہدی -

کش مکش زلیست میں اے بے خبر
تیری نبوت پہ ہیں محبوب حق
ڈال دواں پر بھی شفاعت کی ضو
عشقِ محمد میں ہی جینا نواب
کاش یہ نظارہ کروں حشر تک
نازِ محمد کی غلامی پہ ہے
عرشِ معلیٰ پہ گئے مصطفیٰ

عشقِ محمد اے حریمِ پناہ
دستِ ابو جہل میں پتھر گواہ
نامہ اعمال ہے میرا سیہ
اس کے سوا زلیست ہر اسرگنا
گنبدِ خضریٰ سے نہ پلٹے نگاہ
ہم کو نہیں چاہی طلبِ عز و جاہ
آسمان شاہد ہے ستارے گواہ

یوگیندر پال صابر (ایم۔ اے)

(۱) ترک دنیا و کارِ دنیا کا
رہے دنیا میں دور دنیا سے
جو بتاتے ہیں مصطفیٰ کو خدا
تم محمدؐ کو آدمی ہی کہو

(۲) یوسف اقبال (آگرہ)

آسان ہے مُشرکِ خدا ہو جانا
انکارِ رسولؐ کا عیا ذاب اللہ
انسان نئے روپ بدلتا ہی رہا
اسلام وہ نخلِ جاوداں ہوا ہے دوست
بھٹکا ہوا عقل کے اندھیرے میں ہو تو
دل تیرا ہے نورِ مصطفیٰؐ سے محروم
تیرا وجود ہے محرومِ سوز و سازِ حیات
بھٹک رہا ہے روایات کے اندھیرے میں

مشکل سہی غیب پر شہادت لانا
ممکن نہیں آفتاب کا جھٹلانا
ہر کام پر گر گر کے سنبھلتا ہی رہا
بتنا بھی ترا شا گیا پھلتا ہی رہا
جو کہ ہوا فلسفے کے گہرے میں ہے تو
غافل بھی رات کے بسیرے میں ہو تو
ترمی نظر کو نہیں آرزوئے جلوۂ ذات
تو کر رہا ہے ابھی تک طوافِ لات و منا

فکر و پیام

دو غزلیں

تسکین قریشی

کھوئے ہوئے رہتے ہیں، نہ دنیا ہے نہ دیں یاد
اک سجدہ ہماری بھی طرف سے، سر منزل
کہنے کو تو کہہ آئے غم دل! مگر اب تک
ہو کوئی بھی عالم، نظر آتے ہیں ہمیں ہم
یہ کیسی محبت ہے کہ آنسو ہیں نہ آہیں
کیا کیا میں غم عشق کو دیتا ہوں دعائیں
رُسوئی ناموس جنوں، آہ نہ پوچھو
لے دوست! تری یاد میں کچھ ہم کو نہیں یاد
لے اہل طلب! آئیں جو ہم خاک نشیں یاد
وہ نیم نظر یاد ہے، وہ چین جبیں یاد
اللہ رے اک حسن سراپا کی حسیں یاد
جیسے کہ ہمیں کوئی اب آتا ہی نہیں یاد
جب آتی ہے وہ کشمکش وہم و یقین یاد
کیا کیا ہمیں آیا ہے کوئی پردہ نشیں یاد
کہتے تھے کہ تسکین کو نہ بھولیں گے کبھی ہم
سنتا ہوں مرا نام بھی اب ان کو نہیں یاد

عشرت جلالی

اب کہاں وہ آزادی، تھی جو ہم نفس پہلے
پھول ہوں کہ ہوں کلیاں سب خزاں کی زمین میں
کچھ بتا تو کیا گزری تجھ پہ ہم نفس پہلے
کیوں ہنسی اڑاتے ہو اپنی نا سمجھ غنچوں
آشیاں کی نسبت سے زیب ووش گلشن ہیں
خون سے نکھرتی ہے ہر بہار آزادی!
خواہش و تمنا کا فرق یوں سمجھ لیجئے
ایک اجنبی سے ہو کوئی بے تکلف کیوں
ہائے کیا زمانہ تھا اب سے کچھ برس پہلے
کوئی اک نفس پیچھے، کوئی اک نفس پہلے
ذکر آشیاں پیچھے، قصہ نفس پہلے
گل بھی قہقہہ زن تھے ایک دو نفس پہلے
بارِ سخن گلشن تھے ورنہ خار و خس پہلے
وہ کلی نہیں کھلتی جس میں ہونہ رس پہلے
عشق بے طلب آخر، شوق بواہوس پہلے
فطرنا ضروری ہے کچھ تو پیش و پس پہلے

موت و زندگانی میں فاصلہ ہی کیا عشرت
پاس اک نفس آخر، آس اک نفس پہلے

شہر ارے

نازش پر تاب گرہی
غم بہار کیا ذکر روزگار کیا
یہ کیوں کہوں کہ فقط تیرا انتظار کیا
شاداں جو غم میں ہوں تو خوشی میں اداس ہوں
میں داستانِ دل کا عجب اقتباس ہوں
مل جائے لمحہ بھر کے لئے خلوتِ نشاط
مجھ کو یہ سوچنا ہے کہ میں کیوں اداس ہوں
آنکھوں سے تو گرنے پر دامن کا سہارا ہے
نظروں سے جو گر جائے وہ اشک کدھر جائے
ملتا ہے آپ کے قد و گیسو سے سلسلہ
دیتے ہیں جان ہم رسن و دار پر کہاں
اس قتل گاہِ عشق میں بیٹی ہے زندگی
پھیلائے ہاتھ آتی ہے اے موت ادھر کہاں
اک اک سے پوچھتا ہے کوئی خانماں خراب
اب کے چمن میں تم نے بنایا ہے گھر کہاں
ہمراہ چلے میرے یہ کہہ کے خرد والے
ممکن ہے کہ رستے میں دیوانہ بہک جائے
ساقی کے تغافل کا کچھ تو ہو جواب آخر
یا جام ہی لہجائیں یا مے ہی چھلک جائے
مخل کا یہ سناٹا توڑے تو کوئی نازش
ساغر ہی چٹک جائے، آنسو ہی ٹپک جائے

کوثر نیازی

اپنوں کی شکایت ہے، نہ غیروں کا کلا ہے
ہر حال میں خوش ہوں کہ یہی اُس کی رضا ہے
ذرے میں بھی ہے وسعتِ صحر اکہیں جسے
اُس چشمِ خاص کے لئے بننا کہیں جسے
ہم سرکشوں سے دیکھتے سرزد ہوا تو ہے
وہ ایک جرمِ تیری تمنا کہیں جسے
اے مبتلائے عشرتِ امروز! ہو شیار
ہے کھیل دھوپ چھاؤں کا دنیا کہیں جسے
نولے قمری و صوتِ ہزار کی باتیں
چمن چمن ہیں نگار بہار کی باتیں
رہ حبیب میں سود و زیاں کا ذکر نہ چھیڑ
روا نہیں ہیں یہاں جیت ہار کی باتیں
بے آسرا ہیں لوگ سہاروں کے باوجود
تاریکیاں ہیں چاند ستاروں کے باوجود
غم بھی ہیں ناگزیر مسرت کے شفا ساگر
کانٹے بھی اک رہے ہیں بہاروں کا وجود
کوثر یہ خاص رحمت پروردگار ہے
پھولوں سے کھیلتا ہوں شہر اردو کا وجود
آپ کی یاد عنان گیر نہ ہو جائے کہیں
غم منزل مری تقدیر نہ ہو جائے کہیں
ضبط میں بھی ہے سلیقے کی ضرورت اے دل
خامشی شوق کی تفسیر نہ ہو جائے کہیں
میرے تخیل نے وہ رنگ بھرے ہیں ہمیں
تجھ سے بڑھ کر تیری تصویر نہ ہو جائے کہیں

دل و نگاہ کا بھی کچھ تو واسطہ ہے ضرور
براہِ راست مری اُن سے رسمِ وراہ نہیں
بڑھنے لگا ہے دردِ محبت کے ساتھ تھا

ملنے لگی جزا بھی عبادت کے ساتھ ساتھ
کیوں ملی عشق کو بقائے دوام
کیوں نہیں حُسن کو ثبات نہ پوچھ
کب سے الجھے ہیں کس نے الجھائے
میرے اُن کے معاملات نہ پوچھ
اک دل بے خبر کی لغزش سے
ہو گئی کیا سے کیا حیات نہ پوچھ
جامِ رنگین تو سامنے ہی تھا
کیوں نہ پہنچے ہمارے ہاتھ نہ پوچھ

جمیل کلیمی احمد آبادی
آغیم، حجر تجھے دل سے لگا کر رولوں
کل ترے ساتھ مری رات بسر ہو کر نہ ہو
ٹھہرے دل انہیں اک اور نظر دیکھ ہی لو
شاید اس راہ سے پھر میرا گذر ہو کر نہ ہو
حیرت لدرھیا لوی

میری فریاد سے بد دل نہ ہوں سننے والے
شکرِ بیدار ہے یہ شکوۂ بیداد نہیں
اللہ اللہ ہے! وارفتگی شوق کا رنگ
کیا تمنا تھی مری خود یہ مجھے یاد نہیں
تو نے مضرابِ نظر سے جسے چھیڑا تھا کبھی
یہ اسی ساز کی آواز ہے فریاد نہیں

فرق کچھ بھی نہ رہا عشق و ہوس میں کوثر
حُسن یہ دیکھ کے دل گیر نہ ہو جائے کہیں
کلیم احمد آبادی

یہ بات سمجھ میں مری کچھ آ تو کئی ہے
وہ حُسن ہے اور حُسن کی سب جلوہ گری ہے
اب دیکھئے کیا ہو دلِ بیتاب کا عالم
اس نے مری آواز پہ آواز تو دی ہے
گل ہو کر گلستاں ہو خزاں ہو کہ بہاریں
جو کچھ بھی ہو سب حُسن کی شعلہ نفسی ہے
مر کر بھی تو تکمیلِ محبت نہیں ہوتی!
پھر کونسی منزل میں، حیاتِ ابدی ہو
جاتا ہے کہاں مرکزِ ہستی سے نکل کر

اے پیکرِ انساں، تری دنیا تو یہی ہے
کہنے کو کلیم اور تو کچھ کہہ نہیں سکتے
لیکن یہ غزل آپ کے کہنے سے کہی ہے
عنوانِ حُسن

ان کے جاووں سے ہے اک ربطِ ازل سے محکوم
یاد ہے خوب انہیں پہلے بھی دیکھا تھا کہیں
چٹکیاں لیتی ہے بے نام خلش سی دل میں
سوچتا ہوں کہ یہ آغازِ محبت تو نہیں
منظرِ کلیمی

نہیں ہے بات کوئی اور کوئی بات بھی ہے
غورِ حُسن بھی ہے حُسنِ التفات بھی ہے
جہانِ عشق و محبت کو آہ کیا کہیے
تباہ موت بھی ہے رایتِ کائنات بھی ہے

وہی ٹکڑا تھا میری داستان کا جانِ افسانہ
جہاں کچھ کہتے کہتے رک گیا افسانہ خواں میرا

اٹھا ہوں غم زدہ بزمِ طرب کے
مری توبہ اُدھر جاؤں جواب کے
ترے کوچے میں اے جانِ بہارِ
نسیم صبح چلتی ہے ادب کے
وہ کوئی رند ہو یا پارِ ساہو
فقیروں کا تو یارِ نہ ہے سب کے
اے ماہر نہیں کہتے بھٹکنا
میں خود کترا گیا راہِ طلب کے

ماہرِ القادری
یہ ساتی چھڑا اور مجھ تشنہ لب کے
نہ بڑھ جاؤں کہیں حداد کے
ہنسے تم دیکھ کر چشمِ غضب کے
یہ اندازِ کرم سیکھا ہے کب کے

نمبر ۵۹ کوشاں نورانی
مکتبہ تجلی دیوبند ضلع سہارن پور

عصرِ حاضر کی جمہوریت، اشتراکیت اور دیگر
نظامِ اے زندگی کے تقابلیں اس
پاکیزہ نظامِ خلافت کا ذکر ہیں جس سے
بہتر نظامِ چشمِ فلک نے نہیں دیکھا۔
خلقائے راشدین رضوان اللہ علیہم کی شیرِ سیاست اور
اسلوبِ عمرانی تحقیقی مقالات کا مجموعہ۔
ایڈیٹر تجلی مولانا عامر عثمانی کا مبسوط مقالہ العثمان
بھی شامل اشاعت ہے۔

آج ہی

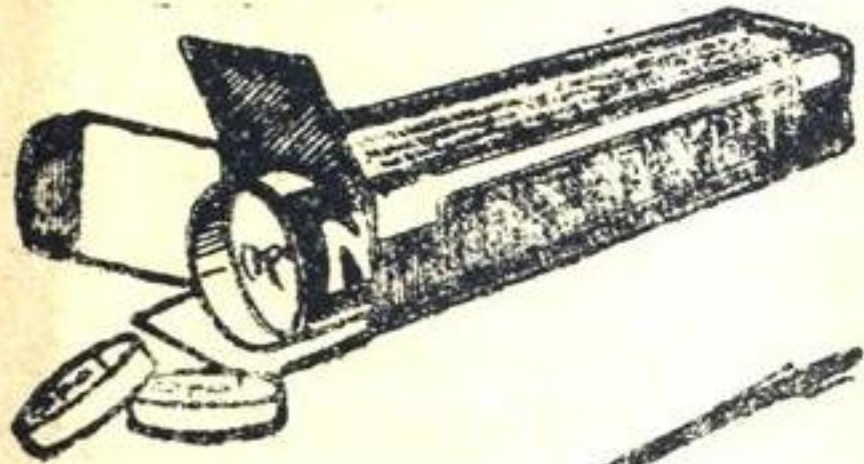
اپنے یہاں کے بچے سے اپنا پرچہ لے لیں۔ براہِ راست ہم سے
لنگا نامہ وصول دہیہ ارسال فرمائیے درج ذیل گانا کو تو کیمرہ پرچہ سے
معنی آرد گرین

خیر، ای ہوں کروادوں کو یہ میری دم میں مل جائے گا

درد و سر دوسرے ہر قسم کے درد اور

نزلہ و بخار کیلئے

انالجین ٹمپیاں

ہر قسم کی کھانسی

صحت اور

Opal

سے فوری
نجات
کیلئے

توانائی
کیلئے

کفنسول

یکسیٹین

ارسل لیبارٹریز لڈ کراچی

روح انتخاب

انگلستان میں کچھ عرصہ قیام کے بعد اخلاقی لحاظ سے صرف دو طبقے رہ جاتے ہیں۔ صالح اور غیر صالح۔ ان دونوں طبقوں کے درمیان کے سارے طبقے غائب ہو جاتے ہیں۔ بیشتر طلباء کو پہلی دفعہ مکمل آزادی نصیب ہوتی ہوتی ہے۔ نہ صرف کہ اپنے شناساؤں سے کوئی قریب نہیں ہوتا بلکہ اپنے معاشرے کے غیر محسوس بندھنوں سے بھی مکمل آزادی نصیب ہوتی ہے دوسری طرف گناہ کے بیشمار مواقع نہ صرف موجود ہوتے ہیں بلکہ فرش براہ ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں وہ وہی راستے کھلے ہوتے ہیں۔ زہد یا رندی۔ جو افراد وطن میں ماحول کی وجہ سے ناہدینے ہوئے تھے وہ اپنے سارے لیباڈے پھینک کر اپنی فطرت زندانہ کو پوری طرح کھل کھیلنے کا موقع دیتے ہیں۔ لیکن جنھوں نے شعوری طور پر زہد کی راہ اختیار کی ہوئی تھی وہ الا ماشاء اللہ یہاں بھی اپنی اصلی روش پر قائم رہتے ہیں۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص یہاں آنے کے بعد دو تین سال تک نیک رہا۔ پھر چانک کسی دن معلوم ہوا کہ حضرت سارے بندھن توڑ کر بگڑتے تحت الشری کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنھوں نے پاکیزہ ماحول میں آنکھیں کھولی تھیں۔ جنہیں اچھی تعلیم اور تربیت نصیب ہوئی اور یہاں آکر بھی انھوں نے اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنا شیوہ بنایا لیکن وہ اپنے نفس کو زیر نہ کر سکے تھے۔ وطن میں چھوٹے گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہ کرتے تھے۔ یہاں آئے تو صغائر سے اجتناب کی کوشش نہ کی۔ نفس پلتا گیا اور ایک دن انہیں چاروں شانے چت گرا دیا۔ ایسے لمبی ایک ساخت آنکھوں کے سامنے گذرے ہیں۔ ایک صاحب بڑے شریف ماں باپ کے فرزند ہیں کبار سے نفرت ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی تھی۔ لیکن غرض بصر کو ملائیت سمجھتے تھے۔ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن نگاہ لڑکیوں کی طرف رہی۔ اپنی ہم جماعت لڑکیوں سے ہنس بول لینا بھی گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ جب بھی یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ چیزیں انسان کو زنا کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو قدامت پرستی اور ملائیت کا طعنہ ملا پہلے کالج میں کسی لڑکی سے ہنس بول لیتے تھے پھر بھی کبھار کتھا سینما جانے لگے لیکن دعویٰ پھر بھی یہی رہا کہ شراب اور زنا کے قریب نہیں بھٹکوں گا۔ ایک سال کے اندر اندر شراب اور زنا میں ملوث ہو گئے۔ ملامت کرنے پر نادام ہونے کے بجائے بڑی ڈھٹائی سے کہنے لگے۔

”تم میری جگہ ہوتے تو تم بھی یہی کرتے۔“

ایک نوجوان کی سب سے بڑی کمزوری عورت ہے، وہ لوگ جو وطن میں روایتی دینداری پر عامل ہوتے ہیں اور نیکی پر قائم رہنے کے عزائم لے کر یہاں آتے ہیں وہ پہلے ہی میدان میں شیطان سے مات کھاتے ہیں۔ وطن سے دوری، ماحول کی اجنبیت، تنہائی اور ہم برہنہ حُسن کی قیامت خیزیاں انہیں پاگل بنا دیتی ہیں۔ ملنے جلنے والے انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ وحشت دور کر نیک سب سے چھاؤریہ گرل فرینڈ ہے (Girl Friend) گناہ نہ کرنا۔ بات ملاقات میں کیا حرج ہے۔ تنہائی دور ہو جائیگی۔ بعض خیر خواہ خود ہی گرل فرینڈ بھی مہیا کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک صاحب پاکستان میں کچھ لوگوں کو جانتے ہیں وہ لوگ انگلستان تعلیم کے لئے آئے وہ حضرت بھی کچھ دنوں بعد آئے اور انہی لوگوں کے کتھا کٹھہرے۔ دیکھا کہ ان کے ملاقاتی اپنا

دل ساقی و مینا کے حوالے کر چکے ہیں۔ مینا سے تو کچھ دن پر ہنیر رہا لیکن ساقی کے لگے جلد ہی سپر ڈال دی۔

غرض ابتداء گرل فرینڈ سے ہوتی ہے۔ یہ لفظ بڑے وسیع معنی رکھتا ہے۔ عام مغربی نوجوان کی بھی گرل فرینڈ ہوتی لیکن ضروری نہیں کہ تعلق ناپاک ہو۔ اس لئے گزریے دور میں بھی نوجوان انگریز لڑکوں اور لڑکیوں کی خاصی تعداد کی دوستی پاکستان کی دوستی شادی کے راستے پر پہلا اور انتہائی ضروری قدم ہوتی ہے لیکن غیر ملکی طلباء کے ساتھ جو لڑکیاں نکلتی ہیں ان میں سے شاذ و نادر کوئی اچھی ہوتی ہے۔ زیادہ تر وہ ہوتی ہیں جنہیں اپنا کوئی ہم وطن لڑکا نہیں ملتا۔ لہذا اپنی جوانی کنوارے پن میں گھلانے کی بجائے وہ غیر ملکیوں کے ساتھ داد و عیش دینے نکلتی ہیں۔ دوچار دن پاکستانی صاحب صرف لبے نگاہ کے گناہ تک محدود رہتے ہیں۔ لیکن تابعدار کے؟ ایک بھلا چنگا آدمی کہنے لگا، یہ آگنا قابل برداشت ہے۔ میں اب ضبط نہیں کر سکتا۔ شراب سے ضرور پرہیز کرنا ہے لیکن جوان مرد اور عورت کا تعلق عین فطرت ہے۔ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اسلام دین فطرت ہے، یہ صاحب یہاں اسلامیات میں ڈاکٹر پیٹ کر رہے ہیں۔

جب زنا جیسے گناہ سے لوگ باز نہیں آتے تو دوسرے حدود کی اہمیت رکھتے ہیں۔ زنا کرتے ہیں تو شراب بھی پینے لگتے ہیں کیوں کہ انکی آشنائیں شراب پیتی ہیں۔ ان کی خوشنودی جھل کرنا ضروری ہے۔ پھر سور کا گوشت بھی کھانے لگتے ہیں۔ کیونکہ قدامت پرست کہلانا نہیں چاہتے۔ نیز اپنی آشناؤں کو کس منہ سے کہیں کہ سور کا گوشت حرام ہے۔ پھر وہ شراب کے بارے میں پوچھے گی نہ صرف یہ کہ حرام کھلتے اور پیتے ہیں بلکہ اپنی روش کو درست ثابت کر نیکی کو شش کرتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ گوشت بہر حال گوشت ہے خواہ وہ کسی چیز کا ہو۔ کوئی کہتا ہے کہ سور کو اس کی غلاظت کی وجہ سے حرام کیا گیا تھا۔ یہ سور آدمیوں سے زیادہ صاف رہتے ہیں۔ لہذا اب ان کی حرمت باقی نہیں رہی۔ اسی طرح شراب کو بھانڈا ثابت کرنے کے ہر قسم کی تاویلیں کرتے ہیں۔ بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اگر شراب سے اجتناب کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے، صرف سفارش ہے، کہیں جگہ حرام قرار نہیں دی گئی۔

بے شرمی کی کوئی حد نہیں ہے جسے لوگ نہ توڑتے ہوں۔ زنا کا فخر یہ تذکرہ عام ہے۔ اس بات پر مقابلہ ہوتا ہے کہ کون زیادہ خوب صورت لڑکی حاصل کرتا ہے۔ ایک دوسرے کی آشناؤں پر ڈورے ڈالے جاتے ہیں۔

ذہن و فکر

انگلستان میں تھوڑے عرصہ قیام کے بعد مختصر سے اسلام پسند گروہ کو چھوڑ کر سارے طلباء شدید ذہنی مرعوبیت یا شدید قومی عصبیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسلام پسند بھی ماحول سے بالکل بے نیاز نہیں رہتے بلکہ کسی نہ کسی حد تک ضرور متاثر ہوتے ہیں۔ جو لوگ شدید مرعوبیت کا شکار ہو جاتے ہیں وہ مغرب پرست و ہریئے بن جاتے ہیں یا اشتراکی۔ انہیں اپنے ملک میں اپنے معاشرے میں اور اپنی روایات میں سوائے جہالت، تنگ نظری، دقیانوسیت اور تاریکی کے کچھ نظر نہیں آتا البتہ ہندوستان کی تعریف کرتے نہیں بھلتے۔ یہ لوگ شراب اور عورت کے رسیا بن جاتے ہیں۔ اور بالعموم مغرب میں ہی مستقل سکونت اختیار کر لیتے ہیں۔

طالبات

طالبات بالعموم طلباء سے بھی جلدی بدل جاتی ہیں۔ بہتوں کو بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ کیوں کہ بہت کم شریف

گھرانوں کی لڑکیاں تنہا تنہا دور دراز کا سفر اختیار کرتی ہیں۔ جو پاکستان چھوڑتے وقت ہی میم صاحبہ نہیں ہوتیں وہ جہاز پر ہی اپنے بال انگریزی طرز پر کٹوا لیتی ہیں اور جہاز کے غیر ملکی عملہ سے ناچ سیکھنے لگتی ہیں۔ کراچی بلدیہ کی ایک مشہور خاتون لیڈر جہازوں کے عملہ کے ساتھ عیاشی کرنے میں بہت بدنام ہیں۔

مغربی لباس بالعموم اختیار نہیں کیا جاتا۔ غالباً اس لئے کہ سافولی چھڑی پر سایہ بہت بدنام معلوم ہوتا ہے۔ لیکن نوجوان لڑکیاں جلد انگریزی لباس اختیار کر لیتی ہیں۔ پاکستانی سفارت خانوں کی عملہ کی صاحبزادیاں کم ہی پاکستانی لباس میں نظر آتی ہیں۔

چونکہ وطن میں طالبات طلباء کی نسبت زیادہ پابند زندگی بسر کرنے کی عادی ہوتی ہیں، لہذا ان کے لئے یہاں کی آزادی بہت نئی چیز ہوتی ہے۔ اس نئی آزادی کا نشہ بیشتر کے سر میں چڑھ جاتا ہے اور وہ مخاشی کی طرف تیزی سے لپکتی ہیں۔

اسلام از عقیدہ نہیں بلکہ ایک نظام حیات بھی ہے

جو انسان کے اخلاقی سماجی سیاسی اور اقتصادی مسائل کا ایک کامیاب حل اپنے اندر پنہاں رکھتا ہو

اس نظام حیات کو بروئے کار لانے اور مسلمانوں کو ایک مثالی

امت بنانے کی جو کوشش ہندوستان میں انجام دی جا رہی ہے

== سنہ روزہ دعوت دہلی ==

اسی کوشش کا نقیب ہے

سر روزہ دعوت دہلی مہینے میں دس بار ہر تیسرے دن شائع کیا جاتا ہے۔ ہر چھ ماہ پر سال تبصرہ دو تین دن کی تازہ اہم خبروں، معلوماتی مضامین اور دینی مقالوں پر مشتمل ہوتا ہے۔

چند سالانہ — ۲۰ روپے — ششماہی — ۱۰ روپے — سہ ماہی — ۵ روپے

نمونہ کا پرچہ مفت طلب کیجئے۔ ہر شہر اور قصبہ میں ایجنٹوں کی ضرورت ہے۔

پاکستان میں ترسیل زر کا پتہ :-

ماجد حمید صاحب 52/5 ماڈل ٹاؤن لاہور

مینجر سر روزہ دعوت کشن گنج - دہلی

یادِ فتکال

عبدالمجید سالک مرحوم

ابک تقریباً پینتیس سال قبل مہر و سالک کا نام سنا تھا کہ یہ دونوں اہل قلم مولانا ظفر علی خاں مرحوم کے دستِ راست تھے اور روزنامہ ”زمیندار“ کی ادارت انہی کے سپرد ہے! پھر چند سال کے بعد سنا کہ کسی بات پر مولانا ظفر علی خاں سے ان دونوں صاحبوں کی ان بن ہو گئی، اور انھوں نے ”زمیندار“ کو خیر باد کہہ کر، خود اپنا ذاتی اخبار ”انقلاب“ نکالا اور بہت تھوڑی مدت میں اس نے طبعِ جریدے نے مقبولیت حاصل کر لی!

اُس دور میں ایک صحافی کی حیثیت سے جن چند اخبار نویسوں سے دُور کی شناسائی اور غائبانہ تعارف تھا۔ اُن میں زیادہ تر مولانا زید جالب دہلوی، مولانا ظفر علی خاں، غلام رسول مہر، عبدالمجید سالک، سید حبیب، (مدیر روزنامہ سیاست) اور عارف ہسوی تھے!

تقیم ہند سے قبل میرا قیام دہلی میں تھا۔ انہی دنوں پنجاب میٹرک کے نصاب کی ایک کتاب نظر سے گزری جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے عیسائی عقیدے کو ایک واقعہ کے طور پر پیش کیا گیا تھا، اس عبارت کو پڑھ کر طبیعت ٹکڑ ہوئی میں سوچنے لگا کہ پنجاب میں کس شخصیت کو اس سلسلہ میں لکھوں، غور و فکر کے بعد آخر نگاہ انتخاب عبدالمجید سالک مرحوم پر جا کر ٹھہری کہ وہ اس کام کے لئے بہت موزوں ہیں، چنانچہ میں نے انہیں خط لکھا اور ان کا جواب ہاتھ کے ہاتھ آگیا کہ آپ کی گرفت مناسب اور بجا ہے، میں محکمہ تعلیمات کو اس خصوص میں توجہ دلاؤں گا! زندگی میں پہلی بار سالک صاحب میری خط و کتابت ہوئی تھی اور وہ بھی بس اتنی کہ میرے ایک لفافہ کے جواب میں انھوں نے کارڈ بھیج دیا، یہ سلسلہ پھر آگے نہ چل سکا۔

عبدالمجید سالک مرحوم سے پہلی بار ملاقات کراچی میں ہوئی، بڑی گرمجوشی اور تپاک سے ملے، جیسے بہت دنوں کی شناسائی ہے! اس کے بعد برابر ملنا ہوتا رہا، دعوتوں اور جلسوں میں، مشاعروں اور پارٹیوں میں، سرِ راہ ریلوے پلیٹ فارم پر! کراچی میں اُن کا سب سے زیادہ دوستانہ مجید لاہوری مرحوم سے تھا۔ اُن کے تھکا اُتھر و بیشتر موٹر رکشا میں ملتے جاتے نظر آتے اور اشاروں ہی اشاروں میں علیک سلیک ہو جاتی، دوبار لائٹل پور کے مشاعرے سے واپسی میں لاہور تک اُن کے تھکا سفر کر نیکا بھی اتفاق ہوا۔ کراچی میں غالباً دو سال مرحوم کا قیام رہا۔ حکومت کے کسی خاص فنڈ سے اُن کو بھاری تنخواہ ملتی تھی، اس کے معاوضہ میں وہ نام بدل کر ”ابورشید وجدانی“ کے قلمی نام سے مراسلے اور مضامین لکھتے تھے، مسٹر غلام محمد متوفی گورنر جنرل پاکستان سے اُن کے خاصے مراسم تھے، غلام محمد صاحب ایک بار انجمن ترقی اُردو کے ایک اجلاس میں ملے تو سالک مرحوم اُن کے استقبال میں پیش پیش میں نے ”فاران“ میں اُن کی اس روش پر ”نقاب پوش صحافی“ کے عنوان سے خاصی گرفت کی، میری یہ تحریریں اُن کی نگاہ سے بھی گزریں مگر کسی ملاقات میں انھوں نے اس کا ذکر تک نہیں کیا، جب بھی ملے کشادہ پیشانی کے ساتھ ملے، اُن کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کم سے کم کھینچ کر تو ملتا۔

کراچی کے قیام کے دوران میں سالک مرحوم کی ماہانہ آمدنی سرکاری فنڈ، ریڈیو اور انگریزی کتابوں کے تراجم سے پندرہ سو روپیہ ماہوار سے کیا کم ہوگی؟ مگر میں نے انہیں موٹر ٹیکسی میں کبھی نہیں دیکھا، موٹر رکشان کی پسندیدہ سواری تھی، وہ بڑے قاعدے قرینے کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، آمدنی سے مصارف ہر حال میں کم! اس لئے مالی پریشانی ان کے پاس بھی نہ پھٹکتی تھی! اعتدال اور میانہ روی ان کے کردار کی خصوصیت تھی!

عبدالمجید سالک مرحوم اپنی ذات سے ایک انجمن واقع ہوئے تھے، ہنس مکھ، بذلہ سنج، خوش مزاج، جہاں بیٹھتے، لطیفوں، پھکلوں اور فقروں کی پھلجھڑیاں چھوڑتے رہتے! باتوں باتوں میں علمی نکتے، شعرو سخن کی باریکیاں، اور سیاست کے رموز بیان کرتے! اردو اور فارسی ہی نہیں عربی کے قدیم شاعروں کے شعر سناتے اور زبان و ادب پر عالمانہ گفتگو فرماتے! انھوں نے پاک فہن کی بڑی بڑی شخصیتوں کو دیکھا تھا، ان کے ہم نشین رہے تھے، ہندوستان کی سیاسیات کے تمام مدوجزر ان کی نگاہ سے گزرے تھے اس لئے علمی افکار کے دامن میں وہ بہت سے قیمتی تجربات بھی لکھتے تھے!

اہل صحافت اور اخبار نویسوں کی تحریروں میں ادبیت کم ہی پائی جاتی ہے مگر سالک کی تحریروں میں ادبیت سے لبریز ہوتی تھیں، طنز و مزاح میں ان کا رنگ منفرد تھا، جہاں دوسرا طنز نگار نشتر چھوڑتا، وہاں وہ چھکیاں لیتے، سلجھا ہوا انداز بیان، دل کش اسلوب نگارش، منجھی ہوئی زبان، تحریروں کے دروبست سے کمالِ مشافی کا اظہار! ادب و شاعری کی ہر وادی میں ان کا قلم پھول برساتا تھا، خاصے لچھے شاعر تھے مگر ان کی شاعری دوسرے کمالات کے سامنے دب کر رہ گئی!

جناب عبدالمجید سالک کی ذات علم و ادب کی بہت سی خصوصیات کی جامع تھی، شعر و ادب میں وہ ناقدانہ بصیرت رکھتے تھے اور "ادبیت" کے مزاج شناس تھے، ان کی تحریروں نے اردو ادب میں اضافہ کیا ہے اور اس قافلہ کو آگے بڑھایا ہے کہنے کو تو ہر شاعر اور ادیب کی وفات پر رستما ہی کہا جاتا ہے کہ "علم و ادب کو بڑا نقصان پہنچا" مگر عبدالمجید سالک مرحوم کی موت واقعی شعر و تنقید اور علم و ادب کا بہت بڑا نقصان ہے، وہ ہمارے درمیان سے ایک خلا چھوڑ کر گئے ہیں! اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو شبنم رحمت سے خنک و پربہار رکھے اور آخرت کی منزل بھی ان کے لئے آسان ہو جائے (آمین)

حیات سرور کائنات

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انتہائی دل نشین انداز میں، مستند روایات، معتبر روایات و واقعات، قلعہ معالی کی منشا شہری زبان، مٹلا واحدی کی مقبول ترین تصنیف، اس کتاب کے پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے پہلے حصہ کی قیمت: سو چار روپے - دوسرے حصہ کی قیمت: ساڑھے تین روپے

میرے زمانے کی دلی

میر و غالب کی دلی کے لئے اب نگاہیں ترستی ہیں۔ مگر مٹلا واحدی کی اس کتاب میں یہ دلی آپ کو نظر آسکتی ہے۔ اس عالم انتخاب شہر کے تہذیبی تمدن کا دل افروز مرقع جس جگہ یہ کتاب پہنچی ایک دھوم مچ گئی۔ قیمت: ساڑھے تین روپے

مکتبہ فاران کیمبل اسٹریٹ کراچی

دعوت الی اللہ کا نقیب

وہ سجدہ رُوح زمیں میں ہو گا نہ پائی تھی
اسی کو آج ترستے ہیں منبر و مندراب

حَفَّتْ دُرُوزِ لَا

زینب اذارت
عبدالرحیم شرف

زینب اذارت
ماہنامہ — چاندی
لیکس پریس
چار آنے

مَسْبُور

ہمسانیت کے بازار کا فلاحِ سداغ — دعوت الی اللہ ہے
— اور اس دعوت کی جتنی غور و فکر ہے
اس کا مانعہ خدا کی کتاب و روح و علم کی حیرت ہے
انہ سلف نے جو ترچہ چلی گئی ہے وہ پٹیل نظر ہے
فرقہ دارانہ جھگڑوں سے دور منظر و بازی سے یہ دعوت پاک ہے

- تذکیر و تعلیم
- حیرت انگیز و حیرت
- دینی و دنیاوی شہادت
- ربوہ کی سیر
- علم و سداغ
- تربیت و ترقی
- احادیث و تفسیر
- قرآن کی عاقبتیں
- مسلمانوں کی فلاح

بفضلہ تقسالی اپنی امتیازاتِ دعوت کا حامل ہے !
• الیمنبر و سوسائٹیاں عالم کے تمام گوشوں میں پہنچا رہی ہیں اور ان کے کاماتِ عالَمیہ بہترین و فوریہ
• ان کے پیچھے ہیں کہ امت کی ترقی و ترقی کے لیے ان کے شعائر و عقائد و مضامین کا ترجمہ ہوتا ہے
• قاسم اذارت و سوسائٹیاں ان کے نظریات کا قیام و ترقی اس کی خصوصیت ہے
• دینی سے بیزاری پیدا کرنے والے عقائد کا بے باک ناقد ہے

الیمنبر — اسی سجدہ سے کا نقیب و داعی ہے جس سے رُوح زمیں کا پھایا کرتی تھی —
اور آج منبر و مندراب اس سجدہ سے کرتے ہیں

• اخبارت میں روزانہ روزانہ اشاعت و دم پریا
• ایمنبر و سوسائٹیاں کچھ ہی روزوں میں رُوح زمیں کا پھایا کر سید
• دفتر کراچی

الیمنبر
پندرہ روزانہ اشاعت
رہا کہ تین دو روزہ اشاعت ہو گئی ہے

مینبر حَفَّتْ دُرُوزِ لَا الیمنبر لائل پور

ہماری نظر میں

آئینہ حقیقت نما (جلد اول و دوم) از: مولانا شاہ ابرخان نجیب آبادی۔ ضخامت ۶۲۴ صفحات (مجلد، گرد پوش کے ساتھ) قیمت: بارہ روپے۔ ملنے کا پتہ: نفیس اکیڈمی، بلاس اسٹریٹ کراچی۔

مولانا شاہ ابرخان نجیب آبادی مرحوم کو ”مورخ اسلام“ کا خطاب سچ معزیت ہے۔ اُن کے قلم نے اسلامی تاریخ کی گرانقدر خدمات انجام دی ہیں! وہ ایک وقائع نگار نہیں بلکہ صاحب فکر و تحقیق مورخ تھے، یہ کتاب (آئینہ حقیقت نما) اُن کی مورخانہ تحقیق و بصیرت کی بونتی ہوئی شہادت ہے، اس کا پہلا ڈریشن اس کے تقریباً چالیس سال قبل (۱۹۱۲ء میں) شائع ہوا تھا۔ یہ کتاب کیا اب نہیں نایاب ہو چکی تھی۔ نفیس اکیڈمی کے مالک چوہدری محمد قبال سلیم گامندی نے فاضل مصنف کے حقیقی ورثے سے اس کی طباعت و اشاعت کے حقوق خرید کر، بڑے اہتمام سے اس گرانقدر تاریخی کتاب کو شائع کیا ہے جس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں!

انگریزوں کی اپنے دور حکومت یہ پالیسی رہی تھی:

”پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو“

سرکاری مدرسوں اور کالجوں کے کورس میں ایسی کتابیں داخل تھیں، جن میں جان بوجھ کر تاریخی واقعات کو مسخ اور محرف کیا گیا تھا اور یہ تحریف اس لئے کی گئی تھی کہ ہندوستان کے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا ہو، اُن کے دل ایک دوسرے سے بدگمان رہیں، اس کے ساتھ ہی خود مسلمانوں کی نسلیں اپنے اسلاف کے کارناموں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی رہیں! مولانا ابر خان نجیب آبادی نے تحریف و افتراء کے ان پردوں کو چاک کر کے، حقائق کو بے نقاب فرمایا ہے، اور اسی رعایت سے اپنی کتاب کا نام ”آئینہ حقیقت نما“ رکھا ہے۔

اس کتاب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عہد رسالت ہی میں ملا بار کے راجہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور محمد بن قاسم کے سندھ میں داخل ہونے سے بہت پہلے ملا بار میں مسلمانوں کی آبادی موجود تھی! خود سندھ میں اسلام مقبول ہو چکا تھا عرب قوم جن کو زط کہتی ہے، یہ وہ نو مسلم جاٹ تھے، جو اپنا آبائی مذہب ترک کر کے مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کی بہت بڑی تعداد عراق میں جا کر آباد ہو گئی تھی۔ تو اسلام کا ہندوستان میں تعارف محمد بن قاسم کی تلوار نے نہیں بلکہ خود اسلام کی صداقت نے مبلغین کے ذریعہ کرایا تھا! زیادتی راجہ داہر کی طرف سے ہوئی کہ اس کی فوج نے مسلمان حاجیوں کے جہاز لوٹ لئے، اور یہی واقعہ محمد بن قاسم کے سندھ میں آنیکا سبب ہوا۔

محمد بن قاسم کی رواداری کا تو یہ عالم تھا کہ ”تین روپیہ فی صدی مزدوروں کے لئے خزانہ سرکاری میں حصہ مقرر کر دیا اس کے بعد اس نے برہمنوں کے سب سے بڑے پنڈت کو رانا کا خطاب دیکر اُن کے امور مذہبی کا مہتمم اور افسر مقرر کر دیا (صفحہ ۱۳۲)“ محمد بن قاسم اور اس کے بعد مسلمان گورنروں نے ملک سندھ میں ہندوؤں کے مزدوروں کے لئے بڑی بڑی جاگیریں

وقف کیں۔ (صفحہ ۱۳۲) محکمہ مال کا تمام انتظام برہمنوں کے سپرد کر دیا گیا (صفحہ ۱۳۶)

محمود غزنوی کو انگریز مورخین نے کس قدر بدنام کیا ہے، اور اس کی تصویر کس قدر مسخ کر کے پیش کی ہے، اس کتاب میں ان حقائق کو بے نقاب کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے حملہ محمود غزنوی نے نہیں، بلکہ جے پال نے کیا تھا۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر بھی سفید جھوٹ ہو سکتا ہے کہ محمود کو ظالم اور جے پال کو مظلوم بنایا جاتا ہے اور جے پال کی یورش کو محمود کا حملہ قرار دیا گیا ہے (صفحہ ۱۹۷) اور

”محمود غزنوی اگر واقعی لوگوں کو مسلمان بنانے اور جو انکار کرے اُسے فوراً قتل کر ڈالنے کا شوقین تھا، تو تعجب ہے کہ جے پال آٹھ مہینے تک اس کے پاس رہا، اور مسلمان نہ ہوا بلکہ ہندو کا ہندو ہی بنا ہوا، صحیح سلامت واپس آیا، محمود نے اُس سے خراج گزاری اور فرمانبرداری کا اقرار تو لیا مگر مسلمان ہونے کی فرمائش نہ کی، اور اگر فرمائش کی بھی تو اس کے انکار پر اس کو قتل کیوں نہیں کیا (صفحہ ۱۹۷)۔“

ہندوستان میں قرامطہ اور ملاحہ کا ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا، جو مسلمانوں کو بے دریغ قتل کرتا تھا، ان زندلیقوں کے عقائد کتاب سنت سے خلاف تھے، اور مسلمانوں کے قتل و غارت گری کے علاوہ باطنی حقائق اور محبت اہل بیت کے نام پر امت کے عقائد کو بگاڑنا بھی اُن کی تحریک کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ ان زنادقہ کی پشت پناہی ہندوستان کے ہندو کھل کر کرتے تھے۔ محمود غزنوی کو انہی قرامطہ کی سرکوبی کے لئے ہندوستان کی طرف متوجہ ہونا پڑا اور شہاب الدین غوری کے حملہ کا سبب بھی ملاحہ کی مسلم کش تحریک کو ختم کرنا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کی پیٹ میں قرامطہ اور ملاحہ کے پشت پناہ بھی آگئے!

سلطان محمد تغلق پر مورخین نے جو الزامات لگائے ہیں، اس کتاب میں ایک ایک الزام کو تاریخی دلائل کے ساتھ رفع کیا گیا ہے۔ فاضل صنعت کی نگاہ میں محمد تغلق ایک عالم متبحر، اعلیٰ درجہ کا پابند مذہب، نہایت دانشمند، معاملہ فہم اور سیاست دان فرما سزا تھا۔ بہت سی باتیں اس کی طرف یا تو غلط منسوب کر دی گئی ہیں، یا ان میں کچھ مبالغہ کیا گیا ہے۔ مولانا اکبر شاہ خاں مرحوم نے کھل کر لکھا ہے کہ سلطان محمد تغلق شرک و بدعت اور عجیب تصوف کا سخت مخالف تھا، اس لئے اہل تصوف نے اس کے بدنام کرنے میں بہت بڑا پارٹ انجام دیا ہے۔ اس کے برخلاف فیروز شاہ تغلق کی نیک نامی میں اہل خانقاہ کی روایتوں کا بہت کچھ دخل ہے۔ کہ فیروز شاہ قبر پرستی کی طرف مائل تھا۔ اُس نے اپنے بیٹے فتح خاں کا سربراہی کی ایک قبر پر جا کر منڈ وایا تھا۔ اور

”اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ ہندوستان میں فیروز تغلق ہی کے چہل سالہ طرز عمل نے گورپستی

کے مراسم کو ایسا پائدار و استوار بنایا کہ آج تک اس سے مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا۔“ (صفحہ ۵۷)

یہ مولانا اکبر شاہ خاں نجیب آبادی جیسے محقق ہی کے کرینیکا کام تھا کہ انھوں نے مشہور مورخین ضیاء برنی اور شمس سرآج عقیق پر سخت گرفت کی ہے اور ان کے تاریخی نوشتوں کی کمزوریاں دکھائی ہیں!

مولانا اکبر شاہ مرحوم کو شبلی نعمانی جیسا شگفتہ اور معجز منا قلم تو نہیں مل سکا مگر اُن کی تحریر خاصی رواں اور دل چرپ ہے اُن کی زبان بھی سلیس ہے اور مورخانہ بصیرت ان سب پر فائق!

ملہ ”اپنا عمل دخل بھالیا“ (صفحہ ۳۰) عمل دخل کے تھا ”بیٹھنا“ محل نظر ہے! سلطان بلبن کے وزیر خواجہ دکی تھے (تقریباً ۱۲۷۵ء)

از: عبدالکریم شمر، ضخامت ۱۲۰ صفحات (خوشنما ٹائپ — رنگین سرورق) قیمت: دو روپے
سفر حجاز ملنے کا پتہ: مکتبہ عرفان، اچھرہ، لاہور

جناب عبدالکریم شمر اردو زبان کے جانے پہچانے شاعر ہیں، گزشتہ سال اللہ تعالیٰ نے انہیں حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی، یہ کتاب ان کے اس مبارک سفر کی یاد دلاتی ہے! "سفر حجاز" کے "پیش لفظ" میں فاضل مصنف نے لکھا کہ اس کتاب کے بعض مضامین متعدد رسائل و اخبارات میں چھپے اور بہت زیادہ پسند کئے گئے! "سفر حجاز" ایک دلچسپ سفر نامہ ہے جس میں زائر کا دینی شغف اور خاص طور سے عشق رسول بہت نمایاں ہے۔ مشائخ مقدس کی تاریخی اور جغرافیائی تفصیل اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔

"..... یہ شرف شاید دنیا بھر میں پنجاب ہی کو حاصل ہے کہ پنجابی ہر زبان کا صحیح تلفظ ادا کر سکتا ہے۔" (صفحہ ۱۵) تو پھر پنجابی "قی" کو "ک" (اقبال کو اکبال) کیوں بولتے ہیں۔ "مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ ہوائی جہاز سے صرف ایک گھنٹہ کی فاصلہ ہے۔" (صفحہ ۸) مگر ہوائی اڈہ مکہ معظمہ میں نہیں جلدہ میں ہے۔ "مکہ معظمہ کی آبادی تقریباً آٹھ لاکھ ہے (صفحہ ۲۰) مکہ مکرمہ کی اتنی آبادی نہیں ہے، شاید اس تعداد کی نصف بھی نہ ہو۔ "گرمیوں میں (جدہ کا) درجہ حرارت ۴۱ رہتا ہے (سطح) جدہ کے درجہ حرارت کا یہ عدد بالکل غلط ہے!

"مکہ معظمہ کے کبوتر نسبتاً لاپرواہ اور کھر در سے مزاج کے ہیں، لیکن مدینہ منورہ کے کبوتر مودب اور محبت لینے والے ہیں۔" (صفحہ ۱۱) مکہ اور مدینہ کے کبوتروں کے درمیان مزاج و طبیعت کا یہ فرق پیدا کرنا، زائر کی نرمی خیال آرائی ہے، اس قسم کے توہمات اور عقیدت کی باریکیوں نے افکار و عقائد میں بڑے پیچ ڈال دیئے ہیں، اسی صفحہ پر مدینہ منورہ کے کتوں کے لئے لکھا ہے کہ وہ پیشاب کے لئے حدود و حرم سے باہر چلے جائیں گے۔ فاضل زائر نے نہ جانے کتنے دن اس ریسرچ میں صرف کیے ہوں گے کہ مدینہ کے کتے کہاں پیشاب کرتے ہیں؟ ————— آج تک کسی دوسرے زائر اور سفر نامہ لکھنے والوں کو تو اس اکتشاف کی توفیق نصیب نہیں ہوئی!

"غیر ملکی بھی یہاں عام ہیں" (صفحہ ۸) "عام" اس جملہ میں کس قدر کھٹکتا ہے، یوں لکھنا چاہیے تھا ————— کہ غیر ملکی یہاں ہر طرف نظر آتے ہیں یا ان کی خاصی تعداد یہاں پائی جاتی ہے۔ "انگریزی اور فارسی میں بھی خاصہ ادراک رکھتے ہیں۔" (صفحہ ۱۲) "ادراک" کی جگہ "درک" لکھنا چاہیے تھا۔ "حُجَّاج اپنے عزیز و اقارب، اعزہ و احباب و متعلقین کے لئے دعا کرتے ہیں۔" (صفحہ ۵۰) "عزیز" کے بعد "اعزہ" کی پھر کیا ضرورت تھی۔ "سر پھینک کے درکان و بازار ادب سے گزر جائیں گے۔" (صفحہ ۱۱) "سر پھینکنا" یہ کہاں کی زبان ہے! سر کو جھکا یا جاتا ہے، جھٹکا دیا جاتا ہے، مگر پھینکا نہیں جاتا!

"یہ لوگ خواجہ کون و مکاں کے اجلال و احترام کے سامنے فی الفور جھک جاتے ہیں،" (صفحہ ۱۲۵) "احترام کا استعمال یہاں بالکل غلط ہوا ہے، "احترام کے لئے" جھکا جاتا ہے، "احترام کے سامنے نہیں جھکا جاتا۔" (صفحہ ۱۲۵) پر یہ مصرعہ نظر آیا: لذیذ بود حکایت و لے دراز کنم۔ آخر اس مشہور مصرعہ بقیہ نوٹ صفحہ ۱۲۵ پر جو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم شیر زادے تھے۔ (صفحہ ۳۳) لکھنا یوں چاہیے تھا خواجہ زکی، جو حضرت خواجہ حسن بصری کی ہم شیرہ کی اولاد میں تھے۔

لذیذ و حکایت دراز تر گفتم۔۔۔۔۔ میں اس بے معنی تصرف کی کیا ضرورت تھی! "ولے کی جگہ" بٹے ہوتا تو مصرعہ کی چول کسی حد تک سیدھی بیٹھ سکتی تھی۔

صفحہ ۸۲ پر "حضرت وحیہ" کو "حضرت وصیہ" پڑھنا پڑا۔ منذرہ کو صفحہ ۹۰ پر "مندرہ" کمپوز کیا گیا ہے حضرت مصعب بن عمیر نائب میں "مصعب بن عمر" (صفحہ ۹۹) چھپ گیا۔ "مواجه شریف" کو ہر جگہ "مواجه شریف" لکھا گیا ہے۔ صفحہ ۶۲ پر "قاش" کا املا "کاش" کیا گیا ہے!

نثر صاحب کو بڑی تمناؤں اور آرزوؤں کے بعد زندگی میں سب سے پہلی بار زیارت حرمین کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔۔۔۔۔ مگر صفحہ ۱۱ پر حرم کعبہ کی حاضری کی کیفیت صرف چھ سات سطروں میں بیان کی ہے اور اس میں بھی کوئی خاص تاثر نہیں ہے حالانکہ جذبات کی عکاسی اور واردات و کیفیات کی ترجمانی کا یہ بہترین موقع تھا! سبزہ خود رو چمن کی ڈالیاں روئے فطرت پر حسینوں کا گماں (صفحہ ۱۳۷) مصرعہ ثانی کس قدر کمزور ہے!

مصطفیٰؐ اوہ صاحب خلق عظیم دودمان ہاشمی، دریتیم (صفحہ ۱۲۱) "دودمان" تو خاندان اور کنہہ کو کہتے ہیں۔۔۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم "دودمان ہاشمی" نہ تھے بلکہ "ازدودمان ہاشمی" اور "فخر دودمان ہاشمی" تھے۔

مصطفیٰؐ وہ وجہ لطف ذوالمنن اک بہارِ جاوداں باغ و چمن (صفحہ ۱۲۱) مصرعہ ثانی نو مشقوں کے کہنے کا تھا!

مصطفیٰؐ روح نظر، جان غزل منظر ذات جمال لم یزل "جان غزل" کی مناسبت سے "روح ادب" لانا تھا "روح نظر" بے معنی ترکیب! سنگِ اسود، بابِ کعبہ اور حطیم یہ صفایہ مروہ یہ سعی قدیم "حطیم" کے لئے قافیہ کی ضرورت تھی "قدیم" ذہن میں آیا اور اس پر "سعی" کا جوڑ لگا کر، شعرتیار کر دیا۔ کوہِ رحمت میں ہیں عرفانی حروف اور مزدلفہ میں سے لازم وقوت (صفحہ ۱۲۳) عرفانی حروف لانے کی یہاں کیا جکت تھی۔

دم بخود انسان کے فکر و قیاس جامہ احرام جنت کا لباس (صفحہ ۱۲۳) مصرعہ اولیٰ کو مصرعہ ثانی سے آخر کیا ربط ہے!

میں چلا ہستی کے نیسنے کی طرف باوضو ہو کر مدینے کی طرف (صفحہ ۱۲۳) "ہستی کے زینے" سے مفہوم تو پیدا کیا جاسکتا ہے مگر شاعری میں سارا لطف لفظوں کی مناسبت درو بست اور حسن خوبی کا ہے!

اللہ اللہ! یہ مدینہ کا سفر سخت راہیں، منزلیں و شوار تر (صفحہ ۱۲۳) مدینہ کی حاضری کا وہ ذوق و شوق اور اس پر "آرام طلبی" کا یہ عالم کہ موٹر بس کے ذریعہ پختہ سڑک کے سفر کو "سخت راہ" اور "منزل و شوار تر" محسوس کیا جا رہا ہے۔

راہ مکہ نسبتاً آسان تھی ! شرح بیضا زلیت کا سامان تھی (صفحہ ۱۲۲)

مصرعہ ثانی مہمل ہے !

راہ بطحا حسرت تعب سے خاکپائے مصطفیٰ اکسیرے (صفحہ ۱۲۳)

مصرعہ اولیٰ سے آخر کس خیال کا اظہار مقصود ہے ۔

سہل حق کی معرفت کا ادعا اور مشکل ہے مقام مصطفیٰ

اول تو دینی نقطہ نگاہ سے یہ بات سخت قابل اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا دعویٰ کرنا تو آسان ہے مگر مقام مصطفیٰ کا پہچانا مشکل ہے پھر مصرعہ ثانی میں "مقام مصطفیٰ" کے ساتھ "عرفان" جیسی کوئی ترکیب ضروری تھی یا مصرعہ ثانی اس انداز کا ہوتا ۔

اور مشکل ہے شعور مصطفیٰ

حسن کبر و ناز کا شہکارسہ عشق کی منزل مگر دشوار ہے (صفحہ ۱۲۴)
دونوں مصرعوں میں آخر مناسبت کیا ہے ؟ "مگر" لانے کا یہاں کیا محل تھا، اور حسن کو کبر و ناز کا شاہکار کہنا بھی ایک عجیب سی بات ہے ۔

ایک غریب شہر کا پہنچے سلام احترام لے خانہ بے ننگ نام (صفحہ ۱۲۴)
مصرعہ ثانی میں اہمال کے سوا اور کیا دھڑ ہے ؟

گلستاں میں بس رہی ہوئے دوست ہے نظر افروز گویا گوئے دوست (صفحہ ۱۲۴)
"گویا" نے "گوئے دوست" کی تابانی اور عظمت کو کس قدر مجروح کر دیا ۔

اسلام لے ساکن عرش علی ذرۃ شمس الضحیٰ بدر الدجی (صفحہ ۱۲۹)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساکن عرش نہیں زائر عرش کہہ سکتے ہیں ! "استواء علی العرش" کا تعلق اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی سے نہیں ہے !

اسلام لے برتر از وہم و گماں مونس خفتہ سراں خستہ دلاں (صفحہ ۱۵۰)
"خفتہ سراں" کی ترکیب بہت بد محفل نظر ہے "خفتہ نصیب" کی ترجمانی غالباً مقصود تھی ۔
بے نواؤں کو گئل افشاں کر دیا تو نے کانٹوں کو گلستاں کر دیا (صفحہ ۱۵۰)
ذر افشاں "کا محل تھا ۔

اے ذہین وزیرک و بالغ نظر حق شناس و حق نواز و حق نگہ (صفحہ ۱۵۱)
مصرعہ شاعر کے ذوق، وجدان اور فکر و خیال اور قوت اظہار کا برا نمونہ پیش کرتا ہے ! ایک طرف وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو "برتر از وہم و گماں" کہتا ہے اور دوسری طرف ذہین و زیر اور بالغ نظر جیسے حاسیانہ القاب سے خطاب کرتا ہے ! تو یہ ! یہ کیسی شاعری اور کیا اسلوب ہے کہ جو لفظ ذہین میں آیا، بے سوچے سمجھے نظم کر ڈالا ! حیرت سے سالہا سال کی مشق سخن کے بعد بھی بعض لوگوں کے کلام میں اس قدر ناچٹکی پائی جاتی ہے ۔
سہل کر دے آیت تخییر کو روشنی دے کو کب تقدیر کو (صفحہ ۱۵۲)

”آپ تسخیر کا سہل کرنا“ یہ آخر کیا بات ہوئی؟

شہرت جاوید ہے تیری کنیز
میرے حرفِ شوق پر پردے دبیز (صفحہ ۱۵۳)
دونوں مصرعوں میں کوئی ربط نہیں ہے، اقبال کی تقلید کے لئے وسیع مطالعہ، عمیق تفکر اور بڑے نکھرے ہوئے ذوق کی ضرورت ہے۔

سلام تجھ پر کہ تونے ہی سازِ ہستی کو
بساطِ ارض و سما میں نوا طراز کیا (صفحہ ۱۵۸)
”فضائے ارض و سما“ کہنا چاہیے تھا کہ ساز ”بساط“ میں نہیں ”بساط“ پر یا ”فضا“ میں ”نوا طراز“ ہوتا ہے۔
سلام تجھ پر کہ تیرے ہی ظرفِ عالی نے
نگاہِ شوق و محبت میں امتیاز کیا (صفحہ ۱۵۸)
”شوق و محبت“ کی نگاہ میں امتیاز کرنا ہی کم عجیب بات نہ تھی کہ ”ظرفِ عالی“ نے اس عجوبگی میں ابہام بلکہ اہمال پیدا کر دیا
مجھے بخشنا گیا فقر و غنائے یوذر و حیدر
کہیں ابے بنِ اظہار کی دولت لیکے آیا ہوں
اسی کا نام ہے چھوٹا منہ اور بڑی بات !

بہت ارفع و اعلیٰ ہیں مدارجِ عشقِ دستی کے
فسانے کے ہیولوں میں حقیقت لیکے آیا ہوں
”ارفع“ کو ”ارفع“ پڑھا جائیگا تو مصرعہ موزوں گا، دوسرے مصرعہ کو چار چار بس گوارا ہی کیا جاسکتا ہے
تہی دامان کیا تھامے شریکین میں طیبہ سے
نگاہِ دول میں جلوہ زارِ عظمت لیکے آیا ہوں
”جلوہ زارِ عظمت“ ایک مہمل ترکیب !

یہ صحنِ حرم اور روضہ کی جالی
نگاہیں بھی ہیں با وضو اللہ اللہ
حریمِ پاک میں ہیں سربلای
گدا ابن گدا اور شاہزادہ
اب قدم تھے منزلِ مقصود پر
اور سفینہ ساحلِ مقصود پر
اے ظہورِ نعمتِ کیم و سرور
اے کہ تیرا ذکر ہے شرحِ صدور
تیری رحمتِ محیطِ بحر و بر
میرا دامان تمنا مختصر

کاش ! نعت و منقبت میں شروع سے آخر تک یہی رنگ قائم رہتا۔

از: مولانا اشرف علی تھانوی مرحوم، ضخامت ۲۹۴ صفحات، قیمت: ایک روپیہ آٹھ آنہ
حیاتِ المسلمین ملنے کا پتہ: مکتبہ کریمیہ بیرون بوہڑ گیٹ، ملتان شہر۔

یہ کتاب پچیس ابواب پر مشتمل ہے، جس کے چند ابواب یہ ہیں:

تقدیر پر یقین اولاد پر بھروسہ رکھنا
مسلمان بھائیوں کے حقوق ادا کرنا
اولاد کی فضیلت
گناہوں سے بچنا
کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا
نکاح اور

پوری کتاب اسلامی اخلاق و عبادات اور معاملات کے وعظ و تنذیر اور ضروری نصائح اور ہدایتوں سے لبریز ہے
ہر باب احادیثِ رسولؐ سے مزین اور مولد کیا گیا ہے، اس کتاب کے مطالعہ سے اللہ اور رسولؐ کی اطاعت کا جذبہ بھرتا

ہے اور دین سے شغف پیدا ہوتا ہے، حضرت حکیم الامت کی یہ کتاب واقعی مسلمانوں میں دینی زندگی پیدا کرتی ہے۔
دو نبی — **نبی صادق اور نبی کاذب** | مصنفہ: مولانا محمد بشیر اللہ مظاہری، ضخامت ۱۸۲ صفحات
 قیمت: دو روپے۔

ملنے کا پتہ: شعبہ نشر و اشاعت مرکزی جمعیتہ علماء ہند برما۔ ۲۵۱-۲۵۲ کلی نمبر ۳۹، رنگون
 اس کتاب کے شروع میں ”تحریک قادیانیت“ کا پس منظر پیش کیا گیا ہے کہ انگریزی حکومت کی سرپرستی کے سپہ سالار
 یہ تحریک ابھری ہے اور اس کے داعی نے کتنے چولے بدلے ہیں! اس کے بعد ”سچے نبی“ (سیدنا محمد عربی علیہ الصلوٰۃ والسلام)
 کے مقدس حالات پیش کئے ہیں اور پھر ”نبی کاذب“ (مرزا غلام احمد قادیانی) کے سوانح حیات و بیچ کئے گئے ہیں، مقصود
 یہ ہے کہ لوگ دونوں زندگیوں کے قول و فعل میں موازنہ کر کے دیکھ لیں کہ سچے نبی اور جھوٹے نبی کے کردار اور قول و عمل میں
 کس قدر نمایاں فرق ہوتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا مریم سلام اللہ علیہما کی شان میں مرزائے قادیان نے جو گستاخیاں کی ہیں
 انہیں پڑھ کر طبیعت میں سخت انقباض پیدا ہوتا ہے، حالانکہ ہر سچے نبی نے پچھلے نبیوں کی تصدیق اور تعریف ہی کی ہے کہ
 وہ سب ایک ہی پیغام کے حامل و مناد تھے، اور ان کے درمیان معاذ اللہ کسی قسم کی چشمک نہ پائی جاتی تھی۔
 یہ کتاب قادیانیوں کی کتابوں کے مستند حوالوں کے ساتھ لکھی گئی ہے، اور ہر بات نقی و عقلی دلیل کے ساتھ لکھی گئی ہے
 اس کے مطالعہ سے حقیقی نبوت اور مصنوعی نبوت کا فرق واضح ہوتا ہے! اللہ تعالیٰ اس کے مرتب کو دارین میں اجر جزیل
 اور ثواب عظیم عطا فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے، ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اور مان کر نبی آخر سیدنا
 محمد عربی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد کے ہر مدعی نبوت سے اپنی کامل بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور اسی عقیدہ پر اپنا
 خاتمہ چاہتے ہیں! (اللہم صل علی من قال "لا نبی بعدی")

ہدایت کے ستارے | از: خادم کھٹلی، ضخامت ۱۲۶ صفحات (مجلد، رنگین آدھ پوش کے گٹھا) قیمت: ایک روپیہ آٹھ آنہ
 ملنے کا پتہ: مکتبہ غنچہ ادب، حرم گیٹ، ملتان۔

جناب خادم کھٹلی کو شعر و ادب کی دنیا میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، انھوں نے اپنے تعارف کے لئے جدوجہد بھی نہیں کی،
 خاموشی کے ساتھ شعر و ادب کی خدمت کرتے رہے، شاید پہلی بار ان کے افکار کتابی صورت میں منظر عام پر آئے ہیں۔
 خادم کھٹلی دین و ملت کی ترقی کے لئے مضطرب دل اپنے پہلو میں رکھتے ہیں۔
 یہی درد مندی نظم و نثر کے قالب میں ڈھل کر خاصی اثر انگیز بن گئی ہے، انھوں نے حمد و نعت، اصلاحی نظموں، مکالمات اور
 تمثیلوں کا ایک خوشنما کلدستہ مرتب کیا ہے جس سے نوخیز نسل کا کردار بہک سکتا ہو
 ”حسن نظر“ خادم صاحب کی مترجم و رواں نظم ہے جس کا یہ شعر کتنا اچھا ہے۔
 دیکھ! آہستہ چل نسیم چمن لالہ و گل میں بس چرخِ سحر
 ان چند منتخب شعروں سے شاعر کے کلام کی خوبیوں کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

بڑھتا ہی عنایت کے لئے دستِ مِثیت
 آپ جب تشریف لائے تو نے پایا ظہور
 تم نے موجوں کی طرف دیکھا سفینہ بن گئیں
 ہے بہت بلند ان سے مری زندگی کی منزل
 ہو جاتے ہیں جب ختم زمانے کے سہاے
 وہ جو تھا پردوں میں پنہاں آشکارا ہو گیا
 تم نے طوفاں پر نظر ڈالی کنارہ ہو گیا
 یہ بیان چشم و عارض، یہ حدیث زلف و شانہ
 وہ ایک قطرہ جو ہے جذبِ ریگِ ساحل میں

میں اُس کو موجِ طوفاں بنا کے چھوڑوں گا

جس نظم (دعا) سے کتاب کی ابتدا کی گئی ہے، وہ کمزور نظم ہے۔ "جو سپا ہی ایک دشمن کو قتل کرے گا، وہ ایک قوم کے وجود میں شگاف پیدا کرے گا" (صفحہ ۵۰) یہ نو مشقوں کا سا انداز بیان ہے۔ "جب کوئی شخص اسی بات کے لئے ملازم رکھا ہوگا۔" (صفحہ ۶۹) توقع ہے کہ مشق و مطالعہ کے بعد آئندہ چل کر خادم صاحب کی تحریروں میں پختگی پیدا ہو جائے گی، اُس وقت اس قسم کے جملوں کی سطحیت انہیں محسوس ہوگی۔ "کوئے کی سیانیت" (صفحہ ۹۲) "سیانیت" کو پڑھ کر وجدان تملّا اللہ! "مسلمانو! تم حسینؑ کا سوگ مناتے ہو مجھے انکار نہیں..." "انکار" کا یہاں کیا محل تھا۔

جو نظر آتی ہے افسردہ و غموم و حزن

ہاں! اُسی دُنیا میں تو حُسنِ نظر پیدا کر (صفحہ ۹۸)

"دُنیا" کا الف بُری طرح دب رہا ہے! "حُسنِ نظر" بھی اس شعر میں بے محل استعمال ہوا ہے! "حُسنِ نظر" سے کیا غم و حُزن اور افسردگی دُور ہو جاتی ہے!

اس کتاب پر جناب عبدالحمید سالک مرحوم کی یہ رائے بہت وزن رکھتی ہے:-

"جناب خادم کیتھلی نے چند نظموں اور ڈراموں اور تقریروں کو مسلمان بچوں کے لئے بڑے سلیقہ سے مرتب کیا ہے، اگر مدارس کے ہیڈ ماسٹر اس کتاب کو اپنے ہاں رائج کریں، بچوں کو نظمیں حفظ کرائیں، بچوں سے ڈرامے کرائیں اور تقریروں کی مشق کرائیں، تو اس تربیتِ ذہنی کا اثر بہت مبارک ہوگا"

از: مولانا قاری محمد طیب مہتمم دارالعلوم دیوبند، ضخامت ۱۲۰ صفحات۔

آفتابِ نبوت۔ جلد اول

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کی اللہ تعالیٰ نے سحر آفریں زبان، خوش رقم قلم اور حکمت شناس فہم عطا فرمائی ہے قاری صاحب موصوف کی زندگی تبلیغِ دین کے لئے وقف ہے اور ان کی ذات سے مسلمانوں کو بڑا دینی نفع پہنچ رہا ہے، یہ کتاب اُنکے علمی تبحر اور ذاتِ رُستائیسے عقیدت و شغف اور نسبتِ محبت کی آئینہ دار ہے! اس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ قدسی صفات ہدایت و سعادت کا آفتاب تھی جس نے تمام کائنات کو منور کر دیا اور قیامت تک یہ اُجالا باقی رہے گا! فاضل مصنف کی زبان شیریں، قلم شگفتہ اور فکر بلند ہے، شروع سے لے کر آخر تک کتاب دل چسپ ہے!

اے "اور دین بسط کے ساتھ نہیں پھیل سکتا، جب تک خود اس میں "پھیل پڑنے کی" صلاحیتیں موجود نہ ہوں (۷) "پھیل پڑنا" اس عوارث میں محلِ نظر ہے۔ "وہ مارنے کیلئے پھیل پڑا"۔ یہ ہے اس "فعل" کا صحیح استعمال!

اس کتاب میں سب سے زیادہ کھٹکنے والی بات یہ ہے :-

”پہنچنا پنچہ بہ تصریح قرآن جبریل علیہ السلام نے ایک کامل الخلقہ اور بالفاظ قرآن بشر سوئی کی صورت میں نمایاں ہو کر مریم پاک کے گریبان میں پھونک ماری جس سے وہ حاملہ ہوئی تو اس وقت جبریل صورت محمدی میں تھے (جیسا کہ روح المعانی میں اس کے بارے میں بعض آثار و روایات منقول ہیں) اور بر صورت اپنے مناسب ہی حقیقت کا تقاضا کرتی ہے۔ اس لئے یہ صورت محمدی، کمالات محمدی کی نوعیت کی متقاضی تھی۔ اگرچہ وہ اس وقت جبریل کا چولہ بنی ہوئی تھی، اور انھوں نے گویا اس صورت میں حقیقت محمدی اسی کی نوعیت کو لے کر مریم پاک کے گریبان میں پھونک ماری جس سے مسیح علیہ السلام کا مانگ پریٹ میں وجود ہوا جس کے یہ معنی ہوئے کہ گویا مسیح علیہ السلام کی حقیقت میں بواسطہ شبیہ محمدی خود حقیقت محمدی کی نوعیت شامل تھی۔“

صاحب روح المعانی کی یہ دماغی ایج اس قابل نہ تھی کہ مولانا قاری طیب صاحب جیسے سنجیدہ اور متبحر عالم اس کا اثر قبول فرماتے یہ نری شاعری اور افسانہ سازی ہے اور عجیب تصویف کا وہ تاریک ترین پہلو ہے جس نے ”باطنیت“ کو فروغ دیا ہے! دین کو اس قسم کی دروازہ کا دھتوں اور عجیب غریب، نکتہ آفرینیوں سے نقصان ہی پہنچا ہے!

”بلکہ آپ کا اصل امتیازی وصف یہ ہے کہ آپ نور نبوت میں سب انبیاء کے مربی، ان کے انوار کمال کی اصل میں، اس لئے اصل میں نبی آپ ہیں اور دوسرے انبیاء علیہم السلام اصل نہیں بلکہ آپ کے فیض سے بنی ہوئے ہیں۔۔۔“ (صفحہ ۹۶)

”مربی کے معنی ہیں پرورش کرنا والا، تربیت دینے والا، محافظ و سرپرست تو سیدنا محمد عربی علیہ الصلوٰۃ والسلام فضل الانبیاء، اشرف الرسل اور خاتم النبیین تھے مگر انبیاء کے نگہبان و محافظ اور ان کی تربیت دینے والے نہ تھے۔ دوسرے انبیاء کرام کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے بنی ہوئے ہیں، اصل سے بنی نہیں ہیں اصل میں نبی آپ (سیدنا محمد عربی علیہ الصلوٰۃ والسلام) ہی تھے۔“ واقعہ کے خلاف ہے، کتاب نے سنت کے خلاف ہوا (توبہ) تمام انبیاء کرام، بنی آخر ہی کی طرح اصل اور حقیقی نبی تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست نبی بنایا تھا، اور ان کی تربیت، نگہبانی اور محافظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، کسی دوسرے کے ”نور“ نے نہیں کی تھی! ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ انبیاء کرام کے درمیان تفریق پیدا نہ کریں مگر یہ کیا ہو رہا ہے کہ ”نور“ کے پردے میں حقیقی و غیر حقیقی نبی اور اصل و فرع کی تفریق پیدا کی جا رہی ہے۔ استغفر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی تھی:

”اِنَّی لَا اَرِیدُ اَنْ تَرْفَعُوْنِیْ فَوْقَ مَنْزِلَتِیْ“ بے شک میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے میرے رتبہ سے زیادہ بڑھا دیتے ہو کہ وہ بند میں فرمان رسول کے ساتھ یہ افسوسناک سندک کیا جا رہا ہے! قاری صاحب قبلہ کی خدمت میں ہماری گزارش ہے کہ وہ اپنی اس کتاب پر نظر ثانی فرما کر، اس قسم کے تمام مباحث کو یا تو نکال دیں، یا ان کی تصحیح فرما دیں۔ حضور! بلاشبہ ”آفتاب نبوت“ تھے مگر حضرت کی مدحت اس انداز میں کرنا کہ اس آفتاب کے مقابلہ میں دوسرے انبیاء ”نور“ تھے جو تھے یا دھندلے تھے نظر آتے۔ سخت ناپسندیدہ انداز بیان ہے!

پیاری نظمیں۔ حصہ اول | ضخامت ۳۲ صفحات۔ قیمت ۲۵ نئے پیسے، (۲) پیاری نظمیں حصہ دوم ضخامت ۳۲ صفحات۔ قیمت ۲۵ نئے پیسے (۲) — (۳) ہمارے نغمے (حصہ اول) ضخامت ۲۸ صفحات قیمت ۲۵ نئے پیسے (۲) — (۴) ہمارے نغمے (حصہ دوم) قیمت چھ آنے۔ ملنے کا پتہ: مکتبہ جماعت اسلامی ہند، رامپور (بھارت)

جناب مولوی فضل حسین صاحب (ایم۔ اے، ایل، ٹی) ناظم درس گاہ مرکزی جماعت اسلامی ہند رامپور نے، بچوں کیلئے نظموں کے یہ کتناچے مرتبہ کئے ہیں، زیادہ تر نظمیں ہلکی پھلکی، دل چسپ اور بچوں کی نفسیات کے مطابق ہیں، پھر رب کے بڑی بات یہ ہے کہ اخلاق و تہذیب کے حدود کو خاص طور پر ملحوظ رکھا گیا ہے! یہ نظمیں ایک طرف شاعری کا صحیح ذوق پیدا کرتی ہیں۔ دوسری طرف اللہ اور رسول اور آیات الہی (مناظر فطرت) کے بارے میں یقین آفریں تصویر دیتی ہیں! کتابت و طباعت خوب اور سرورق حسین و مجاذیب نظر اور رنگارنگ ہیں۔

”ہمارے نغمے“ (حصہ اول) صفحہ ۲۴ پر ”کس میسر سی“ کے معنی ”غریبی“ بیان کئے گئے ہیں، جو صحیح نہیں ہیں صفحہ ۲۳ پر نظم اکبر آبادی کی مشہور نظم ”ہنس“ کا ایک مصرعہ اس طرح درج ہوا ہے:۔ ۶

لویا رو اب ہم چلتے ہیں کل اپنے وطن کو

اس میں ”ہ“ تقطیع سے گرتی ہے، اصل مصرعہ غالباً اس طرح ہو گا: ع

لویا رہم اب چلتے ہیں کل اپنے وطن کو

اسی کتناچے کے حصہ دوم کے صفحہ ۲۵ پر ”رعنائی“ کے معنی ”خود آرائی“ بیان کئے گئے ہیں، حالانکہ ”رعنائی“ خود آرائی کو نہیں کہتے صفحہ ۲۶ پر ”بے نیل لہو کو“ بے نیل و مرام لکھا گیا ہے، یہ بڑی فاحش غلطی ہے اس کی اصلاح ضروری ہے! ”فاران“ میں اس غلطی پر شاعروں اور ادیبوں کو بار بار ٹوکا گیا ہے!!

فکر و نظر | مرتبہ:۔ ایس منانی، ضخامت ۱۱۲ صفحات، خوبصورت سرورق، قیمت: ایک روپیہ چار آنے ملنے کا پتہ: حلقہ فکر و نظر، کریسٹنٹ یوتھس ایسوسی ایشن، جمشید روڈ، کراچی۔

”حلقہ فکر و نظر“ (کراچی) قابل مبارکباد ہے کہ اُس نے اپنے یہاں پڑھے جانے والے مضامین کا انتخاب اس سلیقہ کے ساتھ کیا ہے کہ ارباب ذوق کو استفادہ کا موقع دیا۔ اس انتخاب میں علمی مضامین، سائنس، ڈرامہ، نظمیں، افسانے، غزلیں، شخصیات، جرعات اور حلقہ کی ایک نشست کی روداد بھی شامل ہے، یہ انتخاب دلچسپ اور متنوع ہے! ”انسان مننے والا جانور ہے، اور منہ کسی جاندار یا بے جان چیز کے بے ڈھنگے پن اور عدم تکمیل احساس کا نتیجہ ہے“ یہ آخر بات کیا ہوتی؟ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے ”حیوان منہا حکم“ بنایا تو اس کے مننے کی عادت کو ”بے نیل لہو کو“ تو نہیں کہہ سکتے۔ ”جس میں چار پہلو انوں کی جوڑیاں مکمل ہو چکی تھیں“۔ (صفحہ ۶۲) جوڑیاں تو ”مکرروں“ کی ہوتی ہیں ”پہلو انوں کے جوڑے کہے جاتے ہیں۔ اس طرح:۔

”آج شام کو دھنکلی میں پہلو انوں کے چار جوڑوں کی کشتیاں ہوئیں۔“

حضرت جگر مراد آبادی کی نظم۔ غالب۔ ”غیہ مطوعہ“ بتایا گیا ہے حالانکہ یہ نظم متعدد رسالوں میں چھپ چکی ہے صفحہ ۹۵ پر ”مظفر ملاحٹوی“ پر ذکر کیا ہے اختیار منسی آگئی اگر مظفر صاحب ہمارے مخلصانہ مشورہ کو قبول کریں تو عرض ہو کہ وہ ”ملاحٹوی“ اپنے نام کے ساتھ نہ لکھا کریں، کیا ضرورت ہے کہ ہر شاعر کے نام کے ساتھ اس کے وطن کا ڈرام چھڑا جائے؟

چاہے وہ کتنا ہی ثقیل اور غیر شاعرانہ کیوں نہ ہو۔ ایک نوخیز ادیب نے ہمارے کہنے پر "مالیر کوٹلوی" اپنے نام کے ساتھ لکھنا چھوڑ دیا، رسالوں میں بمبوی — بچہ طوی، ساڈھو دی — جیسی وطنی نسبتیں پر طھکر، وجدان کس قدر تکرر محسوس کرتا ہے۔

مری منزل! مری مشعل! مری رشک مہتاب!

(صفحہ ۱۸)

ایک تبسم کے سوا اور میں کیا دیتا جواب!

مصرعہ ادلی میں "مری" کی تکرار کبھی نہیں لگتی — اس مصرعہ کی نشر کی جائے گی — کہ اے میری وہ محبوبہ رشک مہتاب ہے، جو میری محبت کی مشعل اور میرے طلبہ جستجو کی منزل ہے — تو کہیں جا کر بات واضح ہوگی! "میری رشک مہتاب" کے لکھا "موصوف شخصیت" کا نام لانا ضروری تھا۔

کس قدر توبہ شکن یہ تری انگڑائی ہے خود بخود ہاتھ پڑھا جاتا ہے اراٹوں کا (صفحہ ۱۹)

دوسرا مصرعہ بہت کمزور ہے! اس "سائیٹ" میں اس مصرعہ: ع

وقت کی بات ہے اے دوست مری تشنہ لبی

کا کوئی محل نہ تھا، جب کہ اس سے پہلے: ع

پنی رہا ہوں تری آنکھوں سے نئے رُوح افزا

کہا جا چکا ہے: —

ہے زخمہ نگہ سے رگوں کا نظام شل پیکر گری کا سلسلہ ناتمام شل

پورا شعر "ابہام و ابہام" سے لبریز ہے!

حمایت علی شاعر کی دوسری اچھی نظموں کو چھوڑ کر، ان کی ایک کمزور اور سطحی نظم اس مجموعہ میں آخر کیوں لی گئی ہے شاعر نے "مدقوق و مفلوج انسانوں" کے پردے میں "ازل کے مصور" (اللہ تعالیٰ) پر طنز کیا ہے، حالانکہ دنیا میں مدقوقوں اور مفلوجوں کی تعداد مشکل سے ایک فیصد ہی بھی نہ نکل سکے گی! دنیا میں مجموعی طور پر کمیت و کیفیت کے اعتبار سے "صحت" "امراض" پر غالب ہے! اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ طنز!

سہیل اپنے فسانوں میں پیش کرتا ہے بقول میرے فقط اس ادا پہ مرتا ہر (صفحہ ۲۳)

یہ کس قدر بے رس اور سپاٹ موزوں الفاظ ہیں جو جوڑ دیتے گئے ہیں۔

یہاں بھی گئے داستاں چھوڑ گئے جہاں بھی گئے داستاں چھوڑ گئے (صفحہ ۵۷)

"حسن آوارگی" کیا ہوتا ہے! "اپنی آوارگی" کہنا چاہیے تھا!

نام نہاد "ترقی پسند ادب" نے زبان و ادب میں جو بے راہ روی پیدا کر دی ہے، افسوس ہے کہ نوخیز نسل اس سے بڑی طرح متاثر ہے! اس کی اصلاح کی بھی شکل سمجھ میں آتی ہے کہ نئے شاعروں اور نثر نگاروں کو اقبال و اکبر جیسے شاعروں اور حاکمی و شبلی جیسے ادیبوں کی کتابیں پڑھنے کا شوق دلا یا جائے کہ اظہار خیال اس سلیقہ سے کیا جاتا ہے، الفاظ یوں برتے جاتے ہیں اور شاعر اس طرح سحر حلال بنتی ہے۔

مرتبہ: مولانا فضل حق ہاشمی السلفی، ضخامت ۸۰ صفحات

سبیل الرشاد فی تفریق التبادل والشغل قیمت: ایک روپیہ ملنے کا پتہ: جمعیت تامل حدیث، میانوالی

اس کتاب میں نکاح شفا کی حرمت اور بڑے مروجہ کی حلت پر علماء کرام کے فتاویٰ اور فیصلے درج ہیں اور ساتھ ہی احادیث اور صحابہ تابعین کے اجماع کی روشنی میں یہ ثابت کیا گیا ہے۔ کہ ”نکاح شغار“ کی ممانعت آئی ہے۔ یعنی ایسا نکاح جس میں مہر نہ مقرر کیا گیا ہو۔ اور اس میں یہ شرط لگائی گئی ہو۔ کہ میری لڑکی کا تمہارے لڑکے سے اور تمہاری لڑکی کا میرے لڑکے سے نکاح ہوگا۔ تو ایسا نکاح درست نہیں۔ لیکن مہر مقرر کیا گیا ہو اور اس کے ساتھ چاہے متذکرہ بالا شرط بھی لگادی گئی ہو، تو ایسا نکاح جائز ہے کہ اس پر ”نکاح شغار“ کا اطلاق نہیں ہوتا۔

تفہیم الکلیات | از: حکیم محمد یحییٰ خاں (صدر مرکزی ادارہ طبیبہ پاکستان راولپنڈی) ضخامت ۸۰ صفحات، قیمت فی جلد: دو روپے ملنے کا پتہ: دفتر ارمغان R/۲۶۲ جھنگی اسٹریٹ، راولپنڈی۔

اس کتاب میں امور طبیعیہ، ارکان عناصر، مزاج، اخلاط، اعضائے ریسہ، ارواح، تعداد قوی، حالات بدن، تقسیم اسباب، حرکت و سکون بدنی، خواب و بیداری، نبض، قارورہ، ریاضت وغیرہ طبی مسائل سے بحث کی گئی ہے، یہ بحث و تشریح سوال و جواب کے انداز پر ہے، اس لئے آسان ہے، جو دماغ طب و فلسفہ سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لئے یہ بڑے کام کی چیز ہے! افادہ عام کے لئے کتاب کی قیمت کم رکھنی چاہیے تھی!

سیرت طیبہ | مرتب کرنے والے: اکرام احمد خاں ————— محمد مسلم، ضخامت ۲۴۰ صفحات، قیمت ایک روپیہ پچاس نئے پیسے ملنے کا پتہ: سہ روزہ ”دعوت“ محلہ کشن گنج دہلی (بھارت)

سہ روزہ ”دعوت“ بڑی سہقامت اور ایمانی جرأت کے ساتھ بھارت میں کلمہ حق بلند کر رہا ہے، ماہ ربیع الاول میں اس نے خالص اہتمام کے ساتھ ”سیرت النبیؐ“ پر ”شمارہ خاص“ مرتب کیا ہے، جس کے قریب قریب تمام مضامین بلند اور مفید ہیں! یہ ایمان افروز شمارہ (سیرت طیبہ) اس کا مستحق ہے کہ اردو وال گھرانوں میں زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے اور اس گلدستہ اخلاق کی خوشبو سے مسلم معاشرہ مہلک جائے!

فضائل نماز | تالیف: مولانا محمد زکریا (شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور) ضخامت ۷۶ صفحات، قیمت: ساڑھے تیرہ آنے (۱۳۰ روپے) ملنے کا پتہ: ملکنہ کریمہ بیرون بوہڑ دروازہ، ملتان شہر۔

اس کتاب میں نماز کے فضائل آسان اور سلیس زبان میں بیان کئے گئے ہیں، اس کے مطالعہ سے نہ صرف یہ کہ نماز کی فرضیت کا احساس قوی ہوتا ہے، بلکہ نماز کو جماعت کے ساتھ، خشیت و یکسوئی کے ساتھ اور اعتدالی ارکان کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب ہوتی ہے، احادیث نبویؐ اور صلحا امامت کے ذوق و شوق عبادت کی حکایتوں سے پوری کتاب معمور ہے! اس قسم کی کتابوں پر مصنف اور تصنیف نہیں بلکہ مؤلفہ اور تالیف لکھنا چاہیے کہ اس کا غالب حصہ جمع و تالیف کیا ہوا ہوتا ہے۔

”طب یونانی“ پر ماہ ”اکتوبر“ کے قاران میں تبصرہ ہو چکا ہے اس کی قیمت چھ روپے ہے۔

ملنے کا پتہ: فیڈرل فارمیسی ۵۰ آرام بلغ روڈ۔ کراچی

مہر ٹیکہ و سائل ملز

حیدر آباد سندھ

جس میں

مضبوط دھاگا

اور پاندار خوشنما کیپراتیار ہوتا ہے

آپ پاکستان کو

اسی وقت خوشحال بنا سکتے ہیں

جبکہ آپ پاکستان کی بنی ہوئی چیزیں خریدیں

لوہے کی ہر قسم کی ضرورتوں اور پورٹ لینڈ سیمینٹ کے لئے

مارشال لینڈ کمپنی
کارنر ہاؤس پریڈی اسٹریٹ
صدر، کراچی

سے مشورہ کیجئے

اور سکی خدمات سے فائدہ اٹھائے

غسل کے لئے بہترین صابن

صنعت پاکستان کے بہترین نمونے
صابن خریدتے وقت

ذوالفقار اینڈ سٹریز

جو اچھے صابنوں کی ضمانت ہے۔ جدید و لایتی مشینری سے
تیار کردہ ————— پاکستان میں ہر قسم کے صابن
کی ضروریات کے لئے

ذوالفقار اینڈ سٹریز

ڈی ۱۹ ہنگھو پیر روڈ، کراچی

گلفام ٹوائیلٹ سوپ

لی کریم سوپ

لی سوپ فلیکس پوڈر

لشبی اور اوئی کپڑے دھونے کا خاص اجزاء
سے مرکب صابن

آل رائٹ میڈیکلٹڈ کاربالک صابن
کپڑے دھونے کا بہترین صابن

(۱) ہرن برانڈ

(۲) ملٹری

(۳) ۵۵۵ بار

قاران
کراچی
پاکستان

ماہ الفتروری

رکن: انجمن ادبی رسائل پاکستان

جلد نمبر ۱

شمارہ نمبر ۹

ایڈیٹر: ماہر القادری

ماہ دسمبر ۱۹۵۹ء

کراچی
فاران

ترتیب

نقشِ اول

ماہر القادری

ایک خط کے جواب میں

ماہر القادری

ترتیب نزولِ قرآن کا ایک باب

مولانا ابوالجلال ندوی

شہر نی ۲

اسد ملتانی

شعر و نغمہ

مختلف شعراء

روح انتخاب

ہماری نظریں

سالانہ
چھ روپے

مقام اشاعت :- دفتر "فاران" — کیمبل اسٹریٹ — کراچی

مطبوعہ: مطبع سعیدی کراچی

پرنٹر: پبلشر: مسٹر وحید حسین

نقشِ اول

جو حضرات باقاعدگی کے ساتھ "فاران" پڑھتے رہے ہیں، وہ دین و دنیا کے بارے میں ہمارے مسلک و موقف سے ضرور واقف ہوں گے! ہمارے قلم سے ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکلا، جس میں رہبانیت یا ترک دنیا کا ایسا پایا جاتا ہو، اسلام چونکہ دینِ فطرت ہے، اس لئے وہ اپنی فطرت سے دین و دنیا کا جامع واقعہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو چھوڑنے کے لئے نہیں بلکہ برتنے کے لئے خلق فرمایا ہے، جس کسی نے بھی دنیا کو "شجرِ ممنوعہ" سمجھا، وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی جائز نعمتوں سے محروم رہا، یہ محرومی کوئی قابلِ فخر بات نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی باغ میں رہ کر پھلواری کے نظائے سے لگا ہوں کو بچاتا ہے، ناک بند کر لے کہ پھولوں کی خوشبو سے اس کی قوتِ شامہ مستفید نہ ہونے پائے اور کانوں میں انگلیاں دے لے کہ پرندوں کی چہکاراں کی سماعت کو نہ چھو سکے! باغ میں رہ کر جائز لذتوں سے یہ محرومی اگر نفس کا کوئی مجاہدہ ہے تو یہ غیر فطری مجاہدہ ہے جس کی صاحبانِ ہوش اور اربابِ نظر بلکہ اہل دل بھی تخمین نہیں کر سکتے۔

تمدن و ایجادات کے تنوع اور اس کی رنگارنگی سے گریز و فرار اور دامن کشی کا نہ تو ہم مشورہ دیتے ہیں اور نہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ تمدن و تہذیب اور ایجاد و اختراع کے تمام کارخانہ کو درہم برہم کر کے ہزاروں سال پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ۔ بجلی کے مقبوض کو توڑ کر، ان کی جگہ مٹی کے دیئے استعمال کرو، موٹروں اور دوسری تیز رفتار سواریوں کے بجائے چھکڑوں میں بیٹھے لگو، تار برقی اور لاسلی کو پھوڑ کر بیوتروں کے ذریعہ پیغام رسانی کا کام لیا کرو۔ تمدن و ایجادات کے مقابلہ میں ایسا رجعت پسندانہ محاذ وہی شخص قائم کر سکتا ہے جس کی مت ماری گئی ہو اور جو ہوش و حواس کھو بیٹھا ہو۔ سائنس کی ایجادات اور دین کے مابین کوئی نزاع اور کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں ہے، اس لئے ایک دیندار آدمی سائنس کی ایجادات پر اپنے اندر کسی قسم کا تکدر اور وحشت محسوس نہیں کرتا، اسی طرح تہذیب و تمدن کی وہ بومونیوں جو روحِ اخلاق سے متجاوز و متصفا نہیں ہوتیں، ان کو دین نہیں ٹوکتا۔

تصویر کا یہ روشن پہلو تھا، اس کا دوسرا تاریک رخ یہ ہے کہ سائنس کی ان ایجادات سے بہت کچھ غلط کام لیا جا رہا ہے اصل خرابی یہ ہے کہ ان ایجادات کو جو طاقیتیں استعمال کر رہی ہیں ان کے سامنے جائز و ناجائز، حرام و حلال اور گناہ و ثواب کا سوال ہی سمے سے پیدا نہیں ہوتا۔ مثلاً بجلی کی مشین ذبح میں ذبح ہونے والے پرندوں اور جانوروں کی گردنیں اڑاتی چلی جاتی ہے! بجلی کی مشینوں سے گھوڑ دوڑ کی قمار بازی کے علاوہ طرح طرح کے جوئے کے کھیلوں میں کام لیا جاتا ہے، متحرک و مکمل فلموں نے پورے انسانی معاشرے کے ذوق کو "فلم زدہ" بنا دیا ہے، فلم کے پردے پر ہواؤ ہوس کے جو مناظر دکھائے جاتے ہیں، ان کو عام زندگیوں میں دہرایا جاتا ہے، یوں سمجھئے کہ فلم انڈسٹری ہوس و آوارگی کی یونیورسٹی کا درس انجام دے رہی ہے۔ ریڈیو کس قدر مفید ایجاد ہے مگر دنیا بھر کے ریڈیو اسٹیشنوں کے پروگراموں کا اوسط نکالا

جلدے تو یہ حقیقت ابھر کر سامنے آئے گی کہ ایجاد سیاست بازی، گھٹیا ادب اور سرد و غنا کے چٹخاروں کا آلہ بن کر رہ گئی ہے۔
فن طباعت کی ترقی اپنے شباب پر ہے مگر اس صنعت کا شباب عریاں تصویروں اور فحش و ہوسناک لٹریچر کے ذریعہ قائم ہے۔

اور

یہ بالکل کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اختراع و ایجاد کی یہ رنگارنگی اور تہذیب و تمدن کی یہ جگمگاہٹ انسانی کردار کو تاریک ترین تاریکی
چلی جا رہی ہے! انسان نے کوئی شک نہیں مادی اعتبار سے بہت کچھ ترقی کی ہے مگر اخلاقی لحاظ سے وہ بہت کچھ پست ہو گیا ہے
انسان کی اصل ترقی اخلاق و کردار کی ترقی ہے اگر اس منزل میں وہ پیچھے رہ گیا، اور زندگی کی دوسری مادی راہوں میں آگے بڑھ گیا
تو اس کی ان مادی ترقیوں کا حال اُس دق کے مریض کے ناخنوں جیسا ہے، جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں مگر اُس کے تمام اعضاء
ریسہ کو گھن لگ چکا ہے۔ اب اگر یہ مدقوق شخص اُن اپنے بڑھے ہوئے ناخنوں کو تیز، چمکیلا اور رنگین بنانے میں
لگا رہے، اور اپنے جان لیوا مرض کے علاج سے غافل ہو جائے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکل کر رہے گا کہ اُس کی موت واقع
ہو جائے گی! آج تمدن و تہذیب کی دنیا میں بعینہ یہی صورت پیش آرہی ہے، انسانی معاشرے پر اخلاقی امراض کے
ہاتھوں نزع کا عالم طاری ہے، مگر وہ اپنی مادی ترقیوں کے نشہ میں سرشار ہے۔ آہ! وہ نادان مریض جسے
امراض نے لب گور پہنچا دیا ہو مگر وہ ناخنوں اور بالوں کی آرائش میں الجھا ہوا ہو اور اسی کو زندگی کی علامت اور آثارِ صحت
سمجھ رہا ہو۔

اخلاق کی پاکیزگی شرافتِ نفس اور کردار و سیرت کی صحت مندی کی نشانی ہے جس کسی کے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں،
اس کی سیرت داغدار ہے، اس کا کیریکٹر مرض میں مبتلا ہو چکا ہے اور اس کی شرافتِ نفس کو روگ لگ چکا ہے! اگر کوئی شخص
اخلاق و تقویٰ کو قدامت پرستی، تاریک خیالی، دُقیانوسیت اور مُلائییت کی علامت سمجھتا ہے اور اس ذکر سے اُسے
وحشت ہوتی ہے۔ تو اس قسم کے بے غیرت اشخاص نہ ہمارے مخاطب ہیں اور نہ اُن کی طرف ہمارا رائے سخن
ہے! ہمارا خطاب اُن افراد سے ہے جو اخلاقی اقدار کو پہچانتے اور پاکیزگی و تقویٰ کی افادیت کا احساس و شعور رکھتے ہیں جو بشری
کمزوریوں میں تو ضرور مبتلا ہیں مگر اُن کی فطرت اللہ کے فضل سے مسخ نہیں ہوئی، جن کے اندر شرافت کی جس نہ صرف موجود
ہے بلکہ بیدار ہے! زمین و آسمان کا فرق ہے اُن دو آدمیوں کے سیرت و کردار میں۔ جن میں سے ایک شخص
برائی کر کے اس پر فخر کرتا اور اُس کے جواز کے لئے طرح طرح کی دلیلیں تراشتا اور منطق چھانڈتا ہے اور وہ مردِ غلط کار ہے
بڑا ظلم یہ کرتا ہے کہ جس برائی میں وہ گرفتار ہے، اُسے معاشرے میں پھلتا پھولتا دیکھنے کا خواہشمند ہے اور اس کی ترویج
اور اشاعت کے لئے منصوبے بناتا ہے، اسلامی نقطہ نگاہ سے اس مزاج و کردار کا آدمی چوپایہ کی مانند رکالِ انعام ہے
بلکہ چوپایہ سے بھی بدتر اور زیادہ بے راہ دبل اُھٹل ہے۔ دوسرے کردار کا وہ آدمی ہے جو اپنے نفس
کی کمزوری کے لئے کوئی دلیل جواز تلاش نہیں کرتا، جو اپنی غلطی پر سخت ندامت محسوس کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ وہ جس
برائی میں مبتلا رہ چکا ہے یا بشری کمزوری کا جو ذہول اُس پر طاری ہے، اس کی پرچھائی میں بھی کسی دوسرے پر پڑنے پائے
معاشرے کے یہی وہ افراد ہیں جن پر نصیحت و موعظت کا رگر ہو سکتی ہے۔ جو اصلاح و تعمیر کے سانچوں میں ڈھل سکتے ہیں
اور جو نیکی کے ہر مشورے کو قبول کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں!

نیکی و پرہیزگاری اور اخلاق و تقویٰ کی اس گفتگو سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس طرح ہم اپنی پارسائی لوگوں پر جتنا ناچتے

ہیں، خدا دلوں کا حال جانتا ہے کہ پند و نصیحت کا جب بھی کوئی لفظ زبان و قلم سے نکلتا ہے تو ضمیر چبھی لیتا ہے۔ کہ تم اپنے گریبان میں تو منہ ڈال کر دیکھو۔ مگر اپنی تمام غلط کاریوں اور نفس کی دراز دستیوں کے باوجود اللہ کے فضل سے دل کا یہ حال بھی ہے کہ ”مگر“ کو دیکھ کر دل کو اذیت اور ”معروف“ کے نظائے سے دل کو مسرت ہوتی ہے! ہم اپنے دل کی اس حالت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے رب سے قول و عمل کی ہم آہنگی کی بھیک مانگتے ہیں۔

یہ تہذیب!! ”اتقوا اللہ“ ہی وہ محو ہے جس کے ارد گرد قرآنی تعلیمات گردش کرتی ہیں! فسق و فجور کی گزائے کے لئے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں شدید وعیدیں، دھمکیاں اور ڈرامے آئے ہیں۔

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِّمَّنْ لَهَا وَتَرَهُمْ ذُلًّا مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۝

اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہوں گی، انہیں برائی کا بدلہ اُس کے برابر ملے گا اور اُن کو رسوائی ڈھانک لے گی۔ اور اُن کو اللہ تعالیٰ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔

یہ بات کسی ثبوت و برہان کی محتاج نہیں ہے کہ مغرب کی پوری تہذیب اپنی چمک دمک اور تمام نظر فریبیوں کے باوجود فسق و فجور میں ڈوبی ہوئی ہے اور تمدن و ثقافت کا یہ قافلہ بڑی چستی اور پھرتی کے ساتھ آخرت کی اُس خوفناک رسوائی کی سمت دوڑا چلا جا رہا ہے، جس کی طرف مندرجہ بالا آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ مغربی ممالک کے ہوٹل اور آرامگاہیں بدکاری کے اڈے بنی ہوئی ہیں، وہاں کے برہنہ کلب گھروں میں ایسی ایسی بے شرمی کی حرکتیں ہوتی ہیں کہ بندر اور سور بھی دیکھیں تو شرمنا جائیں! مرد و زن کا بے باکانہ اختلاط فحاشی اور بے حیائی کی ذلیل ترین پستی تک پہنچ چکا ہے، ”عصمت و دوشیزگی“ کے لفظ یورپ، امریکہ، اور روس کی ڈکشیڑیوں ہی میں بس مل سکتے ہیں عملی دنیا میں اُن کا وجود ”النادر کا معدوم“ بن چکا ہے! ان ملکوں میں پاک دامن اور عصمت آبد وہ عورت سمجھی جاتی ہے جو چھپر چھپر، لمس و اختلاط اور بوس و کنار کے ہر تجربے اور مرحلے سے گزر جائے، بس ”مقاربت صحیحہ“ کی نوبت نہ آنے دے! خدا کا خوف، نہ بندوں کی شرم، نہ اپنے کئے پر ندامت! ہو سکاریوں کے تمام لوازم کے ساتھ عیش کرنا، یہ ہے وہاں کے عوام و خواص کا طمع نظر اور مقصد حیات! اُن کے دن و فرتوں، فیکرطوں اور تجارت کا ہوں میں گزرتے ہیں اور راتیں اُن مقامات پر بسر ہوتی ہیں جہاں فسق و فجور خود رو گھاس کی طرح اُگتے ہیں!

ان لوگوں کی خوشحال زندگیوں اور ان کی مادی کامیابیوں کو دیکھ کر، دوسرے لوگ دھوکے میں آجائیں تو آجائیں مگر ایک مسلمان دھوکا نہیں کھا سکتا کہ، اُس کو اس قسم کی گہما گہمی کی زندگیوں کے بارے میں پہلے سے خبردار کر دیا گیا ہے۔ کہ

فَلَا يَغُرُّ زَكَتٌ تَقْلِبُهُمْ فِي الْيَلَدِ

(دیکھنا) ان لوگوں کی شہروں میں چلت پھرت تھے کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔

اور

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

اے لوگو! آگاہ ہو جاؤ تمہاری شرارت کا وبال تمہاری جانوں پر ہی پڑے گا (بس) تم دنیا کی زندگی کا نفع اٹھاؤ۔ پھر تمہیں ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتلا دیں گے، جو کچھ کر تے تھے۔

ممکن ہے کہ ہمارے اس احتساب پر کوئی مرد "روشن خیال" (؟) یہ بھبتی چست کر بیٹھے کہ خشک مذہبیت اور دینی عصبیت کی بنا پر ہم ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ مگر اس کو کیا کچھ گاکہ خود یورپ کے اپنے درجے کے مفکرین اپنی تہذیب سے نالاں ہیں، اور وہ اس تہذیب کا اچھی طرح تجزیہ کرنے کے بعد اس سے نفرت و بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں! — مسٹر سورڈک (P. O. Sorokin) مشہور مفکر ہیں، وہ اپنی بلند پایہ کتاب (The crisis of our age) کے صفحہ ۱۳ پر رقمطراز ہیں: —

Every important aspect of life organisation and ^{the} culture of western society is in the extraordinary crisis. Its body and mind are sick and there is hardly a spot on its body which is not sore; nor any nervous fibre which functions soundly.

ترجمہ: "مغربی زندگی کی ہر اہم تنظیم اور مغربی کلچر کا ہر رخ غیر معمولی بحران سے دوچار ہے۔ اس کے جسم و دماغ دونوں مریض ہیں، اور اس کے جسم پر مشکل ہی سے کوئی ایسا داغ ہوگا جسے ناسور نہ کہا جاسکے اور نہ اس کے اعصاب کا کوئی ایسا رگہ ریشہ ہے جو ٹھیک طور پر کام کر رہا ہو۔"

اس قدر واضح نشاندہی کے بعد بھی کسی کو مغربی تہذیب تمدن کے داغ اور ناسور دکھائی نہ دیں تو ایسے شخص کو قومی مسائل پر غور و خوض کرنے سے پہلے اپنی بینائی کا علاج کرانا چاہیے!

اصلاح و تعمیر | ملک و ملت کی اصلاح و تعمیر کا کام خلوص و دیانت کے بھٹکتا بھٹکتا دینی بصیرت اور دنیوی معاملات کی سوجھ بوجھ بھی چاہتا ہے! ایک تو تعمیر و اصلاح کی وہ کوشش ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ ملت کو مغربی تہذیب کے سانچوں میں ڈھال کر اور ملت کے افراد کو "صاحب لوگ" بنا کر دم لینا ہے! اس کوشش سے کوئی شک نہیں ملت کو مادی فوائد پہنچ سکتے ہیں مگر دین و اخلاق کا اتنا بڑا خسارہ ہوگا کہ اگر تمام مسلمانوں کے مکان چاندی سونے کے بھی ہو جائیں تو بھی یہ دولت و ترغیب اس خسارے کے ہزاروں حصہ کی بھی تلافی نہیں کر سکتے!

ملت اسلامیہ کی اصلاح و تعمیر کا صحیح نقطہ نگاہ یہ ہے کہ جن خطوط پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین نے امت کو استوار کیا تھا، انہی خطوط کو سامنے رکھ کر امت کی اصلاح و تعمیر کی جانی چاہیے، کسی دوسرے تمدن و تہذیب سے مرعوب ہونے کی ضرورت اور کسی کے قانون و دستور سے روشنی حاصل کرنے کی حاجت نہیں! اللہ کا قانون، رسول کا اسوہ حسنہ، روشن پاک تہذیب، بلند روایات اور حیات بخش علوم، عرض کیا چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے! یہ دوسری بات ہے کہ خود نا شناسی کی بدولت ہم خود اندھیرے میں ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اصل روشنی تو ہمارے پاس ہے۔ وہ روشنی جو سب سے پہلے حرکے غار میں چمکی تھی اور پھر چمکتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کی زمین اس نور سے سچ سج جگمگا اٹھی!

ملت اسلامیہ کے پاس جو روشنی اور سرمایہ ہے، وہ کوئی خیالی خاکہ (utopian-concept) نہیں ہے۔ دنیا نے آزما کر اور برت کر دیکھا ہے، اس روشنی کی بدولت جہالت و وحشت کے اندھیرے دور مٹ گئے ہیں اور اس سرمایہ نے لاق کے افلاس اور یقین و ایمان کی تہی دستی کو ترف و خوشحالی عطا کی ہے! یہ سنیا سیوں اور راہبوں کا نہیں کشور کشاؤں انہوں کا تمدن تھا، جن کے سامنے کوئی بڑی بڑی باطل قوت ٹھہرنے سے ہمت نہ کھتی، یہ وہ خدا شناس، پاک باز، حق آشنا اور قدسی رج فلح تھے، جو فتح کے نشہ میں کبھی سرشار نہیں ہوتے، انہوں نے کسی فتح کا جشن جام و مینا چھلکا کر اور رقص و سرود کی طلیں رچا کر نہیں منایا۔ ان کا جشن اپنے رب کے حضور شکر کے سجدے پیش کرنا تھا۔ ————— کہ شکر کرنے اللہ تعالیٰ۔ نعمت میں اضافہ فرماتا ہے!

اللہ تعالیٰ کے آخری اور سب سے بڑے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جاہلیت کے یکسر مخالف خطوط پر امت اسلامیہ پر پا اور استوار فرمایا تھا۔ اس لئے کہ کفر و جاہلیت اور اسلام کے خوب و ناخوب کے پیمانے بالکل مختلف ہوتے ہیں اور آتے چاہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد واقع ہوتے ہیں، عرب کی جاہلیت، فخریہ فحش شاعری، قمار بازی، شراب نوشی و خواری اور مرد و زن کے بے باکانہ اختلاط کے سہارے پر وان چڑھتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم و جاہلیت کے تمام آثار کو مٹا کر، تقویٰ اور نیکو کاری کی اساس پر ملت کی تعمیر فرمائی! کفر و جاہلیت میں عورت کی بے حیاء عالم تھا کہ کعبۃ اللہ کا طواف نیم برہنہ حالت میں کیا جاتا تھا، اسلام نے عورت کو شرم و حیا اور وقار و ممکن کا شرف لایا، یہاں تک کہ کھیلے ہوئے چہروں پر ”جلباب“ اور آنچل لگنے!

دور حاضر کے تمدن و تہذیب میں کفار قریش کی جاہلیت کے تمام آثار پائے جاتے ہیں، یوں سمجھئے، جاہلیت اولیٰ نے سبب ثانیہ کا روپ دھار لیا ہے، وہی رنگ رلیاں، ہوسکاریاں اور خمر مستیاں، خدا سے پوری طرح بے خوفی، آخرت کے تصور و دور پتہ نہیں! اسی دنیا کے عیش کو سب کچھ سمجھنا اور شہوت و شکم کے محور پر پوری زندگی کو چکر کھانے کے لئے آزاد چھوڑ دینا

اور

ت کے ساتھ تو یہ معصیت پروردہ تہذیب وہ حقارت آمیز برتاؤ کر رہی ہے جسے دیکھ کر شرم و غیرت کے ملتھے سے پسینہ لگتا ہے! دکان ہو، ہوٹل ہو، دفتر ہو، ہوائی جہاز ہو، ہسپتال ہو، غرض ہر جگہ عورت کو مرد کے ہوسناک جذبات پرانی کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے، مرد کی ہوسکاری کا کھلونا جس بڑی طرح اس دور میں عورت کو بنایا گیا ہے شاید تاریخ کے کسی بڑے سے بڑے دور میں بھی اسے یہ ذلت نصیب نہیں ہوئی، اسٹیجوں پر وہ ناچتی ہے، ڈرامے وہ کھیلتی ہے، مرکس میں طرح کے کرتب وہ کرتی ہے، جس کے مقابلہ میں اس کے جسمانی اعضا کی نمائش ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس سے پریڈ جاتی ہے اقوام کے فونہال مدرسوں، کالجوں اور دانش گاہوں میں ادب و تہذیب سیکھنے کے لئے جاتے ہیں، اس ماحول کا قدر پاکیزہ اور معصوم ہونا چاہیے مگر اس ظالم مغربی تہذیب نے وہاں بھی لڑکوں اور لڑکیوں کو بچا کر کے، جوان و جذبات کی بارود بچھا دی ہے۔

ہم نے اوپر کی سطروں میں کسی گہرے بھید کو بے نقاب نہیں کیا، یہ تو کلی ہوئی باتیں ہیں، جو ہر شخص کو دکھائی دے ہیں! جب یہ حالت، آثار اور علامت ہوں، تو ملک و ملت کا کوئی سمجھدار خیر خواہ اور مصلح ملت کی تعمیر کے لئے مغربی تہذیب کو نمونہ نہیں بنا سکتا، ملت اسلامیہ کو تو ایسی جاہلانہ تہذیب کی پرچھائیں سے بھی کوسوں دور رہنا چاہیے کہ اس

تہذیب کی چلتی پھرتی پرچھائیں بھی بڑے نقش چھوڑ جاتی ہے!

ہم مغرب سے سائنس کے فارمولے، مشینیں، اسلحہ اور دوسری ضرورت کی چیزیں شوق سے لے سکتے ہیں، مگر ان کا استعمال ہم اپنے اخلاقی اصولوں کے مطابق کریں گے، زمین و آسمان کا فرق ہے ان کے اور ہمارے افکار و نظریات میں، یہ لوگ ہر چیز اور کام کو خالص دنیوی افادیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم ہر بات میں سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ اور رسول کا اس بارے میں کیا حکم ہے، ایسا کرنے سے اللہ کی خوشنودی اور رضا مندی حاصل ہوگی یا نارضا مندی! ہم اللہ کے فرمانبردار بندے کی حیثیت سے دنیا کے بڑے سے بڑے فائدے اور منفعت کو اللہ تعالیٰ کی خاطر ٹھکرا سکتے ہیں اور ٹھکرا دینا چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے!

آخر میں ایک چھوٹی سی بات ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، سوچا جائے تو یہ چھوٹی نہیں، بہت بڑی بات اور کام کی بات ہے، اس کے سمجھ میں آجانے سے بہت سے مسائل کی گڑھیں کھل سکتی ہیں۔ سینے! ہاکی، کرکٹ، فٹ بال بیڈمنٹن وغیرہ یورپ کے ایجاد کئے ہوئے کھیل ہیں، انہیں شوق سے کھیلا جاسکتا ہے کہ ان میں کوئی دینی قباحت نہیں پائی جاتی، دین اس قسم کی جائز تفریحات پر قدغن نہیں لگاتا، مگر اس تصویر کا ایک یہ پہلو بھی ہے کہ کرکٹ کا میچ دیکھنے میں اگر مسلمانوں کی نماز یا قضا ہو جائیں تو ایسا میچ ایک وبال ہے اور یہ تفریح بڑے گھائے کی تفریح ہے! ملت کی تعمیر اس انداز پر کرنی ہے کہ قوم کے کھلاڑی بڑے شوق اور چاؤ سے انگریزی کھیل کھیلیں اور ان مقابلوں میں خوب نام پیدا کریں مگر کھیل کے دوران میں نماز کا وقت آجائے تو کھیلنے والے اور تماشا دیکھنے والے کھیل کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو جائیں، یہی اسلامی فکر اور دینی بصیرت ہے، جس کو عام کرنے کی ضرورت ہے، جہاں نہیں ہے وہاں پیدا کی جائے اور جہاں ہے اُسے عملی طور پر برتا جائے۔ ”دنیا دین کے تحت رہے، دین پر غالب نہ ہونے پائے۔“ جو کوئی اس نکتہ کو سمجھ لے گا اس کی ہر جدوجہد اپنی ذات کے لئے، ملک و ملت اور عام انسانی معاشرے کے لئے مفید اور بابرکت ثابت ہوگی، اور فساد و تخریب خیر و تعمیر سے بدل جائیں گے! اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بننے اور نیکی کو پھیلانے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے (آمین)

ماہر القادری
۳۳ نومبر ۵۹ء

یہ کتابیں آپ کے یہاں ضرور رہنی چاہئیں!

فردوس | ماہر القادری کی غزلوں، نظموں، رباعیات اور قطعات کا شاہکار مجموعہ حقیقی ترقی پسند شاعری کا سدا بہار گلدستہ۔ قیمت: تین روپے۔

کاروان حجاز | مکہ مدینہ میں کیا دیکھا اور کیا محسوس کیا۔ اسکی تفصیل اور ماہر القادری کا قلم بس یوں سمجھئے کہ خدا اور رسول کی محبت کا غر پر مصور ہوتی چلی گئی ہے۔

اس کے علاوہ ادب و انشا کے اعتبار سے بھی اس کتاب کا مقام بہت بلند ہے۔

ایک خط کے جواب میں

جناب مکرم! السلام علیکم!

آپ کا منسل مکتوب ملا، پڑھ کر افسوس ہوا، افسوس اس بات کا کہ میں جس دہمندی، خلوص، جذبہ اصلاح اور دینی خیر خواہی کے ساتھ آپ کو مخاطب کرتا رہا ہوں، آپ نے ہمیشہ اُس کا الٹا اثر قبول کیا ہے! آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے بھی آپ ہی کی طرح اپنے گاؤں میں پرورش پائی ہے، اور وہاں آپ لوگوں کو جو کچھ کرتے دیکھا، آپ کے پاس جو کتابیں تھیں اُن میں جو کچھ پڑھا اور اس نواح میں آئیو والے باہر کے علماء سے جو سُنا اُسی کو حق جانا میں بھی پہلے آپ کی طرح یہی سمجھتا تھا کہ جو کوئی مُردے کا تِجّا، دسواں، اور چالیسواں نہیں کرتا، مزاروں پر چادریں نہیں چڑھاتا، وہاں جا کر مرادیں نہیں مانگتا اذان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سُن کر اُٹھتا نہیں جو مُتّا، محفل میلاد میں قیام نہیں کرتا، حضور کو عالم الغیب نہیں مانتا وہ بے دین اور وہابی ہے! مگر جب میں نے اللہ کی کتاب کو، رسول اللہ کی احادیث کو، اور صحابہ کرام کے حالات کو پڑھا تو میری آنکھیں کھلیں، کہ جن چیزوں کو ہمیں ”دین“ بتایا گیا تھا، اور جن کے نہ کریں عالوں کو وہابی اور بے دین کہا جاتا تھا، اُن کا کتاب و سنت اور آثار صحابہ میں کہیں نام و نشان تک نہیں ملتا۔ اس کے بعد دینی کتابوں کا جتنا زیادہ مطالعہ کرتا رہا یہ حقیقت اور زیادہ واضح ہوتی چلی گئی کہ ”شُرک بدعت“ کی رسموں پر ”عقیدت رسول“ اور بزرگانِ دین کی محبت کی غلط چھاپ لگا دی گئی ہے، ایسی باتیں کرنے سے اللہ اور رسول کی اور بزرگانِ دین کی خوشنودی تو حاصل کیا ہوگی، بلکہ ان کی ناخوشی کا الٹا وبال سر آئیگا۔

میں نے مُشرک نہ رسوم اور بدعات کو کسی انگریز یا یہودی کے کہنے سے نہیں چھوڑا اور نہ کسی ”بے دین“ نے مجھے بہکا دیا ہے، میں نے ان خرافات سے اس لئے کنارہ کشی اختیار کی ہے کہ ”قرآن و حدیث“ اور آثار صحابہ ان باتوں کی تائید نہیں کرتے بلکہ ان کی مخالفت ہی کرتے ہیں اور اللہ اور رسول ہی کی بات سو فیصدی حق ہے اور یہی وہ کسوٹی ہے جس پر دین کے ہر مسئلہ کو جانچا اور پرکھا جاسکتا ہے۔ آپ نے اپنے مکتوب میں جن باتوں کو لکھا ہے ”فاران“ کے ”توحید نمبر“ میں ایک ایک بات کا تفصیل کے ساتھ جواب موجود ہے جتنے حلجانات اور اضطرابات آپ نے اپنے خط میں ظاہر کئے ہیں۔ اُن سب گروہوں کو ”توحید نمبر“ میں کھولا گیا ہے۔ مگر آپ نے یا تو ان مضامین کے مطالعہ کی زحمت گوارا نہیں فرمائی اور اگر انہیں پڑھا ہے تو پہلے سے اس بات کو دل میں جما کر پڑھا ہے کہ ہم جس روش و مسلک پر قائم ہیں، اُس سے بال برابر تجاوز نہ کریں گے، چاہے ہمارے سامنے کتاب و سنت سے کیسی ہی محکم دلیلیں کیوں نہ پیش کی جائیں! اس رویہ کے بعد آپ کا سینہ قبولِ حق کے لئے کیسے کھل سکتا تھا، حالانکہ ”فاران“ کے ”توحید نمبر“ کو جن لوگوں نے تحقیق حق کی نیت سے پڑھا ہے، انہیں بڑا فائدہ پہنچا ہے، دفتر ”فاران“ میں کتنے بہت سے خطوط آتے ہیں، جن میں بہت سوں نے اپنے غلط عقائد سے توبہ کی ہے اور کتاب و سنت اور اسوۂ صحابہ ہی کو دلیل و حجت ماننے اور اُن کے مقابلہ میں بعد کی نکالی ہوئی رسموں کو رد کر دیا ہے۔ آپ نے ”شرح سفر سعادت“ ”روح البیان“ اور ”فیض الحرمین“ وغیرہ کتابوں کے اقتباسات اپنے مکتوب میں پیش کئے ہیں! لیکن ان

علہ کسیر کلاں، ضلع بلند شہر (بھارت)

کتابوں کے مقابلہ میں بہت سے علماء کی کتابوں کے لیے حوالے پیش کئے جاسکتے ہیں، جو ان کے مخالف واقع ہوئے ہیں۔ مثلاً ابن جوزی ابن تیمیہ، ابن قیم وغیرہ جیسے اکابر علماء کے اقوال و افکار! ایک بات کو ایک گروہ درست سمجھتا ہے اور دوسرا نادرست، تو ایک بات کے دو پہلو نہیں ہو سکتے کہ وہ درست بھی ہو اور نادرست بھی! اب اس کا فیصلہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں گروہوں کے علماء کے اقوال کو کتابی سنت کی کسوٹی پر جانچ کر دیکھیں اور جس کی بات اس کسوٹی پر پوری اُترے اسے درست مانیں اور دوسرے گروہ کی بات کو رد کر دیں، آپ اس کسوٹی پر عرس، فاتحہ، قیام میلاد، تیجا، دسواں، چالیسواں اور سی قبیل کی دوسری رسوم کو دیکھ جائیے، اور جو اس کسوٹی پر پوری نہ اُترے، اُسے بلا تامل رد کرتے جائیے۔ یہ طریقہ ہے علماء کے اختلافات کو جانچ اور پرکھنے کا! اور یہ معلوم کر نیکاکہ "حق" کس کے ساتھ ہے!

پھر

جن بزرگوں کی کتابوں کے حوالے آپ نے اپنے مکتوب میں دیے ہیں، ان کے دوسرے اقوال پر آپ کی نظریوں نہیں گئی، مثلاً حضرت شاہ ولی اللہ "فوز الکبیر" میں لکھتے ہیں:-

"مشرکین مکہ بتوں کو رد حوں کی توجہ کا مرکز قرار دیتے تھے اور آج مسلمان قبروں کو سمجھتے ہیں۔"

اور "اليسلاخ المبين" میں شاہ صاحب فرماتے ہیں:-

"انبیاء و اولیاء ہمہ بندگان خدا اند و خلعت تصرف در کارخانہ جانت الہی نہ دارند نہ در حیات نہ در ممات"

(انبیاء اور اولیاء سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اور وہ نہ زندگی میں اور نہ مرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے کارخانہ میں کسی قسم کا کوئی دخل و تصرف رکھتے ہیں) "ترجمہ"

کہتے ہیں اقتباس کو پڑھ کر کیا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی بزرگان دین کی توہین کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو گھٹانے کا فتویٰ لگایا جاتے گا!

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں:-

"رفع شریادفع بلا کے لئے غیر اللہ کو پکارنا اور ان کو صاحب اختیار سمجھنا شرک ہے" (تفسیر عزیزی)

مالا بدمنہ فقہ کی مشہور کتاب ہے، اُن میں یہ لکھا ہے:-

"انبیاء و اولیاء کی قبروں کو سجدہ کرنا، طواف کرنا، اُن سے مراد مانگنا، نذر و نیاز کرنا یہ سب

حرام و ناجائز ہے۔"

سلطان العارفین قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ اس مرتبہ کے بزرگ اور عالم دین گزرے ہیں کہ خواجہ قطب الدین بختیا کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی شاگردی کا شرف حاصل تھا، وہ اپنی مشہور کتاب "توشیح" میں لکھتے ہیں:

منہم الذین یدعون الانبیاء والاولیاء عند الحوائج والمصائب باعتقاد ان ارواحہم تسمع النداء

وتعلم الحوائج ذالک، شیئ کئی قبیلہ وجہل صریحہ قال اللہ تعالیٰ وَمَنْ اٰضَلْ مِمَّنْ یَدْعُو

مِنْ دُونِ اللّٰهِ -

ترجمہ:- "وہ لوگ جو انبیاء و اولیاء کو حاجتوں اور مصائب میں اس اعتقاد کے ساتھ پکارتے ہیں کہ

اُن کی رُو میں حاضر ہوتی ہیں اور پکارنے والوں کی نداشتی ہیں، ان کی حاجتیں جانتی ہیں، تو شرک قبیح اور بھل صریح ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں اُن سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا۔“

فقہ کی مشہور اور مقبول ترین کتابوں ————— فتاویٰ عالمگیری اور درمختار میں صاف لفظوں میں لکھا ہے :-
”جو نذرین اموات کے واسطے ہوں از روئے تقرب کے وہ باطل اور حرام ہیں۔“

اور بحر الرائق بھی حنفی فقہ کی مستند کتاب ہے، اس میں مرقوم ہے :-
”نذر عبادت ہے اور مخلوق عبادت کے لائق نہیں، اگر نذر ماننے والے کا یہ خیال ہے کہ میت کو اختیارات حاصل ہیں تو یہ عقیدہ صریحاً کفر ہے۔“

اور

”غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یا غیر اللہ کی نذر ماننا شرک ہے۔“

میں اقوال و فتاویٰ سے آپ کی یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ جمہور علماء کا وہ مسلک کسی دور میں بھی نہیں رہا جو آپ کا یا آپ کے چند بزرگوار علماء کے ہے، علماء حق نے اہل بدعت کے ان خود ساختہ عقیدوں پر ہر دور میں نیکر کی ہے، اور اس کی ہزاروں مثالیں مفسرین، محدثین اور فقہاء کی کتابوں سے پیش کی جاسکتی ہیں۔

اس ہمارے زمانے میں پاکستان اور ہندوستان میں بے شمار علماء ایسے ہیں جو ان مسائل میں آپ کے مسلک سے بالکل مختلف اور متضاد مسلک رکھتے ہیں اور یہ وہ علماء کرام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر جان دیتے ہیں، نجد و حجاز، شام و مصر، عراق و ایران کے متعدد علماء صلحاء سے میری ملاقات ہوتی رہی ہے، اُن سب کو ان مشرکانہ رسوم و بدعات سے جن کو آپ دین بنائے ہوئے ہیں متنفذ و بیزار پایا۔ یہ آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کر فرض کر لیا ہو کہ آپ کے جو عقائد ہیں، وہی عقائد جمہور علماء اُمت کے ہیں، آپ کا یہ مفروضہ کسی عنوان درست نہیں ہے، آپ شدید غلط فہمی میں مبتلا ہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بڑے اندھیرے میں ہیں! علماء اہل سنت کے عقائد کتابِ سنت کے خلاف نہیں ہو سکتے۔ اور نہ ہونے چاہئیں ”بدعت“ کو ہر عالم حق نے مردود و مبغوض ہی سمجھا ہوا ہے۔ اسی عالم نے ”بدعت“ پر حلیہ چڑھائے ہیں اور مسلمانوں کی نگاہوں میں اُسے ”محبوب و پسندیدہ بنانے کی سعی کی ہے اور بدعت سے حسن و نور اور خیر و خوبی کو منسوب کیا ہے، اس نے دین کو سنوارا نہیں بگاڑا ہے، اُس مزاج کے عالموں اور درویشوں کے ”افکار و خیالات“ کی جس پر پرچھائیں بھی پڑ جائے گی، وہ عقائد و اعمال کے خطروں میں پڑنے سے بچ نہیں سکتا۔

دینی مسائل میں غور و فکر کرنے کا جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے وہ اللہ اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ سے بالکل مختلف ہے، آپ دینی مسائل میں اپنے بزرگوں اور عالموں کے اقوال و ملفوظات اور اعمال و عقائد کو ”کسوٹی“ بناتے ہیں، حالانکہ کتابِ سنت کا کسوٹی بنانا چاہیے؟ آپ اپنے چند بزرگوں اور عالموں کی بات کو سچ ثابت کرنے کے لئے کتابِ سنت تک میں دو راز قیاس تاویلین کرنے سے بھی نہیں چرکتے، اور سیدھی سچی بات کو تاویلات اور قیاسات کا گورکھ دھند بنا کر رکھ دیتے ہیں، یہی اصل وہ خرابی ہے جس نے آپ کی دینی فکر میں کچی پیدا کر دی ہے، یہ کچی جب تک دُور نہ ہوگی، آپ بھول بھلیوں میں ہی طرح بھٹکتے رہیں گے۔

سو فیصدی سچی بات جس میں ذرہ برابر کسر نہیں رہ سکتی ————— اللہ اور رسول کی بات ہے، اسی لئے کتابِ سنت کو دین میں حجت اور معیارِ حق قرار دیا گیا ہے، مگر آپ نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ کسی اپنے بزرگ یا عالم کے قول و عمل کو آپ نے

چھوڑ دیا یا اسے غلط سمجھا، تو ایسا کرنے سے آپ کا ایمان جاتا ہے گا! آپ زبان سے نہیں کہتے مگر دل میں اپنے بزرگوں کو "معصوم" سمجھتے ہیں، حاجت عصمت انبیاء کرام کی صفت ہے، انبیاء کرام کے علاوہ کوئی "معصوم" نہیں ہے! آپ اپنے اندر یہ ایسا ہی جرات پیدا کیجئے کہ آپ کے بزرگ عالم یا پیر کے کسی قول و عمل کے مقابلہ میں آپ کو اللہ اور رسول کا قول یا صحابہ کا عمل مل جائے تو اپنے بزرگ کے قول و عمل کو بلا دریغ رد کر دیں ایسا کرنے سے آپ کے سر کسی بزرگ کی توہین یا شان گھٹانے کا الزام ہرگز ہرگز نہیں آئیگا؟ مگر ہاں! اس کے برخلاف آپ نے اپنے کسی بزرگ یا عالم کے قول کو کتاب سنت کے مقابلہ میں ترجیح دی، یا اس قول کو درست ثابت کرنے کے لئے کتاب و سنت کے احکام میں موٹنگافیاں اور تاویلیں کیں، تو آپ بہت بڑی معصیت کے مرتکب ہوں گے! آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں ————— امام ابو یوسفؒ اور امام ابو محمدؒ ————— نے امام اعظم کے اجتہاد و استنباط کئے ہوئے سینکڑوں فقہی مسائل سے اس لئے اختلاف کیا کہ انہیں اقرب الی الصواب نہیں پایا۔

سمیع الدعا اور مشکل کشا — اللہ تعالیٰ ہے!

قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جس میں ذرہ بھر اور سُئی کی نوک کی برابر بھی شک شبہ نہیں ہے، دین کی اساس اولین "کتاب اللہ" ہے قرآن کریم میں جتنی بھی دعائیں ملتی ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے حضور کی گئی ہیں۔ قرآن کریم میں ایسی کوئی آیت نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ حضرت شیبثؑ نے مصیبت کے وقت حضرت آدمؑ کو، حضرت نوحؑ نے حضرت شیبثؑ کو، حضرت اسماعیلؑ نے حضرت ابراہیمؑ کو اور اسی طرح حضرت موسیٰؑ اور عیسیٰؑ (علیہم السلام) نے وفات پائے ہوئے پیغمبروں کو پکارا ہو۔ اگر وفات پائے ہوئے بزرگوں، ولیوں اور نبیوں سے استمداد جائز ہوتی، تو اللہ کی کتاب میں اس کا کہیں نہ کہیں کوئی ذکر تو آتا! اس کے برخلاف قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے کہ میرے سوا تمہارے دُکھ درد کو کون دور کر سکتا ہے، میں ہی رب ہوں، رازق ہوں، پالنے والا ہوں، مصیبتوں کا دور کرینا والا ہوں، اور ساتھ ہی "غیر اللہ" کی دہائی دینے اور اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنے کی متعدد مقامات پر ممانعت اور وعید آئی ہے —————!

تم خدا کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ بندے ہیں تم جیسے، سو تم ان کو پکار کر تو دیکھو، کہ تمہارے پکارنے کو قبول کر لیں (یعنی تمہارا کہنا کر دیں) اگر تم سچے ہو!

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ امْتَالِكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

(پ ۹ ص ۱۳۷)

اس آیت سے صاف طور سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشرکین بعض اولیاء، انبیاء اور فرشتوں کو بھی امداد و اعانت کے لئے پکارا کرتے تھے، اس لئے مشرکین کو زبردستی تنبیہ کے انداز میں فرمایا گیا کہ جن کو تم امداد کے لئے پکارتے ہو، وہ بھی تمہارے جیسے بندے ہیں! اس آیت کا اگر صرف اصنام و اوثان پر اطلاق کیا جائے تو "عباد امثالکم" (تم جیسے بندے ہیں) کا مفہوم کس طرح ٹھیک بیٹھے گا، اس لئے کہ بت انسانوں جیسے تو نہیں ہوا کرتے!

(یعنی) تم جن کو اللہ کے سوا قرار دے رہے ہو، ان کو پکارو تو سہی، وہ تم سے نہ تو تکلیف دور کر نیکا اختیار رکھتے ہیں، نہ ان کے بدلے لینے کا! یہ لوگ جن کو مشرکین پکار رہے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مُقرب

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

بنتلے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور تیرے رب کا عذاب ڈرنے ہی کی چیز ہے۔

اس آیت میں اگر ”من دون اللہ“ اور ”پکارے جانے والوں“ سے بُت مراد لئے جائیں، تو پتھر کے بُت اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کے مُقرب و مقبول ہونے کی تمنا کہاں کرتے ہیں! اس آیت سے یقیناً بندگانِ صالحین ہی مراد ہیں کہ جو اللہ کے تقرب کی تمنا رکھتے ہیں انہی کو یہ مُشرکین امداد و اعانت کے لئے پکارا کرتے تھے! ————— اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وفات پائے ہوئے مُقربینِ بارگاہِ الہی اور مقبولِ بندے یعنی انبیاء و اولیاء کسی مظلوم فریادی اور پکارنے والے کی تکلیف دور کرنیکا اختیار نہیں رکھتے اور جو انکو مصیبت میں پکارتا ہے وہ شرک کا مُرتکب ہوتا ہے۔

قرآنِ کریم کی صرف یہی ایک آیت پر آپ غور و تدبر سے کام لیں، تو آپ پر حق پوری طرح واضح ہو سکتا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو یہ مُشرکین (امداد و اعانت، دفع بلا اور حصولِ مقاصد) کے لئے پکارتے ہیں..... وہ تو خود اپنے سب کی طرف ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان میں کس کو زیادہ تقرب حاصل ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ————— تو زندہ اور مردہ مخلوق اور ارواح جو اللہ کے قرب اور رحمت کی امیدوار ہوں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتی ہوں۔ ————— وہ ان ”احتیاجات“ کے رکھتے ہوئے اس قدرت و اختیار کی مالک و حامل کس طرح ہو سکتی ہیں کہ دُنیا کے لاکھوں کروڑوں انسان ان کو پکاریں اور وہ سب کی نہ صرف یہ کہ آوازوں کو سُن لیں بلکہ ان کے دُکھ درد بھی دور کر دیں یہ صفت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہو سکتی ہے اور ہے۔ ————— کہ جو ہر قسم کے احتیاج و ضرورت سے پاک ہے، جو نہ کسی سے امید رکھتا ہے اور نہ کسی سے ڈرتا ہے! اس آیت میں یہی بات کو تو کھول کر بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو اس کا اختیار نہیں دیا کہ وہ تمام دُنیا کی فریاد کو سُن سکے اور سب کی مصیبتوں کو کھول سکے!

اگر کسی نبی اور ولی کو اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کی بہت دُور کی آواز سُنوائے، تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کسی طرح درست نہیں ہے کہ انبیاء اور اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر طاقت بخش دی ہے کہ ان کو دُنیا کے پردے پر جہاں سے بھی پکارا جائیگا، پکارنے والوں کی ہر پکار کو سُن لیں گے! اور دُنیا میں یہ جو ہر لمحہ کروڑوں قسم کی آوازیں ہوتی رہتی ہیں، ان کو سب انبیاء اور اولیاء سُن رہے ہیں۔ ————— یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ہر آن ہر آواز کو سُن رہا ہے، اور جو ہر آواز کو سُن سکتا ہے، اُسی کے یہ اختیار میں بھی ہے کہ سارے جہاں کی مصیبتوں کو کھول دے اور ان کی مشکل کشائی فرمائے!

خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو صحابہ کرام مدینہ سے باہر ہوتے تھے، وہ مصائب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارتے تھے کہ یا رسول اللہ! آپ کو خدا نے مشکل کشائی کا منصب عطا فرمایا ہے، آپ ہماری مشکل کو دور فرمادیجئے۔ یا کم سے کم اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لئے دعا کیجئے۔ ————— صحابہ کرام نے ایسا کبھی نہیں کیا، وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور و دراز کی آوازوں کو نہیں سُن سکتے، ہاں! وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرتے تھے۔

تو جو کوئی

انبیاء اور اولیاء کے بارے میں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی قدرت دی ہے کہ وہ سارے زمانہ کی پکار سُن کر سب کی مشکلوں کو آسان بنا سکتے ہیں یا ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں، وہ قرآنی تعلیمات کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے، اور ایسا عقیدہ ”توحید“ کو مبروح کرتا ہے! ————— ایک اور آیت:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ

کہہ دو کہ دراپنے شریکوں کو تو دیکھو جنہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انھوں نے زمین کا کونسا حصہ پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں اُن کا کوئی سا جھلے ہے۔

ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نبی، ولی، پیر اور غوث (؟) و قطب نے زمین کا بالشت بھر ٹکڑا بھی خلق نہیں کیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ایک کُلیۃ اس آیت میں بیان فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کا خالق ہی سارے جہان کی حاجت روائی فرماتا ہے اور مخلوق میں یہ قدرت نہیں ہے۔ کیوں کہ ”خلق“ کرنے کی صفت اُن میں نہیں پائی جاتی اور یہ کام خالق کل ہے کہ سارے جہان کی خبر گیری فرمائے اور انکی پکار کو سنے! قرآن پاک میں کسی نبی اور رسول کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت کے سبب دُنیا کے سارے کارخانہ کو سنبھالے ہوئے ہے، اور اُسے جہاں سے بھی پکارا جائیگا، استغاثہ کرنے والوں کی فریاد سُن لے گا، یا تمام جہان کے لوگوں کو اولاد دینا، مریضوں کو اچھا کرنا، اور اُن کو روزی دینا، کسی نبی سے متعلق کیا گیا ہے! بلکہ اس کے برخلاف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے یہ کہلایا جاتا ہے:-

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ

(اے نبی!) کہہ کہ میں مالک نہیں ہوں خود اپنی جان کیلئے برے کا نہ بھلے کا، مگر جو اللہ چاہے!

قرآن کی اس کھلی ہوئی شہادت کے بعد کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لئے نفع و نقصان کی قدرت نہ رکھتے تھے، کون مسلمان ایسی جرأت کر سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو اس طرح جھٹلائے کہ ایک ایک وفات پائے ہوئے ولی اور مردِ صالح کے نام کی دہائی دے، انہیں مدد کے لئے پکارے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو ایسا کرنے کی قدرت دے دی ہے۔! حالانکہ قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے بارے میں اس قدرت کی نفی کرتا ہے! سورۃ ”الانفال“ کی ایک آیت ہے:-

وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ

اور الفست ڈال دی اُن کے دلوں میں اگر دے نبی تو خرچ کر دیتا یہ جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا تو نہ الفت ڈال سکتا، اُن کے دلوں میں، لیکن اللہ نے الفت ڈال دی اُن میں!

یہ جاہل عرب کے دلوں سے خاندانی عداوتیں، نفرت اور حسد و کینہ نکل کر، اُن کے دلوں میں باہمی الفت پیدا ہو گئی تھی اور وہ بھائی بھائی بن گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہا ہے نبی! ان لوگوں کے دل آپ نے نہیں، ہم نے جوڑے ہیں، آپ زمین کے تمام خزانے بھی خرچ کر دیتے تو بھی عرب کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتے تھے، اُن کے درمیان ہم نے اخوت و مودت پیدا کی ہے اس آیت سے صریحی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں باہمی الفت ڈالنے کی قدرت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی تھی!

حیرت ہی لوگ قرآن کریم میں اس قسم کی محکم آیتوں کو پڑھتے ہیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ نبیوں، ولیوں، پیروں اور شہیدوں کو کائنات میں متصرف سمجھتے ہیں، اس قسم کی بیسیوں قرآنی آیات بتاتی ہیں کہ قدرت و اختیار کا رشتہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اُس نے اپنی جیسی قدرت اور اختیار کسی نبی اور ولی کو عطا نہیں فرمایا، اس کے حکم کے بغیر کسی نبی اور رسول نے ایک سانس بھی اپنے اختیار سے نہیں لی، اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوتا تھا انبیاء کرام سے معجزے صادر کر دیتا تھا اور جب منظور ہوتا

تھا تو انبیاء کرام کی تمناؤں اور دعاؤں کے باوجود کچھ نہ ہو سکتا تھا۔

قرآن کریم میں اس کی متعدد مثالیں ملتی ہیں کہ انبیاء کرام کی خواہش و تمنا کے باوجود بعض اوقات وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا اور ان کی تمنائیں پوری نہ ہو سکیں۔ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی باپ کی نظروں کے سامنے غرقابی

حضرت یوسف علیہ السلام کا برسوں حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور رہنا، اور اس غم میں آپ کا نڈھال ہو جانا!

کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول و مستجاب ہوتی تھیں، لیکن قرآن ہی یہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کبھی بعض اوقات قبول نہیں ہوتی :-

إِسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (التوبة)

اے نبی! تم ایسے لوگوں کے لئے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو اگر تم ستر مرتبہ بھی ان کے معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا۔

جب امام الانبیاء اور افضل الرسول (علیہ الصلوٰۃ والسلام) تک کی دعا بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتی تو پھر دنیا کے پردے پر کون ایسا انسان اور عالم برزخ میں کون ایسی رُوح ہو سکتی ہے جس سے ہم استغاثہ کرتے ہوئے یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کسی کہے کو ٹال ہی نہیں سکتا!

قرآن بتاتا ہے کہ ہدایت کا دینا اور سیدھی راہ پر چلانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی صفت اور اُسی کا کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ اختیار سے یہ فریضہ اور کام باہر تھا :-

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

(اے نبی) تو راہ پر نہیں لاتا۔ (یعنی ہدایت نہیں دیتا) جس کو تو چاہے، بلکہ اللہ راہ پر لاتا ہے جس کو وہ چاہے، اور وہی (اللہ) خوب جانتا ہے کہ کون راہ پر آئیں گے (یعنی ہدایت پائیں گے)۔

پورا قرآن اسی قسم کی آیتوں سے لبریز ہے، جن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی فریادرس اور مشکل کشا نہیں ہے، وہی ساری کائنات کا دستگیر اور مخلوق کا دالت ہے، اسی کو مصیبت میں پکارو۔ اسی کے نام کی دہائی دو، اُسی کو مالکِ رازق اور حلالِ مشکلات سمجھو! قرآن کریم میں کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے انبیاء کو سالے جہان کے دکھ دور کرنے اور دنیا کو رزق، اولاد و صحت دینے اور تقسیم کرنے کا اختیار دیا ہے، بلکہ اس کے برخلاف یہ تقاضائے بشریت انبیاء کے عجز و درماندگی کے کتنے ہی واقعات اور اس عالم میں اُنکی تضرع آمیز دعائیں ملتی ہیں مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کرتے ہیں :- رَبِّ اِنِّیْ لَمَا اٰتٰیْتُکَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرِ

محتاج (فقیروں) ہوں! اے

محتاج (فقیروں) ہوں! اے

محتاج (فقیروں) ہوں! اے

محتاج (فقیروں) ہوں! اے

اے مولانا صاحب! آپ اس سچے اور قرآن کے عین مطابق شعر پر طنز فرمایا کرتے تھے :- اور آپ کی زبانی ہم نے اپنے بچپن میں یہ طنز سنی تھی کہ اس شعر میں ”وہا بیت“ پائی جاتی ہے! اس کج فہمی کو کیا سمجھئے کہ جو چیز کتابِ سنت کے عین مطابق اور آپ کے مروجہ عقائد کے خلاف اگر بڑھتی ہے اس پر آپ ”وہا بیت“ و دیوبندیت کی چھاپ کر اصل حقیقت کو گاؤں کے سیدھے سادے مسلمانوں کی نگاہوں میں مشتبه بنا دیتے ہیں!

انبیاء کرام تک اللہ کے حضور جب اپنے کو محتاج و فقیر کی حیثیت سے پیش کریں، تو پھر ہم کس ولی اور پرہیزگار کے ہاتھ میں یہ عقیدہ رکھیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم و عطا سے عالم کا مالک و مختار بنا دیا ہے!

آپ حضرات نے ”ذاتی“ اور ”عطائی“ کی تفریق نکال کر اور نکتہ پیدا کر کے شدید گمراہیوں اور غلط اندیشیوں کا دروازہ کھول دیا، جب کوئی آیت یا حدیث پیش کی جاتی ہے، جس میں اللہ کی قدرت کا اظہار اور بندوں کی قدرت کی نفی ہوتی ہے، تو آپ جھٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ اس آیت اور حدیث سے تو صرف ”قدرت بالذات“ کی نفی مقصود ہے، ”قدرت بالعطاء“ کی نفی نہیں ہوتی۔ تو اس آپ کے نکلے ہوئے نکتے کی بنیاد پر کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی ”اللہ“ آیا ہے اس سے ”ذاتی اللہ“ مراد ہے مگر اس کائنات میں اللہ ہی کے اذن و اختیار سے ”عطائی اللہ“ بھی پائے جاتے ہیں! جب آپ کے عقیدے کے مطابق اولیاء و انبیاء خدا کے حکم و عطا سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، تمام جہان کی دستگیری فرماتے ہیں، دنیا کو رزق، اولاد اور صحت بخشتے ہیں، ہر شخص کے دلوں کی تمناؤں اور چھپے ہوئے ارادوں سے واقف ہیں۔ تو اس کے یہ معنی ہوتے کہ ”حقیقی اور ذاتی اللہ“ نے اپنے حکم سے ہمیشہ ”عطائی اور صفاتی اللہ“ بنا دیے ہیں (اس عقیدہ اور فکر سے کروڑ بار اللہ کی پناہ! توبہ! استغفر اللہ!)

قرآن کی اس واضح اور محکم آیت :-

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا

مَا شَاءَ اللَّهُ -

(اے نبی!) کہہ کہ میں مالک نہیں ہوں، خود اپنی جان کے لئے بڑے کا نہ بھلے کا، مگر جو اللہ چاہے!

میں کیا یہ ”نکتہ“ پیدا کر رہی ڈراسی بھی گنجائش موجود ہے کہ اس میں ”قدرت بالذات“ کی نفی کی گئی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہا دیا گیا ہے کہ میں ذاتی طور پر تو اپنے بڑے بھلے کا مالک نہیں ہوں مگر عطائی طور پر اور اللہ تعالیٰ کی دہی ہوئی قدرت کی بنا پر اپنے نفس کے لئے برائی اور بھلائی کا مالک ہوں۔ قرآنی آیت میں اس قسم کی معنوی تحریف کی جرأت بھلا کوئی صابر ایمان کر سکتا ہے؟

آپ جو قدرت و اختیار کے مسئلہ میں ذاتی اور عطائی کا نکتہ پیدا کرتے رہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت :-

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا

أَعْلَمُ الْغَيْبِ -

(دینے ہوئے) اور نہ میں غیب جانتا ہوں!

اس نکتہ کو بھی باطل کر دیتی ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ ”میرے پاس اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے خزانے بھی نہیں ہیں۔ جب نبی کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے خزانے نہیں ہیں، تو پھر اور کس کے پاس ہو سکتے ہیں، کہ بڑے سے بڑا ولی، نبی سے رتبہ میں گھٹ کر ہی ہوتا ہے۔ مولانا! اس کو کیا سمجھے گا کہ پورا قرآن ان عقائد کی تائید کرتا ہے جن کو آپ نے ”وہابیت“ کا نام دے رکھا ہے، اور ان عقائد کی تردید و نفی کرتا ہے، جن پر آپ نے ”عشقی رسول“ اور احترام بزرگان دین کا ٹھپہ لگا رکھا ہے!

یہ تو ہے ”قدرت و اختیار“ اور ”استعانت و استغاثہ“ کے بارے میں قرآن کی شہادت بلکہ دو ٹوک فیصلہ! اب ہم احادیث تو ظاہر ہے کہ کوئی صحیح حدیث کتاب اللہ کی مخالف نہیں ہو سکتی اور ہوگی، تو وہ وضعی اور جعلی حدیث ہوگئی۔ جس کو رد کر دیا جائیگا، اس لئے کہ نبی کا کوئی قول و عمل کتاب اللہ سے متضاد و مخالف ہو ہی نہیں سکتا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول و ماثور ہیں ان کی تعداد غالباً سینکڑوں تک پہنچتی ہے، وہ سب کی سب دعائیں اللہ تعالیٰ ہی کے حضور کی گئی

ہیں! اور حضورؐ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کا قدرت و اختیار دے رکھا ہے، لہذا مصیبت کے اور حاجت کے وقت مجھے پکارا کرو، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاں سے بھی تم مجھے پکارو گے، تمہاری التجائیں لوں گا اور تمہاری مصیبت دور کروں گا! خود حضورؐ کی زندگی میں صحابہ کرام جو مکہ میں، طائف میں اور دوسری بستیوں میں رہتے تھے، مصیبت کے وقت حضورؐ کو نہیں پکارا کرتے تھے، بلکہ جو کچھ کہنا ہوتا تھا مدینہ میں حاضر ہو کر کہتے تھے، حضورؐ کی وفات کے بعد صحابہ کرام کو مصر و شام اور ایران میں کافروں سے کیسی کیسی جنگیں کرنی پڑی ہیں، اور بڑے بڑے نازک اور مصیبت کے، وقت آئے ہیں مگر کسی صحابی نے رسول اللہؐ سے استغاثہ نہیں کیا، بلکہ مصیبت میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا، اسی کی صحابہ کرام کو تعلیم دی گئی تھی، وہ توحید خالص کے مبلغ اور فدائی اس شمرک کا ارتکاب کس طرح کر سکتے تھے۔

حضورؐ کی زندگی میں متعدد واقعات ایسے ملتے ہیں کہ کوئی سائل آیا اور آپ کے پاس کچھ دینے کو نہ تھا، تو آپ نے کسی صحابی کے پاس ایسے بھیج دیا۔ یا گھر میں صرف بکری کا دودھ، تھوڑی سی بھجوریں یا تھوڑے سے ستوتھو تھے، حضورؐ نے اس سائل کو وہی دیدیا اس سے زیادہ کا بند و بست نہ ہو سکا!

کفار قریش نے مکہ معظمہ میں بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ حضورؐ اور تمام آل ہاشم تین برس تک شعب ابی طالب میں پناہ گزین رہے، وہاں کے مصائب کا یہ عالم تھا کہ ہاشمی قبیلے کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کے مارے روتے اور بلکتے تھے۔ بعض صحابہ درخت کی پتیوں کا کھا کر بسر کرتے تھے، حضرت سعد وقاص کا بیان ہے کہ رات میں سوکھا چمڑا ان کو مل گیا، اور اُسے دھو کر، آگ پر بھون کر اور پانی میں ملا کر کھایا۔ ان دردناک حالات کو دیکھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کس قدر دکھتا تھا مگر حکم الہی کے آگے مجبور اور راضی برضا تھے اور حالات کو نہیں بدل سکتے تھے!

مکہ میں صحابہ کرام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے کیسے کیسے مظالم ہوئے ہیں مگر آپ ان کو تسلی دیتے اور صبر کی تلقین فرماتے تھے مگر ان کو اس تعذیب سے چھڑا نہیں سکتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کو — اور صحابہ کرام کو ہجرت کرنی پڑی اور ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حالات کو بدلا!

اس قسم کے واقعات جہاں مشیت الہی کے سامنے نبی بھی مجبور نظر آتا ہے۔ سیرت نبویؐ میں بکثرت ملتے ہیں، اور ایسے واقعات کے پائے جانے سے نبی کی شان گھٹ نہیں جاتی کہ نبی ”بشر“ ہو تا ہے ”خدا“ نہیں ہوتا، اور ”بشر“ کو غم و مصائب اور دکھ درد کے حالات بھی پیش آتے ہیں، اس قسم کے تمام عوارض سے پاک تو بس اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے!

ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے ہیں، مثلاً حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھ لیا کرتے تھے، لیکن اس معجزے کی بنا پر کوئی صاحب فہم و شعور یہ تو نہیں کر سکتا کہ اس کی زبان میں اگر لکنت ہو، تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح کو مخاطب کر کے استغاثہ کرے کہ آپ تو جانوروں کی بولیاں سمجھ لیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو منطق الطیر عطا کر دیا تھا، اس لئے یا نبی اللہ! میری زبان کی لکنت کو دور فرما دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے

تردوں کو زندہ اور بیماروں کو تندرست فرما دیا کرتے تھے، لیکن اس معجزے سے یہ قیاس تو قائم نہیں کیا جاسکتا کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی مریض پائے جاتے تھے، اُن سب کا حضرت عیسیٰؑ کو علم تھا۔ اور اُن کو صحت آپ ہی اللہ کے حکم سے عطا فرمایا کرتے تھے۔

سیدھی صاف بات یہ ہے کہ جو مریض آپ کے سامنے آتے تھے ان کو آپ اچھا کر دیتے تھے، اور آپ کے آسمان پر اٹھ لئے جانے کے بعد، کوئی صاحب ہوش اور اہل ایمان بیماری کی حالت میں حضرت عیسیٰؑ سے استغاثہ کرنے کی حماقت نہیں کر سکتا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیماروں کو اچھا کرنے کا معجزہ عطا فرمایا تھا، اس لئے میری بھی فریاد سنئے اور میری بیماری کو دور کر دیجئے! ہاں! عیسائی یہی شمرکا

عقیدہ رکھتے ہیں!

تفسیر بیضاوی میں "قل اذْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ" کی شرح لوگ کی گئی ہے :-

"كامل ملائكة والمسيح وعزير لا يملكون فلا يستطيعون كشف الضر عنكم كالمريض والفقر ولا تحويلاً، ولا تحويل ذالِك منكم الى غيركم"

(یعنی ملائکہ، مسیح اور عزیر تک "کشف ضر" یعنی مرض و فقر و مصائب کے دور کر نیکی طاقت نہیں رکھتے اور نہ اس کو بطور خود پھیر سکتے ہیں)

جب انبیاء کرام تک کا یہ عالم ہے کہ وہ نہ مرض و محتاجی کو صحت و تندرستی سے بدل سکتے ہیں اور نہ مصائب کو ٹال سکتے ہیں تو ان سے کم درجہ کے لوگ ————— اولیاء و صلحا ————— سے اس کی کیسے توقع کی جاسکتی ہے!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے، آپ کے دست مبارک میں کنکریاں کلمہ پڑھنے لگیں، آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ آپ کی انگلیوں سے پانی کی دھاریں جاری ہو گئیں، آپ کی دعا بار بار برکت سے تھوڑی سی چیز (کھانا، کھجور، دودھ وغیرہ) بہت ہو جاتی تھی۔ آپ کے اشارے سے درخت چلنے لگا۔ آپ کی دعا سے لوگوں کے مرض دور ہو گئے۔ آپ صاحب معراج ہیں، رحمتہ اللعالمین اور سراج منیر ہیں، آپ فضل الرسول اور امام الانبیاء ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد مخلوقات میں آپ ہی افضل و اشرف ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کی اتباع و اطاعت کے بغیر کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہو سکتا، آپ شافع یوم محشر اور مساقی کوثر ہیں، جس دل میں آپ کی محبت نہیں وہ بے نور ہے، آپ کی محبت ایمان کی جان ہے (آپ پر درود و سلام ہوں، اور آپ پر ہماری جانیں قربان ہوں)، حضور کے ان تمام فضائل و معجزات پر ہم ایمان لاتے ہیں اور ان میں ذرا سا بھی شک نہیں کرتے ————— مگر مصیبت کے وقت ہم اللہ کو پکارتے ہیں، حضور کو نہیں پکارتے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اور حضور نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا، اور ایسا کرنے سے رد کا ہے، صحابہ کرام جو حضور کے تربیت یافتہ تھے، انھوں نے بھی اللہ تعالیٰ ہی سے استغاثہ کیا کہ وہی سمیع الدعاء اور حلّال مشکلات ہے، قرآن پاک نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتا دیا ہے ————— یہ کہ آپ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے اور کتابِ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور لوگوں کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں ————— اس دنیا کے کارخانہ کو چلانا اور تمام مخلوقات کی خبر گیری کرنا اور انہیں روزی پہنچانا۔ یہ رسول اللہ کے فرائض میں داخل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ اُسی کی ذات حی و قیوم ہے، اور اس کے سوا ہر شے "ہالک" ہے! یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ اُس سے پوشیدہ نہیں ہے اور پاتال میں رینگنے والی چیونٹی کے پیر کی دھمک بھی وہ سن لیتا ہے، پتھر کے کیڑے کو بھی وہی رزق دیتا ہے اور کون و مکان کے نظام کو تنہا اس کی قدرت تھامے ہوئے ہے۔ اور اس میں اس کا کوئی شریک اور مددگار نہیں ہے!

اللہ تعالیٰ نے چاہا تو حضور کو مکہ سے سدرۃ المنتہی بلکہ اس سے بھی بلند تر فضا تک لے گیا، حضور کو جنت و دوزخ کی دکھائی گئی اور افلاک کی سیر کرائی گئی، اور ان عجائبات کا حضور نے مشاہدہ کیا، جن کا ہم تصویر بھی نہیں کر سکتے اور ایک رات کی کمے کم مدت میں یہ سب کچھ ظہور میں آگیا، مگر جب اللہ نے نہ چاہا تو حضور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں تو اس سفر میں کئی دن صرف ہو جاتے ہیں اور راستہ بتانے کے لئے ایک کافر عبد اللہ بن ربیعہ (سے مدد لینے کی ضرورت پیش آتی ہے) ————— ایسا بھی ہوا ہے کہ حضور نے دعا کی اور ایک نابینا کی گئی ہوئی بینائی لوٹ آئی مگر حضور کی سیرت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ

رضی اللہ عنہ کے زخم کو حضور خود اپنے دست مبارک میں مشقص لے کر دوبارہ دلتے ہیں مگر زخم اچھا نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ کسی دن کے بعد اسی زخم کے اثر سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی وفات واقع ہو جاتی ہے۔

قرآن نے ہر نبی کے لئے بار بار ”بشر“ اور ”عبد“ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ہمیں نمازوں میں ”اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ“ پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے، کہ نبی کا رسول کے ساتھ ”بنوہ ہونا“ لگا ہوں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ اس حقیقت کو ”عشق رسولؐ“ کے نام پر بھلا دیا گیا ہے، اور اسی ذہول و نسیان نے عقائد میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا کی ہیں!

قرآن کریم میں آیا ہے:۔
فَاِذَا جَاءَهُمْ مُّسِيْرُهُمْ فَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَنَسُوا اَلَّذِي كَانُوا يَعْبُدُوْنَ
اِنَّهَا سَاعَةٌ مُّسْتَعْتَبَةٌ

پس یکایک ان کے جادو سے ان کی لاکھیاں اور رسیاں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا۔
موسیٰ علیہ السلام کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، مگر جادو گروں کے جادو کے زور سے لاکھٹیوں اور رسیوں کو دوڑتا دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ حضرت موسیٰؑ خدا نہ تھے، بشر تھے، اور بشر کو چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ بشری عوارض سے بھی سابقہ پڑتا ہے اور انبیاء کا بشری عوارض میں مبتلا ہونا ان کے لئے کوئی توہین کی بات نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری عوارض و حادثات پیش آتے رہے ہیں، آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیمؑ کا انتقال ہونا اور اس غم سے حضورؐ کا آنکھوں میں آنسو بھر لانا آپ پر جادو کا اثر ہو جانا، طائف میں کافروں کی سنگ باری سے زخمی ہو کر زمین پر گر کر پڑنا۔ غزوہ احد میں ایک کافر کی تلوار کا آپ کے زخمی کر دینا! وفات سے ایک دن پہلے نقابت کا یہ عالم تھا کہ لوگوں نے حضورؐ کو دوا پلانی چاہی، اور آپ نے انکار فرمایا۔ اسی حالت میں غشی طاری ہو گئی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مرض الموت میں اس قدر جسمانی ضعف تھا کہ آپ حجرہ شریف کے پردے بھی اچھی طرح نہ ڈال سکے۔ اور دن جیسے جیسے چڑھتا جاتا آپ پر غشی طاری ہوتی تھی، اور پھر افاقہ ہو جاتا تھا، حضرت فاطمہؑ

تمہارا بیوہ دیکھ کر بولیں ”واکرب اباءہ“ ہلے! میرے باپ کی بے چینی آپ نے فرمایا، تمہارا باپ اب کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اُسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگھ اور نہ کوئی مرض لاحق ہوتا ہے! اولیاء اور صلحاء کا تو کیا ذکر ہے۔ انبیاء کرام تک کو سہو و نسیان ہو گیا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے تغیر اور عارضہ سے پاک ہے اور صرف اسی کی ذات اس کی مستحی ہے کہ اُس سے استغاثہ اور فریاد کی جائے! اسی کے بلے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہی دلوں کا حال جانتا ہے اور ہر جگہ کے پکارنے والے کی فریاد سنتا اور مشکلیں کھولتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا یہ معاملہ اور کسی کے کشا نہیں کیا جاسکتا! یہی وہ صحیح عقیدہ ہے جس کی تصدیق و تائید کتاب و سنت اور آثار صحابہ سے ہوتی ہے!

مولانا صاحب! یہ جو آپ فرمایا کرتے ہیں کہ تم طبیب کے پاس علاج کے لئے کاہیکو جاتے ہو، اُس سے مدد کیوں چاہتے ہو، اس طرح ”غیر اللہ“ سے مدد چاہ کر تم ”شُرک“ میں مبتلا ہوتے ہو۔ تو صحیح عقائد کو بگاڑنے والے یہ آپ لوگوں کے مغالطے ہیں، جن میں گاؤں کے لوگ بڑی آسانی سے مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم طبیب کے پاس علاج کے واسطے، اس لئے جاتے ہیں کہ ایسا کر نیک حکم آیا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نبیاء کے کاموں میں صحابہ سے مدد لیا کرتے تھے، قرآن پاک میں اس کی سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں کہ بندے ایک دوسرے کے کاموں میں مدد لیتے ہیں، یہاں تک کہ بے جان چیزوں — دوات، قلم، چاقو، مسطر، نوشک، لحاف، چار پائی، میز، کرسی وغیرہ — سے کام لیا جاتا ہے! اور اس طرح کام اور مدد لینے کی کوئی ممانعت وارد نہیں ہوتی، پھر یہ کوئی عقیدہ نہیں رکھتا کہ وہ طبیب جس کے پاس ہم علاج کرانے کو

مولانا صاحب! آپ خود بھی تو بڑے بڑے بزرگوں کے تربیت یافتہ اور ان سے فیض پائے ہوئے ہیں، اور آپ کی زندگی کے کم سے کم پچاس سال عبادت و ریاضت ہی میں گزرے ہیں، آپ کے حالات بھی اللہ کے فضل سے نیک لوگوں کے سے ہیں۔ آپ نے عرسوں میں بھی شرکت کی ہے، بزرگوں کی قبروں پر مراقبے بھی کئے ہیں، نذر و نیاز اور فاتحہ کے معمولات کا آپ کس قدر اہتمام فرماتے رہے ہیں۔ تو اس ریاضت و مجاہدہ بزرگوں کے فیض صحبت اور صلاحیت کے بعد آپ میں بزرگوں کی کچھ نہ کچھ۔ تو کرامات کی جھلک آنی چاہیے۔ آپ اپنی حالت پر غور کیجئے کہ آپ مسجد میں بیٹھتے ہیں اور چار قدم پر آپ کا مکان ہے مگر وہاں کی حالت کی آپ گودہ برابر خبر نہیں ہوتی۔ آپ کس قدر مالی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور ان پریشانیوں کے دور ہو جانے کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور کیسی دعائیں کرتے ہیں مگر آپ کی دعا تک قبول نہیں ہوتی۔ آپ اپنے پریشان حال عزیزوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، آپ اپنے لڑکے کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلا سکتے۔ جب زندگی میں آپ کی مجبوری، احتیاج اور بے اختیاری کا یہ عالم ہے تو آپ کے وفات پانے کے بعد آپ کا کوئی مرید یا معتقد یہ عقیدہ

دیکھ کر آپ قبر سے اس کی امداد کر سکتے ہیں اور اس کی مشکلوں کو کھول سکتے ہیں اور آپ کے مزار پر "یا مولانا فیاض المدنی" کا نعرہ لگائے تو اس کا ایسا کرنا کتنی کھلی ہوئی حماقت ہے !

انبیاء، اولیاء و صلحاء یعنی جو اللہ تعالیٰ کے محبوب و مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، حلال روزی کماتے اور کھاتے ہیں، اگر کسی کام میں انہیں کروڑوں روپیہ ملنے کی توقع ہو، اور وہ آمدنی یا تجارت ناپاک نہیں، مشتتبہ بھی ہو، تو اسے چھوڑ دیتے ہیں، بہ تقاضائے بشریت ان سے بھول چوک ہو جاتی ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور تضرع و نزاری کے ساتھ توبہ کرتے ہیں، ان کے دل اللہ تعالیٰ کی خشیت سے لرزتا رہتے ہیں۔ وہ دن رات عبادت کر کے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذرا سا حق بھی ادا نہیں ہو سکا، اللہ تعالیٰ کے یہاں جو جتنا زیادہ مقرب ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور عجز و نیاز پیش کرتا اور جلال و خشیت الہی سے لرزتا رہتا ہے ! حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیک اعمال کی کسی نے تعریف کی تو آپ نے فرمایا، بھائی ! "قیامت کے دن برابر ہر آدمی ہی چھوٹ جائیگا تو غنیمت ہے۔" یہ ہے اللہ کے پیاروں اور محبوبوں کی حقیقی سیرت جن میں ہمارے لئے اچھا نمونہ ہوا

سردار دو عالم اشرف الانبیاء : سیدنا محمد عربی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرفات میں جو دعا کی تھی، اور جو "کنسۃ العمال" میں یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے، اس کو پڑھیے اور سعادت و بشریت کے کمال کی ایک جھلک دیکھئے :-
 "لے اللہ! تو میری بات کو سننا ہے اور میری جگہ کو دیکھنا ہے، میرے پوشیدہ اور ظاہر کو جاننا ہے، تجھ سے میری کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی، میں —
 محسب زودہ ہوں، محتاج ہوں، فریادچی ہوں، پناہ ڈھونڈنے والا ہوں۔"
 ہر اسان ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کر نیوالا ہوں، اعتراف کر نیوالا ہوں، تیرے آگے سوال کرتا ہوں جیسے بیکس سوال کرتے ہیں، تیرے آگے گڑا کرتا ہوں جیسے گناہگار ذلیل و خوار گڑا کرتا ہے اور تجھ سے طلب کرتا ہوں جیسے خوف زدہ آفت رسیدہ طلب کرتا ہے اور جیسے وہ شخص طلب کرتا ہے جسکی گردن تیرے سامنے جھکی ہو اور اس کے آنسو بہ رہے ہوں اور تن بدن وہ تیرے آگے کئے ہو، اور تیرے سامنے اپنی ناک رگڑ رہا ہو۔"

زیارت قبور اب رہا "زیارت قبور" کا مسئلہ تو اس پر گفتگو کرنے سے قبل، چند باتیں عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے دفن کو بھی "قبر" ہی کہا گیا ہے اور صحابہ کرام بلا تکلف "قبر نبی" بولتے تھے مگر اردو زبان میں بزرگوں کے مدفنوں کو "قبر" بولتے ہوئے لوگ جھگکتے ہیں اور اس کے لئے "مزار" کا لفظ بولتے ہیں بزرگان دین جہاں وفات پانے کے بعد دفن ہوئے ہیں ان کے لئے اردو میں "قبر" کی جگہ مزار، آستانہ، درگاہ اور دربار وغیرہ الفاظ بولے جاتے ہیں، مگر اس کے مقابلہ میں عام مسلمانوں کی جائے دفن کو "قبر" ہی کہتے ہیں۔ ————— ہی طرح جب یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ "زیارت قبور" کی دین میں اجازت آتی ہے، تو لفظ "زیارت" کے نشان تمام اشغال و تقریبات اور رسوم کا تصدیق دین میں گردش کرنے لگتا ہے، جاہل بدعت بزرگوں کی قبروں پر بجالاتے ہیں! عوام "زیارت قبور کے جواز" کا حکم سن کر یہی سمجھتے ہیں کہ ان تمام رسوم و اشغال کا جواز بھی "زیارت قبور کے جواز" میں مضمر ہے! ہر قبر پر جانے کو عربی میں "زیارت" ہی بولتے ہیں مگر اردو میں ان لفظوں کے درمیان امتیاز کیا جاتا ہے ————— اس طرح :-

”میں نے حضرت شاہ ولایت کے مزار پر حاضری دی تھی یا زیارت کی تھی۔“

اور

”میں کل اپنے والد کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لئے گیا تھا۔“

یہ تمام امتیازات عجیب تکلفات کے پیدا کئے ہوئے ہیں، اسلام کی سادگی ان تکلفات سے نا آشنا ہے! ان لفظی تکلفات اور امتیازات نے عقائد کو خاصہ متاثر کیا ہے۔

مولانا صاحب! زیارت قبر کا ذکر آتے ہی آپ کے ذہن میں اُس عرس کا خیال آتا ہے جو الف شاہ شکور گنج میں کیا کرتا تھا، یا ڈبائی اور قادری باغ میں ”روشنی“ ہوتی ہے، یا پیران کلیر شریف اور اجیر شریف کے عرسوں میں جو باتیں ہوتی ہیں، اس خیالی کے بعد آپ اس مسئلہ میں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھتے، اور جو کوئی اللہ کا بندہ آپ کو اس مسئلہ کی اصل حقیقت بتانا چاہتا ہے اس کے متعلق آپ پہلے سے یہ فیصلہ کئے ہوئے ہیں کہ وہ گمراہ اور بے دین ہو گیا ہے اور وہ ایسی باتوں سے ”وہابیت“ پھیلا نا چاہتا ہے۔ دینی مسائل میں غور و فکر کی وہ الٹی تدبیر ہے، جو آپ پر حق واضح نہیں ہونے دیتی!

دین کے جس مسئلہ میں بھی کوئی نزاع واقع ہو، یا شک پیدا ہو، یا اس کی تحقیق مطلوب ہو، تو سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں اس کی تلاش کرنی چاہیے کہ کائنات میں یہی وہ تنہا کتاب ہے، جو ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک اور ”لا ریب فیہ“ ہے۔ ”قرآن پاک میں تو“ زیارت قبور کا کوئی حکم نہیں ملتا، اور اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ قبروں کی زیارت دین کی ناگزیر ضرورت ہوتی اور بہت بڑے ثواب کا کام ہوتا تو قرآن کریم میں اس کا ذکر آنا چاہیے تھا۔ کتاب اللہ کے بعد ہم احادیث میں تفحص کرتے ہیں، تو یہ ملتے ہیں:-

کُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُودَهَا
فَانْتَهَا زَهْدٌ فِي الدُّنْيَا وَتَذَكُّرُ الْآخِرَةِ
میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، سواب قبروں کی زیارت کیا کرو کہ یہ چیز دُنیا سے بے غمبھی کرتی اور آخرت کو یاد دلاتی ہے۔

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے کی علت یہ بتائی ہے کہ وہاں جا کر اور قبروں کو دیکھ کر دُنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد آتی ہے! اس کے علاوہ بعض روایتوں میں مُردوں کے لئے دُعائے الفاظ ملتے ہیں اور کسی حدیث میں کوئی اشارہ تک نہیں ملتا کہ قبروں پر جا کر عرض معروض کیا کرو، اہل قبور سے امداد و اعانت چاہو۔ قبروں کو چومو، اُن کے قریب بیٹھ کر اعتکاف و مراقبہ کرو، ان پر چادریں چڑھاؤ، صندل ملو، چراغ جلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی قبر کے بارے میں یہ ہدایت فرمائی:-

”لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عَيْدًا“۔ میری قبر کو ”عید“ مت نہ بناؤ۔ یعنی اس پر میلہ نہ لگاؤ، اس حدیث سے قبروں پر ”عرس شریف“ کے نام سے میلے لگانے، جھگھٹے کرنے اور جمع ہونے کی صریحی ممانعت نکلتی ہے!

بخاری و مسلم دونوں نے یہ روایت حضرت عائشہؓ سے یہ حدیث نقل کی ہے:-
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ
الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ
لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا
لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا

اور

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ زَاوِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَخَذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالْمَسْرَجَ (مشکوٰۃ)

ابن عباس رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت کی اللہ نے ان عورتوں پر جو زیارت کریں قبروں کی اور ان لوگوں پر لعنت خدا کی، جو بنائیں قبروں پر مسجدیں اور روشن کریں و قبروں پر چراغ۔

اور

اُخْرِجَ سَلَمَةُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْصَصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُدْنَى عَلَيْهِ وَأَنْ يَقْعُدَ عَلَيْهِ

حضرت جابر رضی سے روایت ہے کہ منع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے کہ قبر پر گھٹ کیا جائے اور اس پر عمارت بنائی جائے اور اس پر بیٹھا جائے۔

”يقعد عليه“ کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ”قبروں پر چڑھ کر بیٹھنے سے روکا گیا ہے“ اس لئے کہ قبروں پر چڑھ کر بیٹھنے کا کبھی رواج نہیں رہا، یہاں حدیث کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ ”يقعد عليه“ کا مطلب یہ ہے کہ قبروں پر مراقب ہو کر اور مجاور بن کر بیٹھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے۔

بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے حبشہ کے دو ایسے گرجاؤں کا ذکر رسول اللہ کے حضور کیا جس میں انھوں نے تصاویر دیگئی تھیں، اس پر حضور نے فرمایا:۔

أَوَّلُئِكَ إِذَا كَانَتْ فِيهِمُ الرُّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنُو أَعْلَى قَبْرَهُ مَسْجِدًا وَصُورٌ دَافِيَهُ تِلْكَ الصُّورُ أَوَّلُئِكَ شَرُّ مَا خُلِقَ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ان لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی مرد صالح مرنے لگا ہے تو اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں اور صالحین کی تصویریں نقش کر لیتے ہیں، یہی لوگ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہونگے۔

موظا امام مالک کی روایت ہے:۔

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثْنًا يُعْبَدُ أَشَدَّ غَضَبِ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ! میری قبر کو بُت نہ بننے دینا جسے پوجا جائے اللہ کا سخت غضب آئے اس قوم پر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنالے۔

یہ جو ”وثن“ رُبّت۔ صنم کا لفظ حدیث شریف میں یہ آیا ہے، اس کی روشنی میں سوچیے کہ کفار و مشرکین، مندروں معبدوں اور دھرم شالوں میں بُت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اس کے سامنے دُندوت، سجدہ اور اس کے ارد گرد طواف کئے جاتے ہیں اس پر پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں، چدن ملتے ہیں، لوبان اور چراغ جلاتے ہیں، اس کو قیمتی لباس پہنتے ہیں۔ چڑھائے چڑھاتے اور اس بُت کے سامنے اپنی التجائیں پیش کرتے ہیں، تو حضور نے ”وثن“ فرما کر، جن باتوں سے روکا تھا، آج مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد قبروں کے معاملہ میں انہی خرافات میں مبتلا ہے، اور صدیوں سے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہی ہے، اور جو خدا کا بندہ ان برائیوں پر حرف گیری کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یا دلاتا،

تو اسے الظالمین کیا جاتے ہیں، بزرگوں کی قبروں پر عرس تدر و نیاز اور احترام و عقیدت کے نام پر جو باتیں ہوتی ہیں، انکا دین سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے بلکہ ایسا کرنے کی سخت ممانعت آئی ہے۔

اے مولانا! جب آپ کے سامنے قرآنی آیات اور احادیث رسولؐ پیش کی جاتی ہے تو آپ اس کے جواب میں کسی شاعر کا کوئی شعر، یا کسی صوفی یا عالم کی کسی کتاب کا کوئی اقتباس پیش فرماتے ہیں۔ حالانکہ کتاب سنت کے مقابلہ میں کسی کے شعر کی، ملفوظات کی، اور مکاشفات کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایا پھر آپ یہ کہہ دیتے ہیں.... کہ ”جمہور اہل سنت کا یہ مسلک ہے! یہ تو بڑی ہی عجیب بلکہ مضحکہ انگیز بات ہے کہ جو لوگ ”سنت کے مقابلہ میں“ بدعات پر عمل کریں، اور بدعات کے جواز کے لئے طرح طرح کے ٹکٹے اور حیلے تراشیں، وہ ”اہل سنت“ ہونے کے مدعی ہوں۔ برعکس نہ ہند نام زنگی کا فوراً سینے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

انہم وضعوا هذه الاصنام والادنان
على صور انبيائهم واکابرهم وجمعوا انهم منى
اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فان اولئك کابر
تكون شفعا لهم عند الله تعالى ونظيره في هذا الزمان
اشتغال كثير من المخلوق بتعظيم قبور الاکابر على
اعتقاد انهم اذا اعظموا قبورهم فانهم يكونون
شفعا اوليهم عند الله۔

یعنی جنت پرستوں نے یہ اصنام و ادنان اپنے انبیاء اور اکابر کی صورتوں پر تلمشے تھے، اور (وہ) یہ خیال کرتے تھے کہ جب ہم انکی عبادت میں مشغول ہوں گے، تو یہ اکابر اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے۔

اس کی نظیر اس زمانہ میں اگر لوگوں کی لیے بزرگوں کی قبروں سے مشغولیت اس اعتبار سے ہے کہ اگر ہم قبروں کی تعظیم کریں گے تو یہ اللہ کے نزدیک ہمارے شفیع ہوں گے۔ ہر دور میں اسی طرح ان مشرکانہ رسوم اور بدعات پر علماء حق نے گرفت کی ہے اور عوام کی کالیاں کھلنے اور ان میں اپنے غیر بدعت ہونے کی پر دہانی کی اور جس مسلک پر آپ قائم ہیں، حق شناس علماء اور صلحاء کا یہ مسلک کبھی نہیں رہا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب ”موضوعات“ میں لکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک واعظ نے یہ حدیث بیان کی کہ قیامت میں خدا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ عرش پر بٹھائیگا۔ امام ابن جریر طبریؒ نے سنا تو بہت برہم ہوئے اور اپنے دروائے پر یہ فقرہ لکھ کر لگا دیا کہ ”خدا کا کوئی ہم نشین نہیں۔“ اس پر بغداد کے عوام سخت برا فروخت ہوئے، اور امام موصوف کے گھر پر اس قدر پتھر برسائے کہ دیواریں ٹھک گئیں۔ تو اس قسم کی بے اصل روایتوں اور چرب زبان واعظوں کے خود ساختہ مناقب و فضائل کی ”راسخون فی العلم“ نے جرأت کے نشا ہمیشہ تردید کی ہے اور اس حق گوئی پر عوام کی کالیاں کھائی ہیں اور ان کی خطگی کے نتائج بھگتے ہیں!

علم غیب ”غیب“ کا مسئلہ قرون اولیٰ میں مختلف فیہ نہیں رہا، صحابہ کرام ”تابعین“ تبع تابعین، فقہاء اور محدثین یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو عالم الغیب نہیں جانتے تھے اور جب وہ ”عالم الغیب“ بولتے تھے، تو ان کے ذہن میں یہ تفریق نہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو ”ذاتی عالم الغیب“ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ”عطائی عالم الغیب“ ہیں!

اللہ تعالیٰ دو لوگ انداز میں فرماتا ہے:-

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ

(اے نبی!) کہہ دو کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں (ان میں)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

سے کوئی بھی، اللہ تعالیٰ کے سوا غیب کو نہیں جانتا اور وہ اس کی بھی خبر نہیں رکھتے کہ کب اٹھائیں گے؟

اس قسم کی متعدد آیتیں قرآن پاک میں ملتی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے ”عالم الغیب“ ہونے کی ضرورت کے ساتھ ہی کی گئی ہے! ”غیب“ کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ کسی کا دیا ہوا نہ ہو، ذاتی ہو اور جزئی نہ ہو ”کلی ثبوت! بعض اوقات انسانوں کے طلب پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ کسی ہونیوالی بات کا اشارہ مل جاتا ہے، اسی طرح، رمل، جفر اور علم نجوم کے ماہرین کے حسابات ”دلچسپ، پانے اور نقشے“ جب اتفاق سے ٹھیک نکل آتے ہیں، تو مستقبل کے بارے میں مطابق واقعہ حکم لگا دیا جاتا ہے۔ مگر اسے ”غیب“ نہیں کہہ سکتے! انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بے شک غیب کی اطلاع دی ہے، مگر اطلاع کے بعد غیب، غیب کہا جاتا ہے، ورنہ اس طرح تو ساری امت کے لوگ ”عالم الغیب“ قرار پائیں گے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبروں پر مطلع کیا اور حضورؐ نے ”انباء غیب“ کی امت کو اطلاع دی!

قرآن کریم ہی میں غور و تدبر کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی ”غیب داں“ نہیں ہوتا۔ یہ علم جو انبیاء کو عطا کیا گیا ہے ”ظہار غیب“ اور اطلاع غیب ہے مگر اس ”اطلاع“ اظہار کے یہ معنی نہیں کہ کائنات کی کوئی چیز انبیاء کرام کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہتی اور بات کو ہر بات کا علم حاصل ہو جاتا ہے، اس عقیدے کی خود قرآن نفی کرتا ہے:-

قَالَ أَحْطَتْ بِمَا لَمْ يَحْطِ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ (النمل)

یہ ہڈ کا قول ہے، یعنی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ کہہ رہا ہے کہ ”میں ایسی ایک خبر لایا ہوں، جسکی آپ کو خبر نہ ہو۔“ ملک سبا کے حالات کا علم نہ رکھنے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی منزلت میں ذرہ برابر کمی نہیں آ جاتی کہ ملے جہاں حالات کا علم رکھنا نبوت کا لازمہ ہرگز نہیں ہے۔

فَلَمَّا رَأَوْهُمُ لَا يَصِلُ إِلَيْهِمْ نَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ

پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے تک نہیں آتے تو وہ کھڑکا اور دل میں ڈرا، وہ بولے مت ڈر ہم بھیجے ہوئے آئے ہیں، قوم لوط کی طرف!

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے برگزیدہ نبی اور جلیل القدر پیغمبر ہیں، مگر ان کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے فرشتوں کو نہیں پہچان سکتے اور دل میں خوف محسوس کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتے خود بتلاتے ہیں کہ آپ خوف بھیجے۔ ہمیں تو لوط کی بدکار قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے!

وَمِمَّنْ حَوْكُكُمْ مِنَ الْأَغْرَابِ مُنَافِقُونَ، وَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ دَقَفَ هَارُونَ عَلَى الْغَفَقِ دَفًّا لَا تَعْلَمُهُمْ

تمہارے آس پاس بادیہ نشینوں میں منافق ہیں اور بعض اہل مدینہ بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں (مگر) تو انہیں جانتا ہے۔

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے ”ان منافقین کو تو نہیں جانتا ہم جانتے ہیں۔“ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے ماضی، حال اور مستقبل کا علم تھا، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ منافقین کا بھی (پوری طرح) علم نہیں ہے! اور

وَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ

یعنی ہم نے داؤد کو زبور دی! ہم نے ان رسولوں پر وحی نازل

عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْضُصْهُمْ عَلَيْكَ
(النساء)

جسکا ذکر اس سے پہلے تجھ سے کر چکے ہیں اور ان رسولوں پر بھی
ذکر تجھ سے نہیں کیا۔

یہ آیت واضح طور پر بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض رسولوں تک کے حالات کی اطلاع نہیں دی!
آیت کے مقابلہ میں حضورؐ سے ”ماکان وما یكون“ کے علم کی نسبت، قرآن کے کس قدر خلاف اگر پڑتی ہے!
ان دو آیتوں سے قبل قرآنی آیتوں کے ذریعہ واضح اور ثابت ہو چکا ہے کہ انبیاء ”عالم الغیب“ نہ تھے، اس حقیقت
ذہن میں رکھ کر اس آیت کو پڑھیے!

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَاعٍ مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي
مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ
کیا اس کا ترجمہ آپ کے عقیدہ کے مطابق اس طرح کیا جاسکتا ہے:-

”تو کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں اور مجھے ذاتی طور پر تو معلوم نہیں ہے (ہاں)۔
عطائی طور پر معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو نیوالا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہو نیوالا
قرآن پاک کے ساتھ ترجمہ و تفسیر کا ایسا مذاق کون صاحب ایمان کر سکتا ہے (نعوذ باللہ)
ذیل کی آیت نے تو مسئلہ کو اس قدر واضح کر دیا کہ اب گفتگو کے لئے کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا
مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَا سْتَكُنْتُ
مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ الشُّوْعَانُ إِنَّا إِلَّا نَذِيرٌ
وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
(اے نبی) کہہ میں اختیار نہیں رکھتا، اپنی جان کے کسی نفع
نقصان کا، مگر جو کچھ اللہ چاہے اور جو میں جانتا غیب تو بیشک
بہت سی لے لیتا بھلائی اور نہ چھوٹی مجھے کوئی پریشانی
فقط ڈرائیوالا اور خوشخبری سننے والا ہوں، اُن لوگوں کو
ایمان رکھتے ہیں،

آپ نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ تفسیر خازن میں اس آیت کی شرح یوں کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ازراہ تو
کہا ہے! اگر تفسیر خازن میں ایسی بات کہی گئی ہے تو انتہائی کمزور اور لغو بات کہی گئی ہے! یہ تو ہم اہل دنیا کا خاصہ ہے کہ گفتگو
تواضع سے کام لیتے ہیں، یعنی اصل حقیقت کو کم کر کے بیان کرتے ہیں۔ جیسے کوئی مشاق شاعر ازراہ تو
کہے: ”جی! میں تو تک بندہ ہوں، شاعری واعری مجھے یوں ہی سی آتی ہے۔“

مگر اللہ اور رسولؐ سے اس خلاف حقیقت تواضع کی نسبت کس قدر گستاخی، جسارت، بیجا، اور ایمان کو لرزادینے والی حرکت
ہے۔ (استغفر اللہ)

اس آیت نے حقیقت کو رائی برابر بھی غیر واضح اور مبہم نہیں رہنے دیا، اس میں ”ذاتی غیب“ اور ”عطائی غیب“ کی
تفریق کا کوئی پہلو نہیں نکل سکتا اس میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ نبی کی زبان سے کہلوار ہے کہ میں
غیب جانتا ہوں مجھے کوئی پریشانی، عارضہ اور حادثہ کا ہیکو چھوٹا، پھر تو میرے دامن میں خیر ہی خیر ہوتا۔
غیب جاننے کے سبب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگائی گئی ہے، تو آپ کو پریشان و ملول
پڑا، آپ پر جادو کا اثر ہوا، خیبر میں ایک دہریہ نے کھانے میں حنظل کو زہر کھلا دیا اور مرنے دم تک آپ اس زہر

غزوہ اُحد میں صحابہ کرامؓ کے مورچہ سے ہرٹ جانے کے سبب لڑائی کا پانسہ ہی پلٹ گیا۔
تک کہ حضورؐ کے سر مبارک پر زخم آئے.....!

ان قرآنی آیات اور سیرت مقدسہ کے مستند واقعات کے بعد بھی کوئی حق کو مشتبه بنانے کے لئے پھر یہ نکتہ پیدا کرے کہ یہ زمانے کی باتیں ہیں جب تک حضورؐ کو مکمل علم غیب نہیں دیا گیا تھا تو اس نکتہ کو باطل کرنے کے لئے مسلم (جلد اول) کی یہ حدیث کی جاتی ہے:-

”ایک بار حضورؐ نے بیمار ہی کی حالت میں نمازِ عشاء پڑھنے کے لئے مسجد میں جائیکا ارادہ کیا جب چلنے لگے تو غش آگیا، جب افاقہ ہوا تو گھر والوں سے دریافت کیا گیا کہ مسجد میں لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کئی مرتبہ اسی طرح ہوا۔“

موت کا واقعہ معلوم ہوتا ہے کہ حضورؐ اس سے پہلے اتنے بیمار بھی نہیں ہوئے کہ غش آجائے، تو اگر ”علم غیب“ آپ کو اس وقت دیا گیا ہوتا تو آپ گھر والوں سے یہ کامیکو دریافت فرماتے۔ کہ کیا مسجد میں لوگوں نے نماز پڑھ لی!
اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتوں کی اطلاع دی تھی عالم مثال حضورؐ کو جنت و دوزخ کے آنے والے واقعات بھی دکھائے گئے تھے، حضورؐ نے آثارِ قیامت بھی بتائے ہیں اور بعض اشخاصِ قعات کی نسبت جو پیش گوئی فرمائی گئی ہے وہ حرف بہ حرف ٹھیک ثابت ہوئی ہے! یہ بھی درست ہے کہ مکہ میں کچھ سرگوشی کرتے ہیں اور مدینہ میں حضورؐ اُس پر مطلع ہو جاتے اور حضورؐ کی برابر کسی کو علم نہیں دیا گیا۔ اس قسم کے پرہیزگار ایمان ہی۔۔۔۔۔ مگر ان معجزات و واقعات کے نشا اُنہی کتابوں میں یہ بھی ملتے ہیں کہ:-

”حضرت ابوسعید رضی سے روایت ہے کہ ایک سیاہ فام عورت جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی ایک رات کو وہ مر گئی، جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ نے فرمایا تم نے مجھ کو اس کی خبر کیوں نہیں کی، پھر آپ صحابہ کو لے کر باہر تشریف لے گئے اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کر تکبیر فرمائی اور اُس کے لئے دعا کی اور واپس تشریف لے آئے۔“

(ابن ماجہ وابن خزیمہ)

صاف بتا رہی ہے کہ مسجد نبویؐ کی جا روبرو کش عورت مر جاتی ہے اور حضورؐ کو خبر نہیں ہوتی اور سرکارِ دو عالمؐ صحابہؓ سے پتہ نہیں چلتا کہ تم نے مجھے اس کی موت اور کفن و دفن کی اطلاع کیوں نہیں دی۔ غزوہ بدر میں حبش اسلام دین کے بعد حضورؐ حکم دیتے ہیں۔۔۔۔۔ کہ کوئی شخص جا کر خبر لائے کہ ابو جہل کا کیا انجام ہوا؟ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ زخمیوں کے درمیان جا کر ابو جہل کا سر کاٹ لاتے ہیں۔ غزوہ اُحد میں حضورؐ کی خبر سن کر صحابہؓ بدحواس ہو گئے۔ اسی عالم میں گلی صفیں بچھلی صفوں پر ٹوٹ پڑیں اور دوست دشمن کی تمیز نہ حضرت حذیفہؓ کے والد حضرت یمانؓ اس جھپٹ میں آ گئے، ان پر تلواریں برس پڑیں، حضرت حذیفہ چلا تے ہی میرے باپ ہیں۔ لیکن کون سنتا تھا، اور وہ شہید ہو گئے۔ (صحیح بخاری)

اگر حضورؐ کو ”عطائی“ ہی سہی علم غیب ہوتا۔ تو حضرت یمانؓ کے معاملہ میں صحابہؓ کو روکنا اور ٹوکنا آپ پر فرض ہو جاتا

جب صحابہ کرام جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، اُن کا یہ عالم ہو کہ نظروں کے سامنے آدمی کو کش مکش میں نہ پہچان سکیں اور اس نہ پہچاننے کے سبب قتل واقع ہو جائے۔ تو پھر ہم کسی دلی، قطب، غوث اور ابدال کے بارے میں یہ حُسن ظن قائم کر لیں کہ اُس پر ساری دُنیا کے احوال و کوائف ہمہ وقت مُنکشف ہوتے رہتے ہیں اور اس کو جہاں سے بھی پکارا جائے، وہ پکارنے والے کی پکار کو سُن لیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے!

بیعت رضوان میں حضور مکہ معظمہ سے چند میل کے فاصلہ پر حدیبیہ میں صحابہ کرام کے تھکا قیام فرماتے تھے کہ غار قریش سے صلح کی گھٹنگو کے لئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا جاتا ہے اور یہ خبر مشہور ہو جاتی ہے کہ حضرت عثمان قتل کر دیئے گئے۔ اس خبر کو سُن کر حضور ایک بول کے درخت کے نیچے صحابہ کرام سے قصاص عثمان لینے کے لئے بیعت فرماتے ہیں۔ حالانکہ عثمان قتل نہیں ہوئے تھے اور کئی دن تک حضور اور تمام صحابہ کرام اہل واقعہ سے بے خبر رہے!

سنہ ۶ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق سے مدینہ واپس تشریف لائے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس سفر میں حضور کے ساتھ تھیں، اُن کی سواری کا ناقہ علیحدہ تھا۔ وہ ناقہ کے ہودے پر پرے چھوڑ کر بیٹھ جاتیں، اور جمال اس ہودے کو اٹھا کر اونٹ کی پیٹھ پر رکھ دیتے اور رستیوں سے کس کر باندھ دیتے، ایک منزل پر قافلہ پڑا تو ڈالے ہوا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قضاے حاجت کے لئے جنگل کی طرف تشریف لے گئیں، وہاں! اُن کا ہار ٹوٹ کر گر پڑا، اس کے تلاش کرنے میں تاخیر ہو گئی اور ادھر قافلہ روانہ ہو گیا، جمالوں نے ہمیشہ کی طرح ہودہ اونٹ پر باندھ دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پھلکے بدن کی کھنکھیں، جمالوں کو اس کا احساس تک نہ ہو سکا کہ وہ اس میں نہیں ہیں! حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ قافلہ کوچ کر چکا ہے، بڑا ناز و وقت تھا مگر انھوں نے بڑے استقلال سے کام لیا اور وہیں کھیری رہیں اور اسی عالم میں انہیں نیند آ گئی، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ نے بڑے استغفار سے آئے، جو گری پڑی چیزوں اور تھکے ماندے اہل قافلہ کی حفاظت پر مامور تھے، انھوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا تو گہرا کر "انا للہ وانا الیہ راجعون" پڑھا، جسے سُن کر حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھل گئی، انھوں نے چہرے پر چادر ڈال لی۔ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قریب اپنا اونٹ لاکر انہیں بٹھایا اور اونٹ کی نکیل تھام کر روانہ ہوئے اور دوپہر کے وقت یہ اونٹ قافلہ سے جا ملا! اس واقعہ سے منافقین نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نسبت داہمیات باتیں پھیلا دیں اور سوا اتفاق سے چند بھولے بھالے صحابی بھی منافقین کے اس شہرت آمیز چکے میں آ گئے، اور وہ بھی اسی قسم کے تذکرے کرنے لگے، ان افواہوں کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر اتنا اثر ہوا کہ اُن کے آنسو نہ ٹھمتے تھے یہاں تک کہ وہ بیمار پڑ گئیں، حضور، صحابہ کرام اور خاص طور سے حضرت صدیق اکبرؓ اور اُن کے گھرانے کے لوگوں کا ملال ناقابل بیان تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برأت کی آیتیں نازل ہوئیں جب جا کر غم و الم کے یہ بادل چھٹے! یہ سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور صحابہ کرام کی کثیر جماعت کے "علم غیب" کی نفی کرتا ہے اگر حضور کو عطائی علم غیب بھی ہوتا تو یہ کیسے یہ ممکن تھا کہ آپ اُسی قافلہ میں ہوں اور آپ کی حرم محترمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قافلہ سے چھوٹ کر جنگل میں تنہا رہ جائیں اور آپ اُس کا نوٹس تک نہ لیں!

تاریخ اسلام کا کس قدر مشہور و مستند واقعہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان پر شورش پسند چڑھ آتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے صاحبزادوں حسن و حسینؓ کو مدافعت کے لئے بھیج دیتے ہیں مگر حضرت علیؓ شیر خدا، حسن و حسینؓ اور دوسرے صحابہ حضرت عثمانؓ کو نہیں بچا سکتے، یہاں تک کہ اُن کو شہید کر دیا جاتا ہے! صحابہ کرام تک کو زندگی میں یہ مجبوریاں پیش آئی ہیں کہ

کی طرف سے اس طرح مدافعت کر سکتے ہیں کہ شاعری میں بے جان چیزوں کو جاندار فرض کر کے، اُن تک سے مخاطبت کی جاتی ہے، حافظ شیرازی کا مشہور شعر ہے

صبا! بلطف بگو آں غزال رعنا را

کہ سر بہ کوہ و بیا باں تو دادہ مارا

ظاہر ہے باد صبا نہ سُنتی ہے، نہ بولتی ہے اور نہ شاعر کا پیغام اُس کے محبوب کو پہنچا سکتی ہے، مگر شاعر نے ذوق و شوق کے عالم میں باد صبا کو مخاطب بنایا ہے، اسی طرح سے ان بزرگوں کا یہ عقیدہ ہرگز نہ ہوگا کہ اِراج ان کی امداد کر سکتی ہیں، یہ دلی جذبہ اور باطنی جوش ہے جو شعر کے قالب میں ڈھل گیا۔ پھر اس توجیہ و تاویل کے بعد بھی یہی گزارش ہے کہ اس قسم کے غیر محتمل شعروں سے احتراز ہی اولیٰ ہے! ذوق و شوق اور شاعرانہ چٹخاروں سے توحید خالص کو غبارِ آلود نہیں کیا جاسکتا۔ اس قسم کی شاعری نے عقائد کو بڑا نقصان پہنچا دیا ہے!

شعرو تصوف کی کتابیں دین میں ذرہ برابر حجت نہیں ہیں، اُن میں بڑی بڑی بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں! اگر کسی شاعر اور صوفی کے بارے میں کوئی یہ ثابت کر دے کہ اس کا یہی عقیدہ بھی تھا جو اُس نے شاعری اور مضامین و جدو حال میں بیان کیا ہے تو کتابِ سنت کے مقابلہ میں ایسے اشعار اور تصوف آمیز تحریریں رد کر دی جائیں گی!

قبروں کو پختہ نہ صحابہ کرامؓ نے بنایا، نہ تابعین نے اور نہ ائمہ فقہار و محدثین نے! قبروں پر گنبد، بارہ دریاں، حجرہ زیلہ بادشاہوں کے بنوائے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ بعض قبروں پر سونے اور چاندی کے پتھر منڈھ دیئے ہیں! چراغاں، غودوگل، نذر و نیاز، مجاوروں اور سجادہ نشینوں کے مصارف کے لئے روزینے اور جادو ادویں بادشاہوں کی وقف کی ہوتی ہیں اور ان "بدعات" کے ذمہ دار بزرگانِ دین نہیں، یہ بادشاہ اور اُمراء ہیں۔ مگر کسی بزرگ کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے اپنی زندگی میں اپنی قبر پر گنبد خود تیار کرایا تھا، اور اس کی یہ خواہش تھی کہ اُس کے مرجانے کے بعد اس کی قبر پر میلہ لگے چراغاں اور کانا بجانا ہو، چادریں چڑھیں اور لوگ وہاں مرادیں مانگنے کے لئے آئیں۔ تو اس مزاج و ذوق کے بزرگ سے آخرت میں سخت ترین مواخذہ ہوگا۔

قیامت کے دن بزرگانِ دین اپنے ان عقیدت مندوں سے جھگڑوں گے کہ نام پر "بدعات" کو فروغ دیا ہوگا سخت بیزاری کا اظہار فرمائیں گے مثلاً حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کبارِ الہاء! میں نے یہ تعلیم نہیں دی تھی کہ "اے میرے عقیدت مندو! یا شیخ عبدالقادر جیلانی شینا اللہ کا تم درو کیا کرنا اور صلوٰۃ الغوشیہ پڑھ کر، سات قدم بغداد کی طرف چلا کرنا! میں اس قسم کے عقائد و اعمال سے اپنی برسات و بیزاری کا اظہار کرتا ہوں!

اپنے اپنے خط میں "بدعت" پر گفتگو کی ہے! اور اس سلسلہ میں عجیب و غریب باتیں بیان فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی بدعت!! حدیث ہے:-

خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی
ہدی محمد شہ الامور محمد ثا شہا و کل بدعة
صلاکة

بہترین کلام خدا کی کتاب ہے، اور راستوں میں بہترین راستہ
محمد اکابر اور بدترین باتیں (دین میں) نئی نکلی ہوئی باتیں ہیں
اور (دین میں) ہر نئی نکلی ہوئی بات گمراہی ہے۔

اس حدیث میں "بدعت" کی کوئی تسمیہ نہیں کی گئی کہ یہ "سینہ" اور یہ "حسنہ" ہے! "بدعت" اپنی ذات سے ہر حال میں ضلالت

واقع ہوئی ہے، اس کو ”ضلالت“ قرار دینے والے پروردگار ہوں! حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر اللہ کے رحمت کے پھولوں کی بارش ہو، انھوں نے سو فیصدی ٹھیک بات کہی ہے کہ ”بدعت میں حسن اور نور کہاں!

آپ نے مسلم کی جس حدیث کا حوالہ دیا ہے، اس میں ”بدعت حسنہ“ کا کوئی ذکر نہیں ہے، ”نیک کام نکالنے سے“ یا تو کسی مٹی ہوئی اور بھجولی ہوئی ”سنت“ کا احیاء مراد ہے، یا پھر ایسا کام جسکی کتاب سنت میں سند موجود ہو، یا وہ کام جو دین کے کسی اصول سے معارض نہ ہو۔ اس کام کے لئے سہولت پیدا کی گئی ہو، جیسے قرآن کریم پر اعراب لگانا، دین کی تعلیم کے لئے مدرسے بنانا، مسافروں کے ٹھیرنے کے لئے کارواں سرائوں کی تعمیر، احادیث رسول کو پرکھنے اور جانچنے کے لئے روایت و دلالت اور اسناد کے اصول مقرر کرنا۔

”بدعت“ تو دین و ایمان کے لئے بہت بڑا وبال ہے، فاسق و فاجر کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے مگر ”بدعتی“ اس سے محروم رہتا ہے کہ وہ ”بدعت“ کو کار خیر ہی سمجھتا رہتا ہے اس لئے توبہ کا کوئی داعیہ اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔

آپ نے انتہائی غلط بات کہی ہے کہ پہلے جو چیزیں ”مکروہ“ تھیں وہ ”بدعت حسنہ“ کے اصول کے تحت بعد میں جا کر پسندیدہ سمجھی جانے لگیں! اس فکر و عقیدہ سے ہزار بار توبہ! اللہ اور رسول کے نزدیک جو شے ناپسندیدہ ہو اُسے کوئی گمراہ و جاہل ہی پسندیدگی سے بدل جانے پر یقین لاسکتا ہے! آپ قبروں پر چراغ جلانے کو دین کی عظمت سے تعبیر کرتے ہیں اور ”بدعت حسنہ“ کی آڑ میں اس برائی کو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت سے تعبیر کیا ہے، جواز و استحباب کی سند دیتے ہیں! (استغفر اللہ)

نگہ کی نامسلمانی سے فریاد!

”بدعت“ تو اللہ اور رسول کے بارے میں یہ بدگمانی پیدا کرتی ہے کہ خیر و ثواب کی بہت سی باتیں اللہ اور رسول سے بتانے سے رہ گئی تھیں جن کا کئی صدی کے بعد بعض مشائخ و علماء پر انکشاف ہوا! (توبہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے زیادہ مقدس و محترم کس کی قبر ہو سکتی ہے، صحابہ کرام نے کیا اُنس پر چادریں چڑھائیں، چراغ جلانے، سماع کی محفلیں منعقد کیں؟ خلفاء راشدین کی اولاد میں سے کسی نے اپنے بزرگ کے ”کونڈے“ کئے! فقہ کے چاروں اماموں اور اُن کے شاگردوں میں سے کسی کے یہاں بھی ان ”بدعات“ کا کوئی ذکر ملتا ہے، محدثین کرام کیا ان رسوم سے واقف تھے؟ حامیان کتاب سنت کے لئے یہ منطق کس قدر اذیت ہے کہ جب ان خرافات کے لئے کوئی دلیل یا سند نہ ملے تو اُن پر ”بدعت حسنہ“ کا لیبل لگا کر مباح و مستحب قرار دیدیا گیا! ع

ناطقہ سر بگربیاں کہ لے کیا کہیے!

ترمذی میں حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے چھینکنے پر اُس کے منہ سے ”الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ“ سنا، تو اس پر کہا کہ رسول اللہ نے ہمیں اس طرح نہیں سکھایا ہے بلکہ یوں سکھایا ہے کہ ہر حال میں ”الحمد للہ“ کہا کریں۔ آپ نے دیکھا یہ ہے صحابہ کا دینی مزاج اور اتباع سنت کا ذوق و شوق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کئے ہوئے جملہ (الحمد للہ) پر ”والسلام علی رسول اللہ“ جیسے بے ضرر اور پاکیزہ جملہ کا اضافہ انہیں کھٹکا اور اس کو پسند نہیں فرمایا!

توحید کے معاملہ میں صحابہ کرام کا توبہ ذوق رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اُس درخت کو کٹوا دیتے ہیں جس کے نیچے حضور نے صحابہ سے ”بیعت رضوان“ لی تھی، کیوں؟ صرف اس لئے کہ لوگ اس درخت کی زیارت کی غرض سے آنے لگے تھے اور اندیشہ تھا یہ عقیدت کہیں بڑھ کر بدعت اور شرکانہ رسوم تک نہ پہنچ جائے۔

مولانا صاحب! خط بہت طویل ہو گیا، آغاز میں اتنی تفصیل کا ارادہ نہ تھا مگر بات پھیلتی چلی گئی، اگر آپ نے تحقیق حق کے جذبہ سے اس خط کو پڑھا، تو آپ کا سینہ انشاء اللہ قبول حق کے لئے کھل جائیگا، اور اگر یہی تصور کار فرما رہا کہ اس خط کا لکھنے والا (باقی مضمون ص ۳۹ پر دیکھئے)

ترتیب نزول قرآن کا ایک باب

سورہ سبا (مکیہ)

(۱) سورہ سبا کے نزول تک حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان لوگوں کے درمیان تبلیغ پر مامور تھے جن کی بابت اس سورہ کے اندر فرمایا کہ ”ہم نے ان کو کوئی کتاب نہیں دی ہے جس کو یہ لوگ پڑھتے ہوں اور نہ ان کے پاس تجھ سے پہلے ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے۔“ (آیت ۴۴) مگر اس صورت میں فرمایا کہ ”نہیں بھیجا ہم نے تم کو لیکن سب کے سب لوگوں کی طرف بشیر و نذیر بنا کر۔“ (آیت ۱) اس سورہ میں ایک طرف آل داؤد کو مخاطب کیا گیا ہے (آیت ۱۳) دوسری طرف وہ لوگ مخاطب ہیں جن کے پاس کوئی الہی دین نہیں بھیجا۔ وہ جنوں کو پوجتے تھے۔ (آیت ۴۱) جنات کو ملائکہ خیال کرتے تھے (آیت ۴۰) ان کو خدا کی خدائی میں شریک خیال کیے تھے (آیت ۱۶) ان کو اپنے شفعا باور کرتے تھے (آیت ۲۳) قیامت کے قائل نہ تھے (آیت ۲۹) ان کا خیال تھا کہ انسان کا بہنت مالدار اور کثیر الاولاد ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ اس کو بھلائیوں پہنچانے میں بڑی تیز دستی سے کام لیتا ہے (مومن ۵۵-۵۶) اس لئے کہا کرتے تھے کہ ”ہم لوگ بہت مال اور بہت اولاد والے ہیں اور ہم عذاب پانیوالے نہیں ہیں۔“ (آیت ۳۵) ہمارے پاس الساعۃ نہیں آئے گی (آیت ۳) ہم نہ تو اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس (تورات۔ زبور۔ انجیل) پر (ایمان لائیں گے) جو اس کے آگے سے ہے (آیت ۳۱) اور جب تبلیغ حق کی غرض سے ان کو قرآن سنایا جاتا تھا تو کہنے لگتے تھے کہ ”نہیں ہے یہ مگر ایک مرد جو چاہتا ہے کہ تم کو اس چیز سے باز رکھے جس کو تمہارے باپ دادا پوجتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ (ترک شرک کی تعلیم) نہیں ہے مگر ایک گھڑا ہوا جھوٹ اور جو لوگ کافر ہیں حق کی بابت جب وہ ان تک پہنچ جاتا (یعنی لکے دل سے انکار کی کوئی معقول دلیل نہ پاتے) تو کہنے لگتے کہ نہیں ہے مگر یہ کھلا جادو (آیت ۴۳) یعنی اس نے ہم کو معقول دلائل کی بجائے اپنے جادو کے زور سے لاجواب کر دیا ہے درنہ یہ ملنے کی بات نہیں ہے یہ لوگ دن رات اس میں لگے رہتے تھے کہ لوگ اللہ کی ناقدری کریں اور اس کے لئے انداد تسلیم کرتے رہیں (آیت ۳۲) اور اس غرض کے لئے مسلمانوں اور اسلام کی طرف مائل اشخاص کے شکامعجزہ کرتے تھے (آیت ۵، ۳۸) معجزہ کے معنی ہیں ایسی بحث جس کا مقصد نہ تو احقاق حق ہو نہ البطل باطل بلکہ مقصد صرف یہ ہو کہ فریق مخالف عاجز آجائے اور اپنی بات کسی اور سے منانے کی خواہش اور ہمت سے محروم ہو جائے اس لئے وہ جس سے ملتے تھے اس سے کہتے تھے کہ کیا ہم تم کو ایک انسان کی خبر دیں جو تم کو بتائے گا کہ جب تم ریزے ریزے ہو چکے ہو گے اس وقت تم ایک نیا جنم پا رہے ہو گے (بتاؤ) اس شخص نے اللہ پر افترا باندھ لیا ہے یا اس میں باؤلا بن ہے۔“ (آیت ۷۸) یعنی فرودوں کے جی لٹھنے کا تصور پیش کر نیا والا یا تو محض مفتری ہو سکتا ہے یا اس میں باؤلا پن ہے۔ کوئی سچا آدمی جو صحیح الذلیل ہو اس تصور کو پیش نہیں کرتا۔ ان دلائل سے وہ لوگ اسلام کو مسترد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

جن خیالات کی اس سورہ میں تردید کی گئی ہے ان میں سے اکثر قریش کو بھی تسلیم تھے مگر قریش جنات کو ملائکہ قرار دے کر انہی پر سنس نہیں کرتے تھے یہ سورہ جنات کو ملائکہ سمجھ کر ان کی بندگی کرینوالوں اور آل داؤد کے ایک فریق کو مخاطب کرتی ہے۔ یہ سورہ کل چون (۵۴) آیتوں کا مجموعہ ہے اس سورہ کے ابتدائی نو آیتیں یعنی پہلا رکوع اور چوتھے رکوع کی پہلی آیت سے پانچویں کے خاتمہ

پندرہ آیتیں لوگوں سے بغرض معجزہ بحثیں کرینوالوں کا جواب دیتی ہیں۔ آیت نمبر ۸ میں جو سوال کیا گیا تھا اس کے تین ہی جواب ممکن تھے۔

۱۔ یہ شخص نہ باؤل ہے اور نہ جھوٹا بلکہ سچی اور معقول بات بولتا ہے یہ جواب مسلمانوں اور اسلام کی طرف مائل افراد کا ہو سکتا ہے اس سورہ کے ابتدائی مخاطب اسے لوگ نہیں

۲۔ یہ شخص اچھا خاصہ ہوشمند ہے اور جوابات کہتا ہے صریحاً جھوٹ ہے اس لئے اسے مفتری ہی کہا جاسکتا ہے۔ یہ جواب ان ہی لوگوں کے والدین کے بعض افراد دے سکتے تھے جن کو ۹ تا ۲۲ تا ۲۵ آیتوں میں دیا گیا۔ (۳) سورۃ النعام کی آیت ۳۳ میں اس زمانہ کے مکذبین آخرت کی بابت خدا نے فرمایا کہ ۱۔

”وہ تجھے جھوٹا نہیں کہتے مگر یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو سچا مگر آپ کی بات کو جھوٹی باور کرنے والے“ کے سوال کا جواب صرف یہ دے سکتے تھے کہ یہ شخص بذات خود سچا ہے مگر جوابات کہتا ہے وہ عقل سے بعید ہے اس لئے اسے باؤل خیال کرنا پڑتا ہے پانچواں رکوع ان لوگوں کی فہمائش کرتا ہے یہ رکوع نو آیتوں کا مجموعہ ہے۔

سورہ کی ۵۲ آیتوں میں سے ۳۳ آیتوں کے مخاطب وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی الہامی کتاب، نہ تھی اور نہ آپ سے پہلے ان کے بیان کوئی نبی مبعوث ہوا تھا۔ ۲۱ آیتوں کے مخاطب آل داؤد ہیں جو کہ بنی اسرائیل کی ایک شاخ ہیں۔ آل داؤد کے ایک حصہ کا یہ حال تھا کہ حضرت سلیمان نے جن لوگوں سے محرابین، مورتیں، لگنین اور دیگیں بنوائی تھیں وہ جنات تھے اور علمائے غیب تھے۔ ۱۲ آیتوں میں خدا نے ان کے خیال کی تردید کی۔ چونکہ جنات پرستوں اور جنات کو علمائے غیب جاننے والوں میں ایک ہم خیالی پائی جاتی ہے اس لئے جنات پرستوں کے ساتھ آل داؤد کو مخاطب کیا گیا ہے۔ سورہ کے ابتدائی مخاطبوں کو سمجھنے کے بعد اب مضامین سورہ پر لکھتے ہیں۔

۳۔ سب بار اتنا ۸ میں خدا نے سب سے پہلے اپنی بابت حکیم و خبیر اور رحیم و غفور ہونا ثابت کیا پھر جو لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کی آیتوں میں معجزہ کی کوشش کرینوالوں کو سزا دی جائے اس کے بعد بتایا کہ جن کو علم دیا گیا ہے ان کی رائے میں یہی تعلیم برحق ہے۔ من جانب اللہ ہے جو قرآن مجید میں دی جا رہی ہے اور حیات بعد ممات کی تعلیم دینے والے کو جو مفتری یا باؤل سمجھتے ہیں وہ عذاب میں داخل ہوں گے کی گواہی میں ہیں۔

۴۔ یہ بات سمجھنا آسان تھا کہ: ”مُنکرین قیامت پر لے سہ کی گواہی میں ہیں۔“ لیکن یہ بات کہ: ”جو لوگ آخرت کے عذاب میں مبتلا ہیں۔“ آسانی سے سمجھ میں نہیں آسکتی تھی اس لئے ان آیتوں کے بعد حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا ذکر کر کے آل داؤد کو مخاطب فرمایا اور کہا کہ:۔

اعْمَلُوا الْاَلْ ذَاوُدْ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ يَّادِي الشُّكْرِ (آیت ۲)

شکر گزاری کے ترک کا بال سمجھانے کے لئے سب کا ذکر کیا جن کو حکم دیا گیا تھا کہ ”اللہ کی دی ہوئی روزی سے کھاؤ اور اس کا ثمرہ اکرے رہو۔“ (آیت ۵۸) لیکن انھوں نے اس پر عمل نہ کیا اس لئے سب کو عوم کی آفت بھیجی گئی ”یہ مخفی منزل کے کفرانِ نعمت کی علامت تھی۔“ (آیت ۵۹) پھر کچھ عرصہ بعد ایسا ہوا کہ ”ہم نے ان کو باتیں ہی باتیں بنا دیا اور ان کو اچھی طرح پرے پرے

کر کے بکھیر دیا۔ (آیت ۱۹) انکے ایک فریق کے ماسوا تمام لوگوں پر ابلیس نے اپنا تسلط جمالیا حالانکہ اسے ان پر غالب آنے کی تاب نہیں دی گئی تھی لیکن ہم چاہتے تھے کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اس سے الگ دیکھیں جس کو اس میں شک ہے یہ تذکرہ بھی ثابت کرنے کے لئے کیا کہ جو لوگ آخرت کے منکر ہیں وہ نہ صرف پرلے سرے کی گمراہی میں ہیں بلکہ عذاب میں مبتلا ہیں۔ جنوبی عرب کی قومیں سب کی سب عراق کے بنو نخم شام کے بنو غسان مکہ مکرمہ کے اور مدینہ کے اوس و خزرج یہ سب کے سب خود کو عمرو بن عامر مزیقیا کی نسل مانتے تھے جو سیار کی بربادی کے وقت اس قوم کا لیڈر تھا۔ قوم کا بڑا حصہ عرب کے علاوہ دیگر ممالک میں جا بسا تھا۔ اور ان ممالک کی اقوام میں گم ہو گیا تھا ان آیتوں کے نزول کے وقت جنوبی عرب پر اور عراق پر خسران ایران کی حکومت تھی شام پر قیصروں کی حکومت تھی قدیم شان و شوکت سے قوم محروم ہو کر افسانہ بن گئی تھی کچھ قبائل جو عرب میں تھے وہ فقر و فاقہ اور دنیا کے مقابلہ میں ذلیل و حقیر زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ تھا وہ عذاب جس کے اندر آخرت پر ایمان نہ لانے والے مبتلا تھے آیت ۷ میں اسی عذاب کا ذکر ہے۔ آیت ۹ میں منکرین آخرت کو ایک اور عذاب کی دھمکی دی لیکن تہدید کے پیرایہ بیان کی بجائے تفہیم کا انداز اختیار کیا۔ فرمایا :-

”کیا ان لوگوں نے اس کی طرف نظر نہیں کی جو آسمان سے اور زمین سے انکے لگے اور نیچھے ہے۔ اگر ہم چاہیں گے تو ان کو زمین میں دھنسا دیں گے یا ان پر آسمان سے پر پٹھے گرا دیں گے۔ بیشک اس میں توجہ دے کر سوچنے والے ہر بندہ کے لئے ایک نشان ہے۔“ (آیت ۹)

اس آیت کا مقابلہ ملک ۱۱ نحل ۲۵ اور اسرائیل ۶۸ سے کرو تو معلوم ہوگا کہ سورہ سبا ان سورتوں سے قدیم ہے۔ کیوں کہ وہ آیتیں اسی آیت پر اعتراضوں کے جواب میں اُتریں۔

۵۔ آیت ۱۲ د ۱۳ میں ان لوگوں کی تردید کی جو اپنے دیوتاؤں کے پاس سے کہتے تھے کہ ”یہ ہیں ہماری سفارشاتیں کہ نبی اللہ کے پاس۔“ (دینس) ہم ان کی نہیں بندگی کرتے لیکن اس لئے کہ وہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں بہت قریب۔“ (زمر: ۳) ان آیتوں میں بتایا کہ تمہارے دیوتا کسی شے پر کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ کے پاس شفاعت اسی کی کام آئے گی جسکی شفاعت کر نیکی وہ اجازت دے گا۔

۶۔ منکرین قیامت جس شفاعت کے قائل تھے اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ بروز قیامت ان کے دیوتا ان کے گناہ بخشوا دیں گے بلکہ مطلب یہ تھا کہ ہمارے دیوتا خدا سے جب سفارش کرتے ہیں تب ان کو اجازت ملتی ہے اور وہ ہماری روزی کا انتظام کرتے ہیں۔ اس لئے آیت ۱۴ میں خدا نے فرمایا کہ :

”پوچھ (ان سے کہ) آسمانوں سے (پانی برسا کر) اور زمین سے (خوش آگاہی) تم کو روزی کون دیتا ہے۔ (پھر خود ہی جواب دے اور ان سے) بول کہ اللہ (ہی روزی دیتا ہے) اور یقیناً ہم یا تم ہدایت پر یا گمراہی میں ہیں۔“

کہنا یہ ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں اور تم گمراہی میں ہو لیکن دعوت بالحق کے اصول پر غور کرو۔ پیغمبر کو حکم دیا گیا ہے اور ان سے خطاب کرنے کو فرمایا گیا ہے جن کو خود خدا نے ”پرلے سرے کی گمراہی میں ہیں۔“ بتایا ہے لیکن پیغمبر کو اپنی زبان سے یہ کہنے کو نہیں فرمایا :

ہم ہدایت پر ہیں اور تم گمراہی میں ہو۔" بلکیوں فرمانے کی دہم یا تم دو میں سے ایک ہدایت پر یا گمراہی میں ہے (ہدایت دی۔ تاکہ مخاطب بھی اسی انداز میں سوچے کہ ہم دو میں سے ایک ضرور غلطی پر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری غلطی ہو اس لئے کہ دوسروں کو گمراہ بتانے سے پہلے مجھے اپنی یا تم فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں حق پر ہوں یا نہیں۔

۷۔ حضرت رسول خدا نے جب یہ فرمایا ہوگا "ہم یا تم ہدایت پر یا گمراہی میں ہیں۔" تو قدرتاً یہ سوال کیا جاسکتا تھا اور شاید کیا بھی گیا کہ فرض کرو ہم ہی گمراہی پر ہیں تو پھر تم کو کیا ڈر ہے۔ کیا ہمارے گناہ تم پر لادے جائیں گے۔ اس ممکن یا واقعی سوال کا جواب آیت ۵۱ دیتی ہے۔ کسی کے عمل کا جواب دہ کوئی اور نہ ہوگا۔

۸۔ آیت ۵۲ کی بنا پر یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا تھا کہ اور شاید اٹھایا گیا کہ ہم حق پر ہیں یا تم اس کا فیصلہ کون کرے۔ اس کا جواب آیت ۵۲ دیتی ہے کہ یہ فیصلہ خدا کرے گا۔

۹۔ آیت ۵۳ پر یہ سوال بھی کیا جاسکتا تھا کہ کیا یہ فیصلہ وہ فرشتے نہیں کر سکتے جن کو ہم پوجتے ہیں اس کے جواب میں خلیل فرمایا کہہ کہ اچھلے دھکاؤ جن کو شکر کار قرار دے کر تم نے اس کے ساتھ ملحق کیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ وہ ہے جو توان ہے (آیت ۵۴) سورہ کے مخاطب جنات کو فرشتے سمجھ کر پوجنے والے لوگ تھے اس لئے اس آیت سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مطلب یہ ہے کہ تمہارے دیوتا کوئی وجود نہیں رکھتے۔ یہ لوگ مانتے تھے کہ ان کے دیوتا کبھی کبھی اپنا جلوہ بھی دکھایا کرتے ہیں اور انہیں دیوتاؤں کی ہدایت کے مطابق ہم ان کو پوجتے ہیں۔ اس لئے کہا گیا ہے کہ اچھا اپنے دیوتاؤں کا دیدار کرادو تاکہ وہ فیصلہ کر دیں کہ کون حق پر ہے مگر تم ایسا نہیں کر سکتے۔

۱۰۔ اس سورہ کے مخاطب آل داؤد بھی ہیں۔ اس سورہ کے نزول سے پہلے تک آپ صرف غیر اہل کتاب کی ہدایت پر مامور تھے۔ اس لئے یہ سوال بھی ابھر کہ آل داؤد کے کھاجہ گڑا اچھڑنے کی وجہ کیا ہے۔ آیت ۵۴ میں اس سوال کا جواب دیا گیا کہ آپ کی بعثت کا مقصد سارے لوگوں کی اصلاح ہے۔ یہ تو مصلحت تبلیغ تھی کہ پہلے ان کو مخاطب کیا جائے جن کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں جو ان کو اللہ کی راہ پر لگاسکے۔

۱۱۔ آیت نمبر ۵۵ کی بنا پر کچھ لوگوں نے کہا "یہ وعدہ کب پورا ہوگا" مگر تم لوگ سچوں میں سے ہو۔ (آیت ۵۶) اس کے جواب میں آیت نمبر ۳۰ نازل ہوئی۔

۱۲۔ آیت نمبر ۳۱ تا ۳۴ میں قرآن اور سابق کتابوں پر ایمان لانے سے انکار کر نیوالوں اور شب و روز لوگوں کو دینِ اشرک پر قائم رکھنے کی کوشش کر نیوالوں کو اس عذاب کی خبر دی جس کے وہ خدا سے تھے اور آنحضرت کو تسکین دی کہ اب پہلے بھی مترفین اپنے رسولوں سے یہی کہتے رہے ہیں۔ "تم کو جس (تعلیم) کے ساتھ بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔"

۱۳۔ آیت ۳۵ تا ۳۸ میں کثرت مال و کثرت اولاد پر ناز کر نیوالوں کو بتایا کہ یہ چیز تقرب الی اللہ کی دلیل نہیں۔ ۱۴۔ مشرکین اپنے دیوتاؤں کو روزی رسانی پر موکل مانتے تھے نمبر ۳۹ تا ۴۲ میں خلیل نے بتایا کہ جن کو تم ملائکہ خیال کرتے ہو وہ ملائکہ نہیں بلکہ جن میں کسی کو زیادہ اور کسی کو کم روزی دینا اور جو کچھ تم خرچ کر ڈالتے ہو اس کی بجائے، نئی روزی دینا خدا ہی کا کام ہے۔ روزی رسانی میں کوئی اس کا شریک نہیں۔

۱۵۔ نمبر ۴۳ تا ۴۷ میں حق کو سحر تبیین بتانے والوں کو سابق مکذبین کے انجام یاد دلانے ۱۶۔ انسان خواہ کتنا ہی ہوشمند ہو مجموعوں میں وہاں کی گفتگو سے متاثر ہو جاتا ہے، چرب زبان مجمع ایک مہمل

بات بولتا ہے۔ اس کے سامعین کی توجہ اس بات کی حماقت کی طرف مبذول ہو۔ وہ کچھ اور کہنے لگتا ہے اس طرح پورا مجمع عام مہلات کو گوارا کرتا ہے جاتا ہے اور اسے خوش بیان فریب کار کی غلطیوں کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن مجمع سے اٹھ آنے کے بعد وہ تنہائی میں یا دو ایک شخص کے ساتھ مل کر جب سنی ہوئی تقریر کا جائزہ لیتا ہے تو بسا اوقات اپنی عقل پر لا حول پڑھنے لگتا ہے کہ کیسی بے سرو پا باتوں نے مجھے مسحور کر دیا تھا اس لئے خدا نے ان لوگوں کو جواب دینے کے بعد جو گمراہ کرتے تھے ان کے سامعین کی طرف فسخ کیا اور فرمایا:

”یوں کہ میں تم کو ایک واحد بات کی نصیحت کرتا ہوں خدا کے لئے دو دو اور ایک ایک کر کے اٹھو پھر غور کرو (جان لوگے) کہ تمہارے صاحب میں بادلا پن نہیں ہے۔ وہ تو کچھ نہیں ہے مگر ایک خبر کرینو والا ایک عذاب شدید کے لگے (آیت ۴۶)

۱۶۔ اس کے پہلے خدا نے سورہ شوریٰ میں فرمایا تھا کہ: ”کہدے کہ میں تم سے اس کام پر (المودۃ فی القربی) کے علاوہ کوئی اجر نہیں مانگتا“ (القربی) کے دو معنی ہیں (قربت مندی) اور (تقرب الی اللہ) اس لئے اس کی تین تفسیریں کی جاسکتی ہیں۔ ۱۔ میرا اجر بس یہ ہے کہ تم اللہ سے مقرب ہونا پسند کرو۔

۲۔ میرا اجر یہ ہے کہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان قربت ہے اس کا لحاظ کرو۔

۳۔ میرا اجر یہ ہے کہ میرے قربت مندوں کا لحاظ کرو۔

چونکہ اس جملہ کے بعد ہی یہ جملہ ہے کہ:

”اور جو شخص کوئی (نیکی) کمائیگا اس کے لئے اس میں ہم اور خوبی کا اضافہ کریں گے یقیناً اللہ غفور ہے شکوہ ہے۔“ اس سے ظاہر ہے المودۃ فی القربی سے مراد نیکی کمائے مقرب ہونے کی خواہش ہے مگر بعض روایات کی بنا پر اکثر شیعی علماء دوسری تفسیر کرتے ہیں یہ روایتیں صحابہ کرام ہی کے اس وقت کا خیال پیش کرتی ہیں جو انھوں نے بحالت کفر اس آیت کو سن کر اپنے ذہنوں میں قائم کیا تھا۔ تیسری تفسیر شیعہ مفسرین کی ہے ان کا خیال بھی بعض صحابہ کے اس خیال کا چر بہ ہے جو انھوں نے ایام کفر وارتیاب میں اس آیت کو سن کر قائم کیا تھا اس تیسری تفسیر پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اگر آفت کا مطلب یہ ہے تو جن پیغمبروں نے کہا تھا کہ ”میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اس کام کا، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر۔“ (شعرا ۱۰۹، ۱۲۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۸۰) انہی بے غرضی کا مرتبہ (لعوذ باللہ) حضرت رسول خدا کی بے غرضی سے بلند تھا لیکن سورہ سبا جن لوگوں کے جواب میں اتری ان کے نزدیک آیت کا مطلب وہی تھا جو شیعی علماء بتاتے ہیں اس لئے غالباً آپ سے کہا گیا کہ نوح، ہود، صالح، لوط اور شعیب (علیہ السلام) تو اس کام کا اپنے معاصرین سے کوئی اجر نہیں مانگتے تھے تم کیسے پیغمبر ہو کہ (المودۃ فی القربی) کی صورت میں اس کام کا اجر مانگتے ہو اس سوال کے جواب میں خدا نے فرمایا۔

جواب دے کہ میں نے (شوریٰ ۱۲۴ کے مطابق) تم سے جو ایک اجر مانگنا ہے وہ میرے لئے یا میرے اقربا کے لئے نہیں بلکہ تمہارے ہی لئے ہے۔ نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر وہ ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ (آیت ۴۷)

۱۸۔ آیت نمبر ۴۸ درحقیقت ان لوگوں کی فہمائش کے لئے اتری جن لوگوں نے گمراہ کن سرطوں کی یہ بات مان لی تھی کہ

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بات دلوں میں اس لئے اتر جاتی ہے کہ یہ شخص ایک جادوگر ہے، اس کی بات صریح جادو ہے۔ خدا نے ان کو سمجھانے کے لئے فرمایا،

”کہہ دے کہ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب حق کو باطل پر دے مارتا ہے۔ وہ غیبیوں کا خوب جھاننے والا ہے۔“

۱۹۔ حضور صلعم جو تعلیم دیتے تھے وہ صحف انبیاء کے مطابق تھی سورہ سبأ جن لوگوں کے جواب میں اتری وہ اس حقیقت کو جانتے تھے اس لئے کہتے تھے کہ ہم نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے نہ اس پر جو اس کے آگے سے ہے اس لئے مشرکین کہتے تھے کہ یہ شخص سابق معالین باطل کی باتیں دھرا رہا ہے، اس کا جواب یہ دیا کہ ۱۔

”کہہ دے کہ تمہارے پاس حق آگیا۔ وہ نہ تو باطل کو پہلے پہل پیش کرتا ہے اور نہ (قدیم باطل) کو دوبارہ پیش کرتا ہے۔ کہہ دے کہ اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو اپنے نفس (کے بل) پر گمراہ ہوا ہوں اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس چیز کی بدولت ہدایت پر ہوں جسکی وحی میرا رب میری طرف فرما رہا ہے، وہ سننے والا ہے قریب ہے۔“

۲۰۔ سورہ کے آخری آیتوں کا سبب نزول سمجھانے کے لئے ان آیتوں کی تفسیر ضروری ہے اس لئے ہم ان آیتوں کو نقل کر کے ایک ایک لفظ کی تشریح کریں گے پھر ترجمہ پھر وہ بات معلوم کرنے کی کوشش کریں گے جس کے جواب میں یہ آیتیں اتریں۔

۱۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فُزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۖ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ

۲۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَافُثُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۖ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْدِرُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ

۳۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ

۴۔ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ قَرِيبٍ ۝

آیت ۱ پر نشان ”لا“ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ قافیہ تو پورا ہو گیا مگر بات پوری نہ ہوئی اس لئے وقف نہیں کرنا چاہیے۔ آیت ۲ کے پہلے فقرہ پر ”ج“ ہے جس کے معنی ہیں کہ بات اس حد تک پوری ہو گئی کہ یہاں وقف جائز ہے اس لئے ہم نے ”ق“ سے لے کر بد تک کو بالبعد سے الگ کر دیا۔ آیت ۳ پر (صلعم) کا نشان ہے جو کہ الوصل اولیٰ کا مخفف ہے اس کا مقابلہ یہ ہے کہ بات تو پوری ہو گئی مگر وقف سے زیادہ بہتر اسے ملا کر پڑھنا ہے کیوں کہ اس سے مضمون واضح تر ہو جاتا ہے۔ آیت ۴ کے فقرہ اولیٰ پر وقف مطلق کا نشان ہے جس امر کی طرف اشارہ ہے کہ آگے نئی بات کہی جاتی ہے۔ یہ چار آیتیں چار باتیں بیان کرتی ہیں۔

آیت ۱ میں وَقَدْ اور وَيَقْدِرُونَ کا داو۔ داو حالمیہ ہے لیکن آیت ۲ وحیل کا داو۔ داو عطف ہے اور

وحیل معطوف ہے اخذ وا پر۔ اب الفاظ پر غور کیجئے۔

۱۔ وَفُزِعُوا۔ صورت لفظ صیغہ ماضی کی مگر معنی کے لحاظ سے مستقبل۔ فزع کا مفہوم کسی غیر متوقع حالت کے اچانک

احساس سے خوفزدہ ہو جانا ہے۔ نمل ۸۹ میں ہے کہ ہم من فزع يومئذ آمنون۔ انبیاء ۱۳ میں لَا يَخْزِنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ

میں فزع سے مراد وہ خوف ہے جو قیامت کے دن نیک اور بد ہر ایک پر طاری ہوگا۔ اس لئے بعض کے نزدیک اس آیت میں

بھی قیامت کے فزع کا ذکر ہے۔ لیکن آیت میں کوئی اشارہ اس بات کی طرف نہیں کہ یہاں وہ خوف مراد نہیں ہے جو دنیاوی عذابوں کے احساس سے طاری ہو جاتا ہے اور اس بات کی طرف بھی کوئی اشارہ نہیں ہے کہ اس جگہ اخروی فزع مراد نہیں ہے۔ ہم آیت کے فزع کو دنیا اور آخرت دونوں کے لئے عام سمجھتے ہیں۔

۲۔ فوت۔ مصدر فانت کا۔ اردو میں تو فوت ہونا وفات پانے کے مراد لیکن قرآن میں ما فاتکم مقابل ہے ما اصابتکم کا (آل عمران ۱۵۳) اور ما لکم کا (حدید ۲۳) ان دونوں آیتوں میں ما فاتکم سے مراد ہے ”وہ چیز جو تمہارے ہاتھ نہ آئی“ آیت زیر بحث میں فوت کے عین بوجہ اخذ و لے اس لئے فوت کا مطلب گرفت کے باہر ہونا ہے ہی ہو سکتا ہے بعض مترجموں نے اس کا ترجمہ بھاگنا کیا ہے اسے ترجمہ کی بجائے صحیح تفہیم سمجھنا چاہیے۔

۳۔ مکان قریب [جہاں تک مکان، بعید اور قریب کے لغوی مفہوم کا تعلق ہے ان الفاظ کے عربی میں بھی وہی معنی ۴۔ مکان بعید] میں جن کے لئے یہ اردو میں مستعمل ہیں لیکن بعض مفسرین کی تفسیروں نے آیت کو واضح کرنے کی بجائے اور مشکل بنا دیا ہے یہ بعض مفسرین معمولی لوگ نہیں وہ نہ صرف ایمان و تقدی کے جیتے جاگتے بیکر تھے بلکہ دینیہ کے علم اور فہم سے بھی خدانے ان کو ایسا نوازا تھا جیسی نوازش کم لوگوں پر کی ہے۔ ایسے مقدسین اور قابل عظمت بزرگوں کی تفسیر سے اختلاف رکھنے والے کو عوام سے تو نہیں لیکن خدا سے ڈرتے ڈرتے اختلاف ظاہر کرنا چاہیے، کیوں کہ ان بزرگوں کی خطا ہمارے صواب سے بہتر اجر کی حقدار ہوتی ہے، ان سے خطا بھی ہوتی تو اس میں انکی نفسانی خواہش کو دخل نہ تھا۔ ہمارا صواب ممکن ہے ”خطا بزرگ“ کا گرفت سے زیادہ مکر وہ حقیقت رکھتا ہو۔ لیکن جس تفسیر کو میں خود حق سمجھتا ہوں اسے حق، اور جسے میں خود باطل سمجھتا ہوں اسے باطل بتانا بھی ضروری ہے۔ ان آیتوں میں دوبار مکان بعید آیا۔ دونوں آیتوں پر حاشیہ دے کر ایک مترجم نے لکھا ہے:-

یعنی ایمان لانے کی جگہ بوجہ دار العمل ہونی کے دنیا بھی جو بڑی دور ہو گئی

اب آخرت میں جو دارالجزا ہے ایمان مقبول نہ ہوگا (حاشیہ عل) دور

کا مطلب کہ اس کی تحقیق سے دور تھے یعنی دنیا میں تو کفر کرتے تھے اب

ایمان سو جھلے اور اس کے مقبول ہونے کی آرزو ہے (حاشیہ عل)

مکان قریب اور مکان بعید کی یہ تفسیر اگر درست ہے تو مطلب ان الفاظ کو حذف کرنے کے بعد بھی پورا ہو جاتا ہے۔ اور غیر ضروری الفاظ کا عبارت میں وجود کوئی اچھا ادیب پسند نہیں کرتا۔ ایسے غیر ضروری لفظ کو ائمہ علم بیان کی اصطلاح میں جو کہا جاتا ہے معاملہ قرآن کا نہ ہوتا تو میں وہ لفظ استعمال کر سکتا تھا۔ مگر میں قرآن کی تفسیر میں صرف اس غیر ادبیت کو نقل کر سکتا ہوں جو خود قرآن میں منقول ہے یا قرآن نے اس کی تردید کی ہے۔ مکان بعید اور مکان قریب کے ٹھیک مفہوم کو اخذو، التناوٹش وقت کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔

آخذ کا مطلب ہے دھر لینا، تناوٹش کا مطلب ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے ہاتھ لپکانا۔ آیت ۵ میں عین گرفت کے وقت ایمان لانے کا اعلان کو خدانے ”کسی چیز کو لینے کے لئے مکان بعید سے ہاتھ لپکانا“ قرار دیا ہے اور اردو بول چال میں ”ہاتھ بڑھا کر چاند کو پکڑنا“ جو مطلب دیتا ہے وہی مطلب ”مکان بعید سے تناوٹش“ کا ہے یعنی ان کا ایمان اس وقت ایسی ہی بے سود کوشش ہو گی جیسی کوشش اس ننھے بچے کی ہوتی ہے جو چند باموں کو پکڑنے کو ہاتھ لپکاتا ہے۔

۵۔ قذف کا لغوی مفہوم کسی چیز کو کسی چیز پر مارنا ہے۔ چنانچہ سورۃ انبیاء میں ہے کہ نَقِذْتُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ

تِلْكَ مَظْهَرٌ (انہی ۱۸) ہم حق کو باطل پر مٹے مارتے ہیں تو وہ اس کا بھیجا پھوڑ دیتا ہے۔ اس سورہ کی ۲۸ ویں آیت میں جس طرح
تِلْكَ مَظْهَرٌ (انہی ۱۸) ہم حق کو باطل پر مٹے مارتے ہیں تو وہ اس کا بھیجا پھوڑ دیتا ہے۔ اس سورہ کی ۲۸ ویں آیت میں جس طرح
تِلْكَ مَظْهَرٌ (انہی ۱۸) ہم حق کو باطل پر مٹے مارتے ہیں تو وہ اس کا بھیجا پھوڑ دیتا ہے۔ اس سورہ کی ۲۸ ویں آیت میں جس طرح

۶ مایشقون : وہ غرض جس کے لئے آئنا بنے ہوئے ہیں۔

۷۔ اشبیا حکم سے وہی لوگ مراد ہیں جن کو قمر ۵ میں اشیا حکم کہا ہے مراد قدیم ہم مذہب لوگ۔
اب آیت کا ترجمہ مع تفسیر پڑھتے :-

”اور کاش (اے محمدؐ) تو دیکھ سکتا کہ جب وہ ہم جہانیں گے پھر نہ ہوگا گرفت سے بچنا
اور ان کو مکان قریب دھریا جائیگا تو کہنے لگیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے
اور کہاں سے (مفید) ہوگا ان کے لئے ہاتھ لپکانا یا مکان بعید سے حالانکہ اس
سے پہلے وہ کفر کر چکے ہونگے اس حال میں کہ وہ مکان بعید سے (جہانی بوجھی بات
پر) انجانی بات دے مارتے تھے اور ان کے درمیان اور اس چیز کے درمیان (اتنا
بول کر) جسے وہ چاہتے ہونگے (دیوار) حائل کر دی جائے گی جیسے کہ ان کے
پرانے ہم مذہبوں کے ساتھ کیا گیا۔ یہ لوگ شک فریب میں تھے۔“

۸۔ کے پرانے ہم مذہبوں نے عین عذاب آنے پر ایمان کا اعلان کیا جو مفید نہ ہوا۔ مجھ سے بہتر علم والوں اور تقویٰ والوں نے
آیتوں کو قیامت والے فزع اکبر سے اس لئے متعلق مانا ہے کہ جس فزع کا اس میں ذکر ہے ویسا فزع آج کی تاریخ تک پیش
آیا۔ لیکن عبارت اس انداز کی ہے کہ جن لوگوں کو جواب میں اتری انھوں نے اسے ویسا ہی عذاب کی دھمکی سمجھی ہوگی جیسا
سب سابق قوموں پر آیا۔

فقہی مضمون صفحہ ۳۱ سے آگے :-

حق اور بے دین ہو گیا ہے، اور ہم اپنے مسلک سے بال برابر بٹنے والے نہیں ہیں، تو میرے یہ کلمات حق آپ کی برہمی میں اور اضافہ
میں گے، آپ مجھے خوب ملاجیاں سنائیں گے اور گاؤں والوں میں میرے عقائد کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں پھیلائیں گے
اس تک کہ ان کی نگاہ میں حق مشتبہ اور مبغوض ہو جائے اور وہ فاسد عقائد اور بدعات کے چکر سے کسی طرح نکل ہی نہ سکیں۔

وَالسَّلَامُ عَلَیْ مَنْ أَتْبَعَ الْهُدَى

آپ کی دنیا کی عافیت، دین کی سلامتی اور آخرت کی فلاح کا چاہنے والا :-

منظور حسین (ماہر القادری)

شہر نئی

از مدینہ نردم رحمت عام است اینجا
من چه گویم کہ چه حال و چه مقام است اینجا
ہر قدم وقف نماز است بہ راہ طیبہ
ہر قدم پیش تر از حد نظر می افتد
مثل شب و جہ سکون صبح چه صبح باشد
آثر کیف دوام است بہ ہر موج ہوا
مگر از مہجہ شیریں شدہ خرم و عجب
قبلتین، واحد و خندق و آثار قب
ہر زمان محو تلاوت صف الرباب صفا
مہبط وحی الہی چه منارے است بلند
اللہ اللہ دور کعت بہ ریاض الجنہ
ایستادم بہ ادب پیش ضریح اقدس
ہج آواز نیاید، بجز این نغمہ بہ گوش
سہر سلسلہ راز و نیاز است سکوت
ہم ز تقوی ادب عشق فزوں تر باشد
رفتہ از مکہ و منزل بہ مدینہ کردم
کشش دامن لطف است کہ بے دانہ و دا
کے ازاں خیرہ شود چشم کہ نور است لطیف
کعبہ را قبلہ مقصود جز این شہر نہ بود
کیست آن شوم کہ محروم عنایت ماند
"قسمت بادہ بہ اندازہ جلے" چه بود
حاصل زیست بود حاضرئ شہر نئی
دل بہ ہر گوش آیام سکون می یا بد

ہمہ تبکین دل دامن و سلام است اینجا
تربیت در خور ہر نچتہ و خام است اینجا
جان و دل مقتدی و شوق امام است اینجا
ہر نفس بیش تر از عمر دوام است اینجا
رشکب انوار سحر شام چه شام است اینجا
گوئی از کیف دوام است ہوا است اینجا
ظاہر و باطن ماسہد بہ کام است اینجا
یاد آیام نبی کام بہ کام است اینجا
چه عجب صنفہ اصحاب کرام است اینجا
گوئی از عرش ہم امروز پیام است اینجا
روضہ خلد بریں راہ دو کام است اینجا
چه قیام و چه سلام و چه کلام است اینجا
کہ درود است و صلوة است و سلام است اینجا
ہر زمان بر لب خاموش کلام است اینجا
آن چه بر شیخ حلال است حرام است اینجا
آنچہ آنجا بہ نظر بود بہ حبام است اینجا
دل آوارہ و وحشت زدہ رام است اینجا
چه بود تیرہ شبی، ماہ تمام است اینجا
زانکہ راحت کدہ فخر نام است اینجا
مژدہ لطف و کرم نام بہ نام است اینجا
کہ بہ مقدار طلب و سعت جا است اینجا
زندگی عین مراد و ہمہ کام است اینجا
آسمان از ادب آہستہ خرام است اینجا

شادم از بخت کہ اینجا برسانید مرا
لے اسد، بے اثر فیض کلام است اینجا

شعر و نغمہ

عروج زیدی

ماورائے لفظ و معنی ہے بیانِ آرزو
صرف دل کی دھڑکیں ہیں ترجمانِ آرزو
حُسن کو ہونا پڑے گا دردِ انِ آرزو
عشق اٹھائے تو قدمِ شایانِ شانِ آرزو
آپ ہیں ہاں آپ ہیں روحِ دروانِ آرزو
آپ ایمانِ تمنا، آپ جانِ آرزو
ظرفِ دل کی داد ہے اک دن تو جانِ آرزو
بند اس کونے میں ہے بحرِ روانِ آرزو
اب بہاریں گھر بنائیں یا خزاں ہمیں بے
میں خدا کو سو نہتا ہوں گلستانِ آرزو
آرزو کے دم قدم سے زندگی رنگین ہے
کاش اس منزل تک آئیں منکرانِ آرزو
اشک بن کر آنکھ میں تھا آنکھ سے دامنِ بچھا
منزلِ دل میں نہ ٹھہر کا روانِ آرزو
آرزو کے بعد ترکِ آرزو دُشوار ہے
ناشناسِ آرزو ہیں ناقدانِ آرزو
اب جہاں بھی ہے وہیں رکت جائے دو صبحِ دشام
حُسن کی سرکاریں ہیں مجرمانِ آرزو
ہر قدم پر ہے شکستِ آرزو کا سامنا
ہر قدم پر ہو رہا ہے امتحانِ آرزو
کتنا ظاہر فرقِ عشق و حُسن میں ہوا ہے عروج
میں زمینِ آرزو، وہ آسمانِ آرزو

شفقت کاظمی

کتنے احباب کتنے ہمسائے
ہم کو تجھ سے بچھڑ کے یاد آئے
دشمنوں کی عنایتوں سے ہمیں
دوستوں کے سلوک یاد آئے

رہ کر تیرے قرب میں جو دیکھے
وہ خواب تھے کس قدر سہانے
راہوں کا غبار ہو گئے ہیں
جن کو نہ ملے ترے ٹھکانے
اٹھ کر تیرے در سے جانچ لے
لوٹ آئیں گے پھر کسی بہانے
بھولا نہیں رو ٹھٹھنا کسی کا
ہر چیز گزر گئے زمانے
آئی تری دادیوں سے ہو کر
اتنا تو کرم کیا صبا نے
چمکے ہیں کب اہلِ بزمِ شفقت
جب ختم پر آگئے فسانے

طالب بدایونی

کبھی آپ نے نہ پوچھی مرے درد کی کہانی
نہ یہ رسمِ دوستی ہے نہ طریقِ مہربانی
مرا حال سنتے سنتے نہ کرو گریز مجھ سے
نہیں کچھ دراز ایسی مرے شوق کی کہانی

تراغم خرید کریں غم دو جہاں سے چھوٹا
ترے غم کا شکر یہ ہے تم سے غم کی مہربانی

آئی ہے ناز کرتی ہوئی کوئے یا سے
آئی ہے بونے دوست نسیم بہا سے
مجھ کو نہیں ہیں تم سے ستم کی شکایتیں
دیکھو نہ اس طرف نگہ شرمسار سے
اس گلشن حیات میں مثل نسیم گل!
بیٹھے نہ ایک دن بھی کبھی ہم قرا سے
بے مہری بہار کا شکوہ اگر کروں
بلبل کبھی نہ دل کو لگائے بہار سے
طالب غم خزاں کی تلافی نہ ہو سکی
دل کی کلی کھلی نہ ہوائے بہار سے

انوار ظہوری

(اپنے مجموعہ شہر غزل سے)

فطرتا غم پسند ہے لیکن
آدمی چاہتا ہے خوش رہنا
کہہ گئے اور وہ بھی تاکیداً
مُسکراتے ہوئے جفا سہنا
دل کو سامان نئے بہم ہوں گے
شوق کے حوصلے نہ کم ہوں گے
ہو جو احساس بُعد منزل کا
اور بھی لوگ تازہ دم ہوں گے

گزریں جو وقت کے مرحلوں سے

کیا جلنے لگے کہاں ہم

یہ ہے صلہ غم محبت

ہیں خاطر یار پر گراں ہم
دل میں یوں تو ہیں کتنے منصوبے

تم کو فرصت ملے تو بات کروں
اور کیا ہو کوئی اخلاص محبت کی مثال
نام جسکا ہے زباں پر اسے دیکھا بھی نہیں
یہ سوچتے تھے نظام چین بدلتا ہے
نگلوں کی فکر میں دامن بھی تارتا رہا

عمران انصاری

دل میں پیدا طلب خام نہ ہونے دیں گے
عشق کو مورد الزام نہ ہونے دیں گے
کر دیا دل نے جو آغاز محبت تو کسے
ہم ہلاک غم انجام نہ ہونے دیں گے
ہم سے ہو جائے اگر سالہا جہاں برگشتہ
دل کو برگشتہ اسلام نہ ہونے دیں گے

مشاہدہ

مشرق سے ابھرتا ہوا، نیر نظر آیا
چہرہ متغیر، متغیر نظر آیا
عمران ادھر سے جو ادھر میں نے نظر کی
مغرب متحیر، متحیر نظر آیا

آپ سے التماس ہے کہ :-

دفتر سے خط و کتابت کرتے وقت خریداری نمبر لکھنا نہ بھولنے

(منیجر)

روح انتخاب

دہریے خدا کے منکر ہیں، سوفسطائیوں کو شک ہے، فلسفی استدلال کے محتاج ہیں، لیکن ابابہ حال کے نزدیک استدلال کی ضرورت نہیں، تمام عالم، زمین، آسمان، آفتاب، ماہتاب، ثابت سیارے، دشت و چمن، گل و خار، برگ و بار، سب اس کی شہادت دے رہے ہیں!

کیا یہ ممکن ہے کہ معطل ہو، علت نہ ہو، اثر ہو اور موثر نہ ہو، ذرہ ہو آفتاب نہ ہو، سایہ ہو اور دھوپ نہ ہو۔

عالم اثر است ذات یکتا تی را روزے کہ درو نہ آفتاب است کہ دید؟

”سارا جہاں اسی ذات یکتا کی نشانی ہے، در نہ دن ہو اور آفتاب نہ ہو، یہ کس نے دیکھا؟

معرفت باری میں عقل بیکار ہے، عقل کے تمام تر ادراکات حواس کے مدد رکات پر مبنی ہیں، یعنی حواس جو ادراک کرتے ہیں عقل نہیں تحلیل، یا ترکیب، تعلیم یا تفرید کا عمل کرتی ہے، لیکن ذات باری حواس کے مدد رکات سے بالاتر ہے، اس لئے عقل کی دسترس بیاہر ہے، اسی بنا پر ابابہ حال کے نزدیک عقل کے مدد رکات ادنیٰ مرتبہ کی چیزیں ہیں۔

عقل جزئی کے تواند گشت بر قرآن محیط غنک پو تے کے تواند کرد سیر غ شکار

یعنی عقل معارف قرآنی کا احاطہ نہیں کر سکتی، ایک مکڑی سیر غ کا کیوں کر شکار کر سکتی ہے۔

شیخ سعدی آرام طلب اور عیش پسند بادشاہوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں۔

تو کے بشنوی نالہ داد خواہ بہ کیواں برت، کدہ خواب گاہ

”تم مظلوموں کی فریاد کیا سنو گے، تمہاری خواب گاہ کی چھت تو آسمان سے ٹکراتی ہے۔“

شنیدم کہ فرمان دہے دادگر قباداشت ہر دو رو آستر

میں نے سنا ہے کہ ایک عادل بادشاہ ایسی قبا پہنتا تھا، جس کے دونوں طرف آستر ہوتا تھا۔

یک گفتش اے خسرو نیک روز قبلے زدیناے چینی بدوز

کسی نے کہا کہ حضور چینی کخواب کی قبا بنوائیں۔

بگفت ایس قدر ستر و آسائش است وزیں بگذری زیر آرائش است

بولاکہ پردہ پوشی اور آرام کے لئے اتنا ہی بس ہے، باقی بناؤ سنگا ہے۔

مرا ہم ز صد گونہ آزد ہواست ولیکن نہ تنہا خزانہ مراست

”میرے دل میں بھی بہت لمبی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن خزانہ صرف میرا مال نہیں ہے۔“

بوستان میں کھا ہے — کہ ایک شخص نے کسی بادشاہ کے سامنے کوئی بات کہی جو اس کو ناگوار گزی، بادشاہ نے اس کو

قید کر دیا۔ لوگوں نے اُس شخص سے کہا کہ ایسے موقعوں پر حق گوئی مصلحت کے خلاف تھی۔ اُس نے کہا "سچ بولنا خدا کا حکم ہے، قید خانے سے میں نہیں ڈرتا۔ یہ دو دن کی تکلیف ہے۔" بادشاہ نے کہلا بھیجا کہ دو دن نہیں بلکہ تمام عمر قید خانہ میں رہنا ہوگا۔ اُس شخص نے کہلا بھیجا :-

کہ دُنیا ہمیں ساعۃً میث نیست غم و خرمی پیش درویش نیست
دُنیا گھڑی دو گھڑی کی ہے، فقیر کے لگے غم اور خوشی، کوئی چیز نہیں۔

بہ دروازہ مرگ چوں در شویم بہ یک ہفتہ با ہم برابر شویم
جب موت کے دروازے پر جائیں گے، تو ایک ہفتہ میں ہم تم برابر ہو جائیں گے۔
کلیم کہتا ہے :-

روشن دلاں خوشامد شاہاں نہ گفتہ اند آئینہ عیب پوش سکندر نمی شود
جو روشن دل ہیں، وہ بادشاہوں کی خوشامد نہیں کرتے، آئینہ نے کبھی سکندر کا عیب نہیں چھپایا۔

سکندر فوج و حشم کے ساتھ جا رہا تھا۔ ایک ویرانہ میں ایک بڑھا نظر آیا، سکندر اس کے پاس گیا لیکن وہ خبردار نہ ہوا۔ سکندر نے اُس کو ڈانٹ کر کہا کہ تو جانتا نہیں میں سکندر ہوں میری تعظیم کیوں نہیں کی۔ بڑھے نے جواب دیا :-

دو بندہ من کہ حرص و آزند بر تو، ہمہ روز سر فرازند
بامن چہ برابری کُنی تو چوں بندہ بندہ منی تو

یعنی :- میرے دو غلام ہیں لالچ اور حرص (یعنی ان دونوں کو میں نے مغلوب کر لیا ہے) یہ دونوں تجھ پر حکومت کر رہے ہیں، جب تو میرے غلاموں کا غلام ہے، تو میری کیا برابری کر سکتا ہے !

سعدی ! چنناں کہ می دانی بگئے حق نشاید گفتن الا آشکار

اے سعدی ! جو کچھ جانتا ہے سب کہہ دے، سچ علانیہ ہی کہنے کی چیز ہے۔

ہر کرا خوف و طمع در کار نیست از خطا پاکش نباشد و ز تار

جس کے دل میں خوف اور طمع نہیں ہے، نہ اس کو خطا کا ڈر ہے نہ تار کا۔

ایک دفعہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کوئی مسئلہ پوچھا، آپ نے جواب دیا، حاضرین میں سے ایک نے کہا یہ مسئلہ یوں نہیں ہے، آپ نے فرمایا، اچھا تم بتاؤ، اُس نے نہایت خوبی سے مسئلہ کو بیان کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب بے شبہ میں نے غلطی کی تھی۔ تم نے صحیح جواب دیا۔

عاشقی رنج است مرداں را بسینہ راحت است سلسلہ بند است و شیراں را بگردن زیور است

یعنی عشق میں اگرچہ تکلیف اور نہایت مصائب پیش آتے ہیں، لیکن مردانِ خدا کے لئے وہ راحت و آرام ہے جس طرح شیر کی گردن میں جو زنجیر بٹھی ہوتی ہے، وہ اُس کا زیور ہے۔

ابنِ یمن نے کہا کہ ہل اور کھیتی اس سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ کسی کے لگے مہر تسلیم خم کیا جائے۔

ہزار بار ازاں بہ کہ اپنے خدیتا کر بہ بندی مہر فرخے سلام کنی (شعر العجم حصہ پنجم - علامہ شبلی)

کے تعینات ہیں، اُن کو اعدا مات یا معدومات حق بھی کہتے ہیں۔

ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب کے دوسرے مضامین ہم نے پڑھے ہیں، وہ شرک و بدعت کے سخت مخالف ہیں، اس کتاب میں بھی انھوں نے جگہ جگہ اس کا اظہار فرمایا ہے کہ ہر حال میں اللہ اللہ رہتا ہے اور بندہ بندہ ————— کہ ”ذات خلق اول ذات حق، عبد ورب، شے اور وجود کی تمیز قائم کرنی ضروری ہے، جس نے یہ تمیز قائم نہیں کی وہ بدتمیز ہے، ملحد ہے، زندیق ہے، مگر دوسری طرف وہ اسی کتاب میں یہ بھی فرماتے ہیں۔

”..... اس استغراق و محویت کی حالت میں جب عبد اللہ لگم ہو جاتا ہے تو اللہ ہی رہتا ہے۔ اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ نہ خالق ہے نہ مخلوق نہ عارف ہے نہ معرُوف، نہ طالب ہے نہ مطلوب، نہ عاشق ہے نہ معشوق۔“

اور

”اس مراقبہ کی مدد امت و مواظبت سے اگر حق تعالیٰ چاہیں تو ایک خود فراموشی بھی پیدا ہو جاتی ہے، اب ناظر و منظور ایک ہو جاتے ہیں، حجاب اٹھ جاتا ہے اور وصال حق ہو جاتا ہے۔ اسی کو غلبہ ہو الباطن یا ”فنا الفنا“ کہتے ہیں، یہی معنی ہیں: ۶۔
”الفقر اذا تم هو اللہ این است“ کے!

”یہ محویت ہے“ استر داد امانت ہے، اب عبد اللہ نہیں ہو جاتا، عبد اب رہتا ہی نہیں، اللہ ہی اللہ رہتا ہے۔ اس قسم کی عبارتیں ذہن کو کس قدر خلجان میں مبتلا کرتی ہیں! اور سنئے:۔

”جب عبد کا قیام ذات اللہ میں ہو جاتا ہے، تو چونکہ اللہ کی ذات سرور محض ہوتی ہے۔ اس لئے عبد اپنے اندر ایک ایسا سرور محسوس کرتا ہے، جو ناقابل بیان ہوتا ہے۔“
(صفحہ ۹۴۔ قرآن اور تصوف)

اد پر کے ان دونوں اقتباسات میں کس قدر تضاد پایا جاتا ہے، پہلے اقتباس میں یہ کہا گیا ہے ”عبد اب رہتا ہی نہیں۔“ دوسرے اقتباس سے یہ ثابت ہوتا ہے ”عبد رہتا ہے اس صفت کے تھا کہ وہ سرور بھی محسوس کرتا ہے“ ————— پھر ذات اللہ میں عبد کا قیام۔ یہ کس قدر فتنے میں ڈالنے والا فلہ فہے!

”خوب سمجھ لو کہ، خلق کا وجود حق تعالیٰ کے ظہور یا تجلی و تمثل کے بغیر ناممکن ہے۔“ (صفحہ ۸۰)

لگے چل کر صفحہ ۸۲ پر حق تعالیٰ کے اس ظہور و تجلی کی دلیل میں قرآن پاک کی یہ آیت پیش کی ہے کہ:۔

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا

تو جب ”خلق و کائنات“ حق تعالیٰ کے ”ظہور و تجلی“ ہی سے عبارت ہیں، اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمنائے ”پر“ لن ترانی کے بجائے اللہ تعالیٰ کو یہ فرما دینا چاہیے تھا کہ یہ ساری کائنات ہی میری ”تجلی و ظہور“ ہے، اور تم خود میری تجلی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پھر ”تجلی“ کیوں فرمائی! ————— اور پھر کوہ طور بھی اللہ تعالیٰ کی تجلی تھا، حضرت موسیٰ بھی اسی کی ”تجلی“ تھے تو یہ کیا عجوبہ پیش آیا کہ تجلی (فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ) کی ”تجلی“ (کوہ طور) ہی تاب نہ لاسکی، اور ”تجلی“ ہی (کوہ طور) ریزہ ریزہ ہوئی اور تجلی (حضرت موسیٰ) ہی کو غش آگیا۔

کاش! "تصوف" تزکیہ نفس ہی تک محدود رہتا، مگر یہ جو "اشراقیت و مشائیت" اور "دیدانت و مافیت" کے طرز پر ایک پورا فلسفہ اور عجیب و غریب مصطلحات کا ظلم وجود میں آگیا ہے، اس کی نہ زبان کتاب و سنت اور آثار صحابہ سے ملتی ہے اور نہ مزاج! اس کو ہم نے کر بیٹھے بھٹائے کیوں خلیجان میں ہوں، جب کہ ان حقائق کے جاننے کا ہمیں مکلف ہی نہیں بنایا گیا۔

اللہ اور رسولؐ نے اس کی کہاں تعلیم دی ہے اور صحابہ کرام نے اس قسم کے مشاہدات کی کب مشق کی ہے کہ "عروج علمی کے وقت عارف کی نگاہ (پہلے) عالم کثرت پر پڑتی ہے، پھر تفصیل و تعدد سے وہ اجمال کی طرف رجوع کرتی ہے۔ (پھر) کثرت میں وحدت (جو مرتبہ اجمال ہے) کا ملاحظہ کرتی ہے، جب عارف کو شہود وحدت میں استغراق تام ہوتا ہے، تو اس پر ذات کی تجلی ہوتی ہے، اور یہ تجلی مستہلک ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے علم و شہود جو باعث امتیاز ہے فنا ہو جاتا ہے، اور یہ غائب ہو جاتا ہے، فانی زخویش ہو جاتا ہے، جب حالت شعور میں لوٹ آتا ہے تو بے اعتبار فنائے شعور، اس کا نام غیب الغیوب رکھتا ہے، یہی مرتبہ احدیت ہے، جو سلب علم کے اعتبار کی رو سے اعتبار شہود سے غائب ہوتا ہے، عارف اپنے اس شہود و غیب کے اعتبار سے مراتب الہیہ میں بھی امتیاز کرتا ہے، اور ان میں وہ آن و زمان، تفصیل و اجمال، حضور و غیبت کو داخل کرتا ہے، لیکن حقیقت ان تمام اعتبارات سے منزہ ہے، وہ ایک ہی ذات ہے، جو ان تینوں تجلیات سے ہر وقت متجلی ہے جس میں آن و زمان کو مطلق دخل نہیں۔" (۱۱۵ - ۱۱۶)

یہ کن حقائق کی ترجمانی ہے، یہ کیا لغز و معمہ ہے، یہ کیا واردات و کیفیات ہیں! اس فلسفہ کو کون سمجھے گا! اس پر عمل کرنے کے لئے کہاں کی مخلوق آئے گی۔ "متشابہات" جن کے پیچھے پڑنے سے قرآن کریم میں رد کا گلیہ "فلسفہ و تصوف" کے رموز و حقائق کا ٹھیک یہی مزاج ہے!

ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب نے تصوف کے بچوں کے بٹھانے کی بہت کوشش کی ہے، اور بعض مقامات پر وہ خاص کامیاب بھی رہے ہیں مگر مجموعی طور پر ان کی کتاب خود ایک بہت بڑی الجھن بن کر رہ گئی ہے!

اسلامی افسانے (جلد اول) از: مولانا نور احمد خاں فریدی، ضخامت ۲۲۲ صفحات، قیمت خاص ایڈیشن دو روپیہ۔ لائبریری ایڈیشن ایک روپیہ دس آنہ۔ جلد دوم۔ ضخامت ۲۲۸ صفحات قیمت چار روپے، لائبریری ایڈیشن تین روپے (سفید چمکا کاغذ، روشن و جلی کتابت، سرورق رنگین)۔

ملنے کا پتہ: - قصر الادب، جگو والہ، براہ و دھران، ضلع ملتان۔

مولانا نور احمد خاں فریدی متعدد کتابوں کے مصنف اور مؤلف ہیں، فنِ تاریخ سے موصوف کو خاص شغف ہے، ملت اسلامیہ کی اصلاح و ترقی کا وہ اپنے اندر بڑا دلولہ اور درو رکھتے ہیں! یہ تاریخی افسانے انھوں نے اسی غرض سے لکھے ہیں کہ مسلمان اپنے اسلاف کے کارناموں کی قدر و قیمت کو پہچانیں اور ان سے عبرت و عظمت حاصل کریں، بعض افسانے ایک حد تک دل چسپ اور تاریخی لحاظ سے معلومات آفریں ہیں۔ ان کی مقبولیت کا اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان افسانوں کے پے درپے پانچ ایڈیشن نکل چکے ہیں۔

اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ مولانا نور احمد خاں فریدی افسانہ نگاری کی ٹیک نیک سے واقف نہیں ہیں افسانہ کا آغاز کس طرح ہوتا ہے، پلاٹ کو کس انداز میں پھیلا یا جاتا ہے، افسانے کے کردار پلاٹ کے ساتھ کس طرح چلتے ہیں، افسانے کے کرداروں اور مکالموں کے درمیان ہم آہنگی کس طرح پیدا کی جاتی ہے، افسانوں کا اختتام کہاں ہونا چاہیے۔

ان نراکتوں سے وہ بے خبر معلوم ہوتے ہیں!

”زنجیرِ عدل“ جس افسانہ کا عنوان ہے، اس کا اختتام ان جملوں پر ہوتا ہے۔

”شہنشاہ نے مسکرا کر سالم سے فرمایا کہ کو تو ازل نے کچھ نہیں کیا، اگر تجھے حوالات میں ڈال

کر اپنے سپاہیوں سے پٹواتا، تو بڑھ مزہ آتا۔ اس فقرے سے خوب لطیفہ ہوا، اور ہر

ہوادربار ایک بار پھر گرم ہو گیا۔“ (صفحہ ۷۷ - جلد اول)

اول تو ایسی گفتگو شہنشاہ جہانگیر کو زیب نہیں دیتی اور اس کے شایانِ شان نہیں ہے، پھر اختتامی جملے کس قدر بے رس

اور غیر افسانوی ہیں! یہی باتیں، نہایت موثر اور دل چسپ افسانوی انداز میں کہی جاسکتی ہیں!

”تمباکو“ بھلا کوئی افسانہ ہے، نہ اس میں کوئی پلاٹ ہے اور نہ کردار نگاری ہے، نہ عبرت و وعظمت کا کوئی خاص

پہلو ہے، حیرت ہے اس واقعہ کو فریدی صاحب نے افسانوی قالب میں ڈھالنے کے لئے منتخب کیوں کیا؟ پھر اسی کتاب

میں وہ ایک طرف جہانگیر کی ”زنجیرِ عدل“ کو پیش فرماتے ہیں اور دوسری طرف اسی کتاب کے دوسرے افسانے میں جہانگیر

کے مزاج و طبیعت کی اس قدر ظالمانہ تصویر کھینچتے ہیں۔

”جہانگیر نے حقہ نوشی کو روکنے کے لئے سخت احکام صادر کئے، بلکہ اس جرم میں

لاہور شہر کے اندر بعض کے ہونٹ بھی کاٹے گئے۔“ (صفحہ ۲۰۵)

ہمیں یقین نہیں آتا کہ حقہ نوشی کی پاداش میں جہانگیر کے حکم سے حقہ نوشوں کے ہونٹ کاٹے گئے ہوں۔ اس

افسانہ کی داد سکھوں کے سوا اور کوئی شخص نہیں دے سکتا۔ اگر یہ واقعہ ظہور میں آچکا ہے، تو اسے افسانوی انداز میں نہایا

کونے کی ضرورت کیا تھی؟

”محدث دہلوی مرشد کے حضور میں“ اور ”مسجد نواب وزیر خاں“ کو افسانہ سمجھنا اور افسانوی کتاب میں درج کرنا

فنِ افسانہ نگاری کا مذاق اٹھانا نہیں تو اور کیا ہے، جس مضمون میں فارسی کا وصیت نامہ ترجمہ کے نگار درج ہو اور مسجد

کی دکانوں کی تفصیل دی گئی ہو، اسے افسانہ کون کہہ سکتا ہے!

”دیکھا کہ ایک پیر مرد نورانی شکل کے نکالا لکھوں روپے کا قیمتی لباس پہنے اور ہیروں کا تاج سر پر دھرے عجب

متانت سے فریاد دیوں کی داد رسی کر رہا ہے۔“ (صفحہ ۱۲۸) یہ مبالغہ ہے لاکھوں روپے کا لباس کوئی بادشاہ نہیں پہنا کرتا

اور شیر شاہ نے تو اس قدر قیمتی لباس ہرگز نہیں پہنا۔ انھوں نے بتایا کہ دیورائے فولا لکھ اور تیس ہزار سواروں

سے کسی میل کیمپ لگاتے پہلے۔“ (صفحہ ۱۲۳، جلد اول) فوج کی یہ تعداد بہت زیادہ مبالغہ آمیز معلوم ہوتی ہے اس جملہ

میں ”سے“ نے پوری عبارت کا حسن غارت کر دیا! ”اپنے ملک کا جو مالیہ وصول ہوتا، اس سے افیون خرید لیتا تھا، کوٹھے کے

کوٹھے افیون سے پٹے پڑے تھے (صفحہ ۱۷۹ - جلد اول) ”کوٹھوں کا افیون سے پٹنا۔“ یہ خود ”افیونیوں کی گپ“ سی معلوم

ہوتی ہے۔ اسی جلد کے صفحہ ۸۱ پر مغلیہ بادشاہوں کے ”جھروکہ درشن“ کے معمول کو صرف ”درشن“ لکھا ہے!

”اس کے بعد آپ نے اثر فیوں سے بھری ہوئی کئی تھیلیاں بے شمار زنائی پوشاکیں“ قسم قسم کے زیور جمع کر کے اپنے معتمد

خاص یوسف کے حوالے کئے۔“ (صفحہ ۱۲۷، جلد دوم) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدا جدا ہاشم لے دولت مند نہیں ہو سکتے

اور زنائی پوشاکوں کا تائیخ عرب کے اس دور میں ”بے شمار ہونا، تو کسی عنوان درست نہیں ہے۔“ میں نہیں

بیانتا کہ آج میرے بیٹے سے زیادہ کوئی خلافت کا اہل ہو، اس میں جو خوبیاں ہیں، دوسروں میں نہیں ہیں، وہ السنہ شریفہ کا عالم اور قرآن کا بہترین قاری ہے۔ (صفحہ ۱۱۸ جلد دوم) حضرت امیر معاویہ کی زبان سے یزید کے بارے میں افسانہ نکلا۔ یہ کہلوانا کہ "یزید السنہ شریفہ" کا عالم ہے، کتنی بے ٹکی بات ہے، "وزیر عظم کی فنٹن محل میں داخل ہوئی" (صفحہ ۲۵۹ جلد دوم) نظام الملک طوسی کے دور میں "فنٹن" کہاں پائی جاتی تھی، جس دور کے تمدن کو افسانہ نگار بیان کر رہا ہو، اُس دور کے لازم تمدن پر افسانہ نگار کی نگاہ رہنی چاہیے، اسی طرح اور نگار زیب کے عہد میں بادشاہ کو "شیر دانی کے بٹن کھولتے ہوئے" (جلد دوم - صفحہ ۳۱۶) دکھایا گیا ہے۔

"عمر خیام نے گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر فلسفیانہ شاعری میں وہ نام پیدا کیا کہ دنیا کے طول و عرض میں اس کا ڈنکا بجنے لگا۔" (صفحہ ۲۶۱) یہ کس قدر چمکانہ انداز بیان ہے، عمر خیام کی زندگی میں اس کی شاعری کی شہرت کو "دنیا کے طول و عرض میں ڈنکے بجنے" سے تشبیہ دینا، خلاف واقعہ ہے۔

صفحہ ۲۶۳ پر حسن بن صباح کا ذکر تحسین و ستائش کے انداز میں کیا ہے، حالانکہ اس شخص کی باطنی تحریک نے امت اسلامیہ کو بے اندازہ نقصان پہنچایا ہے، یہ شخص ایک فتنہ عظیم کا بانی تھا!

"اتنے ہی فوج کے ہاتھی ان کے پاس سے گزرنے لگے۔" (صفحہ ۲۱ جلد اول) "تنتے میں" لکھنا تھا۔ "میں نے ان سے ضروری ملنا تھا۔" (صفحہ ۳۱) "نے" کا اس طرح استعمال روزمرہ کے خلاف ہے۔ "وہ لعل اپنی بھاوج کو دے چکا تھا۔" (صفحہ ۳۲) بھائی کی بیوی کو "بھاوج" کہتے ہیں، یہ "بھاوجہ" کیا بلا ہے۔ "گویا وہ کسی باغ کی گلشت کر رہی ہے۔" (صفحہ ۴۲) "کی" نہیں "میں" کا محل تھا۔ "بادشاہ نے تیوری پر بل چڑھاتے ہوئے کہا۔" (صفحہ ۵۰) "تیوری چڑھاتے ہوئے۔" یا "تیوری پر بل ڈالتے ہوئے" لکھنا تھا۔

"اب بادشاہ کا دامن صبر و ضبط چاک چاک ہو گیا، اس نے اتنے زور سے چٹا کر کہا کہ آواز پھٹ گئی اور منہ سے کف نکلنے لگا۔" (صفحہ ۵۴) یہ کیا انداز بیان ہے، شاہزادہ کی غلطی پر بادشاہ کے جلال و غضب کے اظہار کے لئے موزوں الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے۔ "منہ سے کف نکلنے لگا" کا تو یہاں کوئی محل ہی نہ تھا۔ "صحن میں کرسی پر کوتوال صاحب بیٹھے ایک پٹھان سے گرم ہو رہے تھے۔" (صفحہ ۶۲) "پٹھان پر گرم ہو رہے تھے۔" حروف جار کے استعمال میں ایسی کھلی ہوئی غلطیاں کم سے کم ایک افسانہ نگار کو زیب نہیں دیتیں۔ "اس الفاظ نے کوتوال کی آتش غضب پر ہمیز کا کام کیا۔" (صفحہ ۶۴) "توسن غضب" لکھنا تھا۔ "آتش غضب" کو بھڑکایا جاسکتا ہے، اُس پر تیل ڈالا جاسکتا ہے مگر "توسن" ہمیز کوئی نہیں لگاتا۔ "لیکن وہ پاک دامنہ برابر انکار کرتی رہی۔" (صفحہ ۸۱) عورت کے لئے بھی "پاک دامن" ہی بولتے ہیں، اس قسم کی "پاک دامن، خوش نظر، بد باطن وغیرہ ترکیبوں کو مؤثر بنانے کے لئے "ہ" نہیں لگایا کرتے۔

"ایک دن ہم ماں بیٹا کو تلی نجابت چودہری گردھاری رام کے ہاں گئے ہوئے تھے۔" (صفحہ ۹۶) "ایک دن ہم ماں بیٹے" روزمرہ ہے۔ "تم گھر پہنچ کر قندھاری محل کو فاسخ کرو" (صفحہ ۱۱۰) "محل کو فاسخ کرو" یہ کہاں کی زبان ہے!

"یمانی تلوار ہاتھ میں لے۔" (صفحہ ۱۲۶) یمن کی تو "چادریں" مشہور ہیں اور اصفہان کی تلواریں۔ "او" لالاب و پہاڑ کو دیکھتا۔" (صفحہ ۱۴۹) خالص اردو کے دو لفظوں کے درمیان واو عطف لانا درست نہیں۔ "سو توں ناک" (صفحہ ۲۲۲) "سو توں ناک" پر ٹھکر و جردان چرخ اٹھلا۔ تو بہ! "انھوں

نے بریک وقت باڑھ لگائی۔ (صفحہ ۲۲۰) ”باڑھ مارنا“ بولتے ہیں!

..... زیتون اور نقدی سے وہاں ایک انبار لگ جاتا۔ (صفحہ ۱۹ جلد دوم) ”سے“ نہیں ”کا“ لکھنا چاہیے تھا۔
 ”بڑی بڑی سیاہ آنکھیں وقف اشکبار تھیں“ (صفحہ ۲۲) یہ کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے کہ ”وقف اشکباری“ کی ”ی“ کا تب صاحب نے غائب کر دی۔ ”ایک دن وہ انہی غم انگیز اور روح فرسا احساسات میں گھری بیٹھی تھی۔“ (صفحہ ۲۲) یہ کیا انداز بیان ہے؟
 ”سلمیٰ حسن و جمال، شکل و صورت اور عقل و دانش کے لحاظ سے اپنا جواب نہیں دیتی تھی، اس نے حضرت کے دل کو فولادی زنجیروں سے جکڑ کر اپنا بنا لیا تھا۔“ (صفحہ ۵۱) ”کے لحاظ سے“ کی جگہ صرف ”میں“ کافی تھا، ”فولادی زنجیروں“ کا یہاں کیا محل تھا۔
 ”اے راحت روح! اسباب معیشت کے بغیر آدمی بڑا لگتا ہے۔“ (صفحہ ۵۶) اس جملہ میں کس قدر ناچنگی پائی جاتی ہے۔
 ”جس کپڑے کی چلت زیادہ دیکھو وہی خریدو“ (صفحہ ۶۰) ”بکری“ ”چلن“ یا ”مانگ“ لکھنا تھا۔
 ”ان کو اہلیہ نے زہر دی تھی“ (صفحہ ۱۲۳) ”زہر“ بالاتفاق مذکر ہے۔ ”جب اذان کی آواز سماعت علیا میں پہنچی“ (صفحہ ۱۳۴) ایک تو ”سماعت علیا“ ہی انجو بہ سے کم نہیں، پھر اُس کے ساتھ ”میں پہنچی“
 ”تیرت و استعجاب کے بحر عمیق میں غرق عجب بے نیازی سے لاکھٹی ٹیکتا چلا جا رہا تھا۔“ (صفحہ ۱۵۵) یہ افسانہ کی زبان ہی نہیں ہے۔
 ”اکبر اعظم کی عمر ۲۸ برس کی ہو چکی تھی۔ لیکن ابھی تک اس کی گود تاج و تخت کے وارث سے محروم تھی“ (صفحہ ۱۸۴) ”گود“ کا لفظ مرد کے لئے نہیں عورت کے لئے بولا جاتا ہے۔
 ”کنائے پر پھلوا ری کے درخت تھے۔“ (صفحہ ۲۳۶) ”کنائے پر پھولوں کے درخت تھے، یا پھلوا ری تھی، لکھنا چاہیے تھا۔“ ”پھلوا ری کے درخت“ درست نہیں، ”پھلوا ری“ یا ”پھلوا ری“ میں ”پھولوں کے پودوں یا درختوں“ کا مفہوم شامل ہے، ”نصرانی کی زبانی جو سوکھ کر کانٹا ہو رہی تھی، اس کے پینے سے درست ہوتی (صفحہ ۲۲۰) ”درست ہوتی“ یہاں وجدان کو کس قدر کھٹکتا ہے، اُس کے پینے سے تروتازہ ہو گئی۔“ لکھنا تھا۔
 ”رجعت قبقری اس ترکیب کو بار بار استعمال کیا گیا ہے، اور بعض مقامات پر اس کا استعمال خاصہ محل نظر ہے۔“

”مرض میں آرام ہو گیا۔“ (صفحہ ۲۲۲ جلد دوم) ”میں“ کا اس قدر غلط استعمال! صفحہ ۲۱۳ پر صاحب الاغانی۔
 ”الوافرج اصبہانی“ کو ”الوافرج اصفہانی“ لکھا ہے۔ ”میں یہ پانچ دینار قبول کر کے اس کا نام میللا کرنا نہیں چاہتا۔“ (صفحہ ۲۱۳) ”نام میللا کرنا“ یہ کہاں کا محاورہ ہے؟
 ”خوب صورت مناظر کا اس قدر فقدان درپیش تھا (صفحہ ۱۹۱) ”درپیش“ یہاں کس قدر اتمل بے جوڑ لگتا ہے۔

از:۔۔۔ پروفیسر منظور حسن عباسی، ضخامت ۳۲ صفحات، قیمت تین آنہ (چار آنہ کے ٹکٹ بھیج کر یہ عصائے موسوی رسالہ منگوا یا جاسکتا ہے) ملنے کا پتہ: سادارہ اصلاح نفس عاۓ اونکار روڈ، کرشن نگر، لاہور۔
 مسٹر پرویز نے ”اندھے کی لکڑی“ کے نام سے سولہ صفحہ کا ایک رسالہ لکھا تھا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے اسلاف میں شروع سے لے کر اب تک اندھی تقلید کا دور دورہ رہا ہے اور پوری امت اندھوں کی مانند کھڑکیں کھاتی رہی ہے، اس رسالہ میں ”اسلاف پرستی“ کی آڑ میں صحابہ کرام، تابعین عظام، فقہائے امت اور محدثین و مفسرین پر چوڑ کی گئی ہے کہ معاذ اللہ یہ لوگ اندھے کی لکڑی کے سہارے چل رہے تھے۔
 پروفیسر منظور حسن عباسی نے ان خرافات کا اپنے رسالہ میں تار و پود بکھیر کر رکھ دیا ہے اور پرویز صاحب کی تعلیموں کو بے نقاب کر دیا ہے، قرآن

کے نام پر اللہ کے دین کو مسخ کرنے کا جو فتنہ پاکستان میں اٹھ کھڑا ہوا ہے، اس کے سد باب کی ہر کوشش اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگی۔

اختلافات روایات سیدنا شعبہ رحمۃ اللہ علیہ (قیمت درج نہیں) از: ڈاکٹر قاری سید کلیم اللہ حسینی، ضخامت ۲۸ صفحات

ملنے کا پتہ :- قاری عبدالرحیم استاد دارالقران الکلیمیہ قریب گیٹ بلدیہ، بازار، نورالامرار، حیدرآباد دکن۔
حضرت عاصم کو فی رحمۃ اللہ علیہ تجوید و ترتیل کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کے دو شاگرد تھے شعبہ اسدی کو فی اور حفص کو فی (رحمہما اللہ تعالیٰ) ان دونوں میں حضرت حفص کو فی کی روایت قرأت سبعة وعشرہ میں سب سے زیادہ آسان اور سہل ہے، اور قرآن مجید کی کتابت انہی کی روایت پر کی گئی ہے! اس کتابچے میں حضرت شعبہ اور حضرت حفص کی قرأت کے اختلافات دکھائے گئے ہیں۔ مثلاً شعبہ کی قرأت میں متداول قرأت کا ”عِیُون“ ”عِیُون“ پر پڑھا جاتا ہے! مگر قرأت کے ان اختلافات پر کتاب لکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ عوام خواہ مخواہ ”ذہنی خلجان“ میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔

ارشادات حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ضخامت ۴۲ صفحات۔ تالیف :- حکیم مولانا محمد صادق سیالکوٹی

ملنے کا پتہ :- دائرۃ التبلیغ۔ پورہ ہیراں سیالکوٹ!
حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ طریقت کے امام اور توحید کے بہت بڑے مبلغ گزرے ہیں مگر ان کے معتقدین نے ان کی تعلیمات میں اس قدر غلو کیا ہے جس کے سبب حضرت شیخ کی تعلیمات ہی الٹ کر رہ گئی ہیں! اس کتاب میں مولانا محمد صادق صاحب نے حضرت شیخ جیلانی کی کتابوں سے اقتباسات پیش کر کے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ شیخ کا کیا مسلک تھا، اور معتقدین نے اسے کیا بنا ڈالا۔ مثلاً غینۃ الطالبین میں حضرت شیخ فرماتے ہیں:-

لا معین الا اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔

مگر ان کے معتقدین کہتے ہیں :-

مرادوں کے بر لانے والے دُہائی نہیں تاب رنج والم غوث الاعظم
شیخ کا قول ہے :- یہ یکشف کل غمۃ و یبلا ع (خدا ہی کے پکارنے سے سب رنج و غم اور مصائب دور ہوتے ہیں) لیکن مرید کہتا ہے :-

ترا نام گے کر جو غمرہ لگا یا مہم سر ہوئی ایک دم غوث اعظم
یہ کتاب اصلاح عقائد کی کامیاب و مفید کوشش ہے، اللہ تعالیٰ مولف کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

علامہ فاضل مولف کو فقہی مسائل کی بحث چھیڑنی نہیں چاہیے تھی۔ کتاب کو شرک و بدعت کے رد ہی تک محدود رکھنا تھا۔

محمد قلی قطب شاہ کی جیون کہانی | مرتبہ :- وقار خلیل - ضخامت ۳۲ صفحات - قیمت ۵۰ نئے پیسے -
ملنے کا پتہ :- ادارہ ادبیات اردو، خیریت آباد، حیدر آباد دکن -

محمد قلی قطب شاہ اردو زبان کا بہت بڑا شاعر تھا، اردو کا سر پرست تھا۔ اردو کا شیدائی تھا۔ کٹھا ہی تعمیر و چین بندی کا اچھا ذوق رکھنے والا، رنگین مزاج مگر ہاتھ کا سخی اور ول کا صاف و سادہ! اسی شاعر بادشاہ اور اردو کے محسن فرما نروا کی مختصر سوانح حیات آسان زبان میں بچوں کے لئے وقار خلیل صاحب نے مرتب کی ہے! قلی قطب شاہ میں کردار و عقائد کی کمزوریاں بھی پائی جاتی تھیں۔ اس کتاب میں یہ جو لکھا گیا ہے :-

”اس نے اپنے زمانہ میں کبھی بھی کسی کے قتل کا حکم نہیں دیا۔“

تو یہ اُس نے اچھا نہیں کیا، کیونکہ قرآن پاک میں ”فضا ص“ کو ”حیات“ سے تعبیر کیا گیا ہے! اس قسم کی رجحانی تحسین کی سختی نہیں ہے۔

از :- عبدالواحد صاحب! ضخامت ۱۶ صفحات (قیمت درج نہیں)

مسئلہ تسمیہ | ملنے کا پتہ :- دارالتجوید، محلہ گھیر سیف الدین خاں - رامپور (بھارت)

اس کتابچہ میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ نماز میں بسم اللہ بالجہر پڑھنا حنفی مذہب کے خلاف نہیں ہے! مولانا حسین احمد مدنی مرحوم اس بارے میں فرماتے ہیں :-

”میں تراویح میں حفص کی قرأت پڑھتا ہوں، اُن کی یہ تحقیق ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے، اس لئے میں اس کی پابندی کرتا ہوں، لیکن چونکہ ہر حال مسئلہ مختلف فیہ ہے اس لئے میں فرائض میں ایسا کرنے سے احتیاط کرتا ہوں، مگر نوافل میں حفص کی تحقیق پر اس لئے عمل کرتا ہوں کہ ان کے نزدیک پورا قرآن ختم ہو جائے، ورنہ خواہ مخواہ ایک ایک آیت ہر سورت میں تلاوت سے رہ جائے گی۔“

یہ ایسا اختلافی مسئلہ ہرگز نہیں ہے کہ اس میں نزاع کی جائے۔ ہر سورت کے ساتھ جہر سے ”بسم اللہ“ پڑھنے سے بھی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، اس مسئلہ میں حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بہت وزن رکھتی ہے کہ قرآن کریم انہی کی۔
”روایت قرأت“ پر پڑھا جاتا ہے

سرگزشت غزالی | از :- مولانا محمد حنیف ندوی، ضخامت ۱۹۲ صفحات (مجلد، گرد پوش کے تھا) قیمت : تین روپے -
ملنے کا پتہ :- ادارہ ثقافت اسلامیہ، ۲ کلب روڈ، لاہور -

سرگزشت غزالی | حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرہ آفاق تصنیف عربی ”المنقذ“ کا اردو ترجمہ ہے، جس پر مولانا محمد حنیف ندوی نے فاضلانہ مبسوط مقدمہ تحریر فرمایا ہے، یہ مقدمہ اصل کتاب سے زیادہ مفصل اور طویل ہے، بلکہ اپنی جگہ خود ایک مستقل کتاب ہے! اس مقدمہ کے پڑھنے سے ”کلام و فلسفہ“ میں غزالی کا مرکزی نقطہ نظر سمجھ میں آتا ہے! اس مقدمہ میں فرقہ باطنیہ (تعلیمیہ) کی اجمالی تاریخ اور اس کے عقائد و نظریات خاصے شرح و بسط کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں! فاضل مقدمہ نگار کی اس وسعت ظرف کی داد دینی چاہیے کہ انھوں نے اس فرقہ کے گمراہ کن عقائد کا جہاں ذکر کیا ہے، وہاں فراخ دلی کے ساتھ فاطمین کی ثقافتی اور عملی ترقیوں اور اسماعیلی تاریخ کے تعمیری پہلو سے صرف نظر نہیں کیا، بلکہ ایک دیانت دار مورخ کی طرح اُس کا

”فلسفہ غزالی کی خصوصیات“ اس مقدمہ کا نہایت اہم باب ہے، دوسرے اکابر مسلم فلاسفہ اور غزالی میں کیا فرق ہے، اس فرق کو فاضل مقدمہ نگار نے کس شان ایجاز کے ساتھ ظاہر فرمایا ہے:-

”زیادہ سے زیادہ غزالی کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ انکے فلسفہ پر تکلم کا پہلو غالب ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ وہ مشکل فلسفی ہیں اور ابن سینا، فارابی یا ابن رشد کی طرح فلسفی مشکل نہیں جو فلسفی تو زیادہ ہوں مگر علم الکلام میں جن کا حصہ افسوسناک حد تک کم ہو۔ مزاج و اسلوب استدلال کے فلسفیانہ ہونے کے علاوہ غزالی کی یہ خصوصیت بھی مسلم ہے کہ انھوں نے خالص فلسفیانہ مسائل سے بھی بحث کی ہے اور فکر و نظر کے سامنے کچھ نئے پہلو بھی لائے ہیں۔“

غزالی کی عظمت اور شخصیت پر مقدمہ نگار کے یہ جملے کتنے قیمتی ہیں:-

”ان کی بڑائی کا راز دراصل اس میں پنہاں ہے کہ یہ پہلے شخص ہیں، جنھوں نے تلاش حقیقت میں سفر بادیہ پیمائی کی زحماتیں برداشت کیں، مروجہ علوم و فنون کا از سر نو جائزہ لیا، تقالید و رسوم کو پھر سے پرکھا، مذاہب و فرق کی دقت نظر سے چھان بین کی، شک و ریب کے دروازوں پر جرات سے دستک دی اور بالآخر اس سچائی کو پالنے میں کامیاب ہوئے، جس کا کھوج لگانے کے لئے انھوں نے مسندِ درس کو چھوڑا تھا، اہل و عیال سے علیحدگی اختیار کی تھی اور حبیب و عبا کے بجائے دلق و حصیر کو اور رھنا بچھونا بنایا تھا۔“

امام غزالی کے اندر شک و ریب کے دوائی کیوں کرا بھرے؟ تصوف کی طرف وہ کس طرح رجوع ہوئے! زمان و مکان، -
 جہات و اطراف اور قانونِ تعلیل کے بارے میں ان کا نقطہ نظر کیا ہے! غزالی اور ہیوم میں کیا فرق ہے؟ غزالی نے تعلیل کا کیوں انکار کیا؟ ہیوم کی تشکیک کا پس منظر کیا ہے! یہ اس قسم کی تمام نازک بحثیں اس مقدمہ میں ملتی ہیں! اس کتاب کا ترجمہ اول مقدمہ شہادت دیتا ہے کہ مولانا محمد حنیف ندوی علم کلام اور فلسفہ میں خاصہ درک رکھتے ہیں اور قدیم ہی نہیں جدید فلسفہ سے بھی وہ باخبر ہیں۔ برکھ کے تصوریت اور لاک کی تجربیت کا ہیوم نے کیا اثر قبول کیا، اس کو ایک جملہ میں اس قدر شاعرانہ انداز میں ظاہر کیا ہے:-

”چنانچہ ہیوم نے اس مصرع طرح کو لیا اور اس پر تشکیک سے متعلق ایک نظم کہہ ڈالی“

امام غزالی قدس سرہ العزیز نے تعلیل کا کیوں انکار کیا؟ اس طویل الذیل بحث کا خلاصہ فاضل مقدمہ نگار نے چند جملوں میں پیش کر دیا ہے:-

”اور اشاعرہ کا خیر و شر کے بارے میں جانا بوجھایہ عقیدہ ہے کہ اس میں امتیاز عقلی خصوصیات کی وجہ سے نہیں بلکہ شائع کی وجہ سے ابھر تا ہے، اس لئے اخلاق کی حد تک گویا علت معلول کا سلسلہ معتبر نہیں، ہر دست اس عقیدہ کے صحیح یا غلط ہونے پر بحث نہ کیجئے

کہنا یہ ہے کہ غزالی کی فلسفیانہ تشکیک کا مبنیٰ یہی عقیدہ ہے، یہیں سے اُن کا ذہن سلسلہ تعلیل کے ابطال کی طرف منتقل ہوا، اور انھوں نے سوچا جو بات اخلاق کے دائرہ میں درست ہے، وہ طبیعات کے دائرے میں درست کیوں نہیں؟

مولانا محمد حنیف ندوی فقہی مسلک کے اعتبار سے اہل حدیث ہیں، مگر اُن کے قلم سے یہ حقیقت بھی بے اختیار صفحہ قرطاس پر آگئی ہے۔
”اس میں شبہ نہیں کہ عوام کے لئے ایک طرح کی تقلید ہی سازگار ہے، بلکہ یہ اگر تقلید کی حد سے آگے بڑھیں گے، تو اس میں نہ صرف ان کے لئے خطرہ ہے، بلکہ نفسِ دین کے لئے بھی خطرات ہیں۔۔۔“ (صفحہ ۹۲)

فلسفہ و کلام پر عالمانہ انداز میں گفتگو کرنے کے بعد، لائق مقدمہ نگار اس کا بھی کھل کر اعتراف کرتے ہیں:-
”دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ جب مسلمان متکلمین نے خالص دنیائی حقائق کو فلسفہ کی کسوٹی پر جانچنے کی کوشش کی تو خود اسلام جیسے صاف اور استوار مذہب کا کیا انجام ہوا؟ کیا وہ پہلا سب ایمان، وہ پہلی سی وابستگی اور وہ پہلا سا جوشِ عمل واپس آسکا، اور فلسفہ و حکمت کا ضرورت سے زیادہ استعمال مذہب و دین کے کسی عقیدے کو بھی حل کرنے میں کامیاب ہو سکا؟“

اصل کتاب کا ترجمہ نہایت شستہ اور رواں ہے، زبان منجھی ہوئی ہے! ترجمہ کے بارے میں خود فاضل مترجم نے کیا اسلوب اختیار فرمایا ہے، یہ داستانِ انہی کی زبان سے سنئے:-

”پہلے سامنے اس سلسلہ (یعنی ترجمہ) میں ہمیشہ سے اصل اصول یہ رہا ہے کہ اگر مصنف اُردو میں اپنے افکار قلمبند کرتا تو ان کا کیا انداز ہوتا؟“

مولانا محمد حنیف ندوی اگر امام ابن تیمیہ، ابن قیم اور شاہ ولی اللہ علیہ السلام کی خاص خاص کتابیں اُردو میں منتقل فرمادیں تو ان کا علم و ادب پر بڑا احسان ہوگا! احیاء العلوم اور حجة اللہ البالغہ کے ترجمے اُردو میں پہنچتے ہیں مگر کس قدر بے مزہ اور بے روح ہیں۔۔۔ ایک مقام پر یہ عبارت کھٹکی:-

”اگر کوئی شخص بڑھان و دلیل کی وساطت سے کسی نتیجہ تک پہنچتا ہے تو یہ علم ہے اگر ان کے نتائج سے روبرو دوچار ہے تو یہ ذوق ہے، اگر انہیں نتائج و معارف کو سنتا اور تجربے سے دریافت کرتا ہے تو اسے ایمان کہتے ہیں۔“ (صفحہ ۱۶۳)

”اگر ان کے نتائج سے روبرو دوچار ہے تو یہ ذوق ہے۔“ یہ ترجمہ گنجلک سا ہے، مصنف کے مفہوم کو پھیلا کر بیان کرنا چاہتے تھے! پھر ”ذوق“ اور ”ایمان“ کی جو تعریف امام غزالیؒ نے کی ہے وہ خود اپنی جگہ الجھی ہوئی ہے!
”سرگزشت غزالی“ کی تصنیف و اشاعت پر صاحب کتاب اور ادارہ ثقافت اسلامیہ دونوں علمی دنیا کی طرف سے مبارکباد کے مستحق ہیں!

از:- مولانا حکیم سید عبداللہ رحیم، ضخامت ۲، ۱ صفحات۔ رچرڈنگن دہلی اور اسکے اطراف انیسویں صدی کے آخر میں گرپوش (قیمت: دو روپے) ملنے کا بہتہ: مکتبہ دارالعلوم ندوۃ العلماء رکھنؤ۔

اس سفر نامے سے یہ تکلیف وہ اطلاع بھی ملی کہ اُن دنوں دلی میں احناف اور اہل حدیث کے تعلقات سخت کشیدہ تھے۔ یہاں تک کہ ایک اہل حدیث مولوی کی زبان سے صاحبِ سفر نامہ نے یہ الفاظ سنے :-
 ”یہ لوگ یعنی حنفی مستحل الدم ہیں، ان کا مال، مالِ غنیمت ہے ان کی بیویاں ہمارے واسطے جائز ہیں۔“

اور دلی کی جامع مسجد تو واعظوں کا دنگل بنی ہوئی تھی، جمعہ کی نماز کے بعد جامع مسجد میں چار مقامات پر وعظ ہوتے تھے اور خوب خوب چوڑیاں چلتی تھیں۔

مولانا حکیم عبدالحی صاحب نے کئی محدثین سے ”مسلسل بالاولیہ“ کی اس سفر میں سند لی ہے۔ مگر مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ نے اُن کے اس التماس کے جواب میں فرمایا :-

”تبرک کے واسطے لوگ سند لیتے ہیں، ورنہ گریووں کا یہ کھلونا ہے مجھ کو کبھی ان کا خیال تک نہیں ہوا، اصل مقصود کی طرف توجہ رہی، اصل مقصود یہ ہے کہ اشکالِ حدیث کا حل کیا جائے، تعارض رفع کیا جائے۔ مسئلہ ثابت کیا جائے، تفقہ حاصل ہو۔“

صاحبِ سفر نامہ کتابِ سنت کے عالم اور عامل تھے، بدعت اور اہل بدعت سے اُن کو ربط نہ تھا۔ مگر تصوف کا ذوق رکھتے تھے، اسی کا یہ اثر تھا کہ قریب قریب ہر جگہ بزرگوں کے مقام دفن کو قبر نہیں ”مزار“ کہتے ہیں، یہاں تک کہ سمرند کی قبر کو بھی ”مزار“ ہی کہا ہے، حالانکہ صحابہ کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدفن کو بلا تکلف ”قبر“ کہتے تھے! صفحہ ۸۹ پر خواجہ محمد صبغۃ اللہ سمرہندی کو ”قیوم الزماں“ لکھا ہے! ”قیوم اللہ تعالیٰ کا خاص صفاتی نام ہے، بندوں کے شکار چاہے وہ کتنے ہی محترم کیوں نہ ہوں! اس نام کی نسبت درست نہیں! اپنے بعض اکابر کے لئے مجددیوں نے یہ لقب اور منصب تراشا ہے!

صاحبِ سفر نامہ بزرگانِ دین کی قبروں پر جاتے ہیں، مگر انکے گنبدوں، بارہ دریوں، جھاڑ فافوسوں اور قبروں کے غلافوں کو دیکھ کر ایک حرف بھی نہیں لکھتے کہ دین ان باتوں کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ اور تعظیم و احترام کے ان غلط تکلفات نے مسلمانوں کے عقائد کو کس قدر نقصان پہنچایا ہے، یہاں تک کہ شاہ بُغلی قلندر کے مزار پر سب مزاروں سے زیادہ دھوم دھام اور دونوں وقت نوبتِ بختی دیکھ کر بھی اُنکے اندر دینی کراہت پیدا نہیں ہوتی، اگر ہوتی تو ظلم کے ذریعہ کاغذ پر آگرہ ہوتی۔
 صفحہ ۹۳ پر حضرت شاہ عبدالعزیز کو ”مولی الکمل“ لکھا ہے شاید اسی کے توڑ پر اہل حدیث میاں نذیر حسین صاحب کو ”شیخ الکمل“ کہتے ہیں! مفرد عقیدت اسی قسم کے رُوپ دھارتی ہے!

حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اُن کے بعض غالی معتقدین نے جو ”غیبوت و ظہور“ کا عقیدہ گھڑ لیا تھا، اُس کا کئی جگہ اس کتاب میں ذکر ملتا ہے! مولانا علی میاں کو چاہیے تھا کہ وہ اس عقیدے کی تردید میں فٹ نوٹ لکھتے! توحید کے علمبرداروں کے یہاں یہ ”باطنیت“ کی جھلک! تو یہ!

سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مجاہدانہ شخصیت کو ”پراسرار اور معمہ بنیائی“ کوشش کوئی اچھی بات نہیں ہے، حکیم عبدالحی صاحب مرحوم عقیدت کے جوش میں نہیں ”سیدنا روحی فداہ“ (صفحہ ۱۲۲) لکھ گئے۔ حالانکہ روحی فداہ رسول اللہ کے اسمِ گرامی کے بھٹا لکھنا مخصوص ہو گیا ہے! اس سفر نامہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس دو کے متعدد علماء اور صلحا کے حالات اور اُنکے تکلم و لقاء کے واقعات اس میں لکھے ہیں۔

فاران کراچی
پاکستان

ماہِ القیامی

فاران

کراچی

مکن انجمن ادبی رسائل، پاکستان

جلد — ۱۱ — شماره — ۱۰

ایڈیٹر: ماهر القادری

جنوری سنہ ۱۹۶۰ء

ترتیب

۲	ماہر القادری	نقش اول
۹	مولانا قاری محمد طیب صاحب	مکتوب گرامی
۱۷	پروفیسر اسرار احمد صاحب سہاروی	عقل واجتہاد کے دور ہے پر
۲۵	نعیم صدیقی	میں ایک نعت کہوں
۲۶	عاصی کرناالی	نذر رسالت
"	راسخ عرفانی	مسجد نبوی
"	عفت موہانی	صل علی محمد
۲۷	مختلف شعراء	پیام و جذبات
۲۸	ماہر القادری	سنہ ستاون کی جنگ آزادی
۳۱	مولانا حکیم عبدالحی صاحب ندوی مرحوم	روح انتخاب
۳۵	ماہر القادری	یاد رفتگان
۳۹		ہماری نظریں

آٹھ آنے

فی پرچہ

چھ روپے

قیمت سالانہ

مقام اشاعت :- دفتر فاران کیمبل اسٹریٹ، کراچی ۱

پرنٹر پبلشر، مسرور حسین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نقشِ اول

انسان کے تمام جوارح و اعضاء کا نام جسم ہے، جسم کے کسی ایک عضو کو جسم نہیں کہتے، انگلی جسم کا ایک جزو ہے، جسم نہیں ہے، اسی طرح آنکھ، ناک، کان، پاؤں وغیرہ جسم کے حصے ہیں "کل جسم" نہیں ہیں! اگر کسی شخص کی انگلی کاٹ دی جائے، تو انگلی کے کٹ جانے سے جسم زندہ رہے گا، موت واقع نہیں ہوگی، اس کے بعد اُس آدمی کا کان تراش دیا جائے، کان کے بعد اُس کی آدھی ناک قطع کر دی جائے اور پھر اُس کا پیر کاٹ دیا جائے، تو ان تمام اعضاء کے کٹ جانے سے آدمی مر نہیں جائیگا اور جسم زندہ رہے گا مگر ایک ایسا جسم جسکی انگلیاں سرے سے غائب ہوں، جس کا کان ترشا ہوا ہو، ناک کٹی ہوئی اور پیر قطع کر دیا گیا ہو، جسم تو ہے لیکن ایسا کریمہ المنظر اور ناکارہ جسم ہے، جس کے تصور سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں!

کوئی آدمی اس طرح زندہ رہنا نہیں چاہتا کہ اُس کے اعضاء کو کاٹ چھانٹ دیا جائے اور اُس کے سینہ میں بس سانس آتی جاتی ہو اور یہ لُجھا، ناکارہ اور کٹا چھٹا جسم زندہ رہے، ایسے بیکار، اپاہج اور اعضاء بریدہ جسم کے مقابلہ میں آدمی مر جانا پسند کرے گا! کوئی شخص لاکھوں روپیوں کے بدلے اپنی آنکھیں نکلوانے کے لئے تیار نہ ہوگا اور آنکھیں تو بڑی چیز ہیں، کوئی شخص اس کو گوارا نہیں کر سکتا کہ اُس کے ہاتھوں اور پیروں کے تمام ناخنوں کو اس طرح چھیل دیا جائے کہ گوشت نظر آنے لگے!

ان مثالوں کا قیاس اسلام پر کیجئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسرے واجبات و سنن، ان میں سے کوئی چیز "کل اسلام" نہیں ہے، مگر ان کو ترک کر دینے سے ایک شخص کے اسلام کا وہی حال ہوگا، جو ایک دست و پا بریدہ اور ناک کان کٹے جسم کا ہوتا ہے! ایک مسلمان جو اسلام کی حقیقت کو پہچانتا ہے، جو اسلام کو عزیز رکھتا ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف پایا جاتا ہے، جو جسم کی طرح ایمان کی صحت و بیماری اور زندگی و موت سے باخبر ہے، وہ اسلام کے کسی رکن، حکم اور تقاضے کا نقصان خوشی سے گوارا نہیں کر سکتا، ہاں! ذہول و غفلت اور نفس کی سرکشی کی اور بات ہے، لیکن اس عالم میں بھی اس کا ضمیر اندر اندر ہی چمکیاں ضرور لیتا رہے گا یہاں تک کہ اسے توبہ و انابت کی توفیق میسر آجائے۔

جس طرح کوئی آدمی اپاہج، ناکارہ اور اعضاء بریدہ جسم کو پسند نہیں کر سکتا، اس طرح اللہ تعالیٰ کو بھی کسی مسلمان کا "مفلوج و ناقص اور ناکارہ اسلام" مطلوب نہیں ہے۔ ایسا اسلام، جس میں نماز اور روزے کا اہتمام نہ ہو، جس میں معروف کی جگہ منکر پھولتا پھلتا نظر آئے، جس میں اقامت دین کی جدوجہد کا سرے سے داعیہ ہی نہ ہو، اُس جسم کی مانند ہے، جس میں بس تاری نفس تو متحرک ہو، باقی تمام جسم مآؤف ہو گیا ہو۔ اسی "کل اسلام" کو صحت مند اور توانا رکھنے کی خاطر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کے ایک جزو — زکوٰۃ — کے لئے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ اس طرح جہاد کیا۔ جس طرح مرتدین سے جہاد کیا جاتا ہے!

جس طرح انسانی جسم کے تمام اعضاء یہاں تک کہ انگلی کی پور بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، اور اُس کا نقصان بڑے جسم ہی کا

نقصان ہے، اور جسم کے کسی حصہ میں ذرا سی پھانس چبھ جائے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے اور جسم کا ہر عضو دوسرے عضو کے ساتھ مربوط ہے اور اعضا کے اسی باہم مربوط مرکب اور جڑے رہنے کا نام ”جسم“ ہے، اسی طرح دین اسلام کے تمام احکام کا اسلام سے جسم کے اعضا کی طرح تعلق ہے، اور کسی ایک حکم کے دانستہ چھوٹ جانے سے اسلام کا نقصان واقع ہوتا ہے! جس طرح انگلی کی ذرا سی کوڑے کے زخمی ہو جانے اور کچی ٹوٹ جانے سے جسم اپنا نقصان محسوس کرتا ہے، اسی طرح سیدھے ہاتھ کے بجائے لٹے ہاتھ سے اور تین سانسوں کی جگہ ایک ہی سانس میں غلط غلط پانی پینے سے، سنت رسولؐ کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور یہی دین کا نقصان ہے۔

اوپر کہا جا چکا ہے کہ جسم کا چھوٹے سے چھوٹا عضو یہاں تک کہ انگلی کی پور بھی بہت کچھ اہمیت رکھتی ہے اور اس کی حفاظت بھی ضروری ہے اور اس کا نقصان بھی جسم ہی کا نقصان ہے، مگر اس اعتراف کے ساتھ، اس حقیقت کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جسم کے تمام اعضا و جوارح جسم کی زندگی کے لئے بالکل ایک جیسے نہیں ہیں! ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کے مقابلہ میں آنکھوں کو جسم میں زیادہ اہمیت حاصل ہے! اگر ایسا کوئی جبر یا ناگزیر صورت حال درپیش آجائے کہ ہاتھ پیروں کی انگلیوں اور آنکھوں میں سے کسی ایک کا ضیاع اور نقصان گوارا کرنا پڑے، تو ترجیحی فیصلہ آنکھوں کے حق میں ہوگا کہ آنکھوں کا نقصان، انگلیوں کے مقابلہ میں زیادہ شدید نقصان انسانی جسم میں دل کی اس قدر اہمیت ہے کہ دل کی بیماری سے زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، دل کے شدید دورے کی حالت میں ایسا محسوس ہوتا ہے، جیسے کہ زندگی جواب دے رہی ہے، اسلام میں یہی حالت نماز کی ہے، کہ عملاً نماز کے چھوڑ دینے کو ”فقد کفر“ سے تعبیر کیا گیا ہے، گویا کہ ”انکار“ کی سی کیفیت پیدا ہوگئی، جس نے بے نمازی کے دین ہی کو خطرے میں ڈال دیا، ایک ایسے مریض کا تصور کیجئے جس پر دل کے دورے پڑتے ہوں، اس مریض کو جب تک اس کے بدن میں سانس باقی ہے، مردوں کی طرح زمین میں دفن تو نہیں کر سکتے، مگر حقیقت میں وہ زندہ درگور ہے، یہی حال اس شخص کا ہے جو مسلسل نمازیں قضا کر رہا ہو، کہ اس پر کفر کی موت واقع نہیں ہوتی مگر اس کے ایمان و اسلام پر بے یقینی، نافرمانی اور انکار کا عالم سکرات طاری ہو چکا ہے۔

یہ جو کہا گیا ہے کہ انسانی جسم میں تمام اعضا و جوارح کی بالکل ایک جیسی حیثیت نہیں ہے تو اس سے کسی کو یہ غلط فہمی پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ سر کے زخمی ہونے اور آنتوں کے کٹ جانے سے تو بے شک آدمی کے مرجانے کا قوی اندیشہ ہے مگر انگلی کے کٹ جانے سے، صرف تکلیف ہو کر رہ جاتی ہے! بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انگلی کٹنے سے اتنا خون نکل جاتا ہے، یا انگلی کی چوٹ اس درجہ مسموم ہو جاتی ہے کہ اس کے اثر اور صدمہ سے موت واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح سنت غیر موکدہ اور فروعی احکام و مستحبات سے بے پروائی اور غفلت برتنے اور انہیں بے وقعت وغیر اہم سمجھنے سے بھی ایمان و اسلام کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ پوری زندگی مسموم و مآؤف ہوتی چلی جاتی ہے۔

کوئی انسان صرف زندہ رہنا نہیں چاہتا بلکہ صحت و توانائی اور آرام و آسائش کے نشا زندہ رہنا چاہتا ہے، جسم کے ایک عضو کو قیمتی سمجھ کر اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور صرف حفاظت ہی نہیں کی جاتی بلکہ جسم کے بناؤ سنوارنے کے لئے اہتمام ہوتا ہے۔ سر کے بال جنہیں کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے، ان تک کا آدمی اس قدر خیال رکھتا ہے کہ جب تک کہ وہ سر پر رہیں، قرینہ کے ٹھا رہیں۔ ناخنوں کی کوروں تک کو نا ہموار نہیں ہونے دیا جاتا، اور انگلی پر ذرا سا دھبہ لگ جائے تو وہ آنکھوں میں کھٹکتا اور چھبتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے صاف کر دیا جاتا ہے۔ دینی زندگی کے ساتھ بھی ایک مسلمان کا یہی برتاؤ اور سلوک ہونا چاہیے کہ اس کے معمولی سے معمولی جزو کو بناؤ سنوار کر رکھا جائے، دامن کردار پر ذرا سی چھینٹ دیکھ کر بھی دل میں چھین پیدا ہو، اور جب تک یہ چھینٹ دور نہ ہو جائے دل میں کھٹک سی ہوتی ہے! فرائض و واجبات تو اسلام کی جان ہیں، مگر دینی زندگی کے حسن

آتش کے لئے نوافل تک کا اہتمام کرنا چاہیے! اور دینی زندگی کو بڑے صدقوں اور بھاری نقصانوں ہی سے نہیں بلکہ بے کیفی بچانے کے لئے مکروہات اور لایعنی باتوں سے بھی اجتناب ضروری ہے۔ انسان زبان کے ذائقہ کے تقاضے پورا کرنے کے لئے کیا کیے جتن کرتا ہے، اور ذائقہ ذرا سا بھی خراب ہو جائے تو زندگی کیسی بے مزہ اور طبیعت گرمی گرمی سی معلوم ہوتی ہے۔ تو دینی زندگی بھی ایک ذائقہ رکھتی ہے، اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں اور اس ذائقہ میں ذرا سا بھی فرق واقع ہو جائے تو اس کی دُور کی تدبیر کرنی چاہیے؟ دینی زندگی کے ذائقہ کا خراب ہو جانا یہ ہے کہ اللہ اور رسولؐ کے نزدیک جو باتیں مکروہ اور جو افعال ناپسند ہیں، ان کی کراہت کا احساس کمزور ہو جائے اور ان کی نفرت کا جذبہ سرد پڑ جائے! جس طرح جسمانی کمزوریوں کے علاج کے لئے آدمی دوڑ دھوپ کرتا ہے، اسی طرح دینی زندگی کی صحتی اور اعصاب کے ڈھیلے پن کو دور کرنے کے لئے تگ دو کرنی چاہیے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کی حالت پر افسوس کے شہا حیرت کا بھی اظہار کیا ہے جو اپنے جسم کو چُست دِلوانا دیکھنے کے لئے تو سب کچھ کر رہا ہے مگر دینی صحت مندی سے غفلت برتتا ہے!

اوپر جو کچھ کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

اِسْلَام

(اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ)

کی شرح و تفسیر ہے! عیسائیت، ہندومت اور دوسرے مذہبوں کی طرح اسلام کوئی پرائیوٹ مذہب نہیں ہے، مسلمان کی زندگی مختلف خانوں میں بٹی ہوئی نہیں ہو سکتی کہ کچھ خانوں کا تو اسلام احاطہ کئے ہوئے ہو، اور کچھ خانے اسلام سے مستثنیٰ قرار دیے لئے جائیں، اسلام اس دورنگی، دو عملی اور نفاق کو گوارا نہیں کر سکتا، ایک مسلمان چاہے وہ فیکٹری میں ہو، یا میدان جنگ میں، تجارت کی منڈی میں ہو، یا پارلیمنٹ میں، دفتر میں ہو یا کھیت میں، کلچ میں ہو یا چوپال میں، خلوت میں ہو یا جلوت میں، عدالت کی کرسی پر ہو یا گواہوں کے کھڑے میں، غرض ہر جگہ وہ "مسلمان" کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اُسے ہر ماحول میں اللہ اور رسولؐ کے احکام کی پابندی کرنی ہے! اسلام کے حدودِ عمل سے نہ سیاست باہر ہے اور نہ فوجی ڈسپلن، نہ کارخانوں اور تجارتی منڈیوں کو اس سے مستثنیٰ کیا جاسکتا ہے، اور نہ دفاتر اور دانش گاہیں اس سے باہر ہو سکتی ہیں، اسلام دینِ فطرت ہے اور فطرت کو پوری زندگی غالب ہونا چاہیے!

پورے کا پورا قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سُنّتِ مطہرہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے آثار یہ سب کے سب اسلام ہی کی تعریف (Definition) اور تشریح کرتے ہیں! اسلام آفتاب کی طرح روشن حقیقت ہے، اس کے مفہوم میں ذرا سی بھی پیچیدگی اور الجھاؤ نہیں ہے، اس لئے اسلام کسی جدید تشریح کا محتاج نہیں ہے! یہود اور عیسائی مستشرقین تک نے اسلام کے بارے میں اپنی رسی کوئی اُلجھن پیش نہیں کی، جس سے یہ واضح ہوتا ہو کہ اسلام ان کی سمجھ میں نہیں آیا، اور وہ اسلام کے بارے میں کسی تشریح و وضاحت کی ضرورت محسوس کرتے ہیں! اسلام ایک کھلی ہوئی کتاب ہے جسے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے! کسی نئی تشریح اور جدید تعریف کی نہیں بلکہ درحقیقت کمی عمل کی ہے۔ ہم مسلمانوں کی عملی کوتاہیوں اور غفلتوں نے اسلام کو اجنبی اور غریب الدیار بنا دیا ہے! اسلام کے پاس درایت و روایت اور عقل و نقل کے اتنے ذخائر موجود ہیں کہ وہ فکر و نقل کی جدت آفرینیوں سے قطعاً بے نیاز اور مادل ہے! بوعلی سینا سے بڑھ کر فلسفی و مفکر اور کون ہو سکتا ہے اُس کے فلسفیانہ افکار تک نے اسلام کی تشریحات میں کوئی اضافہ نہیں کیا، بلکہ اپنی عقلی موثر گافیوں سے اس اُجالے میں کچھ دھندلا

ہی پیدا کر دی، اسی لئے تو علامہ اقبال بے اختیار پکار اٹھے۔ ۶

بوعلی اندر غبارِ ناقہ گم

اسلام کو اپنی تشریح کے لئے کسی فارابی، بوعلی سینا اور ابن رشد کی نہیں بلکہ تفہیم کے لئے امام ابوحنیفہؒ، احمد بن حنبلؒ، اور ابن تیمیہؒ کی ضرورت ہے، جن کے پاس یقین و تقویٰ کے علاوہ فکرِ مستقیم اور جذباتِ بیباک بھی ہو۔ اور یہ جو برسوں سے اسلام کے ریسرچ کا شور مچا ہوا ہے، تو یہ ریسرچ اسلامی علوم اور اسلامی تاریخ میں ہو سکتی ہے، اور وہ بھی اسلام کی عظمت و صداقت لوگوں کے دل میں بٹھانے کے لئے، جہاں تک اسلام کے احکام و قوانین کا تعلق ہے ایک کروڑ ریسرچ اسکالرز بھی مل کر اسلام کے کسی حکم میں رد و بدل نہیں کر سکتے! سودا اور قمار بازی حرام ہی رہیں گے، چاہے سارے جہان کے مسلم مفکرین اور اہل انتشار ملت کی اقتصادی حالت سدھانے کے خیال سے اُن کے جواز کے لئے دلیلیں فراہم کر دیں، اس قسم کی دلیلیں ایسے مفکرین و مکتشفین کے منہ پر مار دی جائیں گی!

اسلامی ثقافت کے احیاء کی اہمیت میں کس کوشک ہو سکتا ہے اور جہاں تک جائز تفریحات کا تعلق ہے اُن کی ضرورت بھی اپنی جگہ مسلم ہے مگر کوئی ثقافت کے مسائل کو اس زاویہ نگاہ سے سوچے اور تفریحات کی لے اس حد تک بڑھائے کہ رقص و سرود ثقافت کا ایک شعبہ قرار پائیں اور تمدن و تہذیب کی علامت سمجھی جائیں، تو اس غور و فکر اور تعمیر و ترقی کی کوشش میں چاہے کتنا ہی خلوص شامل اور ملت کی کیسی ہی دردمندی کیوں نہ شریک ہو۔ دین و اخلاق کے حق میں ایسی کوششوں کا نتیجہ اچھا نکل ہی نہیں سکتا۔ اس سے طرح طرح کے اخلاقی مفاسد پیدا ہونگے اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، کتابِ سنت میں رقص و سرود کی محفلوں کے لئے کوئی دلیل جواز نہیں ملتی اور خلفاء راشدین کے یہاں بھی اس قسم کی محفلیں نہیں جمتی تھیں، اسی پر دوسرے مکروہات، کھیل تماشوں اور ناجائز تفریحات کا قیاس کیا جاسکتا ہے، ہاں! بعض مسلمان بادشاہوں کے قصر و ایوان میں طاؤس و ریاب، جام و مینا اور رقص و سرود کے مناظر ضرور نظر آتے ہیں، اور اسی نقطہ سے ملتِ اسلامیہ کا زوال شروع ہو جاتا ہے!

دینی نظام اس حقیقت سے انکار اور فرار کی جرات کون کر سکتا ہے کہ اللہ کے دین کو پورے کا پورا قائم ہونا چاہیے؟ اور اقامتِ دین اور نظامِ حکومت لازم و ملزوم ہیں! اسلام کا نام لینا آسان اور اس کی شان میں قصیدہ سنانا آسان تر ہے مگر اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنا دشوار ہے، دشوار اس اعتبار سے ہے کہ اس کے لئے نفس کی بہت سی خواہشوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور اپنی مرضی اللہ اور رسولؐ کی رضا کے تابع کئے بغیر اسلام کے تقاضے پورے نہیں ہوتے! یہ کوئی نہیں کہتا کہ جہاں کہیں بھی مسلمان موجود ہوں اور اس جگہ دینی نظامِ حکومت نہ پایا جائے، وہاں اسلام ہی سرے سے موجود نہیں ہے اور ایسے مسلمان جو غیر دینی نظامِ حکومت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اُن کا اسلام اور ایمان ہی غیر معتبر ہے اور وہ کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں! امریکہ اور آسٹریلیا میں جو اللہ اور رسولؐ کے ماننے والے بستے ہیں اور روس میں جو اہل ایمان بستے ہیں، وہ مسلمان ہیں۔

دینی نظام کو برپا کرنے، معروف کو قائم اور منکر کو مٹانے کا بہت کچھ تعلق مردِ مومن کے قلب سے ہے، اگر کوئی مسلمان ایسے ماحول میں گھرا ہوا ہے، جہاں دینی نظام کو عملاً برپا کرنے کے لئے حالات سازگار نہیں ہیں، تو اُس کے دل کو تو کم سے کم لادینی نظام کی کراہت محسوس کرنی چاہیے! اگر مسلمان کا دل بھی لادینی نظام کو قبول کر لے، تو اس کا حال اس شخص کے دل کا سا ہے،

جو "ترک صلوٰۃ" پر (معاذ اللہ) رضا مند ہو جائے! اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے قلب و ضمیر کو اس حالت سے محفوظ رکھے، جو ضعفِ ایمان سے بھی نیچے کا درجہ ہے۔

اسلامی ریاست یا دینی نظام حکومت کوئی ایسی اصطلاح نہیں ہے، جسے چند مولویوں نے اپنے فائدے یا "بڑے آدمیوں" اُن کے حقوق فرمانروائی سے بے دخل کرنے اور اُن کا اقتدار چھیننے کے لئے اپنے دل سے گھڑ لی ہو، یہ نظام حکومت وہ "خلافت موعودہ" ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے:-

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ۔

اللہ تعالیٰ نے مومنین اور نیکو کاروں سے وعدہ کیا ہے، کہ وہ ان کو زمین میں حاکم بنائے گا جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو خلافت تفویض کی تھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اقامتِ دین کے لئے جو جدوجہد فرمائی تھی، اور حضورؐ نے اور آپ کے صحابہ کرامؓ جو محنتِ شاقہ برداشت کی تھی، اس کا ثمرہ امت کو "خلافتِ الہی" کی شکل میں ملا، اور حضورؐ نے اپنے بعد ایک ایسی حکومت چھوڑی، جس کے حدود میں کتاب و سنت کا حکم چلتا تھا۔ جہاں نیکی اور پاکبازی خود و سب سے کی طرح اُگتی تھی اور جسکی سوسائٹی شریف اور نیک لوگوں پر مشتمل تھی!

خلافتِ علیٰ منہاج النبوت، اسلامی ریاست اور دینی نظام حکومت کا نام سن کر تو ایک مسلمان کی آنکھوں میں چمک آجاتی ہے اور اُس کے دل میں ولولے جاگ اٹھتے ہیں، جیسے اس کی سب سے زیادہ قیمتی متاعِ گم گشتہ اُسے مل رہی ہے! سوائے اُس شخص کے جو نفاق میں مبتلا ہو، ہر مسلمان کی یہی تمنا ہے اور ہونی چاہیے کہ اللہ اور رسولؐ نے جن باتوں کو حرام ٹھہرایا ہے اُن کو عملاً قانون و طاقت کے زور سے بھی حرام قرار دیا جائے اور جن نیکیوں کو پھیلانے کا حکم دیا ہے اُن کو قائم کیا جائے! وہ خطہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو، اگر وہاں کے مسلمان اللہ کے دین کو پورے کا پورا قائم و برپا نہ کر سکیں، تو اس سے بڑی ان کی بد نصیبی اور بد توفیقی اور کیا ہو سکتی ہے! اسلامی ریاست اور دینی نظام حکومت اسلام کو اجتماعی طور پر عملاً متشکل کرنے کا ذریعہ ہے! اسلامی ریاست صرف رفاہی اسٹیٹ نہیں ہوتی بلکہ ایسی ریاست بھی ہوتی ہے، جہاں اسلامی اخلاق کا چلن ہوتا ہے اور نیکی اور تقویٰ جہاں کے معاشرے میں اس طرح جاری و ساری رہتے ہیں، جیسے جسم میں روح!

پاکستان ترقی و تعمیر کے دورا ہم پر کھڑا ہے، نئی امتلیں اخلاص کے تھما اُبھر رہی ہیں، اور صبح نو کے آثار نظر آ رہے ہیں، دستور آئین کا مرحلہ بھی درپیش ہے، اور جمہوریت بھی نئی بنیادوں پر استوار کی جا رہی ہے! اس کا بھی عوام و خاص سب کو اقرار ہے کہ پاکستان کی تخلیق "اسلام اور صرف اسلام کی رہین منت ہے، مسلم لیگ کی رہنمائی اور مسٹر محمد علی جناح مرحوم کی قیادت کو مسلمانوں نے صرف اس لئے قبول کیا کہ اُن سے پاکستان میں اسلامی نظامِ حیات کی تجدید و احیاء کا وعدہ کیا گیا تھا۔

لہذا

پاکستان کو جس اسلامی نظریہ نے وجود بخشا ہے، اُسی نظریہ کو پاکستان میں متشکل کیا جانا چاہیے۔ جس طرح مسجد کی تعمیر نماز پڑھنے کے لئے ہی ہوتی ہے، اسی طرح مسلمانوں کی غالب اکثریت کے ملک میں، دینی نظام اور اسلامی آئین ہی نافذ ہونا چاہیے! انتخاب طریق کار کیا ہونا چاہیے؟ حکومت کے دار الخلافت کے لئے کون سا مقام موزوں ہے؟ صوبوں میں علیحدہ علیحدہ اسمبلیاں ہوں۔ یا صرف مرکز میں ایک پارلیمان ہو؟ اس قسم کے مسائل میں اربابِ حل و عقد کے سیاسی

جہاد بلکہ شخصی رجحان تک کو گوارا کیا جاسکتا ہے کہ ملک کے نظم و نسق کی بہتری اور اُسے ابتری سے بچانے کے لئے ایسے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کرنے ہی میں سلامتی ہے۔

مگر

ایسی بڑے سے آدمی کا ذاتی ذوق اور شخصی رجحان اگر اسلامی اقدار سے مطابقت نہ کرتا ہو، تو اُسے بے دریغ رد کر دیا جائیگا کہ دین کے معاملہ میں اصل کسوٹی کتاب و سنت ہے۔

مصطفیٰ اکمال پاشا کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اُس نے خلوص درد مندی کے ساتھ ترکی کو نئے قالب میں ڈھالا، اور اس کا مقصد تعمیر کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اُس کی لغزشوں سے درگزر فرمائے کہ اکمال پاشا اصلاح و تعمیر کے جوش اور انقلاب کے نشہ میں سرشار ہو کر بہت دور نکل گیا، کوئی شک نہیں مصطفیٰ اکمال تاریخ کی بہت بڑی شخصیت ہے، مگر ملک و ملت کی اصلاح و تعمیر میں اکمال پاشا کو ہم ”نمونہ“ نہیں بنا سکتے! اکمال اتا ترک کے قبضہ میں طاقت تھی، اقتدار تھا، ملک کے نظم و نسق کی باگ ڈور تھی، اس لئے ترکی کے اخباروں نے اس کے اصلاحی کارناموں کو سراہا، بعض شاعروں اور ادیبوں نے اُسے مسیحا نفس تک کہا، اس کے مجسمے شہروں کے چوراہوں پر نصب کئے گئے، مگر آج ترکی میں اسلامی بیداری کے آثار پیدا ہو رہے ہیں، لادینی رجحانات کا اخبار رفتہ رفتہ چھٹ رہا ہے، اور دینی غیرت نے اتا ترک کے اُن قد آدم مجسموں، اور مجتوں کے لئے اپنے ہاتھوں میں تیشے اٹھالئے ہیں!

یہ طنز اور یہ چالیں! لادینی ذہن و مزاج رکھنے والوں اور خاص طور سے کمیونسٹوں کی زبانوں سے یہ طنز سُنی جاتی ہے کہ اتنی بہت سی مسلم حکومتیں دُنیا میں پائی جاتی ہیں، بتاؤ کس مسلم حکومت میں ”دینی نظام“ موجود ہے!

ہم! ہم ان معترضین اور بُتان طنز سے کہتے ہیں کہ ساری دُنیا اگر جھوٹ بولنے لگے اور سچائی کا چلن ہی زمانہ میں نہ رہے، تو ایسا ہو جانے سے سچائی کی افادیت اور ضرورت تو کم نہیں ہو سکتی! لوگوں کے بڑے ہو جانے سے اچھائی تو بُری نہیں ہو جاتی بلکہ لینن اور اسٹالن کے کُجارتوں کا تم کمیونزم کی افادیت پر یقین رکھتے ہو، اس لئے تمہیں تو اس کا حق حاصل ہے کہ جہاں کمیونزم سے بیزاری اور نفرت پائی جاتی ہے، وہاں کمیونزم کے لئے فضا کو سازگار بنا دو، مگر اللہ اور رسول کے ملنے والوں پر طنز کرتے ہو اور ان سے اس حق کو چھین لینا چاہتے ہو کہ جس نظام کو حق اور عالم انسانیت کے لئے مفید سمجھتے ہیں، اُس کو نافذ اور برپا کرنے کے لئے کسی قسم کی کدنی جدوجہد نہ کریں!

اے سرخ سویرے کے خواب دیکھنے والو! اس غفلت میں نہ رہو کہ تمہاری باریک چالوں کو کوئی نہیں سمجھتا، اس دُنیا میں ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے موجود ہیں، جو تمہاری رگ رگ سے واقف ہیں، کسی حکومت، آئین، دستور یا ادارے سے اسلام کی لفظی نسبت کو بھی دور کر دیا جائے، تو اے اشتراکیو! تم اُسے اپنے مشن کی بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہو۔ اور رٹ اور ثقافت کے نام پر رقص و سرود کی محفلیں گرم ہوں، عورتیں حُسن کے مقابلہ میں شریک ہوں، مرد و زن کے بے باکانہ اختلاط کے مواقع مہیا ہوں، جام و مینا چھلکائے جائیں، بدکاریوں کے اڈے قائم ہوں، قمار بازی کی گرم بازاری ہو فحش لطیفہ لادلوگوں میں ذوق پیدا ہو۔ ان تمام فواحش و منکرات میں تمہیں اپنی کامیابی اس لئے نظر آتی ہے کہ ایسی خرافات سے

اسلامی اخلاق کی نفی ہوتی ہے، دلوں میں خدا کا خوف باقی نہیں رہتا اور دینی غیرت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔

اے کمیونسٹو! مذہب کی دشمنی تمہاری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے مگر مسلمانوں میں صرف انتشارِ فکر پیدا کرنے کے لئے تمہارے قلم پر دین کے افکار اور ”منیر رپورٹ“ سے پیدا کی ہوئی ذہنیت کی تائید میں بھی متحرک ہو سکتے ہیں! اس قسم کے معاملے

اور مسائل میں "اشد البلیتین" (GREATER EVIL) کو تم ترجیح ہی نہیں شہ بھی دیتے ہو، صرف اس لئے کہ ایسا کرنے سے اسلام کو صدمہ پہنچتا ہے!

امید و یقین | یہ ایک تاثر تھا جو مضمون لکھتے میں اس طرح اُبھرا جیسے بیٹھے بٹھلے کسی کے دل میں ہو کہ اٹھتی ہے کہنے کی اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے دور میں جو کش مکش ہوتی رہی ہے، اس کا سبب یہ تھا کہ پاکستان جس نظریہ کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، یہاں کے عوام اس نظریہ کا عملی نفاذ چاہتے تھے اور اباب کار اس نظریہ کے عمل دخل سے گھبراتے اور کتراتے تھے، انھوں نے عوام کے دباؤ سے مجبور ہو کر ایک دستور بنا بھی دیا، مگر اسے نافذ نہ کر سکے، پچھلے سیاست دانوں کا زیادہ تر وقت کرسیوں کی ادلا بدلی اور منصب و اقتدار کی رشتہ کشی میں صرف ہوتا تھا، قریب قریب ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ جو ایک بار اقتدار کی کرسی پر بیٹھ گیا ہے، مرتے دم تک کرسی سے چمٹا رہے! اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ چشم زدن میں وہ بساط اُلٹ گئی۔ قلموں کی جگہ تیغ و سناں نے لے لی، مگر اس خاموشی اور سکون و وقار کے ساتھ کہ کسی کے جسم پر ذرا سی خراش بھی نہیں آتی اور خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا۔ پچھلے سیاست دان منصب و اقتدار کی کرسیوں سے اٹھادیئے گئے مگر عوام امید و یقین کی جس منزل میں تھے وہیں ہیں۔ امید اس کی کہ پاکستان جس مقصد کے لئے بنا ہے، اس مقصد کو پورا کیا جائے، یقین اس پر کہ اللہ کا دین ایک نہ ایک دن غالب و سر بلند ہو کر رہے گا!

ماہر القادری ۲۶ دسمبر ۱۹۶۶ء

یہ کتابیں آپ کے یہاں ضرور رہنی چاہئیں!

فردوس | ماہر القادری کی غزلوں، نظموں، رباعیات اور قطعات کا شاہکار مجموعہ حقیقی ترقی پسند شاعری کا سدا بہار گلدستہ۔ قیمت: تین روپے۔

کاروان حجاز | مکہ مدینہ میں کیا دیکھا اور کیا محسوس کیا۔ اسکی تفصیل اور ماہر القادری کا قلم، بس یوں سمجھئے کہ خدا اور رسول کی محبت کا غد پر مصور ہوتی چلی گئی ہے۔ ادب و

انشار کے اعتبار سے بھی اس کتاب کا مقام بہت بلند ہے۔ قیمت: چار روپے
نوٹ: دونوں کتابوں کی قیمتیں جو درج کی گئی ہیں وہ محصول ڈاک کے علاوہ ہیں!
مکتبہ "فاران" کیمبل اسٹریٹ کراچی سے طلب فرمائیے

دفتر دارالعلوم دیوبند ضلع سہارنپور

مکتوب گرامی

مکرمی و محترمی زید مجدکم السامی

سلام مسنون نیاز مقرون۔ امید ہے کہ مزاج گرامی بعافیت ہوگا، سفر افریقہ و مصر سے واپسی پر "فاران" نمبر ۵۹ میں "آفتاب نبوة" پر جناب کا تبصرہ پڑھا، ابتدائی حصہ تقریظ کی صورت میں ہے جو حسن ظن اور جذبات حوصلہ افزائی پر مشتمل ہے جس کے لئے ممنون ہوں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے الفاظ کو واقعہ بنائے، تبصرہ کا دوسرا حصہ تنقیدی ہے جو خیر خواہی اور دردمندی کی شان لئے ہوئے ہے اور سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے کہ آدمی کو اس کی غلطی اور فروگزاشت پر متنبہ کر دیا جائے اس کے لئے شکر گزار ہوں۔ دعا ہے کہ حق تعالیٰ توفیق دے اور حق کو حق اور باطل کو باطل دکھلائے۔

تنقید کے سلسلہ میں جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے "صل نبی" اور مرئی انبیاء ہونے کا تعلق ہے مناسب ہے کہ میں پہلے اپنی مراد واضح کر دوں۔

مرئی کے لفظ سے میری مراد پرورش کنندہ یا محافظ و سرپرست یا ترتیب دہندہ نہیں جو تین معانی جناب نے مرئی کے تحریر فرمائے ہیں بلکہ نقطہ فیض اور مرکز فیضان ہے۔ ایسی ہی دوسرے انبیاء علیہم السلام کی نسبت سے آپ کے "صل نبی" ہونے اور دوسروں کے غیر صل ہونے کے معنی میرے ذہن میں یہ نہیں ہیں کہ حضور کے نور نے اور انبیاء کو نبی بنایا ہے یا آپ نبوة بخشندہ ہیں اور دوسروں کی نبوتیں عطا خداوندی نہیں ہیں بلکہ سب فیض اور ذریعہ ایصال کمالات کے ہیں، اس کا حاصل یہ ہے کہ اور انبیاء علیہم السلام کو بلاشبہ حق تعالیٰ ہی نے نبی بنایا ان کی نبوتیں حضور کے نور نے نہیں بنائیں بلکہ عطا خداوندی ہیں مگر بواسطہ نور محمدی ہیں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال خواہ مادی سلسلہ کے ہوں یا روحانی سلسلہ کے ان سب میں براہ راست تخلیق و عطا تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے مگر بواسطہ اسباب نمایاں ہوتی ہے اولاد کے خالق بلاشبہ حق تعالیٰ ہی ہیں مگر بواسطہ والدین، شاگردوں کے علم کے معطی وہی ہیں مگر بواسطہ فیض استاد، مریدوں کے مقامات و احوال و کمالات کے معطی و خالق وہی ہیں مگر بواسطہ فیضان شیخ، اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے پاک خدوف میں نبوتوں کے رکھنے والے اور انہیں نبی بنانے والے براہ است حق تعالیٰ ہی ہیں مگر بواسطہ فیضان خاتم النبیین۔ مضمون کی یہ نوعیت منقول بھی ہے اور معقول بھی۔ اس موقع پر لفظ "صل" اور "مرئی" سے میری مراد یہی ہے ادھر واسطہ تربیت پر مرئی اور صل کا اطلاق عرف عام میں شائع و ذائع ہے جیسے ماں باپ کو مرئی اور اولاد کی اصل استاد کو مرئی اور تلامذہ کی صل۔ اور شیخ کو مرئی اور مسترشدین کی صل بے تکلف کہا جاتا ہے اور اس سے کسی کو بھی معطی اور خالق حقیقی کے فاعل مختار ہونے میں شبہ نہیں پڑتا، اس لئے آپ کی ذات بابرکات پر جو "صل نبی" یا "مرئی انبیاء" ہونے کا اطلاق کیا گیا ہے وہ بے علاقہ یا بے معنی یا بے اصل نہیں اور اب

اس حقیقت کا مفہوم وہی ہو جاتا ہے جو "إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي" کا ہے۔

البتہ یہ ضرور ہے کہ اس حقیقت کی تعبیر کے تفریعی جملے جو بڑھائے تو گئے تھے ایضاً مراد کے لئے مگر وہی ذریعہ بن گئے ابہام مراد کا تو یہ تفریعی تعبیر خواہ وہ صحیح اور حامل مطلب بھی ہو جبکہ اس سے آپ کو خلاف مراد کا خیال گزر گیا تو اوروں کو بھی گزر سکتا ہے اس لئے آپ کی مخلصانہ تنبیہ سے متاثر ہو کر مناسب معلوم ہوا کہ اصل عبارت میں سے یہ تفریعی جملے حذف کر دیئے جائیں تاکہ لفظ "صل" اور لفظ "مرئی" کی مراد صاف ہو جائے۔ ذیل کی عبارت میں (جو جناب نے آفتاب نبوة سے فاران میں نقل فرمائی ہے) حذف کردہ جملوں پر خط کھینچ دیا گیا ہے۔

"بلکہ آپ کا اصل امتیازی وصف یہ ہے کہ آپ نور نبوة میں سب انبیاء

کے مرئی اور ان کے انوار کی صل ہیں اس لئے صل میں بنی آپ ہیں اور

دوسرے انبیاء علیہم السلام صل سے بنی نہیں بلکہ آپ کے فیض سے بنی

ہوتے ہیں۔"

ان خط کشیدہ جملوں کے حذف کر دینے سے یہ ابہام جاتا رہا کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام صل بنی نہیں یا حضور کے نور نے انہیں بنی بنایا ہے ان کی بنو میں براہ راست عطا خداوندی نہیں ہیں ظاہر ہے کہ یہ مضمون غلط بھی ہے اور میری مراد بھی نہیں اب باقی ماندہ عبارت کا مطلب حسب مراد واضح ہو گیا۔

رہا یہ کہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے درمیان تفریق پیدا نہ کریں تو اس کی مراد عدم تفریق فی الایمان ہے کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہ لائیں نہ کہ عدم تفریق فی المراتب کیوں کہ فرق مراتب اور درجات میں انبیاء کا تفاضل منصوص ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

اسی طرح حدیث لَا تَرْفَعُونِي "کہ بیشک میں نہیں چاہتا کہ تم میرے رتبہ سے زیادہ مجھے بڑھاؤ" اپنی جگہ حق ہے لیکن اس میں مناقب ماثورہ داخل نہیں کہ ان میں خود آپ ہی نے اور انبیاء پر اپنا بڑا ہوا ہونا باذن الہی بیان فرما دیا ہے تاکہ خاتم نبوة کی افضلیت سب پر نمایاں ہو جائے ادھر اس افضلیت کے بیان سے خود ستی کا شبہ ہو سکتا تھا تو ایسے مواقع پر "ولا فخر" کا کلمہ بھی تواضعاً استعمال فرمایا گیا ہے جو یقیناً عالم خلق میں آپ کی افضلیت مطلقہ کی ایک مستقل دلیل ہے، حاصل یہ ہے کہ منصوص تفصیل محض تفصیل ہوتی ہے دوسروں کی تنقیص نہیں ہوتی کیونکہ اس تفصیل میں افضل و فاضل کا تقابل ہوتا ہے فاضل و ناقص کا نہیں ہوتا، پھر اس حدیث کا فائدہ صرف یہ ہے کہ آپ کو بشریت کی حدود سے نکال کر خدائی حدود میں نہ لایا جائے جو یہود و نصاریٰ نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا نہ یہ کہ نوع بشر میں آپ کو فضل البشر اور بالفاظ دیگر افضل الخلاق نہ کہا جائے جو آپ کا صحیح مقام ہے جس کی تعبیر "بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر" سے کی گئی ہے

رہا تنقید کا دوسرا حصہ یعنی تمثیل جبریل بصورت محمدی کو صاحب روح المعانی کے دماغ کی انجی فرماتا میرے خیال میں تجاوز ہے، جہاں تک صاحب روح المعانی کا تعلق ہے ان کا رتبہ علماء میں مسلم ہے وہ کم از کم ہم آپ سے تو علم و فہم میں اونچے ہی ہیں ہم ان سے مستفید ہیں ان کے معلم و مربی نہیں، پھر یہ کہ وہ ایک نقل پیش کر رہے ہیں اس سے دماغ کی انجی سے تعبیر کرنا زیادتی ہے اور وہ بھی باطنیت کے نزاع سے ملا کر کہاں باطنیت کے ملحدانہ عقائد اور کہاں

کسی تفریعی مضمون کے سلسلہ میں بیان لطائف؟ یہ مضمون لطائف کے درجہ کی چیز ہے جو علم الاعتدال سے تعلق رکھتا ہے اسے کسی منصوص یا مستنبط مضمون کے لئے بطور تائید لایا جاسکتا ہے نہ بطور دلیل کے اور اسی حد تک وہ پیش بھی کیا گیا ہے۔

ضروری نہیں ہے کہ اسے قبول ہی کیا جائے لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے اکابر مفسرین کو ہدف تہمت نہ بنایا جائے کہ ان کا سراپا طنیت کے ملاحدہ سے جوڑ دیا جائے۔ ہاں اگر یہ کہا جائے کہ اس قسم کے مضامین کا عوام کے سامنے آنا مفید نہیں تو یہ مشورہ صحیح ہوگا مگر یہ کوتاہی مصنف "آفتاب نبوۃ" کی ہوگی نہ کہ صاحب طرح المعانی یا شیخ عبدالغنی نابلسی کی، اور اگر عوام کو یہ مشورہ دیا جائے کہ فلاں بات گو اپنے دائرہ میں صحیح ہے مگر تم اس میں غور نہ کرو وہ تمہارے لئے نہیں خواص کے لئے ہے تو پھر اس میں مصنف آفتاب نبوۃ کی بھی کوتاہی نہ رہے گی۔

آپ کا مکرر شکریہ عرض کرتا ہوں کہ نصیحت فرمائی الدین النصیحة لکل مسلم لله ولین سولہ ولعامةہم فجزاکم اللہ خیرا لجزاء مگر اس نصیحت کے لئے تو فاران جیسی بلند و بالا پہاڑی پر چڑھ کر آواز دینے کی ضرورت نہ تھی خط کا ایک معمولی پُرزہ بھی کافی ہو سکتا تھا تاہم جب فاران میں تنقید آگئی تو ایضاح مراد بھی اگر خلاف مصلحت نہ ہو تو فاران ہی کی کسی قریبی اشاعت میں آجانی چاہیے۔

امید ہے کہ مزاج سامی بعافیت ہوگا۔ والسلام

(محمد طیب مدیر: دارالعلوم دیوبند)

فاران: ماہ نومبر ۱۹۵۹ء کے فاران میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند کی تصنیف "آفتاب نبوۃ" (جلد اول) پر جو تبصرہ کیا گیا تھا، مندرجہ بالا مکتوب اسی سلسلہ میں لکھا گیا ہے جو علمی وقار و سنجیدگی اور اعتراف حق کی ایک مثالی تحریر ہے! قاری صاحب مدظلہ کے اس خط نے مجھے جیسے سچے سچے ہمدان، مفلس علم اور تہی دست عمل کی آبرو بڑھائی ہے، بزرگوں کی شفقت و رافت کی یہی شان ہوتی ہے (فجزاہ اللہ خیر الجزاء)

"فاران" میں پوری ذمہ داری اور حزم و احتیاط کے ساتھ کتابوں پر تبصرہ کیا جاتا ہے، جس کی جو بات کھٹکتی ہے، اُس کا اظہار کر دیا جاتا ہے، اور محاسن کے اعتراف میں ہم کبھی کوتاہی نہیں کرتے! اگر اکابر کی فروگزاشتوں پر اسی انداز سے گرفت کی جاتی اور ان کی بزرگی اور زمانی تقدم اظہار حق کی راہ میں مانع نہ ہوتا، تو نہ جانے کتنے مسائل کی الجھنیں دور ہو گئی ہوتیں اور غلط فہمیوں کے کتنے بادل چھٹ گئے ہوتے!

اس مکتوب میں پہلی بات تو یہ کھٹکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث:

"إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي"

کو دفتر دارالعلوم دیوبند کا "مونو گرام" بنایا گیا ہے۔ اہل بدعت کا یہ شعار ہے کہ وہ اپنے خطوں اور تحریروں کو اس قسم کے "لفظی و معنوی ابہام" سے مزین کرتے ہیں، مثلاً سلسلہ قادریہ کے بعض علماء کے خطوں پر "بسم اللہ الرحمن الرحیم" کی جگہ "ہو القادر" اور سلسلہ چشتیہ معینیہ کے منتسبین کے یہاں "ہو المعین" دیوہ کے حاجی وارث علی شاہ کے معتقدین کے یہاں "ہو الوارث" لکھا ہوا ہم نے دیکھا ہے! "قادر" "معین" اور "وارث" اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اور ان کو خطوں کے سرناموں پر لکھا جانا خیر و برکت

کی دلیل ہے، مگر یہ لوگ اس ”پر دے“ میں اُن بزرگوں کے ناموں کی رعایت بھی ملحوظ رکھتے ہیں، جو حد درجہ قابل اعتراض بات ہے! چونکہ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس لئے اس حدیث (انا قاسم) کو دفتر دارالعلوم دیوبند کے سرنامہ پر خاص طور سے درج ہونے سے، اُسی قابل اعتراض ایہام کا پہلو نکلتا ہے! اللہ اور رسولؐ کی ذات و صفات کے ساتھ لفظی رعایت، ایہام اور سمجھ کے پیرایہ میں بھی دوسروں کے ناموں کی ”شرکت“ دینی اعتبار سے ناپسندیدہ فعل ہے! پھر وہ ادارہ جو ”شرک و بدعت“ کے رد و استیصال اور توحید خالص اور سنت رسولؐ کی تبلیغ و اشاعت کے لئے وجود میں آیا ہو، اس کے یہاں اس قسم کی بات اور زیادہ کھٹکتی ہے! ہم دارالعلوم دیوبند کے فاضل مہتمم اور دوسرے رجالِ کلمے اس کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس کھٹک کو باقی نہ رہنے دیں گے، کہ بے خبری کی اور بات ہے مگر کسی فرد گزشتہ کا علم ہونے کے بعد معاملہ کی نوعیت سنگین ہو جاتی ہے۔

آیات قرآنی اور احادیث نبوی سے اس قسم کے ایہام، ذمہ معنویت اور رمز و اشاریت کی نسبتوں پر علماء حق نے برہمی شدید نکیر کی ہے اور ایسی شاعرانہ نکتہ آفرینیوں کو گوارا نہیں کیا گیا، علامہ ذہبی نے ”میزان الاعتدال“ میں بہ روایت عبد اللہ ابن محمد عابد لک واقعہ بیان کیا ہے۔۔۔۔۔۔ کہ ایک دفعہ بارگاہ خلافت سے ولی عہد کے نام ایک فرمان آیا، جس میں یہ آیت لکھی ہوئی تھی۔۔۔

وَاتَيْنَاكَ الْحُكْمَ صَبِيًّا

سلطان نے یہ فرمان اس لئے بھیجا تھا کہ اُسے لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے! امام ابو مطیع رحمۃ اللہ علیہ (راوی فقہ اکبر) نے سنانے کو نہ کہ پاس پہنچے، اور اس سے کہا:۔۔۔

”اب دنیا کی اہمیت اتنی بڑھ گئی ہو کہ اس کے سبب ہم کفر تک کا ارتکاب کر لیں۔“

امام موصوف نے بار بار والی صوبہ سے یہی کہا، یہاں تک کہ امیر روپڑ اور کہنے لگا کہ میں تو آپ کے ساتھ ہوں مگر میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہاں! آپ کو میری طرف سے امان ہے! اس کے بعد امام ابو مطیع جمعہ کے دن جامع مسجد کے منبر پر چڑھ گئے اور کہا:۔۔۔

”لے مسلمانو! کیا اب دنیا کی اہمیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اُس کے سبب ہم کفر تک کا

ارتکاب کر لیں، جو شخص حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سوا اور کسی کے بارے میں اس آیت

کو استعمال کرے وہ کافر ہے۔“

اس تقریر کا یہ اثر ہوا کہ لوگ مسجد میں دھاڑیں مار کر رونے لگے!

احتیاط و احترام کا یہی تقاضا ہے کہ آیات قرآنی اور احادیث رسولؐ کو شعروادب کی صنعتوں اور رعایتوں کے

ساتھ استعمال نہ کیا جائے!

گزارشیں | خود قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، اس پر ہمالیا مان ہے، اور یہ بات بھی سرفیضی صحیح ہے کہ حضورؐ ختمی مرتبت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں میں افضل ہیں

اللہ تعالیٰ کے بعد حضورؐ ہی کا درجہ ہے، سرکارِ افضل البشر ہیں، اشرف خلق ہیں، عزت و کمال میں اپنی آپ مثال ہیں:۔۔۔

دونوں جہان آیتنہ دکھلا کر رہ گئے

لانا پڑا تمہیں کو تمہاری مثال میں

مگر۔۔۔۔۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا یا حضورؐ کی مدح و منقبت میں یہ انداز اختیار کرنا کہ جس طرح استاد کا فیض شاگردوں

شیخ کا فیض مرید کو پہنچتا ہے، یا ماں باپ اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ تو حضور بھی اس درجہ میں انبیاء کرام کے "مرئی" ہیں، درست نہیں ہے، اس قسم کے غلو سے بچنا چاہیے! قرآن کریم میں اس قسم کا کوئی اشارہ تک نہیں ملتا، اور نہ رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ تمام انبیاء کرام کو جو نبوتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں وہ میرے "نور" کے واسطے سے دی گئی ہیں! قرآن کریم اور احادیث تو بتاتی ہیں کہ بعثت نبوت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے نبی ہونے یا نبی بنائے جانے کا علم ہی نہ تھا ہاں حضور کی بعثت کو اللہ تعالیٰ مومنین پر احسان سے تعبیر فرماتا ہے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضانِ تربیت کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد شروع ہوتا ہے!

قاری صاحب قبلہ پر اپنے الفاظ کی کھٹک تو ظاہر ہو گئی ہے، اور انھوں نے اپنے دو جملوں پر اس کھٹک کو محسوس فرما کر، خطِ تنبیہ بھی لکھ بیچ دیا ہے، مگر اُن کا یہ فرمانا :-

"..... اس لئے آپ کی ذات بابرکات پر جو "صل نبی" یا "مرئی انبیاء" ہونیکا اطلاق کیا گیا ہے، وہ بے علاقہ، یا بے معنی یا بے اصل نہیں ہے اور اب اس حقیقت کا مفہوم وہی ہو جاتا ہے، جو "انا انا قاسمٌ واللہ یُعْطِی" کا ہے۔

اس "کھٹک" کو خواہ مخواہ باقی رکھتا ہے! جس کھٹک کا احساس فرما کر، انھوں نے بعض الفاظ اپنی عبارت سے خارج کر دیئے ہیں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء پر فضیلت اپنی جگہ درست ہے مگر آپ کو "صل نبی" یا حقیقی نبی "اور" "مرئی انبیاء" کہنا بالغہ کی اُس حد تک پہنچ جاتا ہے، جس کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "اِنِّی لَا اُرِیْدُ اَنْ تَرْفَعُوْنِیْ فَوْقَ مَنْزِلَتِیْ" کے تحت تحریر فرمائی ہے تمام انبیاء کرام اپنی اپنی جگہ مستقل اور حقیقی نبوت کے حامل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے "نور" نے اُن کی تربیت نہیں کی! رہی یہ حدیث "انا انا قاسمٌ واللہ یُعْطِی" تو صاحبِ مکتوب نے یہ حدیث بے محل استعمال فرمائی ہے اس حدیث کا مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کو کتابِ حکمت اور دین کا علم و فہم عطا فرماتا تھا اور آپ اس کو دوسروں تک پہنچاتے تھے، اس اعتبار سے حضور اللہ کے دیئے ہوئے علوم دین کے "قاسم" تھے اور اب حضور کی رحلت کے بعد کتاب و سنت یہ فرض انجام دے رہی ہیں! بعثت سے قبل آپ کی رُوح یا آپ کا نور علم دین کی تقسیم کا فریضہ انجام نہیں دیتا تھا، اب رہیں "اول خلق اللہ نوری" اور "كنت نبیاً و آدم بین المار والھین" جیسی حدیثیں تو وہ اس قدر کمزور ہیں کہ اُن کی بنیاد پر کوئی عقیدہ قائم نہیں کیا جاسکتا۔ جن اقوال سے خلیجان واضطراب پیدا ہوتا ہو، اور وہ ضعیف و مُشتبہ بھی ہوں۔ تو ایسے اقوال سے محتاط علماء کا صرف نظر کرنا ہی کافی ہے، اگر کسی شخص کو تفحص و تحقیق کے بعد اس قسم کی حدیثوں کی کوئی سند بھی ہاتھ آجائے، تو قرآنی آیات متشابہات کی طرح ان متشابہہ احادیث پر گفتگو کرنے اور اُن کے پیچھے پڑنے سے طبیعت اور ذوق کو روکنا چاہیے!

صوفیاء کرام نے تنزیلاتِ ستہ کے تحت "حقیقت محمدی" کا جو عنوان قائم کیا ہے، خود اس میں بڑی الجھنیں پائی جاتی ہیں شرف و ذوق کی ان چیزوں کی دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے،

محترم قاری صاحب مدظلہ نے اپنی کتاب "آفتابِ نبوت" میں صاحبِ روح المعانی کی جو عبارت درج فرمائی تھی کہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کی محمدی امیں نمایاں اور متمثل ہو کر مریم پاک کے گریبان میں پھونک ماری جس سے وہ حاملہ ہوئیں۔ "حد درجہ قابلِ اعجاز" ہے، اسی کو "فاران" میں صاحبِ روح المعانی کی "دماغی اُتسج" سے تعبیر کیا گیا ہے!

علامہ آلوسی کو اگر اس قسم کی کوئی روایت ملی تھی، تو ایسی روایت کسی اعتبار سے بھی قابلِ اعتناء نہ تھی، انہیں اس نقل و روایت

کو اہمیت ہی دینی نہیں چاہیے تھی، کہ اس انداز کی روایتیں زیادہ تر باطنیوں کی وضع کی ہوئی ہوتی ہیں۔ صاحب روح المعانی نے اس روایت کو نقل کر کے جو خلیجان پیدا کیا تھا قاری محمد طیب صاحب مدظلہ نے اس خلیجان کو اور زیادہ موکد کر دیا، فرماتے ہیں :-

”.... انھوں (جبریل) نے گویا اس صورت میں حقیقت محمدی ہی کی نوعیت کو لے کر مریم پاک کے گریبان میں پھونک باری، جس سے مسیح علیہ السلام کا ماں کے پیٹ میں وجود ہوا، جس کے یہ معنی ہوئے گویا مسیح علیہ السلام کی حقیقت میں بواسطہ شبیہ محمدی، خود حقیقت محمدی کی نوعیت شامل تھی۔“

ایک طرف صاحب روح المعانی اور قاری صاحب کی یہ خلیجان میں ڈالنے والی تفسیر ہے، دوسری طرف مولانا سید ابوالکلامی مودودی

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ حَرْيَيسَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَّمَتْهُ
الْقَهَّالُ إِلَى حَرْيَيسَ وَرُوحٌ مِنْهُ

کی شرح کس قدر محتاط انداز میں کرتے ہیں :-

”صل میں لفظ ”کلمہ“ استعمال ہوا ہے، مریم کی طرف کلمہ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مریم علیہا السلام کے رحم پر یہ فرمان نازل کیا کہ کسی مرد کے نطفہ سے سیراب ہوئے بغیر حمل کا استقرار قبول کرے، عیسائیوں کو ابتداءً مسیح علیہ السلام کی پیدائش بے پردہ کا ہی راز بتایا گیا تھا، مگر انھوں نے یونانی فلسفہ سے گمراہ ہو کر، پہلے لفظ کلمہ کو ”کلام“ یا ”نطق“ (کہ وہ صدمہ) کا ہم معنی سمجھ لیا، پھر اس کلام و نطق سے اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت کلام مراد لے لی پھر یہ قیاس قائم کیا کہ اللہ کی ذاتی صفت نے مریم علیہا السلام کے لطن میں داخل ہو کر وہ جسمانی صورت اختیار کر لی، جو مسیح کی شکل میں ظاہر ہوئی اس طرح عیسائیوں میں مسیح علیہ السلام کی الوہیت کا فاسد عقیدہ پیدا ہوا، اور اس غلط تصور نے جڑ پکڑ لی کہ خدا نے خود اپنے آپ کو یا اپنی ادنیٰ صفات میں سے نطق و کلام کی صفت کو مسیح کی شکل میں ظاہر کیا۔“

”یہاں خود مسیح کو ”روح متہ“ (خدا کی طرف سے ایک روح) کہا گیا ہے، اور سورہ بقرہ میں اسی مضمون کو یوں ادا کیا گیا ہے کہ ”أَيُّدُ نَذِيرٌ رُوحِ الْقُدُسِ“ (ہم نے پاک روح سے مسیح کی مدد کی) دونوں عبارتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مسیح علیہ السلام کو وہ پاکیزہ روح عطا کی تھی جو بدی سے نا آشنا تھی، سراسر حقا نیت اور راست بازی تھی اور از سر تا پا فضیلت اخلاق تھی، یہی تعریف آنجناب کی عیسائیوں کو بتائی گئی تھی مگر انھوں نے اس میں بھی غلو کیا ”روح من اللہ“ کو عین روح اللہ قرار دے لیا، روح القدس (روح اللہ) کا مطلب یہ لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی روح مقدس تھی جو مسیح کے اندر حلول کر گئی تھی، اس طرح اللہ اور مسیح کے تقابلیت میں ایک تیسرا خدا روح القدس بنا ڈالا

گیا۔ یہ عیسائیوں کا دوسرا زبردست غلط تھا، جس کی وجہ سے وہ گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے۔

(تفہیم القرآن جلد اول صفحہ ۲۲۷، ۲۲۸)

عیسائیوں کا ”روح منہ“ سے یہ مراد لینا کہ اللہ تعالیٰ کی رُوح مقدس مسیح کے اندر حلول کر گئی تھی۔ کتنی بڑی گمراہی کا سبب بن گیا اور یقیناً مسیح کا غلو کہاں سے کہاں پہنچ گیا (استغفر اللہ)

دوسری طرف

روح منہ کی یہ تفسیر کہ یہ روح ”حقیقت محمدی“ تھی جو مریم پاک کے گریبان میں پھونک دی گئی تھی، کس قدر خطرناک تفسیر ہے جس نے قرآنی الفاظ میں کہیں دور کا اشارہ تک نہیں پایا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان میں اسی قسم کی مبالغہ آمیزیوں پر نکتہ آفرینیوں سے روکا تھا۔

صاحب روح المعانی کے علم و فضل کے مقابلہ میں یقیناً ہماری کوئی علمی حیثیت نہیں ہے، مگر اس تفسیر کی غلطی ہم پر اس حد تک واضح ہو گئی ہے، جیسے علم حساب کے کسی بہت بڑے پروفیسر کے اس قول کو ————— ”دو اور دو (۲+۲) زاویہ منفرجہ حقیقت کا ظہور ہیں“ کوئی مبتدی اور معمولی طالب علم یہ کہہ کر رد کر دے کہ پروفیسر صاحب نے بڑی بہکی ہوئی بات کہی ہے۔ صاحب روح المعانی نے قرآن کی تفسیر میں جس فکر و نظر کا مظاہرہ کیا ہے، اُس سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا، ایسی خطرناک قیاس آرائیاں اور نکتہ آفرینیاں اس کی مستحق ہیں، کہ اُن پر کسی لاگ لپیٹ کے بغیر خوب کھل کر بلکہ کس کر تنقید کی جائے۔ ہم حفظ و اتباع کی اہمیت اور اس کے حدود سے ناواقف نہیں ہیں، لیکن ایسے مقامات پر کتاب سنت کی عظمت اور دینی غیرت اس مصنوعی احترام کا ساتھ نہیں دے سکتی۔

صاحب روح المعانی نے اس سلسلہ میں جو کچھ کہا ہے نہ وہ خواص سے کہنے کا ہے اور نہ عوام کے سامنے بیان کرنے کے قابل ہے! یہ بات خواص سے کہنے کی تھی اور وہی ان ”اسرار و رموز“ کی شدت کا تحمل کر سکتے تھے، تو انہیں اپنی تفسیر میں اس بات کو درج نہیں کرنا چاہئے تھا کہ جو چیز کتاب میں آجاتی ہے وہ عام ہو جاتی ہے! تصوف کی خطرناکیوں بلکہ بعض شدید کمزوریوں کی مدافعت کا یہ عجیب و غریب احتیاط کیا جاتا ہے ————— کہ فلاں بات خواص سے کہنے کی تھی، عوام اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اخلاق کی اور تزکیہ نفس کی تعلیم میں اہل ظاہر اور اہل باطن، عوام اور خواص کا کوئی امتیاز قائم نہیں کیا، اور نہ عوام پر کرامتوں کے اس قسم کی کوئی حد فاصل قائم کی، قرن اول کے مسلمانوں میں یہ ذوق ہی نہیں پایا جاتا تھا، ”ہر ظاہر کا ایک باطن ہوتا ہے“ فلسفہ کو ”باطنیوں“ نے تراشا اور ظالموں نے اللہ کے دین کو مسخ کر کے رکھ دیا! پورا دین ان کم بختوں کے ہاتھوں ”مجموعہ لطائف“ بن کر رہ گیا، اسی گمراہ کن تحریک نے انسان کے ذاتی ”وجدان و ذوق“ کو کتاب سنت کے مقابلہ میں بہت کچھ اہمیت دی جسے حریف مقابل بنا دیا۔

کتاب سنت کی شرح و تفسیر میں جو کوئی ”لطائف“ کا ذوق رکھتا ہے، وہ چاہے کتنا ہی بڑا شیخ وقت اور مفسر کیوں نہ ہو، علماء حق کا فرض ہے کہ وہ اس کی تفسیر کو خوب پرکھ کر اور جانچ کر قبول کریں، اگر وہ ان ”لطائف“ پر نقد و احتساب کی جرأت نہیں کر سکتے۔ تو کم سے کم اس قسم کے لطائف و عجائب کو اپنی کتابوں میں نقل کرنے سے تو اجتناب فرمائیں، چہ جائیکہ ان خطرناک لطائف کی مدافعت کی جائے۔

اکابر کی فروگزاشتوں کے بارے میں ”فاران“ کی یہ روش رہی ہے کہ ایک صاحب نے ہم سے دریافت کیا کہ مولانا رومؒ

کی مشنری کے ایک شعر پر یہاں نزاع برپا ہے، (اصل شعر ہمیں یاد نہیں رہا، اس کا مفہوم ذہن میں رہ گیا ہے، یہ کہ فرشتوں نے آدم کے جسد میں ذات حق کی تجلی کو دیکھ کر سجدہ کیا تھا) ————— ہم نے جواب میں لکھا کہ فرشتوں نے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں آدم کو سجدہ کیا تھا، اسی خیال کو درست سمجھئے اور مولانا روم کی ذات پر طعن نہ کیجئے!

آخر میں ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ علماء و صوفیاء اور دوسرے اکابر کے احترام کے احساس سے ہم خدا نخواستہ بے پروا نہیں ہیں مگر اللہ کے دین کی عزت و عظمت پر یہ احترام غالب نہیں آسکتا!

ماہنامہ حَرَمِ لاهور

کا

مرد نمبر

مرد یہ جانتا چاہتے ہیں کہ ان کے بلے میں کیا لکھا جاتا ہے اور عورتیں یہ معلوم کرنا چاہتی ہیں کہ کیا لکھنے والوں نے مردوں کے کسی پھلو کی وضاحت تشنہ تو نہیں رکھی یکم جنوری ۱۹۶۰ء کی صبح کی روشنی میں لڑیچر کی دنیا کا سب سے نمایاں تحفہ

حَرَمِ کا مرد نمبر ہوگا

جس میں شمولیت کے لئے بڑے بڑے مایہ ناز نثر نگاروں اور شاعروں کے اچھوتے اچھوتے ادب پارے موصول ہو چکے ہیں خیال ہے کہ مرد نمبر میں مضامین نظم و نثر کے علاوہ بے شمار کارٹون بھی شامل ہونگے جو خیالات کی ترجمانی کا بڑا ہی دلچسپ مرقع ہوگا۔ ضخامت ۱۳۲ صفحے۔ قیمت صرف ایک روپیہ (مرد نمبر مستقل خریداروں کی خدمت میں مفت پیش کیا جائے گا۔)

مینجر رسالہ حَرَم، ۷۹ میکلوڈ روڈ، لاہور ۲

ماہنامہ

”اچھا سا تھی“

جس میں

نئے قلمکاروں کے علاوہ ہندو پاک کے تمام اچھے ادیب حصہ لے رہے ہیں۔ زیر ادارت ————— ”امنہ فاروقی“ کتابت دلاویز، طباعت آفسٹ، قیمت فی پرچہ آٹھ آنے سالانہ (مع خاص نمبر) چھ روپے

سنہ ۱۹۶۰ء کے آغاز کا تحفہ رعایتی اعلان جنوری سنہ تک سالانہ خریدار بننے والے بچوں سے بجائے چھ روپے کے پانچ روپے لٹ جائیں گے جو بچہ اپنے علاوہ کسی ایک دوست کو خریدار بنائے گا، اسے دلچسپ کہانیوں کی پانچ عدد کتابیں بطور انعام دی جائیں گی اور ”اچھا سا تھی“ کی مدت خریداری میں تین ماہ کا اضافہ کیا جائے گا۔

(نوٹ: یہ دونوں رعایتیں صرف جنوری سنہ تک کے لئے ہیں۔ اس کے بعد نہیں۔ ہندوستانی بچے دفتر ”الحضات“ رامپور دیوپی) کو سالانہ قیمت روانہ کریں اور نئی آرڈر کی رسید دفتر ”اچھا سا تھی“ کو بھیج دیں۔ پرچہ جاری کر دیا جائے گا۔

ماہنامہ ”اچھا سا تھی“ ۸ رحیم منزل بارنس سٹریٹ، کراچی ۳

عقل و اجتہاد کے دوراہہ پر

سرسید کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر کسی زمانہ میں بہت کچھ لکھا گیا تھا لیکن بعد میں لوگوں کی دل چسپی اس موضوع سے ہٹ گئی۔ دوسرے نئے موضوعات پیدا ہوتے رہے اور لوگوں کی توجہ اس طرف مرکوز رہی۔ اب کچھ عرصہ سے بعض حضرات نے سرسید کے اعتقادات کی طرف پھر توجہ فرمائی ہے اور اس التفات کی وجہ یہ نہیں معلوم ہوئی کہ ان صاحبان کو سرسید کی ذات یا ان کے مذہبی خیالات سے کچھ دل چسپی پیدا ہو گئی ہے یا سرسید کے نام کو وہ لوگوں کی فراموش کاری یا نسیان سے بچانا چاہتے ہیں۔ بلکہ اصلی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کے اعتقادات اور خیالات ان حضرات کے لئے بڑی حد تک مفید ثابت ہو سکتے ہیں اور اسلام کی نئی تدوین میں شیرازہ بندی کا کام دے سکتے ہیں۔ اس طرح سے کچھ رخصتیں حاصل ہو سکتی ہیں اور کسی حد تک مغربی اعتقادات اور تصورات کے زیادہ قریب ہونیکا موقعہ مل جاتا ہے۔ تجرید و احیائے دین کا طرہ امتیاز حاصل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ صرف مذہبی اعتقادات ہی نہیں بلکہ سرسید کی زندگی کے عام حالات۔ معاشرتی خیالات اور اصلاحی تجاویز کی طرف بھی توجہ مبذول ہو رہی ہے۔ میرے خیال سے یہ مناسب وقت ہے کہ سرسید کے خیالات کا نئے سرے سے جائزہ لیا جائے اور ان حالات کو پیش نظر رکھ کر جن سے مجبور ہو کر انھوں نے بعض اوقات افراط و تفریط سے کام لیا ان کے فیصلوں پر روشنی ڈالی جائے۔ یہ ضرورت خصوصاً اس وجہ سے محسوس ہوئی کہ سرسید مرحوم کے زمانے کے حالات آج موجود نہیں ہیں اور مغرب سے بیجا موعوبیت کے لئے کوئی معذرت بھی پیش نہیں کی جاسکتی۔ اب ہمیں ایک آزاد قوم اور خود مختار ملت کی حیثیت سے سوچنا اور اپنی زندگی کے تمام مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ سرسید مرحوم کی جو مجبوریات تھیں وہ خدا کے فضل و کرم سے اب ہم پر مسلط نہیں ہیں۔ اب ذہنی موعوبیت اور احساس کہتری میں مبتلا ہو کر دوسروں کی خاطر دینی عقائد۔ معاشرتی اصول اور سیاسی صورتوں میں کمزوری پیدا کرنا ایک مجرمانہ حرکت ہوگی جس کے لئے ہم کوئی معقول عذر بھی پیش نہ کر سکیں گے۔

سرسید تقلید کے قائل نہ تھے لیکن اس سلسلہ میں وہ اعتدال پر قائم نہ رہ سکے۔ مغربی تہذیب و تمدن سے چونکہ بہت زیادہ رعب ہو گئے تھے اس لئے انگریزوں کو خصوصاً اور یورپ کے دوسرے باشندوں کو عموماً مطمئن اور خوش کرنے کے لئے انھوں نے بہت سے ایسے اعتقادات اختیار کر لئے جن کی مسلمانوں میں اس دور میں اشاعت ممکن نہ تھی اور جن کا عدم جواز تقریباً متفق علیہ تھا۔ اور اسی خیال کو مدنظر رکھتے ہوئے انھوں نے قرآن کریم کی ایک تفسیر بھی لکھ ڈالی جس میں بعض باتیں بڑی مضحکہ انگیز آتی ہیں۔ مثلاً معجزات سے قطعی انکار۔ جنات کے وجود سے انکار۔ اور ان کو ایک پہاڑی وحشی قوم سمجھنا۔ یہ چیزیں قرآن شریف میں اس قدر تکرار سے وارد ہوئی ہیں کہ ان کا معتقد نہ ہونا یا اس بارے میں تاویلیں کرنا عجیب سا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا رد دوسری بہت سی مافوق چیزوں سے انکار پر منتج ہو سکتا ہے۔ مثلاً پھر یہ تسلیم کرنے کو کس کا دل چاہے گا کہ قرآن خدا کا کلام ہے اور قبول کریم پر براہ راست نازل ہوا۔ اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ سرسید نے اپنی ایک تصنیف میں ایک چیز کو تسلیم کیا ہے لیکن دوسری تصنیف میں اس سے صاف انکار کر گئے ہیں۔ مثلاً ہابیل اور قابیل کے قصہ میں ہابیل کی قربانی اس طرح قبول ہوئی کہ آسمان سے ایک آگ نری اور اس کو اٹھا کر لے گئی۔ اس روایت کو انھوں نے اپنی کتاب "تبیان الکلام" میں جو بائبل کی تفسیر ہے قبول کر لیا ہے لیکن اپنی تفسیر قرآن

میں اس کو خلاف عقل سمجھ کر اس سے انکار کر گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی خرافات ہیں جن کو ہمارے مفسرین نے قبول کر کے اپنی تفاسیر میں درج کر دیا ہے۔ اسلام کو ایسی خرافات سے مبرا رہنا چاہیے اسی طرح حضرت عیسیٰؑ کے بن باپ کے پیدا ہونے سے انکار کر گئے ہیں اور لکھتے ہیں کہ یوسف نجاران کا باپ تھا۔

سر سید نے روایات کو پرکھنے کا ایک معیار قائم کر لیا تھا اور یہ معیار کسی واقعہ کا موافق فطرت یا خلاف فطرت ہونا تھا اور اس کی خاص وجہ ان کی مغربی تہذیب و تعلیم سے مرعوبیت تھی۔ نیچر یا فطرت کی حدود و کار کو انھوں نے بعض اوقات تو اس قدر بڑھایا ہے کہ خدا اور نیچر ایک ہی سطح پر آجاتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے زمانہ میں اور بعد تک لوگ انہیں نیچر ہی کہتے تھے انھوں نے نیچر کا لفظ انگریزی کی کتابوں میں پڑھا اور انگریزوں کی زبانی سنا تھا لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے دانستہ اپنی کچھ تفسیری مشکلات کو حل کرنے کے لئے اس کے معنی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا اور مظاہر فطرت کو خالق فطرت کے مفہوم میں استعمال کیا۔ انگریزوں نے لفظ نیچر کو خالق فطرت یا خدا کے معنی میں کہیں استعمال نہیں کیا۔ بعض جگہ تو یہ لفظ مظاہر فطرت یعنی باغ۔ سبزہ۔ چشمہ۔ پہاڑ وغیرہ قسم کی چیزوں کے لئے استعمال ہوا ہے۔ بعض جگہ کسی چیز کی فطرت یا عادت یا خمیر وغیرہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بعض جگہ نیچر سے مطلب واقعات و صادرات میں مخصوص اسباب کا وجود ہے۔ یعنی ہر واقعہ کے کچھ اسباب ہوتے ہیں اور یہ کہ مخصوص اسباب کے بغیر ایک خاص نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ سر سید احمد خاں نے شاید غلط فہمی میں اسباب کو مسبب الاسباب سمجھ لیا اپنے مجموعہ مضامین میں کسی مذہب کو پرکھنے کی کسوٹی نیچر کو ہی قرار دیتے ہیں ”اگر وہ مذہب انسانی فطرت یا عام نیچر کے مطابق ہے تو سچا ہے۔“ غرض کہ سر سید نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا تھا کہ ہر طرح وہ اسلام کو ایک فطری مذہب کے رنگ میں پیش کریں اور وہ ہر مسئلہ کو اسی رنگ میں حل کرتے کہ ان کا حل فطرت کے قوانین کے مطابق ہوتا۔ آخر میں وہ نیچر کو تقریباً عقل اور معقولیت کے معنی میں بھی استعمال کرنے لگے تھے، یعنی وہ ہر اس اعتقاد اور واقعہ کو رد کر دیتے جو ان کے نزدیک ماورائے عقل ہوتا۔ حالانکہ خالص عقل کو مذہب کی کسوٹی بنانا کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ یہاں کبھی کبھی باسباب عقل کو رخصت بھی کرنا پڑتا ہے اور دل و دماغ کی ایفانی اور ایمانی کیفیت کا سہارا لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ عقل کے ساتھ جذبات کو بھی برے کار لانا پڑتا ہے۔ تب کہیں جا کر مذہب کا صحیح خمیر تیار ہوتا ہے۔ عقل و وجدان۔ دل و دماغ دونوں ہی ناگزیر اجزاء ہیں ایک جز سے یہ مرکب تیار نہیں ہو سکتا۔ خالص عقل کو بنیاد بنا لینے سے مذہب کی ماورائیت ختم ہو جاتی ہے۔ معتزلہ اور اخوان الصفا نے اس بارے میں بہت زور مارا ہے۔ متکلمین بھی پوری طاقت آزما کر چکے ہیں۔ لیکن وہ بھی کچھ عاجز ہی ہو کر رہ گئے تھے۔ اس معاملہ میں کسی حد تک مافوقیت اور اعتقادیت کو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔

مقام رسالت کی تعین کے بارے میں بھی سر سید بڑی کمزوری دکھائے ہیں۔ حضرت جبریلؑ کی پیغام رسانی کے بھی منکر ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ رسولؐ میں خدا کی مرضی معلوم کرنے کی فطری صلاحیت ہوتی ہے اور اس کا دل ایک آئینہ ہوتا ہے جس میں انوار الہی تجلی رہتے ہیں کوئی فرشتہ خدا اور رسول کے درمیان پیغام رسانی کا کام نہیں کرتا۔ میرے خیال میں سر سید کی اس ترجمانی سے اور انکار جبریلؑ سے الہام کی کیفیت اور مافوقیت یا مافوق الفطرت ہونے میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ رسول کو یہ۔ بہر حال وحی رسالت کے اعتبار سے عام انسانوں سے بہتر و افضل اور مافوق ہونا ہی پڑتا ہے۔ رسول کو رسالت کا حامل تو خدا ہی بنانا ہے۔ ہر انسان تو رسول بن نہیں سکتا۔ اس کے دل کو انوار الہی کا آئینہ دار آخر کس نے بنا دیا۔ جو خدا یہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو اس

لہ تفسیر القرآن ج ۲ ص ۹۴۔ ۹۵

عقیدے میں کیا قباحت ہے کہ وہ فرشتوں کو پیدا کر دے اور ان سے پیغام رسانی کا کام لے۔ بات تو ہر طرح وہیں پہنچ جاتی ہے اور رسالت۔ الہام۔ وغیرہ عام انسانی افعال سے علیحدہ ہو جاتے ہیں یعنی فطرت یا نچر کے مطابق نہیں ہے، یہ ہر صورت حالت استثنائے پیدا ہو جاتی ہے اور اسی کو سرسید خلافت فطرت یا خلافت نچر کہتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نچر کے خلاف کوئی واقعہ ظہور پذیر نہیں ہو سکتا اور اسی وجہ سے وہ آگے جا کر معجزات کے منکر ہو جاتے ہیں اور فرشتوں اور جنات کی حقیقت سے بھی انکار کر جاتے ہیں۔

اپنی تفسیر قرآن میں لکھتے ہیں: "خدا اور رسول کے درمیان کوئی پیغام رساں سوائے صلاحیت نبوت کے موجود نہیں ہو تا جس کو شریعت کی اصطلاح میں ناموس اکبر کہا جاتا ہے اور اسی کا نام جبریل رکھ دیا ہے رسول کا دل ایک آئینہ ہو تا ہے جس میں انوار الہی تجلی ریز ہوتے ہیں۔ یہ ایک آلہ ہے جس میں کلام خداوندی گونجتا ہے اور جو کبے آواز الفاظ خداوندی کو سن لیتا ہے۔" آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سرسید باوجود کوشش کے رسالت اور الہام کو عین نچر کے مطابق ثابت کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ رسول کا دل ایک آلہ ہونا جو بے صدا الفاظ کو گرفت میں لے آئے کوئی عام بات تو ہرگز نہیں ہے، نچر کی حدود سے تو معاملہ آخر نکل ہی گیا۔

سرسید کو اس بات کا بڑا شدید احساس تھا کہ اسلام کو سائنس اور مغربی تہذیب کے حملوں سے بچانے کے لئے ایک نئے علم الکلام کی سخت ضرورت ہے، وہ اس مدافعت کو اپنا مذہبی فریضہ خیال کرتے تھے اور اس جوش ایمانی اور انتہائے خلوص میں کہیں کہیں مناسب حدود سے تجاوز کر گئے ہیں اور جہاں کچھ مدافعت کی وہاں کچھ کمزوریاں بھی پیدا کر گئے۔ اپنی ایک تقریر میں کہتے ہیں کہ یہ میرا مقدس فرض ہے کہ میں اسلامی عقائد کی حفاظت کروں خواہ میرا طریقہ صحیح ہو یا غلط۔ مجھے اس کی کچھ پروا نہیں۔ اسی جوش کی وجہ سے ان کے خیالات میں افراط اور تفریط پیدا ہو گئی ہے۔ اپنی ایک لاہور کی تقریر میں جو ۱۸۸۲ء میں کی گئی تھی کہتے ہیں "آج ہم کو ایک نئے علم الکلام کی سخت ضرورت ہے جس کے ذریعے ہم اسلامی اعتقادات کو موجودہ سائنسی ایجادات کے مطابق ثابت کر سکیں اب جبکہ میں مغربی علوم کے ذریعے سے ان ایجادات کو مسلمانوں میں شائع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ بھی میرا فرض ہے کہ ان سے جو بدعقیدگی یا نقصانات اسلامی عقائد کو پہنچ سکتے ہیں ان سے مسلمانوں کو بچانے کی بھی کوشش کروں۔ اس معاملہ میں خواہ غلط طریقہ اختیار کرنا پڑے یا صحیح۔ میں بہر حال اسلامی عقائد کی مدافعت کروں گا اور لوگوں کو اسلام کا ابتدائی روشن چہرہ دکھانے کی کوشش کروں گا۔ میرا ضمیر کہتا ہے کہ اگر میں نے اپنا یہ فرض ادا نہیں کیا تو میں خدا کے نزدیک مجرم ٹھہروں گا۔" لے

سرسید نے دراصل یہاں اپنے دل کی بات کہہ دی ہے، مغربی تمدن اور تعلیم کو مسلمانوں میں پھیلانے سے ان کو اس بات کی سخت پریشانی تھی کہ کہیں نوجوان مذہب سے بیزار نہ ہو جائیں اسی وجہ سے انکی انتہائی کوشش یہ رہی کہ جہاں مغربی لوگوں کے سامنے اسلام کی معقول (RATIONAL) ترجمانی کی جائے وہاں نئے تعلیم یافتہ نوجوان کی تسکین کا سامان بھی فراہم کر دیا جائے اسی خواہش کے زیر اثر انھوں نے عقائد میں عقلیت کو دخل انداز کیا اور اسی کو جائز و ناجائز اور صحیح و غلط کا معیار بنالیا۔ حالاں کہ خالص عقلیت مذہب۔ ایمان اور اعتقاد کے بارے میں زیادہ دور تک ساتھ نہیں دے سکتی۔ جیسا کہ علامہ اقبال مرحوم نے اپنے خطبات میں فرمایا ہے کہ عقلیت اعتقاد کی معاون تو ہو سکتی ہے لیکن راہبر نہیں بن سکتی۔ کافی دور تک اس کے ٹھٹھا چل سکتی ہے لیکن آخر تک ساتھ نہیں دے سکتی۔ آخر میں تھک کر بیٹھ جاتی ہے۔ سرسید سے کچھ اضطرابی طور پر یہ کوتاہی ہو گئی کہ انھوں نے اعتقاد کو عقلیت سے مغلوب کر دیا لیکن علامہ اقبال کی تیز نگاہ نے اس کمزوری کو دیکھ لیا تھا اور انھوں نے اسی وجہ سے اعتقاد کو غالب اور عقل کو مغلوب رکھا۔ اس میں شک نہیں کہ علامہ اور سرسید مرحوم دونوں اپنے اپنے زمانہ کے بہترین نبض شناس تھے۔

سید صاحب نے جو موقف اختیار کیا وہ ان کے دلیکے لحاظ سے مفید اور ضروری تھا۔ ان کے حق میں یہ کہنا ضروری ہے کہ اگر انھوں نے زمانہ کی رفتار کو صحیح طور پر نہ سمجھا ہوتا اور ان کی دور رس نگاہ نے یہ اندازہ نہ کر لیا ہوتا کہ آئندہ دور مغربی تہذیب و تمدن اور مغربی علوم و فنون کا ہوگا اور اس کے حصول کی پوری کوشش نہ کر ڈالی تو آج مسلمان موجودہ علوم میں بہت پیچھے رہ گئے ہوتے۔ اس کے علاوہ وقت کے لحاظ سے یہ بات بھی غلط ہوتی اگر سرسید انگریزوں کی اتنی ہی مخالفت کرتے رہتے اور ان کی تالیفِ قلب کی کوشش نہ کرتے جتنی بعض علما اس وقت کر رہے تھے۔ اُس وقت انگریزوں سے ٹکرانا مصلحتِ وقت کی خلاف ہوتا۔ اور بعض دفعہ مسلمانوں نے اس قسم کے ٹکراؤ سے بہت نقصان اٹھایا اور ہندوؤں کو بہت فائدہ حاصل ہوا۔ اس کے برخلاف علامہ اقبال کا زمانہ اس بات کا متقاضی تھا کہ وہ مسلمانوں کو مغرب کی مرغوبیت سے نکالیں۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان مرغوبیت کی وجہ سے کورانہ تقلید کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور مغرب سے جو چیز آتی ہے خواہ مفید ہو یا مضر۔ مطابق اسلام ہو یا خلاف اسلام آنکھیں بند کر کے آمنا و صدقنا کہہ دیتے ہیں اور اس طرح سے اپنی روایات کو ترک کرتے چلے جا رہے ہیں اسی وجہ سے علامہ کو قوم اور ملت کو متنبہ کرنا پڑا اور وہ بڑی حد تک لوگوں کو اس بے راہ روی سے بچالے جانے میں کامیاب ہوئے۔ قوم دونوں بزرگوں اور مصلحوں کی مرہونِ منت اور شکر گزار ہے۔

سرسید کی زندگی میں ہی لوگوں نے ان کی اجتہادی غلطیوں پر ٹوکنا شروع کر دیا تھا۔ رسالہ تہذیب الاخلاق میں نواب محسن الملک سید مہدی علی صاحب کے نام ان کے ایک دوست کا خط شائع ہوا ہے۔ اس میں انھوں نے ان الزامات کو دہرایا ہے۔ جو سرسید پر عام طور سے اس زمانہ میں لگائے جاتے تھے۔ نواب صاحب سے سوال کرتے ہوئے مراسلہ نگار لکھتے ہیں: ”کیا آپ کے نزدیک خدا کی جگہ نیچر کو قائم کرنا۔ ملائکہ اور شیاطین کے وجود کو نہ ماننا۔ دوزخ اور جنت سے انکار کرنا۔ آدم و حوا کے قصہ کو افسانہ سمجھنا معجزات کی منہی اڑانا کفر نہیں ہے اور کیا وہ تفسیر بالرائے کی وعید میں داخل نہیں ہیں؟“ اس سوال کے جواب میں نواب صاحب نے سرسید کی کتاب ”النظر فی بعض مسائل الاسلام“ سے ایک عبارت نقل کر دی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرسید ان تمام چیزوں کے قائل ضرور ہیں لیکن ان عقائد کا اظہار ذرا نیچر کے مطابق جدید طریقہ پر کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں کہ خلاف نیچر کوئی بات کہنے میں انگریزوں کا خوف تھا اسی وجہ سے تاویلی رنگ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً، ”النظر“ میں لکھتے ہیں: ”جو لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جنت اور دوزخ برحق ہے مگر ان کے نزدیک دلیل سے ثابت ہو رہے کہ جنت و دوزخ منوآمالی کا سا باغ اور کھواں ہار کی سی بھی نہیں ہو سکتی اور اس لئے وہ اس کا وجود بشی قرار دیتے ہیں پھر وہ کیوں کافر ہیں۔ وہ لوگ جن کے نزدیک کسی دوسرے غیر مرنی جسم کا ہادی انسان ہونا محال ثابت ہو رہے اس لئے وہ شیطان یا ملائکہ کے وجود خارجی کے منکر ہو کر اس کا وجود فی نفس الانسان تسلیم کرتے ہیں کیوں کافر ہیں۔ جو لوگ کہ وحی من اللہ میں کسی دوسرے کے واسطے کو بدلائل محال سمجھتے ہیں اور اس قوت کو جو انبیاء میں ہے جس کے سبب ان پر نزول وحی ہوتا ہے اور جس کو ملکہ نبوت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے جبریل تسلیم کرتے ہیں کیوں کافر ہیں؟“

سرسید کے مذکورہ بالا جملوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ معتزلہ یا تکلمین یا اخوان الصفا کی زبان سے بول رہے ہیں۔ جن کی انتہائی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کوئی اسلامی عقیدہ عقل منطبق اور یونانی فلسفہ کے خلاف نہ ہو، اگر کوئی مسئلہ خلاف عقل نظر آتا تو اس کو سرے سے ترک کر دیتے۔ گویا ان کے نزدیک کلامِ الہی سے فلسفہ یونان زیادہ وقیع تھا۔ کچھ اسی قسم کا رویہ سرسید کا مغربی افکار کے بارے میں تھا۔ وہ بھی بعض اوقات نیچر کو کلامِ الہی پر فوقیت دینے پر مائل نظر آتے ہیں۔ اس حد تک تو بات

ٹھیک تھی کہ ہر کام نیچر یا فطرت کے قوانین کے مطابق ہوتا ہے۔ اس میں اکثر و بیشتر فرق نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہنا کہ اس میں فرق ہی نہیں عقیدے کی بہت سی قباحتوں کا باعث بن جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم دن رات دیکھتے ہیں کہ قانون فطرت کے خلاف استثنائی کے طور پر بہت سے واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں اور اگر یہ کہیں کہ ہے تو استثنا بھی قانون فطرت کے مطابق ہی لیکن ہماری سمجھ سے بالاتر ہے اور اس کے اسباب ہماری نظر سے پوشیدہ ہیں۔ تو عقل تو بہر حال عاجز ہو ہی گئی۔ اگر اسی بات کو بول کہہ دیں کہ خدا کو اختیار ہے اس نے جس طرح چاہا کیا تو اس میں کیا ایسی قباحت پیدا ہو جاتی ہے۔ خدا کے قادر مطلق ہونے کے تصور اور اعتقاد کو تقویت ہو جاتی ہے لیکن اس کے برخلاف اگر اسی بات پر ضد کریں کہ یہ استثنائی انہیں ہے تو پھر خدا کے قادر مطلق ہونے کے اعتقاد میں بڑی حد تک ضعف پیدا ہو جاتا ہے جو ایک قسم کا ایمانی نقصان ہے اور جسکی وجہ سے آگے جا کر بہت سی اعتقادی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ گویا آگے چل کر اس کا مطلب کچھ اس قسم کا ہو جاتا ہے کہ خدا چاہے تب بھی قانون فطرت میں اور مقررہ اسباب میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا۔ اور یہیں سے پھر انکار معجزات کی بنیاد قائم ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے سرسید معجزات کا انکار کرتے تھے اور ان کے لئے عقلی دلائل تلاش کرتے رہتے تھے۔ اور کبھی کبھی ایسے دلائل پیش کرتے جو مضحکہ خیز ہو کر رہ جاتے۔ ۱۲۹۶ء ہجری کے تہذیب الاخلاق میں نیچر پر ایک مضمون میں فرماتے ہیں۔

کسی نے خدا کو اور کسی طرح نہیں جانا۔ اگر جانا تو نیچر ہی سے جانا۔ موسیٰ نے رب ارنی کے جواب میں کیا سنا، لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ الظُّلُمَاتِ الْاُولٰٓئِیَہُ ہاڑ پر کیا تھا، وہی نیچر۔ یعنی قانون قدرت کا نمونہ تھا، خود خدا اپنے آپ کو کچھ نہ بتا سکا اور جو بتلایا تو نیچر ہی کو بتلایا۔ یہاں سرسید حد سے تجاوز کر گئے ہیں۔ اور ان کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت خدا کا نور جو پہاڑ پر ظاہر ہوا اس کو سلیم نہیں کرتے بلکہ ان کا عقیدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے صرف نیچر کی طرف اشارہ کر دیا۔ پھر نہ معلوم وہ اس کی توجیہ کس طرح کریں گے کہ حضرت موسیٰ بیہوش ہو کر گر پڑے۔ کیا پہاڑ کو یا اس کے سبزے کو اور درختوں کو دیکھ کر حضرت موسیٰ بیہوش ہو گئے۔ پھر لرانے کے نزدیک خدا کا نور پہاڑ پر نظر آنا ممکن نہیں اور اسے خلاف عقل سمجھتے تھے تو خدا کا حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہونا۔ انہیں بنی بنائو ریت ان کے حوالہ کر دینا یہ کونسی چیز عقل میں آسانی سے آجائی والی ہے یہ تمام باتیں بھی تو ماورائے عقل ہی ہیں۔ یہاں تو پھر قرآن کریم کی ہی بات صادق آتی ہے۔ ”اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ تَکْفُرُونَ بِبَعْضِ“ یہاں میں محسن الملک کے (جو سرسید کے رفیق کار تھے) ایک خط کی تھوڑی سی عبارت نقل کرتا ہوں جس میں انھوں نے سرسید کی اجتہادی افراط و تفریط پر بڑی اچھی بحث کی ہے۔ خط تہذیب الاخلاق میں جلد اول صفحہ ۳۸۹ پر شائع ہوا ہے۔ ”میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بعض جگہ تسامح کے درجہ سے گزر کر آپ غلطی میں پڑ گئے ہیں اور جس حد پر پہنچ کر آپ کو کھٹھنا چاہیے تھا اس سے گزر گئے ہیں۔ آپ نے ان باتوں کو جو اس زمانہ کے علم و دانش نے پیدا کی ہیں بغیر کسی شک و شبہ کے صحیح اور یقینی مان لیا اور جو بات قرآن میں بظاہر اس کی مخالف معلوم ہوتی اس میں ایسی تاویلیں نئی شروع کر دیں کہ قرآن کا مقصود ہی فوت ہو گیا۔ اور اس پر ستم ظریفی آپ کی یہ ہے کہ آپ کے نزدیک تاویل کفر ہے اور اپنی سیر کو قرآن کے الفاظ میں۔ سیاق۔ محاورے اور مقصود کے مطابق بتاتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی آپ کا مقصود کوسوں دور رہا۔ لے لے کہ اگر نیچر اور لائف نیچر وہی ہے جو اس زمانہ کے یورپین حکیم بتاتے ہیں تو خدا کی خدائی اور رسول کی رسالت اور عذاب ثواب اقرار آسانی تقلید اور بچپن کی سنی سنائی باتوں کا اثر سمجھا جائیگا اور قرآن باوجود انکار معجزات اور خرق عادات اور دعا اور اجابت ہا اور فرشتوں اور جنات کے نیچر اور لائف نیچر کے خلاف ہی رہے گا۔ پس اگر یہ مسئلہ نیچر کا مان لیا جائے اور یہ لائف نیچر سلیم کر لئے جائیں تو فرمایئے کہ وہ خدا جو خالق اور قادر اور سمیع اور علیم وغیرہ وغیرہ مانا جاتا ہے کہاں باقی رہے گا۔ اور جب تک کوئی

ڈارون کا ہم خیال اور سیکل کا ہم صغیر نہ بچائے کیوں کر (بقول آپ کے) دانشمند کہا جاسکتا ہے۔

بشیر احمد صاحب ڈائے حال ہی میں ایک کتاب سرسید کے مذہبی خیالات پر لکھی ہے۔ ایک جگہ سرسید کے استدلال کے ان کو یہ لکھنا پڑا ہے "سرسید دلائل میں اس جگہ منطقی ربط کی بھی پیدا نہیں کرتے جہاں کہ وہ کسی مسئلہ میں اپنے پسندیدہ نتائج برآمد کرنیکا ارادہ کر لیں۔" لہ اسلام کو عین نیچر کے مطابق ثابت کرتے وقت بھی سرسید کے طریق استدلال پر ڈار صاحب کا یہ محو پوری طرح چسپاں ہوتا نظر آتا ہے۔ خصوصاً معجزات اور خوارقِ عادات کے باب میں ان کے دلائل بہت پوچ اور کمزور ہو جاتے ہیں اسلام کو نیچر کے مطابق ثابت کرنے کے لئے دیکھئے کس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں "اسلام ایک اتنا سادہ مذہب ہے کہ لامذہبیت بھی اس شامل ہے۔ ہر مذہب میں کچھ ایسے رسومات اور اعتقادات ہوتے ہیں جن سے وہ دوسرے مذاہب سے ممتاز ہوتا ہے۔ لیکن اصل مذہب ان رسومات اور اعتقادات سے پاک ہوتا ہے اور ایسا ہی مذہب اسلام ہے جسے ہم نیچر یا فطرت بھی کہہ سکتے ہیں وہ شخص جو کسی رسول اوتار۔ یا الہامی کتاب میں یا اعتقادی رسومات میں یقین نہ رکھتا ہو بلکہ صرف خدائے واحد پر ایمان لائے صحیح معنوں میں مسلمان اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ رسول اور الہامی کتاب پر ایمان نہ لاکر اسلام کس حد تک باقی رہ سکتا ہے حالانکہ قرآن کریم میں کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو رسول اللہ کی اطاعت کے قضا مشروط قرار دیا ہے مثلاً اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یا دوسرے جگہ مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدائی اطاعت کی۔ اور اسی قسم کی بہت سی مثالیں قرآن اور احادیث سے نکال کر پیش کی جاسکتی ہیں۔ دوسرے رسولوں کے متعلق بھی ان کی رائے کچھ زیادہ صائب نہیں مثلاً انکو معمور انسان کی حیثیت دینا اور ان کے معجزات سے انکار کرنا بھی اسی سلسلہ کی کرپی ہے۔ مثلاً حضرت عیسیٰ کے متعلق یہ کہنا کہ وہ یوسف نجاشی کے بیٹے تھے یا یہ کہ مسیح کامردوں کو زندہ کرنا غلط ہے۔ لیکن وہ اس واقعہ کی معقول توجیہ نہیں کر پاتے کہ لوگوں نے حضرت مریم کو طعنہ دیا کہ تیری ماں اور بھائی ایسے نہیں تھے۔ تیری ماں بدکار نہیں تھی۔ پھر حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کو جبکہ وہ چند دن کے بچے تھے اپنی عصمت کی گواہی میں پیش کیا اور انھوں نے پالنے سے لیٹے لیٹے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں وغیرہ اسی طرح خدا کا تصور پیش کرنے میں وہ الجھ کر رہ گئے ہیں یہاں دو عوامل برابر کی طاقت سے کام کر رہے ہیں ایک تو ان کا اپنا مذہبی اعتقاد دوسرا مغربی تصور جو نیچریت کی طرف مائل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اسی وجہ سے ان کی تحریر میں کہیں کہیں تضاد پیدا ہو جاتا ہے "ایک جگہ تو وہ خالص مذہبی رنگ میں بات کرتے ہیں۔ لیکن دوسرے مقام پر اس طرح گفتگو کرتے ہیں جیسے خدائے واحد کے تو قائل ہیں لیکن الہامی مذہب کے قائل نہیں اور کہیں ان دونوں اعتقادات کو ایک جگہ جمع کرتے نظر آتے ہیں۔" لہ

اسی طرح جہان کے معاملہ میں سرسید نے انگریزوں کے عہد کی مصلحت کو ملحوظ رکھا ہے ان کے نزدیک جہاد صرف دو صورتوں میں جائز ہے۔ ایک تو ایسی صورت میں جبکہ کفار اسلام کو مٹانے کے لئے مسلمانوں پر حملہ کر دیں اور دوسرے اس وقت جبکہ مسلمان کسی کام کی حکومت میں رہتے ہوں اور انہیں مذہبی فرائض ادا کرنے کی اجازت نہ ہو یا اس میں حکومت کی طرف سے رکاوٹ ڈالی جاتی ہو۔ پہلی مشق میں یہ شرط کہ اگر کفار صرف اسلام دشمنی سے حملہ کریں تو جہاد جائز ہے لیکن اگر توسیع حکومت کے لئے حملہ کر دیں تو جہاد جائز نہیں کس قدر مضحکہ خیز ہے۔ غلام بن جانی کے بعد کسی قوم کی کوئی چیز محفوظ رہ سکتی ہے۔ ذہنی غلامی مسلط ہو جاتی ہے۔ جو سب زیادہ خطرناک صورت ہے۔ پھر فاتح قوم چاہتی ہے کہ اس کی تہذیب و تمدن بالادستی اختیار کرے اور مفتوح قوم مرعوب ہو کر خود بخود خارج

(1) Religious Thoughts of Syed Ahmed Khan P. 152

(2) Ibid P. 156

(3) Ibid P. 177

تمدن اور تہذیب کی طرف مائل ہو جاتی ہے، فاتح کے مذہب کو بھی آہستہ آہستہ فوقیت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے۔ حدیث شریف ہے "الناس علیٰ دین ملوکہم" تاریخ گواہ ہے کہ اس حدیث کا ایک ایک لفظ صحیح اور ناقابل تردید ہے۔ ہم اگر آج بھی اپنی طرف دیکھیں تو رت ہوتی ہے کہ آزاد ہونے کے بعد بھی کس قدر ذہنی غلامی میں مبتلا ہیں۔ سرسید کا اس فتوے سے صرف یہ مطلب تھا کہ مسلمان میں انگریزوں کے خلاف جہاد پر آمادہ نہ ہو جائیں کیوں کہ وہ اس کو خلاف مصلحت سمجھتے تھے اور اکثر اس بات کا اظہار کرتے کہ انگریزوں کی ملکی فتوحات کے لئے آئے ہیں۔ اسلام دشمنی سے انہیں کوئی مطلب نہیں۔

سرسید احادیث نبوی کی افادیت کے کچھ زیادہ قائل نہ تھے ان کا خیال تھا کہ جعلی احادیث اس قدر کثرت سے ہیں کہ ان میں سے صحیح کا انتخاب کرنا تقریباً محال ہے۔ اسی وجہ سے انھوں نے اپنی تفسیر میں احادیث کا کہیں ذکر نہیں کیا نہ ان کے حوالے سے نہ ان کی یاد پر کسی مسئلہ پر بحث کی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ قرآن شریف ہی تمام مسائل کے اخذ کرنے کے لئے کافی ہے۔ لیکن اتنی مخالفت باوجود جب ان کو معراج کے معاملہ میں اپنی تائید میں ایک حدیث مل گئی تو اس کو بلا تکلف مستہمال کر لیا اور لطف یہ ہے کہ یہ حدیث وہ ہے جس کو تقریباً تمام محدثین و فقہاء متفقہ طور پر جعلی قرار دیتے ہیں اس حدیث کو حضرت عائشہ صدیقہؓ کے حوالے سے لے لیا گیا ہے۔

آج بھی کچھ لوگ اس بات پر مصر نظر آتے ہیں کہ قرآن کریم کی توجہ اور تفسیر میں احادیث کو دخل نہ ہو تاکہ تفسیر کے معاملہ میں اظہار رائے کے لئے زیادہ آزادی حاصل ہو سکے۔ لیکن قرآن میں بہت سی باتیں نہایت اختصار سے بیان کی گئی ہیں اور اس مصلحت یہ تھی کہ ہر بات کو تفصیل سے لکھنے کے لئے معلوم کتنی کتابوں کی ضرورت ہوتی اس لئے رسول کریمؐ کو نمونہ بن کر دیا تاکہ وہ اس اجمال کی عملی طور پر تفصیل پیش کر دیں اور ترجمانی میں بہت کم اختلاف کی گنجائش باقی رہے اور اگر کبھی اختلاف بھی تو اس کے باوجود احادیث و سنن رسول کی طرف رجوع کر لیا جائے کیوں کہ وہ تمام مسلمانوں کے لئے سند کا کام دیتی ہیں اگر بعض جعلی احادیث کی وجہ سے تمام ذخیرہ احادیث کو ناقص قرار دیا جائے تو پھر یہ متفقہ سند اور مسئلہ بنیاد ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز کے متعلق ہمارا یہی طریقہ ہے کہ "نَحْنُ مَا صَفَا وَ دَعَا لَكَ" کہ جو صاف ہوا اسے حاصل کر لیا اور جو خراب اس کو ترک کر دیا تو پھر احادیث کے پاس سے ہم اس اصول کو کس طرح نظر انداز کرنے کے لئے آمادہ ہو سکتے ہیں۔ صحیح کو غلط سے لے کر ناہمارا فرض ہے اور اس فرض کی ادائیگی میں ہمیں کوتاہی اور سہل انگاری سے کام نہیں لینا اور نہ تو اس کا صاف جواب دینا ہی ہوگا کہ احادیث کی مصنوعیت کا تو بہانہ ہے ہم سرے سے اسلام سے ہی بیزار ہیں۔ آخر ہم ہر اس چیز کے لئے عیب اٹھاتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں جو ہم کو زندگی میں عزیز ہوتی ہیں تو اسلام کی خاطر جو کہ ہمیں اس دنیا میں بھی عزت اور دوسری دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ ہے جہاں کہ کوئی دوسری عزیز چیز ہمارے کام نہ آسکے گی ہم تکالیف اور قربانیاں کیوں منہ موڑ لیں۔ ایک پھول حاصل کرنے کے لئے ہم کتنے کانٹوں کی خلش کو برداشت کرتے ہیں۔ بقول مولانا جامی کے — بہر یک گل ز حمت صد خاری باید کشید۔ تو اسلام کا پھول ہی اتنا کم قدر اور سہل الحصول کیوں ہو جائے کہ ایک کانٹے کی چھین بھی لاندہ ہو۔ خواجہ حافظ فرماتے ہیں —

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر آئے شود و لیک بخون جگر شود

پتھر لعل بنجاتا ہے لیکن بڑی مشکل سے بنتا ہے۔ جگر خون ہو جاتا ہے تب کہیں یہ ثوبت آتی ہے۔

ہمارے چند مطبوعات

۳ - ۰	فن تعلیم	عبدالحق سبج	اساس التعليم مجلد
۵ - ۰	تاریخ	اظہر علی علوی	امداد باہمی مصور
۱ - ۴	منتظوم فسانہ عجائب	ولایت علی فردوس	باغ فردوس
۲ - ۸	تاریخ	یحییٰ تنہا بی لے	تاریخ امریکہ
۱ - ۰	"	امیر احمد علوی	تاریخ اندور
۰ - ۸	پہیلیاں	مرتبہ شاہین ظفر	خسرو کی پہیلیاں
۱ - ۸	سفر نامہ حج	امیر احمد علوی	سفر سعادت
۰ - ۸	اردو قواعد	جلال لکھنوی	قواعد المنتخب (نیا ایڈیشن)
۱ - ۸	تنقید	سعید انصاری	مولانا شبلی (نیا ایڈیشن)
۲ - ۸	مرآئی انیس	مرتبہ منظور علی علوی	واقعات کربلا
۲ - ۸	افسانے	ابو نعیم فرید آبادی	ہنسائے فسانے

بغیر استاد شاعری سیکھئے!

عشرت لکھنوی کی معروف ترین

شاعری کی چار کتابیں (پانچواں ایڈیشن)

جو ہزاروں اشخاص کو شاعر کا مل بنا چکی ہیں اور جنکی ضرورت اساتذہ اور شاگردوں کو محسوس ہوتی ہے

قیمت :- تین روپیہ - محصول ڈاک : ایک روپیہ

ہر فن کی اردو، فارسی، عربی کتابوں کے لئے ہمیں یاد رکھئے (پاکستانی خریدار رقم پاکستان ہی میں جمع کر سکتے ہیں)

ناشر الناظر بک ایجنسی لکھنؤ (بھارت)

میں ایک نعت کہوں

ہے دل میں جوشِ عقیدت کہ ایک نعت کہوں
میں اپنے زخموں کے گلشن سے تازہ پھول چوں
پھر اُن پہ شبنمِ اشکِ سحر گہی چھڑکوں
پھر اُن سے شعر کی لڑیاں پر فکے نذر کروں

میں ایک نعت کہوں، سوچتا ہوں کیسے کہوں

میں تیرہ صدیوں کی دوری پہ ہوں کھڑا حیراں
یہ میرا ٹوٹا ہوا دل، یہ دیدہ گریاں
یہ منفعل سے ارادے، یہ مضحمل ایماں
یہ اتنی نسبتِ عالی، یہ اپنا حال زبوں

میں ایک نعت کہوں، سوچتا ہوں کیسے کہوں

نہ سامنے کوئی منزل، نہ راستا معلوم
نہ رہزنوں کی خبر ہے، نہ رہنما معلوم
یہ کیا مقام ہے، اپنا نہیں پتا معلوم
یہ کیا زمین ہے آخر یہ کون سا گردوں

میں ایک نعت کہوں، سوچتا ہوں کیسے کہوں

شراب کی ہیں رواں ندیاں جہاں میں ہوں
مرودِ عیش ہے تسکینِ جاں جہاں میں ہوں
یقین پہ چھائے ہیں وہم و گماں جہاں میں ہوں
خیالِ سحر زدہ، فکر و آگہی مفتوں

میں ایک نعت کہوں، سوچتا ہوں کیسے کہوں

پہن کے تاج بھی فکر و نظر غلام لے ہے
فلک پہ اُڑ کے بھی شاہیں اسیرِ دام لے ہے
یہ کیا ستم ہے کہ ساقی شکتہ جام لے ہے
دل و نگاہ پہ طاری فرنگیوں کا فسوں

میں ایک نعت کہوں، سوچتا ہوں کیسے کہوں

یہاں کہاں سے مجھے رفعتِ خیال ملے
کہاں سے شعر کو اخلاص کا جمال ملے
کہاں سے "قال" کو گم گشتہ "ربابِ حال" ملے
حضور! ایک ہی مصرعہ یہ ہو سکا سوزوں

میں ایک نعت کہوں، سوچتا ہوں کیسے کہوں

نعمتِ صدیقی

نذر رسالت

حضور کی تشریف آوری سے پہلے :-

جب دشنہ دشنہ مرگان تیز تھا

جب شعلہ شعلہ برقی ستیز تھا

جب خیمہ خیمہ مرگ و فساد تھا

جب قریہ قریہ کفر و عناد تھا

جب فتنہ فتنہ شداد وقت تھا

جب نالہ نالہ بیداد وقت تھا

جب عقدہ عقدہ عقدہ تقصیر فہم تھا

جب حلقہ حلقہ حلقہ زنجیر و ہم تھا

جب گوشہ گوشہ گوشہ فسق و فجور تھا

جب بندہ بندہ بندہ عیش و سرور تھا

حضور کی تشریف آوری کے بعد

اب نغمہ نغمہ نغمہ ساز حیات ہے

اب نشہ نشہ نشہ عرفان ذات ہے

اب جرّے جرّے جرّے جام الست ہے

اب ذرہ ذرہ ذرہ توحید مست ہے

اب قطرہ قطرہ قطرہ اشک نیاز ہے

اب توبہ توبہ توبہ قلب گداز ہے

اب غنچہ غنچہ غنچہ زلفِ نگار ہے

اب لالہ لالہ لالہ رخسارِ یار ہے

اب جلوہ جلوہ جلوہ سر و سمن ہوا

اب خندہ خندہ خندہ صبح چمن ہوا

علم اس آہنگ اور التزام کے ساتھ اردو میں یہ پہلی نظم کہی گئی ہے۔

اب جذبہ جذبہ جذبہ عشق رسول ہے

اب شیوہ شیوہ شیوہ عدل و اصول ہے

اب لمحہ لمحہ لمحہ امید بن گیا

اب نعرہ نعرہ نعرہ توحید بن گیا

مسجد نبوی

راستخ عرفانی

قرارِ قلبی جاں ہے لالہ زار مسجد نبوی

زیارت گاہِ عالم ہے دیار مسجد نبوی

ضیائے رحمت یزدان سے ہر گوشہ منور ہے

ہیں فردوسِ نظر لیلِ تنہا مسجد نبوی

جو سچ پوچھو تو یہ خطہ بھی اک جنت کا خطہ ہے

بہارِ باغِ رضوان ہے بہار مسجد نبوی

جو پھر اُسکی زمیں بوسی کا ہو مجھ کو شرف حاصل

کروں پھر صاف پلکوں سے غبار مسجد نبوی

دعا یہ ہے کہ مدفن ہو مرا ارضِ مدینہ میں

مری مٹی ہو یا رب ہمکنار مسجد نبوی

متاعِ دل کو شرب میں لٹا آیا ہوں اے راستخ

کچھ آنسو رہ گئے ہیں یادگار مسجد نبوی

صلی علی محمد

عفت موبانی۔

جلوہ نما شد آفتابِ صلی علی محمد

مہر بردارِ سحابِ صلی علی محمد

شد بمدینہ جلوہ گرساقتی بزمِ خشک و تر

رنجیت بہ جامِ دل شرابِ صلی علی محمد

زلفِ تو عنبریں نقابِ بُوئے تو خوشتر از کلاب

اے حرقِ تو مشکِ نابِ صلی علی محمد

پیام و جذبات

نازش پر تاب گرہی

مسلمان وہ تری عالی مقامی

کہ تھکا سیدی، سیدی، امامی

تجھے اللہ کا بندہ کہے کون

کہ تو کرتا ہے بندوں کی غلامی

غبارِ راہ بن کر رہ گیا ہے

کہاں کھوئی گئی محشر خرامی

یہ کس منزل میں ہی نیرنگِ دوراں

کہ اب ساقی ہے وقفِ تشنہ کامی

تجھے معلوم کیا اپنی بلندی

کہ تھے روحِ الٰہیں تیرے پیامی

چمن والوں کو چلنا آگیا ہے

زہے سرورِ رواں کی خوش خرامی

عرفج زیدی

غزل کے نام سے افسانہ دلِ محزون

کوئی کہے تو سناؤں، کوئی سنے تو کہوں

جہاں سوالِ ”من و تو“ نہیں وہاں میں میں

خوشا مقامِ محبت زہے عطائے جنوں

فروغِ محفل ہستی بنوں تو کیسے بنوں!

نہ دل میں ”نورِ یقیں“ ہے نہ دل میں ”سوزِ درد“

فریبِ جاوہِ منزل میں وہ نہیں آتے

جنہیں خدائے بنایا ہے صاحبانِ جنوں

ق

ترے خلوص کی بنیاد ہے سیاست پر

جو ناگوار نہ گزے تو ایک بات کہوں

جہاں خلوص و سیاست میں کوئی فرق نہ ہو

وہاں ضمیرِ فروشی سے کیوں نباہ کروں

زکی زاکانی

غمِ رشکِ صدف بہار ہے، دلِ رشکِ صدف چمن

تجھ سے سوا ہے تیسری تمنا کا بانگین

جلوے ہیں میرے حُسنِ طلب کے چمن چمن

میں رُوحِ کائنات ہوں میں جانِ آئین

گلشن میں چھڑ گیا جو مری وحشتوں کا ذکر

ہنس ہنس کے چاک کر لئے پھولوں نے پیرمین

چھیڑو نہ جوئے شیر کے لانے کا تذکرہ

ساغرِ بکف ہیں میرے زمانے کے کوہ کن

اس ”التفاتِ گریزاں“ سے مجھ کو یہ ڈیپے

بنا نہ دے کہیں آوارہ حدودِ سکون

جمالِ دوست میں رنگِ وفا نہیں نہ سہی

مری مجال کہ فطرت پہ اعتراض کروں؟

بس اس دُعا کے نتیجے میں خارِ پائے ہیں

”چمن کی گود میں رنگِ بہار بن کے رہوں“

مری نگاہ میں یہ پست ہمتی ہے عرفج

غمِ حیات کو میں دور سے سلام کروں

سنہ ستاون کی جنگ آزادی

ان آنکھوں نے یہ بھی دیکھا جمنائے اُس پار
گوروں نے کالوں کے لگے ڈال دیئے ہتھیار

آزادی کی جوالا بھڑکی، دیس میں چاروں اور
چوروں کو مت جانے دیجیو شور مچا تھا شور
تھر تھر تھر کانپ رہی تھی انگریزی سرکار
ان آنکھوں نے یہ بھی دیکھا جمنائے اُس پار
بھیس بدل کر چھپتے دیکھے کتنے صاحب لوگ
لندن کے شاہی محلوں میں سوگ بپا تھا سوگ
برکھارت میں جیسے کوئی گرتی ہو دیوار
ان آنکھوں نے یہ بھی دیکھا جمنائے اس پار

لاٹ پادری، کرنل جرنل، لفٹننٹ اور کپتان
ایک اک کی سیٹم گم تھی، غائب تھے اوسان
کب تک آخر چلتا رہتا دھوکے کا بیو پار
ان آنکھوں نے یہ بھی دیکھا جمنائے اُس پار

ہرن ہوئے تھے شیر کے بچے، اور مولے باز
جنگ کا نقارہ بجتے ہی، توڑ دیئے سب ساز
پھول کی پتی بن جاتی ہے لیے میں تلوار
ان آنکھوں نے یہ بھی دیکھا جمنائے اُس پار

ہرٹی بازی دیکھ کے اپنی چال چلا انگریز

سازش کا رخ بھی کچھ بدلا، اور بنایا تیز

رشوت دے کر، لالچ دے کر، توڑتے سردار

ان آنکھوں نے یہ بھی دیکھا جمنائے اس پار

اپٹوں نے غیروں سے مل کر کھول دیئے سب بھید

ملاحوں نے کشتی میں خود ڈال دیئے تھے چھید

توڑ جوڑ کا شیش محل تھا، دلی کا دربار

ان آنکھوں نے یہ بھی دیکھا جمنائے اس پار

شاہ ظفر قلعہ سے نکلے چھوڑ کے تخت اور تاج

مرتے مرتے پھر جاگ اٹھا ہائے! فرنگی راج

اوہ بھر میں جب نیا پہنچی ٹوٹ گئی پتوار

ان آنکھوں نے یہ بھی دیکھا جمنائے اس پار

توپوں میں بارود کے بدلے راگ بھری تھی راگ

فوج بچاری بھی کیا کرتی، بگڑ گئی جب ساگ

غداروں نے سازش کر کے جیت بنا دی ہار

ان آنکھوں نے یہ بھی دیکھا جمنائے اس پار

گوروں نے سنگینیں لے کر وار کئے بھرپور

چھوٹے چھوٹے پھول سے بچے زخموں سے تھے چور

گھوڑوں کی ٹاپوں نے روندی مغلوں کی پھلوار

ان آنکھوں نے یہ بھی دیکھا جمنائے اس پار

دلی، میرٹھ، جھانسی، پلوں اور فرید آباد

ایک ایک بستی میں پہنچے قاتل اور جلا

پھانسی گھر آباد ہوئے، ویران ہوئے گھر بار

ان آنکھوں نے یہ بھی دیکھا جمنائے اس پار

کلمہ گوچن چن کے مارے داد نہ کچھ فریاد
پھانسی کے پھندے لے لیکر ٹوٹ پڑے صیاد

کیسی بھانگم بھاگ مچی تھی، کیسی مارا مار
ان آنکھوں نے یہ بھی دیکھا جمنکے اس پار

سنہ ستاون نکلا آخر کتنا خوش انجام
یہ قربانی رفتہ رفتہ آئی ہمارے کام

بیج کے چھوڑا فرنگی کو سات سمندر پار
ان آنکھوں نے یہ بھی دیکھا جمنکے اس پار

طورِ آزادی کا جلوہ ہے یہ پاکستان
جسکی بنیادوں میں شامل سنت اور قرآن

جس کے کلنے پھول سے لچھے جس کے بن گلزار

.....

شاہ ظفر کی روح نے ماہر بھیجا ہے پیغام
پاکستان کے رکھوالوں کو، اور جنتا کے نام

سانٹھ گانٹھ سے، توڑ جوڑ سے رہنا تم ہرشیار

.....

بغلی گھونے جانے کر دیں کس دن چھپ کر وار

چوک نہ کرنا، ہر دم رہنا چوکس اور تیسار

جو ہیں دھن دولت کے ساتھی وہ ہیں کس کے یار

.....

کانپ رہی ہے مظلوموں کے ہونٹوں پر اب آہ

دنیا کب سے دیکھ رہی ہے راہ تمہاری راہ

کب نکلے گی، کب چکے گی، خیبر کی تلوار

یہ آنکھیں یہ بھی دیکھیں گی... کے اس پار

کیا یہ وہی دربار خاص ہے جس میں بڑے بڑے سلاطین ہند علی قدر مراتب کھڑے ہونے کو فرماتے تھے۔ کیا یہ وہی تخت ہے جس کے سب سے بڑے مہاراجہ سر جھکولنے کو اپنا دین و ایمان جانتے تھے۔ یہ سب کارخانہ قدرت کی نیرنگیاں ہیں، فانی ہے اور ماضی تمام کائنات، اور باقی وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں تمام عالم کی موت و حیات ہے جس کی قدرت اور بقا پر عالم کے نشیب و فراز، گرم و سرد، طغ و شیریں، تغیرات حوادث بآواز بلند گواہی دے رہے ہیں، کل شیء ھا لک الا وجهہ

ہر کراہیم دریں عبرت سرائے

بہر مردن زندگانی می کند

میں ان باقی ماندہ عمارتوں کی بعینہ حالت کیا دکھا سکتا ہوں۔ اس کی واقعی کیفیت بھی کیا بیان کر سکتا ہوں البتہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب کیا عمارتیں باقی ہیں گویا بقول شاعر

آمادہ گشتہ ام دگر انیک نظارہ

ہر چند کہ جو عمارتوں کے بقیۃ النہب درجے باقی ہیں۔ ان سے یہ بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ پوری پوری عمارتوں کا گزشتہ زمانہ میں کون سا انداز تھا تاہم بھولے البعۃ تذلل علی البعیر و نقش القدم علی المسدس پرانی عظمت و جلال کا نمونہ دکھاتی ہیں، ان مسلسل ڈیوڑھیوں سے نکل کر ایک پرتاب تیر کے فاصلے پر پھر ایک ڈیوڑھی ملتی ہے۔ لیکن صرف ڈیوڑھی ڈیوڑھی ہے۔ چار دیواری قائم نہیں ہے نہ یہ معلوم ہوتا کہ کسی مکان کی ڈیوڑھی ہے۔ لیکن گمان غالب یہ ہے کہ شاہی محلات کی ڈیوڑھی ہے۔ کیونکہ اس کے محاذی کچھ دور پر دربار عام کا ایک درجہ ملتا ہے۔ یہ سنگ سُوخ کی عمارت ہے۔ بہت بڑے بڑے دالان اور بہت مضبوط کھمبوں پر قائم ہیں۔ غالباً یہ وہی ستون ہیں جن کے پاس ہر راجا اور امیر علی قدر مراتب کھڑا ہوتا تھا۔ کنارے پر تخت ہے سنگ مرمر کا، اس پر سنگ موسیٰ عقیق و نیلم کے نقش و نگار متعلق بدید ہیں۔ نہ شنیدہ اس تخت کے گرد لوہے کا کٹھرہ ہے۔ شاید حفاظت کی غرض سے اب بنادیا گیا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کچھ دور جا کر ان عمارتوں کے نشان ملتے ہیں جن کی نظیر چار دانگ عالم میں نہیں بتایا جاتا، یعنی دربار خاص و مٹن برج و حمام وہاں جا کر عقل دنگ ہو جاتی ہے اور جگہ گاہٹ سے آنکھوں کو چکا ہونے لگتی ہے۔ اے اللہ، اے صنایع کائنات یہ انسانی کاری گری کا نمونہ ہے یا بہشت بریں کا نمونہ۔ اگر بہشت بریں کا نمونہ ہے تو اس کے رہنے والے کون ہیں۔ کیا جنت میں جلنے کے بعد نکال بھی دے جاتے ہیں۔ وہ کہاں گئے۔ یہ کیوں غیر آباد ہے؟ پھر ان کے ساتھ اتنا نشان بھی کیوں باقی رکھا گیا۔ کیا ہم لوگوں کے گردنے کے واسطے، اے کاش اب بھی عبرت حاصل کریں۔ بڑے ظرف تھے، ان کے جو اس میں رہتے تھے اور پانچ وقت خدا کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ تلف ہے فرعون پر جس نے صرف مصر کی ان گڑھ بے جوڑ عمارتوں کو خدائی کا دعویٰ کیا، آفریں شاہ جہاں پر جس نے تخت طاؤس پر چار کروڑ روپیہ صرف کر کے بنایا اور اس پر بیٹھتے ہی خدا کے سامنے نہایت عاجزی و فروتنی کی راہ سے سر جھکا دیا۔ یعنی دو رکعت نماز ادا کی، یہ ہے ۵

تواضع ز گردن فرازاں نکواست

اے ناظرین، عبرت! عبرت! عبرت!!! کل شیء ھا لک الا وجهہ۔ یہ عمارتیں بالکل سنگ مرمر کی ہیں۔ چھت اور ستونوں

پر نقش و نگار ہیں جن پر نگاہ نہیں ٹھہرتی، آنکھوں کے سامنے چکا چوند آ جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کاریگروں نے اس وقت اسکی تعمیر فرمیت پائی ہے۔ فرش پر مختلف قسموں کے پتھروں کی مینا کاری قابل دید ہے۔ نشیدہ وہ لطافت و پاکیزگی، وہ باریکی، وہ سادگی ہے جو کسی طرح بیان نہیں کی جاسکتی، دربار خاص میں کنارے پر سنگ مرمر کی ایک چوکی ہے غالباً اسی پر تخت طاؤس رہتا ہوگا۔ اب خالی پڑی ہے۔ نہ تخت طاؤس ہے، نہ تخت نشین، نہ وہ مکان ہے نہ مکیں ہے۔ عبرت کے واسطے ایک نمونہ اس کا باقی چھوڑ دیا گیا جس کو دیکھ کر

سیاحان گیتی نورد کے ہوش اڑتے ہیں آیتھا الناس اعتبارا بالقیاس۔ کہاں ہیں۔ شاہ جہاں اور عالم گیر کدھر ہیں۔ کبر اور جہانگیر کہاں ہیں۔ وہ ہفت ہزاری امرا کدھر ہیں۔ مشائخ اور علما کہاں ہیں۔ وہ چاؤشوں کی آوازیں، کدھر ہیں نقیبوں کی صدائیں، کہاں ہیں وہ نگاہ رو بردار کہنے والے کدھر ہیں وہ نظر بر قدم رکھنے والے۔ کہاں ہے شعرا کی قصیدہ خوانی، کدھر ہے وہ امرا کی لہن ترانی کہاں ہے وہ لال پردہ کدھر ہے وہ نقرئی طلائی کٹہرہ۔ سچ یہ ہے کہ جو کچھ ان لوگوں نے دیکھا وہ خواب تھا، جو کچھ ہم سنتے ہیں وہ افسانہ ہے۔ بقول خواجہ میر درد

وائے نادانی کہ بعد از مرگ یہ ثابت ہوا
خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا

اے دلی اب ہم تجھ سے رخصت ہوتے ہیں، اے مرقع عبرت، اے تازیانہ غیرت، اے افسانہ حسرت، اے آئینہ حیرت اے مسلمانوں کی گذشتہ اقبال مندلیوں کے نمونے، اے لق و دق صحرا، اے مسلمانوں کی گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندے ہوئے میدان، اے درحقیقت مسلمانوں کی خاک پاک تیرا وہ پرانا جہاد و جلال کہاں، وہ لوگ کہاں ہیں جو تیری زیب و زینت کے باعث تھے جو تیرے آسمان کے ستارے تھے۔ تیرے وہ دلاور کہاں ہیں جو راجپوت اور راٹھور سپاہیوں کی صفیں درہم برہم کر دیتے تھے۔ تیرے وہ بزرگان دین کہاں ہیں جن سے روحانیات اور ملائکہ مصافحہ کرتے تھے وہ اہل کمال کہاں ہیں جن سے استفادہ کرنے کو سارے جہان کے لوگ آتے تھے ہائے دلی ہائے مردہ قوم کی یادگار، دلی تو وہی ہے جس میں قطب الدین ایبک کا تہوڑا شمس الدین التمش کی اولوالعزمی، غیاث الدین بلبن کی تدبیر مسلمانوں کے ظفر و اقبال کا نمونہ تھی۔ تو وہی دلی ہے جس کے خلجی و تغلق فرمانرواؤں کی سطوت تمام عالم میں ضرب المثل تھی۔ تو وہی دلی ہے جس کے لعل و گوہر دربار اکبری کے زیب و زینت تھے۔ اے خاک پاک دلی تجھ میں سینکڑوں خانقاہیں اور مدرسے تھے۔ ان بزرگوں کو توہی نے اپنے آغوش تربیت میں پالا تھا جن کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے، ہائے دلی یہ تیرا مرثیہ نہیں ہے قوم کا مرثیہ ہے۔ اے ہماری شامست اعمال کی برباد شدہ دلی! کیا پھر ہم تیرا پچھلا جہاد و جلال دیکھ سکتے ہیں۔ ہم میں وہ فاروقی جلالت، خالدی جرأت، قومی اتفاق، اسلامی جوش، انسانی ہمدردی اب کہاں آسکتی ہے

افسوس کہ گلرخان کفن پوش شدند وز خاطر یک دگر فراموش شدند
آنانکہ بصد زبان سخن می گفتند آیا پھر شنیدند کہ خاموش شدند

ان میں تہوڑا تھا ہم میں عین ہی ان میں جرات تھی ہم میں نامردی ہے، ان میں قومی اتفاق تھا، ہم میں نفاق، وہ پر جوش تھے، ہم خاموش، ان میں انسانی ہمدردی تھی۔ ہم میں بیدردی وہ دین و دنیا کو توام سمجھتے تھے، ہم برہم وہ غیور تھے، ہم بے غیرت، ان میں فخر نہ تھا۔ ہم میں کبر ہے۔
فریب حسن سے گبر و مسلمان کا چلن بگڑا
خدا کی یاد بھولا شیخ، بت سے برہمن بگڑا

اے ناظرین! کیا ایسی قوم جو متصف بصفات بالا ہو کبھی گر سکتی ہے۔ اور کیا ایسی قوم جس میں یہ نقائص ہوں کبھی ابھر سکتی ہے کیا مردہ بدن میں روح اعادہ کر سکتی ہے کیوں نہیں کہتے۔ جب تک ہم بھی دین و دنیا کو توام نہ سمجھیں۔ دنیاوی کاموں کے ساتھ دینی اغراض متعلق نہ کریں، نہیں کر سکتی۔ ہاں کر سکتی ہے۔ اے اللہ! اے منشی و معید تجھ میں سب قدرت ہے۔ تو نے عزیز علیہ السلام کی دیران قیامت کو از سر نو سرسبز کر دیا۔ تو نے عویر کے مردہ بدن میں روح پھونکی۔ تو نے حمار کے عظام مریم پر اکسار لحم کیا۔ تو نے اصحاب کہف کے صد سال کے مردہ بدنوں میں روح اعادہ فرمائی تو نے طیور اربعہ کو متفرق الاجزا ہو جانے پر زندہ کر کے اپنی قدرت کا تماشا دکھایا، تو نے مسیح کو بے باپ کے پیدا کیا۔ تو نے مسیح کو یہ قوت دی کہ وہ تیرا نام لے کر مردہ کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو نے عرب کی مردہ اور جاہل قوموں کو دین ابراہیمی

ملت حنیفیہ سے ہٹ جانے والے لوگوں کو ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے انفاسِ مسیح سے زندہ کر کے تمام عالم سے زیادہ
مہذب کر دیا، تو اس جہان فانی کو یکسر نابود کر کے پھر پیدا کرے گا

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۝ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ
مَنْ يُعْجِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا إِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ۚ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ
مِثْلَهُمْ بَلَىٰ ۚ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۝ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ
كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

اے اللہ! اے رحم الراحمین! تو اس مردہ قوم کو از سر زندہ کر، ان کے دلوں میں اسلامی جوش، قومی اتفاق، انسانی ہمدردی
ان کے بازوؤں میں قوت ان کے اخلاق میں صلاحیت عطا فرما۔ پھر تیرے نام پر اپنی جانیں فدا کریں۔ اور باہم اعدائے یکدگر ہونے
کے عوض میں اعضائے یکدگر بن جائیں۔ آمین آمین یا مجیب السائلین۔

ایک اخبار

ایک رسالہ

نئے سال کے
دو شش بدوش آرہا ہے

نعیم صدیقی اور کوثر نیازی

سی
ادارت
مدیر

نظر افروز ٹائٹل، آراستہ پیشانیاں،
۲۰ x ۲۶ سائز کے ۲۴ صفحات

قیمت
پچھو چھو

نفاذ سالانہ (یعنی ۱۵ روپے)
شعبہ پبلشرز بریلی
۴ روپے

دفتر شہادت
۱۵۔ لکھنؤ شاہ عالم مارکیٹ
لاہور

یادِ رفتگان

اسد ملتانی مرحوم

جناب اسد ملتانی مرحوم سے میری ملاقات سب سے پہلے دہلی میں ہوئی تھی اسے بھی سولہ سترہ سال ہونے کو آئے! اُن کے لب و لہجہ وضع قطع سے میں شروع شروع میں یہ سمجھا کہ اُن کی سنجیدگی خشکی لئے ہوتے ہے مگر اُن سے جب بار بار ملنا ہوا تو مجھ پر میرے اندیشہ کی سطح کلی، وہ سنجیدہ ضرور تھے مگر خشک اور بے لچک نہ تھے۔

اسد صاحب کو بہت قریب سے دیکھنے کے مواقع تو کراچی میں میسر آئے، بعض دفعہ اُن کے یہاں کئی کئی گھنٹہ کی صحبتیں اور علمی کھیلے ہیں مگر طبیعت نے گرانی محسوس نہیں کی، میں اُن کی محفل سے کبھی ملول، مکرر اور دل برداشتہ ہو کر نہیں اٹھا، چلتے وقت ایسا تا، جیسے تشنگی اس بزم میں پھر کشاں کشاں لے کر آئے گی اور یہ جانا دوبارہ آنے کی تمہید ہے!

حسن اتفاق دیکھئے کہ حرمین شریفین کے سفر میں اُن کا ساتھ ہو گیا۔ پانی کے ایک ہی جہاز سے ہم روانہ ہوئے، عرشہ پر دیر تک اُن سے گفتگو اور ساتھ ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا۔ حرم کعبہ میں کتنی بہت سی نمازیں اُن کے دوش بدوش پڑھتی ہیں اور زانو سے ملا کر صحن حرم میں ہم دونوں اس انداز سے بیٹھے ہیں کہ سامنے کعبۃ اللہ ہے اور زائرین ذوق و شوق سے طواف کر رہے ہیں، کعبہ مقدس دیواروں کو اسد مرحوم اور میری نگاہوں نے نہ جانے کتنی بار ساتھ ساتھ چومے! اس مقدس سفر کی رفاقت کہیں بھلائی سکتی ہے، وہ تودل پر نقش ہے! اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ جس نے حرم کعبہ میں ہم دونوں کو بیجا کر دیا تھا جنت کے باغوں کی بھی وہ ہمیں یکجا کر دے، کہ وہاں ساتھ ساتھ مل کر گل گشت کریں، نہروں کے پانی کو ایک دوسرے پر اچھالیں، پھولوں سے کھیلیں، ٹول میں جھولیں، اپنے شعر سنا سنا کر حورو و غلمان سے داد لیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ (آمین)

اسد مرحوم کے بنگلہ پر حضرت مولانا محمد الیوب دہلوی مہینہ میں دوبارہ وعظ فرمایا کرتے تھے۔ مولانا موصوف کے وعظ پر آج کل مولویوں کے بیان و تقریر کا قیاس نہ کیا جائے، مولانا الیوب صاحب سچے سچ علوم و معارف کے دریا بہاتے ہیں اُن کی بات سناؤں کو مطمئن بناتی اور دلوں میں گھر کرتی ہے مولانا کا وعظ ختم ہونے کے بعد، ہم دو چار آدمی اسد صاحب کے یہاں رُک جاتے، بے سلیقہ کے ساتھ چائے اور بسکٹوں سے ہماری تواضع کی جاتی اور ڈیڑھ دو گھنٹہ دین و اخلاق پر گفتگو رہتی، اس مذاکرے میں سب سے زیادہ بولنے والے ہوتا۔

پاکستان کا دارالسلطنت کراچی سے راولپنڈی تبدیل ہوا تو اسد ملتانی مرحوم کو بھی کراچی سے پنڈی جانا پڑا، اُن کے جانے دو ہفتہ، قبل میری اُن سے ملاقات ہوئی تھی۔ اپنی فارسی نعت ”فاران“ کو عطا کرنے کا وعدہ فرمایا، اور اس وعدہ کو اسی ہفتہ بھی کر دیا۔ خیال نہیں یقین تھا کہ پنڈی کی روانگی کے وقت اُن سے پھر ملنا ہوگا مگر میں ایک مشاعرے کے چکر میں باہر چلا گیا اُن سے ملنا نہ ہو سکا، اسد مرحوم ”فاران“ بڑے شوق و دل چسپی کے ساتھ پڑھتے تھے، پنڈی جا کر انھوں نے خط بھیجا کہ ”نمبر ۱۲۱“ ان نہیں ملا، اب میرے راولپنڈی کے پتہ پر رسالہ بھیجا جائے۔ اس کا تو سان گمان بھی نہ تھا کہ پنڈی کا یہ سفر اُن کا آخری

سفر ہے اور پنڈی کی آب و ہوا جس کو صحت مند بنایا جاتا ہے، پاکستان کے اس قابل فخر شاعر کو موت کی نیند سلا کر دم لے گی! اہل فن کی اس بے ذوقی، قدر ناشناسی اور بے خبری کی انتہا ہے کہ کراچی کے اخباروں میں حضرت اسد ملتانی کی موت کی خبر اس حزن نیکہ کے کئی دن بعد شائع ہوئی اور وہ بھی غیر نمایاں انداز میں! حالانکہ اسی کراچی کے اخبارات میں بعض ایسے ادیبوں اور شاعروں کا جو اسد ملتانی سے ہر لحاظ سے گھٹ کر تھے کئی کئی دن تک مسلسل ماتم کیا گیا اور سوگ منایا گیا ہے، مجھے تو میرے ایک جاننے والے نے بتایا کہ میں نے ریڈیو سے اسد ملتانی کے انتقال کے خبر سنی ہے، اس خبر کے سنتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے فضا میں ایک ایسی دھند سی چھا گئی، یقین نہ آتا تھا کہ ایسا ہوا ہوگا، مگر بعد میں اس "المیہ کی تصدیق ہو گئی!

اسد ملتانی کے اس فخر کا کیا پوچھنا کہ علامہ اقبال مرحوم کی صحبتوں سے انھوں نے استفادہ کیا تھا، غالباً ان کی دو چار غزلوں اور نظموں پر اقبال نے اصلاح بھی دی تھی! اسد صاحب انگریزی دور میں ایک سینئر کلرک کی حیثیت سے ملازمت میں داخل ہوئے اور اپنی غیر معمولی قابلیت کی بدولت درجہ بدرجہ ترقی کر کے حکومت پاکستان میں اسسٹنٹ سکرٹری ہو گئے! وہ اس سے زیادہ ترقی کے مستحق تھے مگر اس کو کیا کیجئے کہ مرحوم کو توڑ جوڑ نہ آتا تھا اور نہ بڑے آدمیوں میں گھس بیٹھنے اور ان کا دم چھلانے رہنے کو وہ پسند کرتے تھے، پھر بھی ان کی تنخواہ الائنس وغیرہ مل ملا کر بارہ سو روپے سے کیا کم ہو گئی، بنگلہ میں رہتے تھے، موٹر نشین تھے، صاف ستھری زندگی، اور بڑے چلن کی زندگی، اخراجات آمدنی کی حدود میں رہ کر!

اسد ملتانی مرحوم کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی اسلم بال بچوں سمیت رہتے تھے، دونوں بھائیوں میں حد درجہ محبت تھی، سچ مچ ایک جان دو قالب! کہیں دعوت میں، مشاعرے میں جلسہ اور وعظ میں جانا ہوتا، تو دونوں بھائی ساتھ ساتھ جاتے! ایسے شفیق و مخلص بھائی کی موت کا اسلم صاحب کو جتنا بھی صدمہ ہوا ہو کم ہے! میں پُر سادینے کے لئے ان کے یہاں گیا تھا مگر معلوم ہوا کہ وہ ابھی تک ملتان ہی میں ہیں!

اسد مرحوم انتہائی فرض شناس اور بے غدر سرکاری نوکر اور بڑے قابل دیانت دار اور مستعد عہدیدار تھے پاکستان کو اس قابلیت اور سیرت و کردار کے افسر میسر آجائیں تو دفتری نظم و نسق آئینہ کی طرح چمکا ہو جائے! اوپر کے بڑے لوگ اسد صاحب کو جانتے تھے مگر اس شناسائی سے فائدہ اٹھانے کا خیال تک ان کے دل میں نہیں آیا، حج کے موقع پر منے میں مسٹر غلام محمد سابق گورنر جنرل نے اسد ملتانی مرحوم کو راستہ میں دیکھا تو اپنی کار میں بٹھالیا اور انہیں لے جا کر سلطان سعود سے ملا یا، اسد نے اس واقعہ کو نظم بھی کیا ہے!

اسد ملتانی کا مطالعہ غیر معمولی تھا۔ کتابیں ان کا اوڑھنا بچھونا تھیں، ملتان ان کا وطن اور مولد و منشا تھا مگر اردو زبان پر اتنی قدرت تھی کہ دلی اور لکھنؤ کے زبان دانوں سے وہ آنکھیں ملا کر اور سر افتخار بلند کر کے، زبان و محاورہ اور مصطلحات و روزمرہ پر گفتگو کر سکتے تھے، اردو اور انگریزی کا کس قدر پاکیزہ خط تھا۔ اردو تحریریں کتنی شستہ اور دل کش و سادہ ہوتی تھیں! دفتری ملازمت کے بجائے اگر کوئی علمی ادارہ ان کو سونپ دیا جاتا، تو اسد ملتانی کی قابلیت کے جوہر وہاں کھلتے!

اسد ملتانی بڑے نستعلیق آدمی تھے، شریف، دھندلے، مہذب اور مودب! انھوں نے بڑے معرکہ کی طویل مزاحیہ نظمیں کہی ہیں مگر گفتگو بڑی سنجیدہ اور باوقار کرتے، بازاری مذاق کی انہیں ہوا بھی نہ لگی تھی، ہلکی اور گھٹیا بات ان کے منہ سے نکلتی ہی نہ تھی! صوم و صلوة کے پابند، دینداری ان کے مزاج و طبیعت میں رچی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے فدائی اور شیدائی صوفیاء کرام کے عقیدت مند مگر شرک و بدعت سے کرسوں دور اور انتہائی بیزار! پاکستان کو کتاب سنت کی بنیاد پر صحیح اسلامی حکومت دیکھنے کے ممنائی! سابق جماعت اسلامی جن دنوں اسلامی دستور سازی کے لئے جدوجہد کر رہی تھی، اس مسئلہ پر ان سے گفتگو آتی، تو بڑی

توحشی کا اظہار کرتے !

ماہنامہ "طلوع اسلام" میں اسد ملتانی کی برسوں نظمیں چھپتی رہی ہیں، اس لئے اوروں کا کیا ذکر کیجئے، خود میں اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ اسد صاحب منکرین حدیث کے ہم نوا معلوم ہوتے ہیں مگر اُن سے ملنے کے بعد یہ غلط فہمی دور ہوئی کہ وہ تو "انکار حدیث" کو دین کا سب سے بڑا فتنہ سمجھتے ہیں اور سنت رسول کے دین میں حجت ہونے کا محکم عقیدہ رکھتے ہیں۔ مسٹر پرویز کے وہ بہت مخالف تھے اور شکوہ کرتے تھے کہ یہ شخص علامہ اقبال کو اپنے مسلک کی تائید میں غلط طور پر پیش کرتا ہے۔

اسد ملتانی کو اپنے وطن ملتان سے بڑی محبت تھی اور اُن کا اس طرف میلان تھا کہ شاہانِ ماسبق کے دور میں شہر ملتان کو جو مرکزی حیثیت حاصل تھی، پاکستان میں بھی اس شہر کی وہی مرکزی حیثیت ہونی چاہیے !

اسد ملتانی نے عاشقانہ غزلیں بھی کہی ہیں، جو شخص غزل کا ایسا مطلع کہہ سکتا ہو وہ رہیں نہ رندیہ زاہد کے بس کی بات نہیں

تمام شہر ہے دو چار دس کی بات نہیں

میں کے کمال غزل گوئی سے کون انکار کر سکتا ہے ! مگر انھوں نے اس انداز پر غزلیں کہنا بہت دنوں سے چھوڑ دیا تھا، اُن کی شاعری دین و اخلاق کی ترجمان اور اسلام کے مقدس پیغام کی حامل بن کر رہ گئی تھی۔ مقصدیت ہی مقصدیت..... مگر تمام شاعرانہ خوبیوں کے ساتھ ! فرماتے ہیں :-

کی فرنگی نے ترقی جو مسلمان بن کر

یہ فرنگی کی ترقی ہے مسلمان کی نہیں

وہ ایک مصلح اور صاحبِ پیغام شاعر تھے ! اُن کی شاعری میں زبان کی سادگی و سلاست، بندش کی چستی اور صفائی کے ساتھ فہرِ اخلاص اور فکر کی بلندی پائی جاتی ہے ! علامہ اقبال سے وہ شدید متاثر تھے مگر اُن کی شاعری میں خود اپنا رنگ بھی نمایاں طور پر جھلکتا ہے ! اسد ملتانی کے اٹھ جانے سے اخلاق و شرافت اور شعروادب کو اتنا بڑا نقصان پہنچا ہے، کہ اس کی تلافی کے لئے ایک ایک شاعر پر نگاہ جاتی ہے، اور لوٹ آتی ہے ! اللہ تعالیٰ اسد ملتانی کی قبر کو حجلہ عروسی بنا دے کہ وہ "عروس" کی طرح قیامت تک عین کی نیند سوتے رہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رسول اللہ کی شفاعت سے حصہ وافر پائیں۔

(آمین ————— یارب العالمین ————— وغفر المذنبین)

فاران کا "توحید نمبر" اب کسی قیمت پر نہیں ملتا۔ مگر اسکا معرکہ آرا

نقش توحید

"نقش اول" کتابی صورت میں چھپوایا گیا ہے۔ "نقش توحید" کا ایک ایک فن

حقانہ کو درست کرتا اور شرک و بدعت کی جڑ کاٹتا ہے۔ قیمت مجلد: ایک روپیہ چھ آنے

غیر مجلد: ایک روپیہ علاوہ محصول ڈاک

مکتبہ فاران، کیمبل اسٹریٹ، کراچی

ہماری نظریں

تذکرہ حضرت صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ

(جلد اول) از :- مولانا نور احمد خاں فریدی، ضخامت ۳۹۶ صفحات - قیمت دس روپے

ملنے کا پتہ :- قصر الادب جگہ والہ، براہ لودھراں - ضلع ملتان -

مولانا نور احمد خاں فریدی نے حضرت شیخ الاسلام صدر الدین عارف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بڑی محنت سے مرتب کیا ہے، اس تذکرہ پر تقریب مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے اور تقریظ حضرت اسد ملتانی مرحوم نے لکھی ہے، کتاب دیدہ زیب سفید کاغذ پر، خوش نما ٹائپ میں چھپی ہے!

اس کتاب میں دینی اعتبار سے اس قدر بخنے اور کمزوریاں نظر آئیں کہ لفظ و بیان کی لغزشوں کی طرف دھیان ہی نہیں گیا مولف کو جس کتاب اور تذکرہ سے جو مواد بھی ملا ہے، وہ انھوں نے جاپنے اور پرکھے بغیر نقل کر دیا ہے، تحقیق و تنقید کا کام ان کے بس کا بھی نہ تھا کہ وہ خالص خالق ہی ذوق رکھتے ہیں اور مؤرخانہ بصیرت کی ان کی تحریروں اور نوشتوں میں خاصی کمی محسوس ہوتی ہے

”صاحب مرات المناقب لکھتے ہیں کہ جب سالک صدق دل سے شیخ کی راہنمائی میں کثرت مجاہدہ اور ریاضت سے مقام ناسوت طے کر لیتا ہے، اور مقام ملکوت میں داخل ہوتا ہے، تو اس سے بشری صفات دور ہو جاتی ہیں۔“ (صفحہ ۲۶)

”صاحب رموز الواصلین لکھتے ہیں کہ جب سالک مقام ملکوت پر پہنچتا ہے، تو اس میں یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک آن واحد میں بلا تکلف ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر لیتا ہے، گویا زمین اس کی محکوم بن جاتی ہے۔“ (صفحہ ۲۷)

صحابہ کرام سے بڑھ کر راہ سلوک اور منزل یقین و معرفت کا طے کرینوالا اور مجاہدہ نفس کرینوالا اور کون ہو سکتا ہے، مگر ان کے حالات میں یہ نہیں ملتا کہ فلاں صحابی سے بشری صفات دور ہو گئی تھیں، اور صحابہ کرام اگر مقام ملکوت پر فائز ہوتے تو وہ چلچلاتی دھنوں میں ہفتوں گھوڑوں اور اونٹوں پر مسلسل سفر کی صعوبتیں کاہیکو اٹھاتے!

”.... چنانچہ جس روز حضرت نے اس دارِ ناپائدار سے سفرِ اختِ یار کیا، حضرت عارف باللہ

حضرت اسد ملتانی مرحوم کے انتقال سے چند ماہ پیشتر میں نے ان سے اس تذکرہ کا ذکر کیا کہ اس میں تو دینی نقطہ نگاہ سے بہت کمزوریاں ہیں، آپ نے اس پر تقریظ کس طرح کھدی! بولے، آپ ”فاران“ میں اس پر جی کھول کے تنقید کیجئے اور یہ کہتے ہوئے انھوں نے اس تذکرے کی ذرا سی بھی تحسین نہیں فرمائی بلکہ انداز گفتگو معذرت آمیز ہی سا تھا۔

(م - ق)

حجرہ شریف کے باہر موجود تھے۔ ملک الموت انسانی لباس میں حاضر ہوا، اور ایک لفافہ کے
کے عرض کی کہ اسے شیخ الاسلام کی خدمت میں پہنچا دیجئے، خط کا ملاحظہ کرنا تھا کہ۔ حضرت
غوث الغلین نے سر مبارک سجده میں رکھ دیا اور روح صادقہ اعلیٰ علین کو پر واز
کر گئی۔ حجرے کے چاروں کونوں سے آواز آئی ”بدوست رسید“ (صفحہ ۴۳)

اولیاء کرام کی کرامات حق ہیں، مگر ملک الموت کا انسانی لباس میں آکر لفافہ دینا، عجیب سے عجیب تر ہے!
کوئی بزرگ شیخ احمد گزے ہیں، جن پر ہر وقت جذب و شکر کا عالم طاری رہتا تھا، اُن کا ایک مکالمہ اس کتاب میں درج
کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ اور انہی مجذوب کے درمیان ہوا ہے، اس کا ایک اقتباس ہے:-
”اے شیخ احمد! تمام طالبان حقیقی نے اپنے آپ کو میرا عاشق بنایا ہے، لیکن میں تجھے
سرفراز کرتا ہوں اور اپنا معشوق بناتا ہوں۔“ (صفحہ ۸۳)

اس طرح تو شیخ احمد صاحب کو دوسرے اکابر اولیاء اللہ، اور صحابہ کرام بلکہ انبیاء و رسل پر بھی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے! اسے نرم سے نرم
الفاظ میں مدح و منقبت اور عقیدت کا غلو نہ کہیں تو اور کیا کہیں!

پھر یہی شیخ احمد صاحب مجذوب جن کو تمام طالبان حقیقی میں اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما کر اپنا ”معشوق“ بنایا تھا
اُن کے بارے میں اسی تذکرے میں لکھا ہے کہ وہ نماز تک ادا نہیں کرتے تھے۔ جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو وہ نماز پڑھنے کے لئے
تو تیار ہو گئے، مگر فرمایا:-

”اچھا اگر مجبور کرتے ہو، تو تمہاری خاطر نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن سورۃ فاتحہ نہیں پڑھوں گا“

یہ وہ بزرگ ہیں جن کو صاحب تذکرہ کے بقول اللہ تعالیٰ نے اپنا معشوق بنایا ہے، اور ان ”معشوق الہی“ کی زبان سے، ایسے
ناروا جملے نکلتے ہیں، (توبہ!) یعنی ”صلوٰۃ“ جس کے عدا ترک پر ”فقد کفر“ کی وعید آئی ہے، اُسے یہ ”معشوق الہی صاحب
لوگوں کے مجبور کرنے پر اُن کی خاطر پڑھتے ہیں۔ اور پھر

”..... اور نماز شروع کی، لیکن جب۔ ایک نعبہ۔ پر پہنچے اُن کے ہر بونے
خون جاری ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کی تمام پوشاک خون سے تر بہتر ہو گئی، آپ نے
نماز توڑ ڈالی، اور فرمایا بزرگو! اب میں زینِ حائلہ کے حکم میں ہوں، مجھ پر نماز
فرض نہیں رہی۔“ (صفحہ ۷۲)

یہ خرافات اگر کچھ تذکروں میں ملتے بھی ہیں، تو کیا وہ نقل و قبول کئے جانے کے قابل تھے (استغفر اللہ)
”شیخ محمد یوسف گردیزی قدس سرہ العزیزہ کو دارِ فانی سے پردہ کئے تقریباً ڈیڑھ سو
برس گزر چکے تھے، لیکن اب تک ان کی یہ کرامت برابر کار فرما تھی کہ جو شخص مزار
نور بار پر جا کر سلام عرض کرتا، حضرت اپنا ہاتھ باہر نکال دیتے...“ (صفحہ ۷۵)

یہ ”دارِ فانی سے پردہ کرنا“ کیا ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ سے ”موت و وفات“ کی نسبت کرتے ہوئے کیوں جھجک محسوس ہوتی ہے جب کہ قرآن
کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے لئے ”میت“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ان بزرگ کی جس عجیب و غریب کرامت
کو بیان کیا گیا ہے، اس کے بارے میں ہم حیران ہیں کہ کیا کہیں اور کیا نہ کہیں!

اس کتاب میں ایک بہت بڑے صوفی اور شیخ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ انھوں نے حسن نامی قوال کو، جو نہایت خوش گوار اور خوب صورت تھا، اپنی بغل میں لے کر خوب بھینچا (صفحہ ۱۱۹)۔ انہی مولانا خضر الدین عراقی کا ایک دوسرا واقعہ بھی اس کتاب میں نظر سے گذرا۔

..... ایک دن موحیوں کے بازار میں پھر رہے تھے، کہ دفعتاً ایک قبول صورت لڑکے پر نظر پڑی۔ پس دل دے بیٹھے۔ (صفحہ ۱۲۶)

ہمیں یقین نہیں آتا کہ صوفیا جو "تزکیۂ نفس" کے عامل اور داعی ہوتے ہیں، اس قسم کی شنیع و قبیح باتوں کا شوق رکھتے تھے، اور اگر ان سے اس قسم کی باتیں ظہور میں بھی آگئی ہوں، تو ان کا تحسین آمیز انداز میں اظہار اور زیادہ بری بات ہے! جو بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا خلق کیا ہوا اور بخشا ہوا ہوتا ہے، اس کی خلقت میں کسی غیر کی بخشش و عطا شریک نہیں ہے، مگر اس کتاب میں کچھ بزرگوں کے نام "نظام بخش" اور "حسین بخش" (صفحہ ۱۲۹، ۱۵۰) بھی نظر آئے! توحید خالص کے نقطہ نگاہ یہ نام کس قدر قابل اعتراض ہیں! (توبہ)

ایک بزرگ (مولانا خواجہ محمد حسین بخش) کے نام کے تھا "مدظلہ" لکھا ہے جو بقید حیات ہیں، ان صاحب کا یہ عالم ہے کہ: "رمضان کے آخری دن جب کہ ملتان کا سارا شہر رونے سے ہوتا ہے آپ اور آپ کے دو تین سو متعلقین بے تکلفی سے کھاتے پیتے اور احباب کے یہاں سویاں بھجاتے ہیں۔" (صفحہ ۱۵۱) اور انہی "مولانا خواجہ مدظلہ" نے اذان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے تھا اپنے حکم و اجہا سے "سیدنا" کا اضافہ کر دیا ہے۔

کوئی صاحب اندھڑ کے رئیس ہیں، ان کے اس کارنامہ کو اس تذکرے میں بہت کچھ سراہا گیا ہے کہ انھوں نے حضرت نواب الاولیاء کے مقبرہ پر ایک لاکھ روپیہ صرف کر دیا ہے، اور سنگ مرمر کا کھڑا لگایا ہے (صفحہ ۱۶۲) حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو بختہ بنانے کی ممانعت فرمائی ہے۔ انہی زمیندار صاحب اور ان کے صاحبزادوں کی اس تذکرے میں بہت کچھ مدح و منقبت کی گئی ہے، یہ باب مناقب اس تذکرہ میں بے جوڑ سالگت ہے مگر ہر انسان کے ساتھ ذاتی اغراض لگی ہوتی ہیں، تذکرہ نگار بھی اس عام سطح سے اپنے کو بلند تر نہ رکھ سکا۔

"حاجی عبدالوہاب صاحب کی ایک تفسیر مشہور ہے، اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تمام قرآن کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت یا ذکر سے متعلق ثابت کیا گیا ہے، علاوہ ازیں عشق و محبت کے بے شمار سرار و رموز اس صحیفہ صدق میں درج ہیں۔" (صفحہ ۳۲۰) پورے قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی "نعت و منقبت" ثابت کر دینا، قرآن کریم کے ساتھ مذاق ہے! ایسی غلط تفسیر کو تذکرہ نگار "صحیفہ صدق" سے تعبیر فرماتے ہیں۔ یہ کیا انداز فکر ہے؟! ۷

مقتدائے دین قبول خاص و عام	دولتش گفتہ توئی خیر الانام (صفحہ ۲۱)
چوں بگوش نمی رسد جبریل	چہ عجب گر ناندش بز میں (صفحہ ۹۲)
منزلش صحن قاب قوسین است	مجلس اویسا طواوادی است (صفحہ ۹۷)

علہ یہ "نواب الاولیاء" کی ترکیب بھی عجیب ہے! (دم - ق)

گرد خاک درش، نگر و دریچ زان کہ جبریل یا سبیل دارد (صفحہ ۱۱۰)

خط کشیدہ الفاظ جو صوفیا کی مدح میں کہے گئے ہیں، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس کو زیب دیتے ہیں! اُس مبالغہ آمیز عقیدت کو کیا کہیے، جو اولیاء کو انبیاء کا ہم پایہ بنائے! ”غوث الغلمین“ کی مدح میں عراقی کا یہ کہنا:-

دیدہ باید کہ جاں تو اند دید ورنہ اور در ہمہ جہاں پیدا است (صفحہ ۹۸)

مبالغہ کی بڑی مثال ہے، ”ورنہ اور در ہمہ جہاں پیدا است“ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے!

”خزینۃ الاصفیاء کی روایت کی بموجب ستر لاکھ اشرفی نقد ما سولئے دیگر اسباب از قسم ظرف

پارچہ جات و مکانات وغیرہ حضرت غوث الغلمین کے ہر صاحبِ جہان کے حصہ میں آئے تھے“ (صفحہ ۴۶)

کوئی کہے تو کیلئے کہے، ایک طرف فقر و تصوف اور توکل و قناعت کی ان بزرگوں سے نسبت اور دوسری طرف مال و دولت کی یہ فراوانی

کسی صحابی نے یہ نہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے مجھ پر ساری کائنات روشن ہو گئی، مگر اس تذکرے

میں یہ ملتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی توجہ سے مرید پر سارا جہان روشن ہو گیا۔ سستی پتوں کی قبر پر شیخ اسماعیل نام کے

ایک بزرگ جاتے ہیں تو سستی۔ بنی سنوری ہوئی زندہ ہو کر شیخ کے سامنے آجاتی ہے، اور شیخ کے اصرار پر اپنے عاشق پتوں کو بھی

قبر سے کمر تک باہر نکال لاتی ہے۔ ایک درویش کے بالے میں لکھتا ہے وہ ظاہری باطنی تصرف کی قدرت رکھتا تھا

اور ایک بار جو درویش بھی اس کو راستہ میں ملا۔ اس کی درویشی سلب کر لی۔ (صفحہ ۱۶۹)۔ اسی درویش کو ایک

دوسرے بزرگ سید جلال صاحب نے غیظ و غضب کی نگاہ سے دیکھا تو جل کر خاک ہو گیا، لوگوں نے اس کو دفن کرنا چاہا، تو زمین سے

اس کی جلی ہوئی لاش باہر نکل آتی تھی، سات دن تک لاش زمین سے باہر پڑی رہی۔ آخر کار سید جلال صاحب نے کرم فرما

اجانت دی تو ”اس سوختہ جلال کو برطمی مشکل سے سپرد خاک کیا گیا“ (صفحہ ۱۶۹)

خرقِ عادت و کرامات کے عجیب و غریب واقعات اس تذکرے میں ملتے ہیں، ایک شاہ صاحب، دوسرے شاہ صاحب

پر اپنے کمال کا اظہار اس طرح فرماتے ہیں کہ مردہ بلی کے خشک ڈھانچے پر نگاہ کرتے ہیں، اور بلی زندہ ہو جاتی ہے، دوسرے شاہ صاحب

اس کے ٹوڑ پر ایک جاہل برہمن کو منبر پر بٹھا کر، توجہ ڈالتے ہیں اور وہ ان پر ٹھکا فر نہایت فصاحت و بلاغت کے ”بسم اللہ“ کے

چودہ معنی بیان کرتا ہے۔

اس قسم کے تذکروں نے مسلمانوں کو دینی اعتبار سے فائدہ کے بجائے نقصان ہی پہنچا یا ہے، ان تذکروں کے پڑھنے والوں

پر پہلا تاثر تو یہ ہوتا ہے کہ طریقت کے مقابلہ میں شریعت گھٹیا درجہ کی چیز ہے! پھر اس طرف توجہ جاتی ہے کہ مجاہدہ نفس کا

مطلوب تقویٰ اور سیرت سازی نہیں، بلکہ کشف و کرامات کا ظہور اور اسرارِ غیب کا اتنا پتلا گنا ہے! انہی تذکروں کو پڑھ کر

اور سن کر بعض لوگوں کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ وہ احکامِ شریعت کی پابندی نہیں کرتے اور کسی مردِ کامل اور بزرگ عارف کی تلاش

میں رہتے ہیں کہ وہ جب توجہ ڈالے گا، تو اُس کی نگاہِ کیمیا اثر سے ان کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی، بلکہ چودہ طبق روشن ہو جائیں گے!

صحابہ کرامؓ کے مزاج و ذوق، اُن کی تعلیمات و ارشادات اور سوانح حالات سے جب ہم ان تذکروں کا مقابلہ کرتے ہیں، تو ان کے

درمیان میں فرق محسوس ہوتا ہے!!

صوفیائے حالات و واقعات کو وہی شخص صحیح طور پر مرتب کر سکتا ہے جو دین کے صحیح تقاضوں کو جانتا اور کتابِ سنت کے مزاج

کو پہچانتا ہو، ملفوظات و مکتوبات اور تذکروں میں بہت سی ایسی باتیں ملتی ہیں جن کو جوں کا توں نقل کر دینے سے طرح طرح کے خلجاناں پیدا ہوتے ہیں! پچھلے تذکروں میں خاصی مبالغہ آمیزیاں پائی جاتی ہیں، تذکرہ نگار جب تک ان کمزوریوں سے واقف نہ ہوگا، اس وقت تک اس سے کسی ایسے تذکرے کی ترتیب و تدوین کی توقع نہیں کی جاسکتی، جو احترام و عقیدت کے ہجوم میں وہ اعتدال قائم رکھ سکے، جو دین میں مستحسن ہے!

انگلش گرامر (پہلا حصہ) از:۔ سعید رضا خاں، انگلش کمپوزیشن۔

(دوسرا حصہ) از:۔ ایس، آر، خاں، انگلش ٹرانسلیشن۔

(تیسرا حصہ) از:۔ کے، آر طرزی، ضخامت ۸۸ صفحات،

مجلد (رنگین گرد پوش کے ساتھ) قیمت:۔ پانچ روپیہ بارہ آنے،

ملنے کا پتہ:۔ رحمن برادر س، پوسٹ بکس ۳۳۵، فریر روڈ، کراچی۔

دنیا کی کوئی زبان گرامر کے بغیر نہیں آسکتی، اس لئے اس کتاب (انگلش کانڈ) کا آغاز "انگلش گرامر" ہی سے ہوتا ہے، کتاب کے اس پہلے حصہ کو جناب سعید رضا نے مرتب فرمایا ہے، اور بڑے آسان اور فہم انداز میں حرف (Letter) سے لے کر (Punctuation marks) تک کے (Processes) اور تمام مراحل کو پیش کر دیا ہے! اس اقتباس سے فاضل مرتب کی کاوش اور تعلیمی تجربہ کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے:۔

(1)	<u>NOUNS</u>	<u>VERBS</u>	<u>ADJECTIVES</u>
	Rebellion	Rebel	Rebellious
	Laughter	Laugh	Laughable
(2)	<u>NOUNS</u>	<u>VERBS</u>	
	Content	Contain	
(3)	<u>NOUNS</u>	<u>ADJECTIVES</u>	
	Art	Artistic	
(4)	<u>ABSTRACT NOUN</u>	<u>COMMON NOUN</u>	
	Hermitage	Hermit	
(5)	<u>WORDS</u>	<u>ANTONYMS</u>	
	offer	withdraw	
	zigzag	straight	

الفاظ سازی (word building) کی یہ فہرست خاصی طویل ہے، اور انگریزی سیکھنے والے کے لئے بڑی کام کی چیز ہے، انگریزی حروف جار (prepositions) کے استعمال کرنے میں غیر اہل زبان بڑی بڑی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کتاب کے اس پہلے حصہ میں خاص طور سے حروف جار کے استعمال کی مثالیں دی گئی ہیں..... مثلاً:۔

He is heir of his uncle.

He is heir to his father's property.

(تشریح :- اگر heir کے بعد آدمی مذکور ہو تو of آئیگا اور اگر جائیداد ہو تو "to")

دوسرا حصہ (ENGLISH COMPOSITION) جناب ایس، آر خاں کا ترجمہ دیا ہوا ہے، جس پر

جناب مظفر احمد خاں سدوزی نے نظر ثانی کی ہے، اس حصہ میں انگریزی لکھنے کا صحیح طریقہ، انداز اور اسلوب بتایا گیا ہے، سب سے پہلے ان لفظوں کی فہرست دی گئی ہے، جن کے املا میں لوگوں کو عام طور پر دھوکا ہو جاتا ہے۔ مثلاً :-

CORRECT

Referred

Schedule

Seize

Element

INCORRECT

Referred

Schedule

Seize

Element

اس کے بعد جملوں اور پیراگراف کے construction کا بیان ہے! اس حصہ کے سب سے زیادہ اہم ابواب وہ ہیں جن میں غلط اور صحیح جملوں کا فرق ظاہر کیا گیا ہے، فاضل مرتب نے بڑے پتہ کی بات کہی ہے کہ تقریر و تحریر کی غلطیوں کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اردو کے مفہوم کی انگریزی زبان میں ترجمانی کرتے ہیں! مثلاً "کیا تم نے گھڑی میں کبھی دی ہے" اس کا اردو جاننے والے، انگریزی میں یوں اظہار کرتے ہیں :-

Have you given Key to the watch

مگر صحیح انگریزی یہ ہے :- Have you wound up the watch

— اور —

اسی طرح ہم عام طور پر "MONEY BAG" بولتے ہیں مگر ایک انگریز صرف "PURSE" بولے گا فاضل مرتب نے بڑے سلیقہ اور دل نشین انداز میں انگریزی جملے کی ہیئت، لفظوں کی نشست، دروہیت اور جملوں کے باہمی ربط و تعلق کو سمجھایا ہے! انھوں نے طلبہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ پیراگراف میں اختصار کو مد نظر رکھیں، اس طرح وہ لفظوں کے "انجام" پر قابو رکھ سکتے ہیں، جہاں تک پیراگراف کے پھیلاؤ کا تعلق ہے تو مسٹر ٹامس رائے :-

THE HISTORY OF KING RICHARD THE THIRD

میں صرف ایک پیراگراف میں تقریباً ایک ہزار الفاظ استعمال کئے ہیں، اور میٹکلف اور ملٹن بھی طویل جملے لکھا کرتے تھے! کتاب کے اس دوسرے حصہ میں انگریزی کے چھوٹے چھوٹے جملوں سے لے کر خطوں، درخواستوں، مقالوں، مکالموں اور کہانیوں تک کے نمونے دیئے گئے ہیں، ایک ایک صفحہ کا اردو اور معلومات آفریں!

کتاب کے آخری حصہ (TRANSLATION) کے مصنف جناب کے، آر، طرزی ہیں، اس میں اردو سے انگریزی ترجمہ کی ترکیب بلکہ نکات بیان کئے گئے ہیں — یہ کہ اردو جاننے والے کس مفہوم کی ترجمانی میں کیا غلطی کرتے ہیں، اور انگریزی گرامر کی بنیاد پر صحیح ترجمہ کیا ہونا چاہیے!

اس حصہ میں بہت سے انگریزی الفاظ، جو ایک دوسرے کی ضد (ANTONYMS) ہیں اردو ترجمہ کے لکھا گئے ہیں، مثلاً:-

WORDS

Accept قبول کرنا
Advance پیش قدمی کرنا

ANTONYMS

Reject رد کرنا
Retreat پسپا ہونا

کتاب کا آخری حصہ "مخففات" و "مقطعات" (ABBREVIATIONS) پر مشتمل ہے، مثلاً:-

P.O.D.

NATO

F.P.

Pay on delivery

North Atlantic Treaty Organ

Freezing point

انگریزی سیکھنے، بولنے اور لکھنے کے لئے "عتیق انگلش گائیڈ" ایک اچھے اتالیق اور تجربہ کار معلم کا فرض انجام دیتی ہے، جو کوئی اس کو سمجھ کر پڑھ لے گا اور اس میں دی ہوئی مشقوں (EXERCISE) کے عملی تجربہ سے گزر جائیگا، انگریزی بول چال اور لکھنے پڑھنے میں اچھی خاصی استعداد پیدا ہو جائے گی، کتاب کے حجم اور *get up* کے اعتبار سے قیمت کم رکھی گئی ہے، اس گائیڈ کے مزین ترین درجن برادر (س) نے ایک مفید تعلیمی خدمت انجام دی ہے، جس کے لئے وہ تبریک و تحسین کے مستحق ہیں!

از:- نیر واسطی، ضخامت ۱۲۰ صفحات (دیدہ زیب جلد، کاغذ، کتابت و طباعت ہر چیز خوب سے خوب تر) قیمت:- تین روپے - ملنے کا پتہ:- ادارہ مطبوعات مجلس ابو علی سینا، بیرون مستی گیٹ، لاہور۔

حکمت

جناب حکیم نیر واسطی کی شخصیت گونا گوں خوبیوں کی حامل ہے، وہ عربی کے عالم ہیں، طبیب حاذق ہیں، عربی، فارسی اور اردو کے علاوہ موصوف ترک کی بھی جانتے ہیں، مشرق و مغرب کے ملکوں کی سیر بھی انھوں نے کی ہے، مشہور مستشرق پروفیسر براؤن نے "ARABIC MEDICINE" کا انھوں نے "طب العرب" کے نام سے ترجمہ کیا ہے، اور اس پر تشریحی نوٹ بھی لکھے ہیں۔ دہند کی مشہور شخصیتوں کی ہم نشینی اور ان کی صحبتوں سے بھی انھوں نے استفادہ کیا ہے، اور ساتھ ہی وہ ایک نغمہ گو شاعر ہیں۔ اب کا یہ حصہ نظر ثانی کا محتاج ہے، بعض انگریزی لفظوں کا اردو ترجمہ خاصہ محل نظر ہے! "passive" کا ترجمہ "درست نہیں ہے" VICIOUS "بدکار" کو نہیں "برے" کو کہتے ہیں، "Rude" کا ترجمہ "ترش" بھی محل غور ہے۔ ایک غیر مہذب اور جاہل آدمی کو کہتے ہیں اور "ترش" اردو میں اُس آدمی کے لئے بولا جاتا ہے، جس کے مزاج میں پائی جائے، وہ زیادہ ملنسار بھی نہ ہو۔ ایک مہذب اور لکھا پڑھا آدمی بھی "ترش مزاج" ہو سکتا ہے۔ "RECOVER" کا صحیح ترجمہ "حاصل کرنا" نہیں باز یابی ہے، "optimist" کا ترجمہ "خوش باش" بالکل درست ہے، "پُر امید یا رجائی" لکھنا چاہیے تھا، "EXIT" کا ترجمہ "روانگی" بھی درست نہیں ہے! RECKLESS

نڈر "بھی نادرست ہے! صفحہ ۷۶ پر DESPAIR کمپوز کرنے میں DISPAIR اور صفحہ ۷۷ پر

DIFFIDENT کی جگہ DIFFERENT چھپ گیا آئندہ ایڈیشن میں چاہے دوچار صفحات کا اضافہ ہو جائے مگر انگریزی الفاظ

ب سمجھا کر اور پھیلا کر لکھنے چاہئیں مثلاً "RAW" کے معنی "کچا" لکھے ہیں، تو MATERIAL کے لکھا تو RAW

ہو سکتا ہے، مگر کپڑوں کے لئے "RAW" کا استعمال غلط ہوگا!

لپٹنے اس مجموعہ کلام (شعر و حکمت) کا مقدمہ خود جناب نیر واسطی نے لکھا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں نثر نگاری کی بڑی اچھی صلاحیت موجود ہے، یہ مقدمہ بہت دل چسپ ہے، اس میں انھوں نے اپنی زندگی کے واردات و وقائع بیان کئے ہیں! اپنے حالات خود اپنے قلم سے لکھنا بہت ہی مشکل اور نازک مرحلہ ہے، مگر نیر صاحب نے اس منزل کو اس خوبی سے سر کیا ہے کہ جو کچھ لپٹے بائے میں کہنا تھا کہ بھی دیا اور خود ستانی کا رنگ پیدا نہیں ہونے پایا! صاف گوئی کا یہ عالم ہے کہ اکبر میرٹھی سے انھوں نے نعتیہ غزلوں پر اصلاح لی ہے، تو اس کو بھی چھپایا نہیں ہے، ظاہر کر دیا ہے۔

یہ مقدمہ دراصل ہے تو شاعر کی ”آپ بیتی“ مگر اس میں مشاہیر کے حالات کے ساتھ ساتھ، اس زمانہ کی تاریخ اور سیاسی حالات کی بھی جھلک آگئی ہے!

یہ تو ہم نے سنا تھا کہ اختر شیرانی مرحوم سے حکیم نیر واسطی کے بڑے گہرے تعلقات اور اخلاص و محبت کے روابط تھے، مگر اس مقدمہ کو پڑھ کر اس کا علم ہوا کہ نیر واسطی اُس شاعر شباب و سستی کے بہت سے ”رومانی واقعات“ کے راز دار اور امین بھی ہیں۔ یہ کتاب چھ ابواب پر مشتمل ہے، ان ابواب کے نام کس قدر شاعرانہ ہیں۔ حکایت جنوں (مقدمہ) محرابِ حریم یا درفتگاں، تیرنیم کش، اشارات، حکایت لذیذ اور شہرِ غزل!

حکیم نیر واسطی کی نظموں میں خاصی روانی اور دل کشی پائی جاتی ہے، رومانی نظموں میں وہ بڑے نظر باز اور عاشق مزاج نظر آتے ہیں! جیسے کہ

روئے نگو معا لبحر عمر کو تہ است

این نسخہ از بیاض میخانوشته ام

پران کا سچ مچ عمل ہے! عشقیہ نظموں میں نیر واسطی کی شاعری کے جو ہر پوری طرح کھلتے ہیں! مناظر کی عکاسی بھی انھوں نے خوب خوب کی ہے، جس وادی میں اُن کا تو سن خیال نکل گیا ہے، پھول بکھیرتا ہوا گیا ہے! اس کے برخلاف قومی نظموں میں سنجیدگی اور تقدیس فکر جھلکتی ہے ”مولانا ظفر علی خاں“ اور ”حسین بی بی“ اُن کی بڑی اثر انگیز نظمیں ہیں، کاش! شاعر کی یہ ”لے دراز تر ہو سکتی جناب نیر واسطی کو نظموں سے زیادہ دل چسپی ہے، اس پورے مجموعہ میں کل چوبیس غزلیں شامل ہیں، جن میں تغزل کا

لطف تو ضرور ملتا ہے مگر ”نظموں“ کی کچھ اور ہی بات ہے۔ چند منتخب اشعار:۔۔۔

جھک گئی تو سن گردوں کی رکاب لے ساقی	قاب تو سین کا غل عرش سے تافر ش ہوا
موج کے ہاتھ میں ہے جامِ حباب لے ساقی	دلِ نازک پر ہے طوفانِ حوادث کی نگاہ
لالہ صحرا میں بھی شاہانہ قبا رکھتا ہے	عظمت فقر ہے ہر حال میں تابندہ جمال
عرش سے عشق و محبت کے پیام آتے ہیں	مست جب جھوم کے تاباب سلام آتے ہیں
چمن کے سینہ پہ زخم بہار چھوڑ گیا	بسا طِ خاک کو دے کر بہارِ لالہ و گل
چمن کے شعلہ عذاروں کا سرگوار ہوں میں	چمن میں آتشِ گل نے چمن کو پھونک دیا
دہ روشنی دشتِ تمنا کب آئے گی	مدت ہوئی کہ خانہ راہب ہو بے چراغ
پھر وہ لہراتی ہوئی زلف دو تیا د آئی	عنبر افشاں ہو تصور میں بھی ایک غالب ہو

گل خود رو کی غم انگیز کہانی سن کر
نسرین و نسترین کی قطاروں میں کھو گیا
وہ ذرہ ہائے خاک پہ قوس قزح کا رنگ
وہ سبزہ حسیں پر طاؤس کی طسرح
وہ جھانجنوں کے شور میں عرض نیاز عشق
سانسوں کی مشکبار لطافت کہ واہ واہ
پیر حرم کی لغزش مستانہ کے لیے
شبہم کو ترس رہے ہیں سچے
بہرا پران یک دلی آتش بجاں آوردہ ام
شیرہ از خنخانہ سعدی کہ در شیراز بود
اگر آں ترکب انگورہ بدست آورد دل و جان را
بہ بیروت و عراق اکثر بیا و آوردہ ام نیر
کام آئیائے مدینا کا سہارا مجھ کو
جنوں کو سطوت سلطان خراج دیتی ہے
نہیں اترے جو دریا میں، نہیں کھیسے جو موجوں سے
پھر ہجر و فراق کی گھڑی ہے
پلکوں پہ مچل رہے ہیں انجھم
ہیت چلی برسات بھی آخر
اولے خاص سے دیکھا عطاءے جام سے پہلے
کچھ کم بھی نہیں گوشہ زنداں سے مجھ گھر

دوسرا رخ :

رات کو ریت پہ سر سبز بھجوروں کا سماں
جیسے کجواب میں لپٹی ہوئی حوروں کا سماں (صفحہ ۵۲)

سر سبز بھجوروں اور حوروں میں جو وجہ شبہ شاعر نے پیدا کی ہے، اس میں بڑی آورد پائی جاتی ہے۔

یوں رواں دشت میں اوندھوں کی مہاروں کے ہجوم
جیسے دریا میں جہازوں کی قطاروں کے ہجوم (صفحہ ۵۲)

مہاروں کے ہجوم اور قطاروں کے ہجوم زبان اور روزمرہ کے اعتبار سے محل نظر ہیں۔

الہی! اس کی تربت خلد زار نور ہو جائے
نسیم شہر خاموشاں، نسیم حور ہو جائے (صفحہ ۶۰)

خلد زار نور کی ترکیب وجدان کو بہت کچھ کھٹکتی ہے، دوسرے مصرعہ میں ناپختگی پائی جاتی ہے!

پیام دیدہ افسانہ کار چھوڑ گیا
حکایت خم گیسوئے یار چھوڑ گیا (صفحہ ۶۱)

مصرعہ اولی افسوس ہے مصرعہ ثانی کے جوڑ کا نہیں ہے، پھر دیدہ افسانہ کار کی ترکیب اگرچہ جدید ہے مگر اس میں کس قدر

غزابت پائی جاتی ہے۔

بے خبر تھی دستِ نامحرمِ سحر کی لہن
تھا اچھوتا بادہ رنگین گل ہائے چمن (صفحہ ۸۹)
دوسرا مصرعہ کہا نہیں گیا، جوڑا گیا ہے۔

قیس آوارہ ہوا، مجنوں ہوا، رُ سوا ہوا
رات دن سودائی زلف و رخ لیلیٰ ہوا (صفحہ ۹۰)
مصرعہ اولیٰ میں ”مجنون ہوا“ کی جگہ ”مجنوں بنا“ ہوتا تو شعر میں غالباً زیادہ روانی آجاتی، مصرعہ ثانی میں بڑا اچھول پایا جاتا ہے۔
”رات دن“ کا استعمال کس قدر بے محل ہوا ہے (توبہ!)۔

سحر کے خم میں ترانوں کے خون کی مے تاب
فضا پہ تیر گیا کیفِ مستی بمِ وزیر (صفحہ ۱۰۸)
نہری آورد ہی آورد!

مہ و شہوں کے ساعدِ سیمیں کے گجروں کے لئے
”جوش“ زائد استعمال ہوا ہے!
لے کے آئے پھول پھر جوش بہار ابکی برس (صفحہ ۱۱۰)

پیامِ دانش تو شانِ حُجّتِ اسلام
بزمِ سایہ الوندِ عظمتِ اسلام (صفحہ ۱۱۴)
بوعلی سینا کوئی شک نہیں بہت بڑا فلسفی اور فنِ طب کا امام گزر رہا ہے، مگر علمِ دین اور اخلاق و تقویٰ کے لحاظ سے امام غزالی
اُسے یا اس کے پیام و تعلیم کو ”حُجّتِ اسلام“ نہیں کہنا چاہیے!

حسینؑ تجھ کو مسافر نواز کہتے ہیں
تمہے حرم کو حریمِ نیاز کہتے ہیں (صفحہ ۱۲۱)
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کمالات کا کیا پوچھنا، مگر اُن کا یہ وصف کہ وہ مسافر نوازی کرتے تھے اور مسافر نواز کہلاتے تھے
اور پڑھنے میں نہیں آیا ”حریمِ نیاز“ کی ترکیب بھی قافیہ پیمانی کے لئے لائی گئی ہے۔

دلِ حزیں ہے بہت مضطرب و ملول مرا
سلام اے مرے سلطانِ دیں قبول مرا
مصرعہ ثانی میں تعقید کے عیب کے علاوہ ”اے مرے سلطانِ دیں“ زبان کے اعتبار سے غلط ہے!

میں اُن حسینِ نظاروں کے پاس آنہ سکا
خزاں نصیب بہاروں کے پاس آنہ سکا (صفحہ ۱۳۶)
غزل کا مطلع اور اس قدر بے کیف!

بہارِ صبح نے گل کوڑ لا کے چھوڑ دیا
شرابِ ناب کو شبنم بنا کے چھوڑ دیا (صفحہ ۱۳۷)
شعر کا مفہوم خاصہ الجھا ہوا ہے۔ یہ پوری غزل ہی کمزور ہے۔

مجھ کو اللہ کے بندوں نے دیئے ہیں وہ فریب
نام سُنتا ہوں جب اللہ کا ڈرجاتا ہوں (صفحہ ۱۴۱)
مصرعہ ثانی میں شعریت کی کمی محسوس ہوتی ہے۔

تر ہو گیا ہے گریہ شبنم سے آہشیاں
اب آہشیاں کو آگ کے شعلوں کا ڈر نہیں (صفحہ ۱۴۸)
گریہ شبنم کیا آہشیاں کے تنکوں کو اپنی تری سے ”FIRE PROOF“ بنا سکتا ہے؟
بے جا مبالغہ ہے!

ایسا بھی ایک پھول بہشتِ حرمِ میح
جس تک پیامِ بادِ صبا کا گزر نہیں
شعر کے لفظ حسین ہیں، مصرعے بھی برابر کے ہیں، مگر اس شعر میں کیا کسی ”تلمیح“ کو بیان کیا گیا ہے؟ شاعر کہنا کیا چاہتا ہے؟

پیام" کا لفظ اس میں نادر ہے!

روح کو سوز دیا، داغ جگر کو بخشا حضرت عشق عجب داد سخا دیتے ہیں (صفحہ ۱۴۹)

سوا دِ زلف پریشاں ہے دیکھئے کیا ہو جہاں عشق پشماں ہے دیکھئے کیا ہو (صفحہ ۱۵۰)

لطف کی سیاہی کے بھرنے (پریشان ہونے) سے آخر جہاں عشق کیوں پشیمان ہے!! اللہ! اللہ! کشش و شش جنوں دل ہر ذرہ میں لیلانی ہے (صفحہ ۱۵۵)

لیلانی" شعر میں کس قدر اکھڑا اکھڑا لگتا ہے۔

نہ بھولنا ہمیں اے کوئے مشکبویں حبیب متارع صبر و سکون ہم یہاں لٹکے چلے (صفحہ ۱۵۶)

کوئے حبیب کے درمیان "مشکبویں" لاکر، اس ترکیب کو عجیب بنا دیا۔

جلائے وادی غریب میں جگنوؤں کے چراغ برائے جشن بہاراں ہم اور کیا کرتے (صفحہ ۱۵۷)

جگنوؤں سے غالباً "آنسو" مراد ہیں! مگر "جگنو" تنہا بول کر، "آنسو" کا مفہوم پیدا نہیں ہوتا!

نیر کو سلام غم مبارک منزل مگر عشق کی کرطی ہے (صفحہ ۱۵۸)

دل تو شعر کا مفہوم "بطن شاعر" ہی ہیں بند ہو کر رہ گیا، دوسرے "مگر عشق" میں "ع" تقطیع سے گر رہا ہے، شاعر کو عشق نے عین پر صوتی اعتبار سے "الف" کا دھوکا ہوا ہے، اسی سبب یہ غلطی سرزد ہو گئی!

زیر ادارت :- مولانا امین احسن اصلاحی، سالانہ چندہ چھ لپے، فی پرچہ :- دس آنے

ملنے کا پتہ :- ماہنامہ "میشاق" رحمن پورہ، اچھرہ، لاہور۔

مولانا امین احسن اصلاحی کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، علمی اور دینی حلقوں میں وہ نہ صرف متعارف بلکہ مشہور و مقبول ہیں، مولانا موصوف کے زبان و قلم سالہا سال سے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں!

ماہنامہ "میشاق" مولانا اصلاحی کا اپنا پرچہ ہے، اب تک اُس کے سات شمارے منظر عام پر آچکے ہیں، اس مجلد کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ صرف دسمبر کے شمارے میں ایک دوسرے صاحب کا پانچ صفحہ کا مضمون شائع ہوا ہے، ورنہ اقل سے آخر

مولانا موصوف ہی کے قلم نے گل کاریاں کی ہیں۔

مولانا اصلاحی نے دینی نصاب کی کتابوں کو سبقاً سبقاً پڑھا ہے، اور جو پڑھا ہے وہ بڑی حد تک مستحضر ہے، وہ عربی اور

مگر یزی کی جدید کتابوں کا بھی مطالعہ کرتے رہتے ہیں، اس لئے ان کی تحریروں میں بڑی تازگی ملتی ہے، انداز بیان، دل نشین

و عام فہم ہوتا ہے!

"تذکرہ قرآن" کے عنوان سے مولانا اصلاحی صاحب قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں، جو "میشاق" میں قسط وار آرہی ہے، کوئی

سک نہیں کہ یہ تفسیر ہر اعتبار سے خوب ہے اور قابل اعتماد ہے، لیکن مولانا موصوف نے اپنے قابل فخر استاد مولانا حمید الدین

راہی مرحوم کی عربی تفسیر کا ترجمہ جس انداز پر کیا تھا۔ توقع تھی کہ اسلوب بیان اور فکر کے اعتبار سے اس تفسیر میں "تفسیر فراہی" کی

ملکیاں ضرور ملیں گی، مگر یہ توقع پوری نہ ہو سکی! مولانا کے سفر حج کے واقعات بھی بالاقساط چھپ رہے ہیں، جو بڑے دلچسپ

ہوتے ہیں! "بحث و نظر" کے تحت کسی مہینہ سے مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے مضامین کے جواب میں، جو سلسلہ مضمون چل رہا تھا

اس دسمبر کے شمارے میں اس کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا گیا!

ماہنامہ ”میشاق“ اپنے درجہ کا علمی اور دینی رسالہ ہے، خدا کرے یہ نوطلوع مجلہ مالی اعتدال سے بھی خود کفنی ہو جائے ہم اس کی ترقی اور بقا کے لئے دعا کرتے ہیں!

دسمبر کے میثاق میں سعید ملک صاحب کی کتاب ”پاکستان کا مستقبل“ کا اشتہار نظر سے گزرا، یہ کتاب المکتبہ الرحمانیہ اچھرہ، لاہور سے شائع ہوئی ہے، اس اشتہار کو پڑھ کر ہم یکبارگی چونک پڑے، اور بہت سے پچھلے اندیشے جن کو ”حسن ظن“ کی نذر کر دیا تھا۔ خواہ نخواہ ابھر آئے!

رنگارنگ از:۔ عابد سعید خاں فنا لودی بدایونی۔ بی۔ اے (علیگ) ضخامت ۱۰۸ صفحات (مجلد، گرد پوش کے تھا) قیمت:۔۔ دو روپے، ملنے کا پتہ:۔ نظامی بک ایجنسی، بدایوں (بھارت)

جناب فنا لودی بدایونی نے شاعری ورنہ میں پائی ہے، اُن کے حقیقی نانا خاں بہادر منشی سخاوت حسین مدہوش (صاحب ”وقعات مدہوش“) غالب کے شاگرد تھے، اس شرف کے علاوہ فنا کو حضرت فانی بدایونی کی ذات سے دو دو نسبتیں حاصل ہیں ایک قرابت کی اور دوسری تلمذ کی!

اس کتاب کے مقدمہ سے پہلی بار یہ معلوم ہوا کہ:۔

”فانی نے فنا کی تربیت اپنے ذمہ لی اور آخر تک مشورہ سخن دیتے رہے۔“

ورنہ ہم نے تو یہی سنا تھا کہ مختار بدایونی کے علاوہ فانی کا کوئی شاگرد نہیں ہے! واقعہ بھی یہ ہے کہ فانی ”استاد قسم کے شاعر“ تھے ہی نہیں۔ ”شاگرد سازی“ کے جھیلے سے وہ ہمیشہ دامن کشاں رہے!

”رنگارنگ“ کا مقدمہ پروفیسر ضیاء احمد بدایونی (ایم۔ اے) نے لکھا ہے، اور خوب لکھا ہے، صاحب موصوف نے فنا بدایونی کو ان لفظوں میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔

”فنا صاحب کا کریڈٹ یہ ہے کہ انھوں نے، غزل کے پامال میدان میں اپنی سلامتی طبع اور

حسن ذوق سے کامیابی حاصل کی ہے۔“

جناب فنا کی غزلوں میں عشق و محبت کی دھیمی لے ملتی ہے۔ شعر و سخن سے اُن کا شغف والہانہ ہے، اور یہی ذوق و شغفان کی زندگی کی توانائیوں کا ضامن ہے۔ چند منتخب اشعار:۔

تیرا فریب اب نہ چلے گا نگاہِ ناز	اُس مرتبہ تو میں ترے دھوکے میں آگیا
کوئی گزرا ہے فنا دل کے حجابوں سے ضرور	آج منزل کا نشان راہ گزر دیتی ہے
واعظ کے سر پہ ہو گا تو ہو گا وہ خشر میں	ہم پر تو اُن کا سایہ داماں ابھی سے ہے
پرے سے نکلنا ہی بس اُن کا قیام ہے	اے حسن نظر! تو بھی پرے میں ذرا ہو جا
ہو چکے پابند زنداں جب تو پھر کیسا چمن	بھول جا، اے دل چمن اور آشیانہ بھول جا
کہو تو کھول ڈالوں رازِ سلا سے	تمہارے دل میں ہیں میری زباں پر
مست رہتا ہوں یاد میں اُنکی	بے پستے شراب کا عالم
ان سے شکوہ نہ کرو اُن کے نہ ملنے کا کبھی	اے فنا! وہ بھی ہیں مجبور تمہیں کیا معلوم

کہہ رہے ہیں نگاہ کے انداز
دل جو پہلو میں ہے تولے و اعظا!
چل رہی ہے مست ہو کر چمن میں یوں ہوا
یہی نہیں کہ نشیمن جلائے جاتے ہیں
برق کیا چمکے گی میرے سوزِ دل کے روبرو
ہجومِ غم سے قیامت سی دل میں برپا ہے
یہ کلیوں کا تبسم کہہ رہا ہے
پریشانی میں جب افتادِ پرطی ہے کوئی دل پر
ہے زندگی یہی تو اُسے کیا کرے کوئی
اسی سے کام بگڑے بن رہے ہیں
گیا وہ زمانہ کہ تھا لطفِ نغمہ!
بہت تاریکیوں میں ہے زمانہ!

دورِ رخ :-

نا کامیوں میں تیرا تصور جب آگیا
مصرعہ ثانی کس قدر بے مزہ اور کرخت ہے!
سچ سچ جو پوچھتے ہو دو کام تم کو آئے
مصرعہ ثانی میں "یا آگ کالگانا" نے استعارے کے لطف کو غارت کر دیا، دوسرا مصرعہ یہ تصور دیتا ہے جیسے محبوب سچ مچ کسی
آتش گیر مادے سے آگ لگا دیا کرتا ہے!
جلوے سمٹ کے لگے آپ ہمارے سینے
اس قسم کے سطحی شعرا انتخاب میں چھانٹ دینے کے قابل تھے۔
ملنے میں مجھ سے آپ نے جیسے ہی بدلا آنکھ کو
اس شعر کو پڑھ کر طبیعت بے لطف ہو گئی اور وجدان تمللانے سالکا۔
ہم خوب جانتے ہیں سوزِ جگر کی حالت
آخر یہ بات کیا ہوئی؟
ایک منزل بھی ہے ایسی عشق میں
کیا فکر و خیال ہے؟ خیال میں ندرت نہ سہی، اظہار و بیان ہی میں کوئی لطف ہوتا۔
لطف تو دل کے ساتھ تھا دل ہی مگر نہیں رہا
عشق میں بے خودی نہیں نے شعر کا سارا مفہوم ہی خبط کر دیا۔
جہاں میں غم کش آلامِ روزگار ہوں میں
خزاں نصیب ہوں، پروردہ بہار ہوں میں

دورِ رخ کے التہاب کو جنت بنا گیا (صفحہ ۷)

یا آگ کالگانا، یا بجلیاں گرانا (صفحہ ۹)

ہم نے اگر خلوص سے سر کو کہیں جھکا دیا (صفحہ ۱۰)

میں نے وہیں سمجھ لیا سارا جہاں بدل گیا

جو وقت ٹل رہا تھا، وہ وقت ٹل رہا تھا (صفحہ ۱۳)

وہ کہے جاتے ہیں، سنتے ہم نہیں (صفحہ ۲۸)

حُسن میں دل کشی سہی، عشق میں بے خودی نہیں (صفحہ ۳۵)

خزاں نصیب ہوں، پروردہ بہار ہوں میں (صفحہ ۳۰)

یہ ”شب لیلة القدر کی رات“ جیسی بات ہے! دوسرا مصرعہ کتنا شگفتہ ہے

مصرعہ اولیٰ اسی جوڑ کا ہوتا۔

موت ہی کی ابتداء ہے جلوہ گاہ زندگی لے فنا! ہر سانس میں اعلان یہ پاتا ہوں میں (صفحہ ۳۱)
مصرعہ اولیٰ مبہم نہیں مہمل ہے! ”اعلان یہ پاتا ہوں“ یہ ٹکڑا بھی غیر شاعرانہ ہے۔

کسی کی جستجو ہے اور میں ہوں نظام آرزو ہے اور میں ہوں (صفحہ ۳۳)
مطلع میں کوئی مزہ نہیں!

محبت میں دل محروں سے اپنے برابر گفتگو ہے اور میں ہوں (صفحہ ۳۳)
”برابر“ نہیں یہاں ”مسلل“ کا محل تھا۔ اس سے شعر کی نغمگی بھی بڑھ جاتی۔

رہائی نے بڑھادیں وسعتیں آداب زنداں کی ہم ان آزادیوں کو روکش زنداں سمجھتے ہیں
اس شعر کا مفہوم ہمارے قہر پر پڑا نہیں! ”روکش زنداں“ کی ترکیب نے اس شعر کے اہمال میں اور اضافہ کر دیا۔
نظروں میں بھر کے رنگ تجلی یار کو دوں گاشکست لشکر فصل بہار کو (صفحہ ۴۰)
ناسخ لکھنوی کے اسکول کا شعر ہے!

تکمیل کی شعور کے صورت ہے اک یہی آنکھوں میں پھر کے دیکھ کہ دل میں سما کے دیکھ (صفحہ ۴۲)
محبوب کے دل میں سمانے اور آنکھوں میں پھر کے دیکھنے اور ”تکمیل شعور“ میں آخر کیا مناسبت ہے۔

کون ہے جلوہ فگن میری خودی کے اندر یاد منصور کو یہ برسرِ دار آتی ہے (صفحہ ۴۹)
مگر منصور کو تو ”انالحتی“ کہنے ہی کی پاداش میں دار پر چڑھایا گیا تھا لیکن شاعر کہتا ہے کہ اُسے اپنی خودی کا عرفان برسرِ دار ہوا تھا
یہ کیا کہ جو خیال ذہن میں آیا اُسے نظم کر دیا۔

دُنیا نے زندگی بھی کتنی ہے پیاری دُنیا ہنگامِ نزع باقی ارمانِ زندگی ہے (صفحہ ۵۳)
اس شعر میں کس قدر سطحیت اور ناپختگی پائی جاتی ہے۔

جل کے رہے گا قلب زار، آنے تو دو ذرا بہار اٹھ کے رہے گا یہ دھواں آج نہیں توکل ہی (صفحہ ۵۶)
فنا کے کتنے ہی اس قسم کے اشعار ہماری نظر سے گزرے ہیں جن میں مصرعہ ثانی چسٹ ہے مگر مصرعہ اولیٰ سُست اور بے روح ہے!

دے رہا ہے غیر شاعر کو بھی پیغامِ حیات سب کے ہو دردِ زباں، فانی کا دیواں چاہیے (صفحہ ۶۱)
یہ کیا شاعری ہے؟ اس قسم کے شعر بھلا دیوان میں لکھنے کے قابل تھے۔

کسی محفل میں جب ذکرِ دل ناشاد ہوتا ہو تو رگِ رگ میں مری اک نشترِ فساد ہوتا ہے (صفحہ ۶۲)
یہ بھلا کوئی خیال ہے کہ جب کسی محفل میں دل ناشاد کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ میرے خون میں

سودا ویت پیدا ہو جاتی ہے، جس کے ازالہ کے لئے ”نشترِ فساد“ میری رگِ رگ میں پیر جاتا ہے اور میری وحشت بڑھ جاتی ہے۔
دلِ عشرت طلب میں کیا بتاؤں زندگی کیسا ہے نکل جائے تو ارماں ہے، جو رہ جائے تو کانٹا ہے (صفحہ ۶۵)

”زندگی“ کا رہنا اور ”نکلنا“ یہ کہاں کی زبان ہے! پھر ”دلِ عشرت طلب“ کا شعر کی معنویت سے کیا رلبط ہے!

کہاں چھپے تھے، بتاؤ تمہاری عمر دراز تمہیں تو یاد کیا تھا ابھی ابھی میں نے (صفحہ ۶۶)

اس شعر کا ماہر القادی کے اس مشہور شعر سے توار ہو گیا۔

تم آگئے نہ ہے قسمت تمہاری عمر دراز تمہارا نام لیا تھا ابھی ابھی میں نے

گریبانِ تمنا پھاڑتے تو ہم نے دیکھا ہے خدا معلوم اس کے بعد دیوانوں پر کیا گزری (صفحہ ۷۵)

”تمنا“ بھرتی کا لفظ ہے، بالکل زائد اور غیر ضروری! دیوانہ ”گریبانِ تمنا“ نہیں ”گریبان“ چاک کیا کرتا ہے ”گریبانِ تمنا“ بھی آسکتا ہے مگر اس کے لئے شعر میں کوئی قرینہ ہونا چاہیے۔

مذاقِ درد مندی ہے جدا سائے زلزلے سے تھپیڑوں کو ہر اک موجِ بلا کے ناخدا سمجھے (صفحہ ۸۲)

”مذاقِ درد مندی“ شعر میں لانے کی کیا تکبھی!

نگاہِ محبت سے ہشیار کر دے میں سوتا ہوں تو مجھ کو بیدار کر دے (صفحہ ۹۲)

اس قدر بے مزہ شعر کو، جلی حروف میں کتابت کرا یا گیا ہے

عجیب ”ذوقِ انتخاب“ (؟) ہے !!

اب میری جبین اور وہ نقشِ کفِ پا ہے جتنی ہے قضا ایک ہی سجدے میں اداس ہے (صفحہ ۹۵)

مصرعہ ثانی حسن بریلوی کی مشہور نعتیہ غزل کے اس مصرعہ سے لڑ گیا

جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو

اس کتاب میں شاعروں کے جو منظوم تاریخیں قطعے ہیں۔ وہ زیادہ تر لپست ہیں، بدایوں میں ایک سادہ لوح سے نیم مجذوب شعر گو حمزہ قادری ہیں، ان کے نام کے قضا ”امتیاز الشعرا اور ابوالبیان“ لکھا گیا ہے، ان کی نظم کا یہ شعر کس قدر مضحکہ انگیز ہے:-

سالِ ہجری تیرہ سو کا ہے انھتر واں کہو عیسوی انیس سو اسیٹھ ہے اس کو بھی سنو

حالاں کہ بدایوں میں حضرت نوشہ موجود ہیں جو تاریخی قطعات کہنے میں بدِ طوئی رکھتے ہیں۔

ایک فارسی قطعہ کا آخری شعر ہے

شہرِ ہمایوں برآں، یعنی بدایوں برآں ناز و تضرعِ کذاں چہ عجب تابقا

یہ شاعری کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ حیرت ہے کہ صاحب ”رنگارنگ“ نے اپنے مجموعہ کلام میں اس قسم کے قطعات کو درج کرنا کس طرح گوارا کر لیا۔

ان:- ملا محمد واحدی دہلوی، ضخامت ۵۶ صفحات، قیمت دس آنہ۔

ملنے کا پتہ:- دفتر نظام المشائخ ۴۱/۸ جیکب لائن، کراچی۔

دلی کا پھیرا

تقسیم ہند کے بعد دلی کے مسلمانوں پر جو افتاد پڑی، تو ملا واحدی صاحب بھی اپنے بال بچوں سمیت پاکستان چلے آئے، اپنا وطن چاہے وہ چھوٹا سا گاؤں کھیرا ہی کیوں نہ ہو، ہر کسی کو پیارا ہوتا ہے، اور ملا واحدی کا وطن تو دلی تھا، وہ دلی جس کے بلے میں تمیر نے کہا ہے

دلی کے نہ تھے کوچے، اوراقِ مصور تھے

جو شکلِ نظر آئی تصویرِ نظر آئی

دفن ہوگا کہیں اتنا نہ خزانہ ہرگز

اور مولانا حالی نے فرمایا ہے:-

پاکستان آنے کے بعد دہلی کی یاد انہیں بے چین کرتی رہی، دہلی بھلا بھو لئے کی چیز ہے! تقریباً بارہ سال کے بعد واحدی صاحب کا دہلی کا بھیہوا، ۱۲ اپریل ۱۹۵۹ء کو کراچی سے روانہ ہوئے اور ۱۰ مئی ۱۹۵۹ء کو جہاں سے چلے گئے وہیں آگئے! اس سفر کے حالات صاحب موصوف نے بڑے دل چسپ انداز میں قلمبند فرمائے ہیں، دہلی میں ان کے تمام ہندو مسلمان احباب نے بڑی محنت کے ساتھ ان کی آؤ بھگت کی، جگہ جگہ ان کے اعزاز میں دعوتیں اور پارٹیاں ہوئیں، اس تاثر کو ملا واحدی صاحب نے خود ظاہر فرمایا ہے، اور اس پر اگراف پر یہ کتاب ختم ہوتی ہے۔

”مجھ جیسے معمولی انسان کو خصوصاً اہل دہلی نے اس قدر نوازا کہ اس کا تصور کرتا ہوں تو شبہ ہونے لگتا ہے کہ میں نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا۔“

اصول فارسی (حصہ اول) مولفہ :- مولانا حبیب اللہ فاضل دیوبند، ضخامت ۹۶ صفحات، کاغذ، کتابت اور طباعت ہر چیز دیدہ زیب! قیمت ایک روپے، ملنے کا پتہ :- مکتب خانہ محمودیہ دیوبند ضلع سہارنپور

”فارسی صرف“ کے بنیادی اور ضروری اصول اس کتاب میں جدید انداز پر مرتب کئے گئے ہیں۔ طلباء کے لئے تو یہ کتاب ہر اعتبار سے کارآمد اور مفید ثابت ہوگی ہی، مگر اس کتاب کے مطالعہ سے خاصے لکھے پڑھے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، اس لئے کہ بعض سائنس کی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا صحیح علم نہیں ہوتا اور مطالعہ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان باتوں سے تو ہم بے خبر ہی تھے۔ مثلاً :- موقوف :- وہ ساکن حرف جس کا پہلا حرف بھی ساکن ہو، جیسے ”اسپ“

مہملہ :- جس حرف پر نقطہ نہ ہو۔

تازی :- عربی کو کہتے ہیں۔

”رستن“ (”ر“ زبر کے تھکا۔۔۔ چھوٹنا) اور ”رستن“ (”ر“ پیش کے ساتھ آگنا) ان لفظوں کے تلفظ میں کم لوگ فرق کرتے ہیں۔ سپوزیدن۔۔۔ چھوٹنا، نکالنا۔۔۔ شکوہ خیدن۔۔۔ کھڑکھانا، گھوڑے کا الف ہونا گواریدن۔۔۔ ہضم کرنا۔۔۔ اور ذیل کے لفظوں کے معنی تو فارسی کے لچھے لچھے جاننے والوں کو شاید نہ معلوم ہوں ”ناوند“۔۔۔ بدکار عورت۔۔۔ ”شاماک“۔۔۔ نام غلہ یا ریک ہندی سانواں۔۔۔ ”شاماخچہ“۔۔۔ سینہ بند، انگلیا ”آونگ“۔۔۔ الگنی۔۔۔ ”پنچہ“۔۔۔ شعلہ، چنگاری۔۔۔ ”کاڑ“۔۔۔ درخت صنوبر!

ۛ

امام احمد بن حنبل از :- ملک نصر اللہ عزیز (بی، اے) ضخامت ۱۱۰ صفحات - دیدہ زیب سر نیلی سر ورق قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے، ملنے کا پتہ :- مکتبہ تعمیر انسانیت، موچی دروازہ، لاہور۔

جناب ملک نصر اللہ خاں عزیز کا قلم شگفتہ نگار رہی نہیں، حقیقت رقم بھی ہے، وہ تقریباً ۳۵ سال سے صحافت و ادب اور دین و اخلاق کی خدمت انجام دے رہے ہیں، موصوف ایک خوش گو شاعر بھی ہیں، مگر ان کی شعریت زیادہ تر نثر میں کام آ رہی ہے! انگریز کے دور میں بھی ملک صاحب موصوف قید و بند کے شدائد خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر چکے ہیں، اور پاکستان بننے کے بعد تو ان کی تمام تحریروں کا مرکزی موضوع اقامت دین اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی سر بلندی رہا ہے!

۱۹۵۴ء میں بھی ملک صاحب موصوف کو اقامت دین کی جدوجہد کے جرم میں جیل جانا پڑا، وہاں جو فراغت میسر آئی تو اس میں انھوں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات کا خلاصہ مرتب کیا، جسے مکتبہ تعمیر انسانیت نے

ماہ سے اہتمام سے کتابی صورت میں شائع کیا ہے، ملک صاحب نے اس کتاب کو لکھ کر، ایمانی جرأت اور حق گوئی کے نقوش
تجلی دیتے ہیں، یہ کتاب مسلمانوں میں زیادہ سے زیادہ اشاعت کی مستحق ہے کہ اس کے مطالعہ سے نیکی اور تقویٰ کے ساتھ
ساتھ دلوں میں عزیمت کا داعیہ پیدا ہوتا ہے!

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خارجیوں اور تابعیوں کے مقابلہ میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے مناقب کھل کر
بیان کئے، فرماتے ہیں :-

”جو شخص حضرت علی کی خلافت کو نہیں مانتا، وہ گدھے سے زیادہ گمراہ ہے۔“ (صفحہ ۹۹)

اور

”خلافت سے علی رضی اللہ عنہ کی زینت نہیں، بلکہ علی رضی اللہ عنہ خلافت کی زینت ہے۔“ (صفحہ ۱۰۰)

اور

”کسی صحابی کی فضیلت میں اتنی صحیح حدیثیں نہیں ہیں، جتنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں ہیں۔“

خلافت معاویہ و یزید کے مصنف محمود عباسی اور ان کے ہم خیال لوگوں پر امام احمد بن حنبل کے یہ اقوال نہ جانے کس قدر شق
زریں گے۔
مولانا بغیظ الملک

مناقب امام احمد بن حنبل میں یہ عبارت کھٹکی :-

”... اُن کو اللہ تعالیٰ نے صبر الیوب، استقامت یوسف، نجت ابراہیم اور جلال موسیٰ عطا کیا تھا“ (صفحہ ۷)

دوسرے ایڈیشن میں اس عبارت کو اس انداز پر درست کر دینا چاہیے :-

”... اُن کو اللہ تعالیٰ نے صبر الیوب اور استقامت یوسف سے حصہ عطا کیا تھا۔“

جلال موسیٰ سے امام موصوفہ تشبیہ و نسبت میں ایک طرح کا تکلف ہی پایا جاتا ہے! اولیاء کرام اور اکابر دین کی مدح و
تقویت میں انبیاء کرام کے کمالات سے نسبت دینے کی ضرورت پیش آجائے، تو یہ نسبت تمام نہیں جزوی ہونی چاہیے،
اس طرح :-

”فلاں بزرگ کی زندگی میں صبر الیوب کی جھلک پائی جاتی تھی ...“

قرآن و حدیث کا داعی اور عصمت انبیاء کا محافظ

علمی و ادبی ماہنامہ

”عروج اسلام“

مقام اشاعت :- حسین آباد ماڈل ٹاؤن - لاہور
رسالہ کے جملہ مباحث کی روح، قرآن و حدیث کا باہمی تعلق، اصلاح معاشرہ
فرقہ وارانہ اختلافات کا اسلامی حل عصمت انبیاء - تنقید اور تبصرہ۔

پاکستان کا قومی جریدہ

اعلیٰ ترین افسانوں، منظومات اور معلوماتی مضامین کا

نیارہی ماہنامہ

ہر ایک اسٹال سے طلب کریں یا براہ راست لکھیں

پوسٹ بکس ۴۹۲۹ کراچی ۲

مہرٹیک سٹائل ملز

چیدرا آباد سندھ

جس میں

مضبوط دھاگا

اور پائدار خوشنما کپڑا تیار ہوتا ہے

آپ

پاکستان کو اسی وقت خوشحال بنا سکتے ہیں

جب کہ

آپ پاکستان کی بنی ہوئی — چیزیں خریدیں!

بادوانی وائل ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

منگاپریسر روڈ، کراچی

ہر قسم کا سوتی اور اونی کپڑا

کورا اور ڈھلا لٹھا

نیز ہر قسم کا دھاگا تیار ہوتا ہے

بادوانی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کا

تیار شدہ کپڑا ہر اعتبار سے قابل اعتماد

اپنے پاکستان کی صنعت کی

قدر اور حوصلہ افزائی

آپ کا قومی فریضہ ہے

لوہے کی ہر قسم کی ضرورتوں اور پورٹ لینڈر سیمینٹ کیلئے

مارش اینڈ کمپنی

کارنر ہاؤس، پریڈی اسسٹریٹ، صدر، کراچی

سے مشورہ کیجئے

اور اس کی خدمات سے فائدہ اٹھائیے

غسل کے لئے بہترین صابن

صنعت پاکستان کے بہترین نمونے
صابن خریدتے وقت

ذوالفقار انڈسٹریز

جولچھے صابنوں کی ضمانت ہے، جدید ولایتی مشینری سے
تیار کردہ، پاکستان میں ہر قسم کے صابن کی ضروریات کے لئے

ذوالفقار انڈسٹریز

ڈی ۱۹- منگھوپیر روڈ، کراچی

گلکام ٹوایتلٹ سوپ

بلی کریم سوپ

سوپ فلیکس پوڈر

اور آونی کپڑے دھونیکا خالص اجزاء سے مرکب صابن
آل رائٹ میڈیکلٹڈ کاربالک صابن
کپڑے دھونے کا بہترین صابن

(۱) ہرن برانڈ

(۲) ملٹری

(۳) ۵۵۵ بار

فاران کراچی
پاکستان

ماہِ افسردہ

دُکُن :- انجمن ادبی رسائل، پاکستان

جلد :- ۱۱

شماره :- ۱۱

ایڈیٹر :- ماہر القادری

ماہ فرووری سنہ ۱۹۶۰ء

ترتیب

۲	ماہر القادری	نقش اول
۱۱	رسول احمد	جبروتدر
۲۲	ملا واحدی، دہلوی	اللہ گبر
۲۴	ماہر القادری	پیغام عمل
۲۵	منظفر حسن ظفر جونپوری مگر ہائے غزل
۲۶	مختلف شعراء	بہار تغزل
۲۷	_____	روح انتخاب
۳۰	ماہر القادری	یاد رفتگان
۳۲	طالوت	اور صلح ہو گئی
۳۹	_____	ہماری نظریں

قیمت سالانہ چھ روپے فی پیرچہ آٹھ آنے

مقام اشاعت دفتر فاران کیمبل اسٹریٹ، کراچی نمبر ۱

مطبوعہ مطبع سعیدی قرآن محل کراچی

پبلشر :- مسرور حسین

نقشِ اول

فقہ کا مزاج دینی مسائل میں تنگی پیدا کرنا اور شرعی پابندیوں کو بوجھل بنانا ہرگز ہرگز نہیں ہے، فقہ نے کتاب و سنت اور آثارِ صحابہ ماخذ قرار دے کر شریعت کی تفصیلات اور جزئیات کی تشکیل و تدوین کا اگر انقدر کا رنامہ انجام دیا ہے! "معاملات" میں جہاں کتاب و سنت خاموش ہیں، وہاں ائمہ فقہ نے اپنی استطاعت کی حد تک پوری ذمہ داری اور دیانت کے ساتھ اجتہاد کیا ہے! حالات بدلتے ہوئے ہوں تو کسی دینی حکمت ہی کی بنا پر ان فقہی اجتہادات میں ترمیم و تغیر کی جاسکتی ہے کہ اجتہاد... کا دروازہ نبوت کی طرح بند نہ کیا گیا۔ حالات کے تقاضوں کے ساتھ ہر دور میں اجتہاد ممکن ہے، مگر فقہی مسائل میں اجتہاد کے کچھ شرائط ہیں ہر کہ وہ کہہ کو اجتہاد کا حق نہیں دیا جاسکتا! اجتہاد ناگزیر ضروریات کے لئے کیا جاسکتا ہے۔ اس احتیاط و ذمہ داری کے ساتھ کہ دین و شریعت کی کوئی اصل ذرہ برابر مجروح نہ ہو۔

اس اعتراف کے بعد ان حقائق سے بھی ہم بے خبر نہیں ہیں کہ جتنا زمانہ گزر تا گیا ہے سبھی قدر تقلید میں جمود اور شدت پیدا ہو چکی ہے، اور تقلید کے اسی جمود و شدت نے کوئی شک بعض فقہی مسائل کے دائرے کو تنگ کر دیا ہے، کہیں کہیں یہ تنگی خاصی بڑھ بن گئی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر دور میں ایسے مفکر علماء پیدا ہوتے رہے ہیں، جن کے فکر و عمل نے اس تنگی کو دور کیا اور اس بوجھ کو ہلکا کیا ہے، اور آج بھی بعض اہل فکر علماء اس فرض کو انجام دے رہے ہیں، اُن کی تحریریں اس کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اصابت و حق کسی ایک فقہی مکتب میں محدود نہیں ہے۔ مسائل میں مختلف ائمہ فقہ کے اقوال و اجتہادات کے مابین ترجیح دی جاسکتی ہے کہ کس کا مسلک کس مسئلہ میں اقرب الی الصواب ہے۔

فروع و جزئیات میں جن علماء اور فقہاء کی شدت کی بدولت آسانی کی جگہ تنگی پیدا ہو گئی ہے، اُن اقوال و اجتہادات کو عام طور پر اُمت نے قبول نہیں کیا، مثلاً عالمگیری و دیگر قریب کے علماء غیر زبان میں قرآن کریم کے ترجمہ کئے جانے کو درست نہیں سمجھتے تھے مگر اُن کی رائے کے علی الرغم قرآن کریم کے تراجم ہو کر رہے۔ اسی طرح منی آرڈر، پرامیسری نوٹوں کی زکوٰۃ اور لاؤٹا سپیکر کے بارے میں فقہاء کی شدت اور تنگی کو اُمت نے قبول نہیں کیا بلکہ اُن شیوخ کے خلفاء اور معتقدین ہی نے اپنے عمل سے مخالفت کر کے ان مسائل کی تنگی اور غلطی کو تسلیم کر لیا۔

فقہی مسائل میں اس تنگی اور شدت کو دیکھ کر کوئی اس ردِ عمل میں مبتلا ہو جائے کہ دین کے مسائل میں رخصتیں تراش اور باحتیں پیدا کرنا چلا جائے، تو یہ ذہنیت مسائل کی شدت اور تنگی سے زیادہ مضر، خطرناک اور قابلِ بیزاری ہے! فقہی مسائل کی تنگی گمراہی نہیں ہے ہاں! ناپسندیدہ اور تکلیف دہ ضرور ہے، لیکن "اباحتیں" تو دین میں وہ زیادتی ہے، جس کو گمراہی کی بجائے اگر غیر مستحسن اور ناپسندیدہ کہا جائے، تو یہ اُس کی تحسین ہے!

"الدین لیسر" یہ بات اپنی جگہ سو فیصدی صحیح ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کا دین آسان ہے، تنگ و دشوار نہیں ہے!

اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اسلام دینِ فطرت ہے اس لئے جو چیز فطرت کے مطابق ہوتی ہے اُسے آسان و سہل ہی ہونا چاہیے! دین کی آسانی کی صورت یہ ہے کہ نماز جیسا اہم فریضہ بیماری کی حالت میں بیٹھ کر لیٹ کر بلکہ اشاروں تک سے ادا کیا جاسکتا ہے، جنگ کی وہ حالت جب دشمن کے حملہ کا خوف ہو، تو اس وقت صلوٰۃ باجماعت میں آسانی پیدا کر دی گئی ہے! حج کے بعض مناسک اگر آگے پیچھے ہو جائیں، تو اس تاخیر و تقدیم سے حج کی فرضیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ حج کا فریضہ بہ ہر حال ادا ہو جاتا ہے ہاں! لقصد ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ فریضہ حج کی ادا نگاہی کا حق ہی میں ہے کہ مناسک میں ترتیب مسنونہ کا حق الودیع لحاظ رکھا جائے! اسلامی معاشرے کو جن رسموں اور تقریروں نے گراں بار بنایا ہے، ان میں زیادہ تر عوام کے ذوق و پسندیدگی کو دخل ہے! بچہ کی ولادت پر اذان و تحنیک اور عقیقہ کے سوا دین میں اور کوئی رسم سرے سے ہے ہی نہیں، نہ اس میں تسمیہ خوانی اور ختنہ کی ریتوں کے پھیلے ہیں اور نہ شادی بیاہ کی تقریب میں طرح طرح کی رسموں کے تکلفات ہیں، علمائے ہر دور میں اس قسم کی فضولیتوں اور غیر شرعی پابندیوں کے خلاف احتجاج کیا ہے اور بتایا ہے کہ ان رسموں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان رسموں پر تو "بدعات" کا اطلاق ہوتا ہے۔

معاشرت و معاشرت میں اس قسم کی تنگی یا زیادتی جہاں کہیں بھی جس ہیئت اور وضع میں پائی جاتی ہے، اس کی اصلاح کی ہر کوشش مستحسن ہے! ان زنجیروں کو ٹوٹنا ہی چاہیے، "اصلاح رسوم" کے عنوان پر فقہانے مستقل کتابیں لکھی ہیں اور یہ تک بتا دیا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد مٹھلے کے کونے کو جو عام طور پر اُلٹ دیتے ہیں، اُس کی شرعی حیثیت کیسا ہے؟

عقائد و اعمال میں اصلاح کی ایک تو وہ کوشش ہے جو ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ (رحمہما اللہ تعالیٰ) جیسے مسلمانوں نے انجام دی ہے اور دوسری کوشش سرسید احمد خاں کی تھی جو نیک نیتی کے ساتھ تھی مگر اُس میں یورپ کی مرعوبیت کا غلبہ تھا۔ یہ کہ جس حقیقت کو یورپ کے دانشور اور سائنس دان سمجھ نہ سکتے تھے یا ان کا ذہن جس کے قبول کرنے سے ابا کرتا تھا، سرسید نے ان کی ایسی تاویلیں لیں کہ آزادی فکر کا زیادہ سے زیادہ الاؤنس دے کر بھی ان تاویلوں کو جائز قرار نہیں دیا جاسکتا! جذبہ یہ کہ دین نیچر اور سائنس کے عین مطابق ثابت ہو جائے، چاہے اس کوشش میں وحی مجرب ریل اور ملائکہ جیسی محکم حقیقتیں مسخ ہو کر رہ جائیں۔

ہمارے اس زمانہ میں بعض مسلم مفکرین تجدید و اصلاح اور دین کو آسان و سہل بنانے کی دُھن میں قریب قریب یہی پارٹ انجام دے رہے ہیں اور سب سے زیادہ حیرت و افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ بعض علماء تک اس مہم میں نہ صرف یہ کہ شریک ہیں بلکہ پیش پیش ہیں، یہ علماء بعض علمی اداروں میں شریک ہونے سے پہلے اس قسم کے خیالات نہیں رکھتے تھے، اداروں کی وابستگی نے ان کے ذہن و فکر میں یہ حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا کی ہیں! کاش! تقسیم ہند کے بعد پاکستان میں بھی ان کو کسی جامع مسجد کی امامت و خطابت کا منصب مل جاتا!

مسلمانوں کے وہ ذہین افراد جو یورپ سے متاثرہ ہی نہیں مرعوب بھی ہیں اور جو "اسلامی ثقافت" کو "یورپین کلچر" کا حاشیہ بردار اور خوشہ چین بنا دینا چاہتے ہیں، انہیں مرد و زن کے بے باکانہ اختلاط اور فحاشی و بدکاری کی مضرتیں تو نظر نہیں آتیں۔ مگر تعدد و ازدواج کی اجازت ان کی طبع مغرب زدہ پر گراں گزرتی ہے۔ تو اس مزاج و ذہن کی پذیرائی اور تائید و ہم فوائی کے لئے بعض "ثقافتی علماء" نے اس سیدھے اور صاف مسئلہ کو اس انداز میں پیش فرمایا ہے جس سے تعدد و ازدواج کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت شعر کا وہ قافیہ بن کر رہ گئی ہے، جو "برائے بیت" استعمال ہوتا ہے، حالانکہ صحابہ کرام کا عمل سب کے سامنے ہے کہ انھوں نے اللہ کی اس عطا کردہ اجازت کا کیا مفہوم سمجھا اور اس کو کس طرح برتا بلکہ یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت سے

کیا فائدہ اٹھایا؟ یہ کون کہتا ہے کہ یہ "اجازت" حکم کا درجہ رکھتی ہے کہ جو اس اجازت سے فائدہ نہ اٹھائے گا، وہ گنہگار ہو گا یا ثواب سے محروم ہے؟ گا اجازت کو خالص و مجرد اجازت تو سمجھنے دیا جائے، اُسے ناقابل عمل فعل تو نہ بنا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے چار بیویوں کی شادی کی اجازت پر "عدل" کی شرط اس لئے عائد کی کہ ایک سے زائد بیویوں کے درمیان مرد عدل کر ہی نہیں سکتا۔ لہذا یہ اجازت ہر سے قابل عمل ہی نہیں ہے! اس قسم کی شرطیں حکومتوں کے سیاسی معاہدوں میں تو البتہ ہوا کرتی ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی نسبت اس ڈپلومیسی کا معاذ اللہ گمان نہیں کیا جاسکتا۔

اس تضاد اور زمانہ کی لے میں لے ملانے کی بھی کوئی انتہا ہے کہ ایک طرف اس اشتراکی رجحان کو تقویت پہنچائی جا رہی ہے کہ زمین کی ملکیت اسلام میں ناجائز ہے اور دوسری طرف دُنیلے کے سودی کاروبار کی وسعت و بے پناہی اور اُس کی عام مقبولیت سے مرعوب ہو کر "کمرٹیل انٹرسٹ" کو سند جوازِ حرمت فرمائی جاتی ہے! جواہل فکر حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی زندگی کو زمین و دولت کی انفرادی ملکیت کے مسائل میں مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں، اگر وہ اپنی اس رائے میں مخلص ہیں تو انہیں سودی کاروبار کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، چہ جائیکہ اُن کے قلم کسی قسم کے بھی "انٹرسٹ" کی تائید میں رواں ہوں! یہ کیا کہ زمانہ میں جس چیز کا چلن دیکھا کہ کی تائید میں دلیلیں فراہم کر ڈالیں۔

ایک شخص صاحب مطالعہ ہو، اپنے مفہوم کو وہ دل نشین انداز میں ادا بھی کر سکتا ہو، اُس کے قلم میں روانی بھی پائی جائے، منطقی استدلال کا بھی وہ سلیقہ رکھتا ہو۔ تو قلم کے زور سے وہ ہر غلط سے غلط بات پر دلیلوں کے انبار لگا سکتا ہے اور اُس کے انداز بیان اور قوت استدلال کو دیکھ کر کہیں کہیں تو ایسا محسوس ہو گا جیسے وہ حق کی حمایت کر رہا ہے اور اُس کا موقف غلط نہیں ہے۔ منطقی دلیلوں، عقلی مویشکافیوں اور لفظی ادب و انشاء کی قوت ہی سے برطانیہ اور امریکہ کے ارباب اقتدار کو "مومنین صالحین" کی صف میں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ "مکاک" کے ایڈیٹر نیاز فتحپوری کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اُس نے پنج وقتہ نماز جیسی متواتر و محکم حقیقت کو غلط ٹھیکہ کی کوشش کی، اُس کے قلم نے جنت و دوزخ کا مذاق اڑایا، اس ظالم نے یہاں تک لکھ دیا کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے! مسٹر پرویز کی قوت انشاء پر دازی ہی نے یہ ستم ڈھایا ہے کہ بعض لوگوں کی نگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو دین کا ستون ہے اور قرآن کے بعد دین میں سب سے بڑی حجت ہے، بے اعتبار بکھیرا دیا ہے، نبوت کے مقابلہ میں "مرکز ملت" کا منصب تراش کر، اُس پر دلیلیں لانا، یہ فکر و ذہن کی نکتہ آفرینیاں ہی تو ہیں، جو تحریر کا موزوں لباس پہن کر بعض لوگوں کو معقول اور دیدہ زیب نظر آتی ہیں، جس طرح تلوار سے اللہ کے راستے میں قتال بھی کیا جاسکتا ہے اور اُس سے ایک بے گناہ کی گردن کاٹائی جاسکتی ہے، اسی طرح دل و دماغ کی توانائیاں اور قلم و زبان کی قوتیں بھی حق و باطل دونوں کی حمایت و تبلیغ میں استعمال ہو سکتی ہیں، قلم کفر کی حمایت میں بھی اُسی زور شور سے چلتا ہے جس زور شور سے اسلام کی تائید میں رواں ہوتا ہے! بے دانشی، فکر و ذہن کی کمی، اور ضلالت و غلط اندیشی کی حد ہو گئی کہ جھوٹی اور خود ساختہ نبوت کی تائید میں ہزاروں صفحات کا لٹریچر موجود ہے، جسے پڑھ کر بعض لوگوں نے اثر قبول کیا ہے، یہاں تک کہ وہ ارتداد کی پستی تک اُتر آئے ہیں! اللہ تعالیٰ ہر کسی کے زبان و قلم کو ضلالت و کجی سے محفوظ رکھے، اور انہیں ایسے کاموں میں لگا دے، جن کا نتیجہ دین، اُمتِ مسلمہ اور عام انسانی معاشرے کے حق میں سودمند اور نفع بخش ثابت ہو۔

یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ اسلام زمانہ کی ترقی اور دُنیا کے تقاضوں کا تقاضا دیتا ہے! مگر اس مسئلہ حجاب حقیقت کو بھی تو سمجھ لینا چاہیے دُنیا کے بہت سے تقاضے غلط بھی ہوتے ہیں اور بہت سی

ترقیات اخلاقی اعتبار سے "تنزل" کے سوا اور کچھ نہیں ہوتیں، اس قسم کے غلط تقاضوں اور نام نہاد ترقیوں کا اسلام ایک قدم بھی سرائے نہیں دے سکتا! کوئی شک نہیں اسلام کے قواعد و ضوابط میں لچک پائی جاتی ہے، مگر اسلامی اصولوں سے ہٹ کر دوسروں کے نظریوں کی تابندار ہوئے نفس کی تکمیل و تحسین کے لئے اس لچک کو استعمال نہیں کیا جاسکتا! انسانی معاشرے کی فلاح و بہبود کا جہاں تک تعلق ہے اسلام کا قانون لچکدار ہے مگر جہاں اسلامی اخلاق کی کسی قدر پرانچ آتی ہے، وہاں اسلام فولاد سے زیادہ بے لچک، پتھر اور شیشے سے بڑھ کر سخت اور پلاٹینم سے کہیں زیادہ ٹھوس ہے، دنیا نے سود، قمار بازی، لاطری اور اسی قسم کے دوسرے ناجائز کاروبار کو اگر اپنی روزی کا ذریعہ بنالیا ہے، تو اسلام ان بدلتوں، ترقیوں اور تمدن و تہذیب اور معیشت کی رنگ آرائیوں کو سنبھال دینے کے لئے اپنے اندر تو گنجائش اور لچک پیدا نہیں کر سکتا! آج کی دنیا تو پستی کی اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ رقاصہ دہانوں کو حکومتوں کی جانب سے قدردانی کے انعامات اور تمغے عطا کئے جاتے ہیں، مگر اسلام کی نگاہ میں آرٹ کی یہ ترقی فحاشی کی ترجمان ہے! اسلام کسی ادنیٰ سے ادنیٰ منکر پر اہل ہواؤ ہوس سے سمجھوتا کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔

دنیا اگر پستی کو بلندی، تنزل کو ترقی اور فحاشی کو بے حیائی کو تمدن و ثقافت کی علامت سمجھ لے، تو اسلام ان باتوں میں دنیا کے تقاضوں کے ساتھ چشم پوشی کا سلوک بھی روا نہیں رکھ سکتا۔ بلکہ وہ ان غلط کاریوں پر پوری قوت کے ساتھ احتساب کریگا! عورتوں کے "حجاب" ہی کے مسئلہ کو لے لیجئے۔ اسلام نے تبرج جاہلیت کے ایک ایک طریقہ اور مظہر پر پابندیاں عائد کی ہیں! دور جاہلیت میں عورتیں کھلے بندول پھرتی تھیں، اسلام نے ان کے سینوں اور چہروں پر جلباب، اوڑھنیاں اور آنچل ڈال دیئے! ایک آئیڈیل عورت اس کو قرار دیا گیا۔ جو بیرون خانہ کے مقابلہ میں درون خانہ کی زندگی کو ترجیح دے اور وقار کے ساتھ گھر بیرون زندگی میں پوری دل چسپی لے! غیر مردوں سے اختلاط تو ایک طرٹ رہا، اس آئیڈیل خاتون کو غیر مردوں سے بات چیت کی اجازت ان شرائط کے ساتھ دی گئی کہ پردے سے گفتگو کی جائے اور لہجہ میں ایسا لہجہ پیدا نہ ہونے دیا جائے۔ جو سننے والے مرد کے دل میں عورت کی طرف سے کوئی امید یا گنجائش پیدا کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے قول و عمل سے قرآن کریم کے دوسرے احکام کی تفصیل پیش فرمائی ہے، اسی طرح عورتوں کے "حکم حجاب" کی تفصیلات بھی احادیث میں ملتی ہیں، عورت کی اخلاقی عظمت اور عفت و عصمت کی حفاظت کے لئے یہاں تک فرمایا گیا:۔

"جو عورت خوشبو لگا کر، باہر نکلتی ہے، وہ زانیہ ہے۔"

روایتوں میں بے شک یہ ملتا ہے کہ ایک دو غزوات میں صحابیات نے زخمی غازیوں کی مرہم پٹی کی ہے، پانچے چڑھاکر مشکیں بھی ڈھونڈی ہیں، خیمہ کی چوب سے دشمن کے سپاہی پر حملہ بھی کیا ہے۔ مگر کتاب سنت کی تعلیمات صحابہ کرام کے آثار اور اس دور سعید کی عام اسلامی معاشرت جو مجموعی طور پر وضع تاثر دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ مرد و زن کے اختلاط کو روا نہیں رکھا گیا، عورت اور مرد کی ذمہ داریاں اور ان کے فرائض ایک جیسے نہیں سمجھے گئے، کسی مسلمان عورت کو کسی خطہ کا والی یا قاضی نہیں بنایا گیا۔ کسی سفارتی وفد میں کوئی عورت کبھی شامل نہیں کی گئی، قبائل اور حکومتوں کے جو وفد لاتے تھے، ان کا خیر مقدم، ضیافت اور آؤ بھگت — (ENTERTAINMENT) کا کام عورتوں سے نہیں لیا جاتا تھا، لڑکیاں مردوں کے ساتھ نہ گھوڑے دوڑاتی تھیں اور نہ تفریحی کھیل کھیلتی تھیں، صحابہ کرام کی معاشی تنگی کے باوجود، عورتوں کو مردوں کے دوش بدوش معیشت گاہوں میں نہیں بھیجا جاتا تھا!

کوئی مسلمان نفاق میں مبتلا ہو تو دوسری بات ہے ورنہ ایک مسلمان چلے وہ کیسا ہی بے عمل کیوں نہ ہو، اگر وہ اسلام کی

قدروں پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ دور نبویؐ اور عہد صحابہؓ کے اسلامی معاشرے کو ”معیاری معاشرہ“ سمجھے گا، اور مسلمانوں کی سوسائٹی میں اسی پاکیزہ معاشرے کی زیادہ سے زیادہ جھلک پیدا کرنے کی کوشش کریگا!

مگر اس کو کیا سمجھے

کہ آج کی دنیا قرن اولیٰ کے اس معیاری معاشرے کے بالکل خلاف راستہ پر جا رہی ہے، اخلاق و حیا کی ایک ایک حد کو پیرہنی اور بے شرمی کے ساتھ پامال کیا جا رہا ہے، لباس کا معاملہ ”کشف و جہ“ تک ہی محدود نہیں رہا، اور رہ بھی کیسے سکتا تھا، اب وہ بڑھتے بڑھتے عریانی کی حد تک پہنچ چکا ہے، شرم و حیا کے معاملات بڑے ہی نازک، بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوتے ہیں کہ ذرا سی ڈھیل اور چشم پوشی بھی بہت سے بھول پیدا کر دیتی ہے، اور یہاں تو عورت کو ڈھیل ہی نہیں کھلی چھپی دی گئی ہے، کہ وہ اپنی صحت کی بحالی، تعلیم و تجربہ کی ترقی و وسعت اور مستقل کو خوشحال بنانے کے لئے جس ذریعہ کو چاہے اختیار کرے عورت کو ترقی و تہذیب اور تعلیم و تجربہ کے نام پر جو آزادی دی گئی ہے، اُس کے نتائج ہم سب کے سامنے ہیں، کوئی بات اب راز اور محتاج ثبوت نہیں رہی، یورپ جس کا احساسِ غیرت فنا ہو چکا ہے، وہاں تک کے بعض اربابِ فکر اپنی سوسائٹی کی ان خرابیوں کو دیکھ کر چیخ اٹھتے ہیں!

ان افسوسناک حالات

میں ایک مسلمان مفکر، اہل قلم اور مصلحِ کار دیکھ کر یہ کیا ہونا چاہتی ہے؟ اگر وہ سوسائٹی کی ان برائیوں کو واقعی برائی سمجھتا ہے، اگر وہ اسلام کی اخلاقی قدروں پر ایمان رکھتا ہے، اگر عورت کی عصمت و عفت اس کی نظر میں قابلِ احترام اور لائقِ حفاظت ہے۔ تو پھر ”حجاب“ کی بندشوں کو ڈھیل کرنے کے بجائے وہ اُن کو سخت تر بنانے کا مشورہ دے گا! جس طرح وبائی امراض کے زمانے میں اطباء کھانے پینے اور رہنے سہنے میں عام حالات کے مقابلہ میں زیادہ سخت پابندیوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر بد اخلاقی قلبی روح کا کوئی مرض ہے اور یہ مرض جب وبائی صورت اختیار کر لے، تو اس وقت اخلاقی پابندیوں میں زیادہ شدت کی ضرورت ہے کسی محلہ یا شہر میں چوریوں کی وارداتیں کثرت سے ہو رہی ہوں، تو اس زمانہ میں ہر آدمی اپنے مال و اسباب کی حفاظت میں پہلے سے زیادہ محتاط اور شدید ہو جائے گا۔

اس دور بے حجابی میں ”برقعہ“ پر طنز و رصلِ حجاب کی اہمیت پر طنز ہے، یہ بات تو کسی خشک سے خشک مولوی نے بھی نہیں کہی کہ ”حکمِ حجاب“ کی تعمیل صرف ”برقعہ“ کے ذریعہ ہی ہو سکتی ہے اور عورتوں کے لئے یہ کوئی منصوص پہناوہ ہے! کسی عورت کو برقعہ پسند نہ ہو یا وہ اس میں تنگی اور تکلیف محسوس کرے تو چادر وغیرہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر سکتی ہے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ غیر مردوں کو اپنے جسم کے کسی حصہ کی نمائش سے چال ڈھال سے، آواز سے، بناؤ سنگھار اور لباس کی دیدہ زیبی سے لبھایا نہیں جائے گا!

شریعت نے عورت پر علوم و فنون کے دروازے بند نہیں کئے، وہ سائنسٹ بھی بن سکتی ہے اور میکنک بھی! وہ اعلیٰ اعلیٰ تعلیمی و گری حاصل کر سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس علمی جدوجہد اور فنی تعلیم کے دوران میں اس کی پاکبازی اور عفت و عصمت پر حرف نہ آنے پائے! یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اسلامی اور غیر اسلامی فکر کے راستے جدا ہوتے ہیں! غیر اسلامی فکر یہ ہے کہ عورت کے اخلاق و کردار سے بے پروا ہو کر بلکہ اُسے خطرے میں ڈال کر، دنیوی ترقیوں کے سہارے اُس کو اونچا کیا جائے! اور اسلامی فکر یہ ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی ترقی اور سر بلندی عورت کی عصمت اور پاکبازی کی قیمت نہیں ہو سکتی! اسلام کی نگاہ میں ایسی عورت جو غیر مرد

کو آغوش میں لے کر ڈانس کرتی ہو، پست و ذلیل ہے اور دو کوڑی کی برابر وقعت نہیں رکھتی چاہے وہ ارسطو سے بڑھ کر فلسفی، فارابی سے زیادہ مفکر اور ایڈلین سے بلند تر سائنس دان کیوں نہ ہو!

عورت اپنی صحت کی بحالی کے لئے ورزش بھی کر سکتی ہے، ٹینس اور بیڈمنٹن بھی کھیل سکتی ہے مگر غیر مردوں کے ساتھ نہیں کہ کھیل کے میدانوں میں خاص طور سے اس اختلاط کے اخلاقی نتائج بڑے نکلتے ہیں! غیر مردوں کے ساتھ کھیلوں کی مشق کر کے کوئی عورت دنیا کی چیمپین شپ حاصل کر لے، تو اسلام کی نگاہ میں اس کا یہ اعزاز قابل نفرت ہے کہ اس نے اخلاقی حدود کو توڑ کر دنیا کی یہ ناموری حاصل کی ہے۔

یہ درست ہے کہ خلافت راشدہ کے دورِ سعید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی پوری ہو کر رہی کہ ایک عورت نے بے کھچے تن تنہا قادیسیہ سے مکہ تک کا سفر کیا، مگر آج پانی کے جہاز سے کسی محرم کے بغیر ایک عورت کے سفر کا تصور کبچے کہ لندن پہنچنے تک جس جہاز میں دو ہفتہ صرف ہوتے ہیں اس جہاز کا پورا ماحول فاسقانہ ہوتا ہے، رقص و سرود، شراب نوشی، کھیل کود، آنا دانہ اختلاط! اس فضا میں عملاً نہ سہی ذہن و فکر اور دل و دماغ پر جو ہنگامہ بھی گزر جائے تھوڑا ہے! کوئی مضبوط کردار کا مسافر تروا من نہ ہوگا، تو بھی ایک آدھ چھینٹ اڑ کر اڑا کر اس تک پہنچ ہی جائے گی!

یہ جو پرانے لوگوں پر طنز فرمائی جاتی ہے کہ فلاں گھرانے میں پردے کی پابندی کی یہ شدت تھی کہ ”مرغا“ تک گھر میں نہ آنے پاتا تھا، اگر یہ واقعہ ہے اور ”ایجا بندہ“ نہیں ہے، تو خدا کی قسم یہ حماقت اُس دانشمندی اور روشن خیالی سے اوڑھو ہم غیرت اُس بے غیرتی سے اچھا ہے، جہاں گھرانوں میں غیر مردوں کے آنے جانے اور عورتوں کے ساتھ ملنے جلنے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے بلکہ کنواری لڑکیوں کو ”کورٹ شپ“ کے نام پر تنہائی کے موقع دیئے جاتے ہیں۔

عورت کو نشانہ بازی سکھائی جاسکتی ہے مگر نشانہ باز اور قد رانداز عورتوں کی اس انداز پر تربیت کھلی ہوئی بے حیائی ہے کہ وہ ہر بڑے لوگوں کو سینے تان تان کر سلامیاں دیں اور پرید کا مظاہرہ کریں۔

علامہ اقبال نے بہت کچھ دیکھنے اور تجربہ کرنے کے بعد ہی مسلمان عورت کو یہ پیغام دیا تھا کہ

بتولے باش و پنہاں شوازیں عصر

کہ در آغوش شبیرے بگیری

عورت کو ”چھپنے اور پردہ کرنے“ کا درس مسجد کا کوئی مُلا نہیں یورپ کا اعلیٰ تعلیم یافتہ عظیم مفکر دے رہا ہے، عورت کے ”ظاہر و عیاں“ ہونے کے شرمناک نتائج دیکھ کر ہی اقبال نے مسلمان عورت کو ”پنہاں شو“ کا درس دیا تھا!

مگر

آج کی دنیا میں ”بتول“ کی جگہ عورت کو گریٹا کاربو بنایا جا رہا ہے کہ اُس کی آغوش میں ”حُنین“ کے بجائے اودے شکر اور بلبل چودھری جیسے ڈانس تربیت پائیں!

عورت اور مرد کی جسمی ساخت کا تفاوت اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ ان دونوں کے فرائض اور حدودِ عمل ایک جیسے نہیں ہیں! مرد و زن کو فرائض و اعمال کی ایک ہی سطح پر لانے کی جو کوشش بھی کی جائے گی، وہ غیر فطری ہوگی اور اُس کے نتائج انسانی معیار کے حق میں مغزرت رساں ہی ثابت ہوں گے! عورت کے عورت پن کو مردانہ پن سے بدلنا، عورت کے ساتھ بہت مڑا ظلم ہے، عورت کو ہر حال میں عورت ہی رہنا چاہیے! وہ کرکٹ بھی کھیل سکتی ہے اور ہوائی جہاز بھی اڑا سکتی ہے، لیکن ایسی مشقتیں اُسے زیب نہیں دیتیں!

عورت سے اس طرح کے کام لینے کے یہ معنی ہیں کہ اُسے ذلیل اور احساس کمتری میں مبتلا کیا جائے، اس لئے کہ وہ ان میدانوں میں مرد کی برابری نہیں کر سکتی، وہ انتہائی محنت اور جدوجہد کے بعد بھی مرد سے گھٹ کر رہی رہے گی! مردانہ قسم کی جسمانی مشقت تو ایک طرف رہی عورت اور مرد اگر ٹھیک برابر دماغی محنت کریں تو مرد کے مقابلہ میں عورت کی صحت متاثر ہو کر رہے گی!

یہ کون کہتا ہے کہ عورت کو گھر میں گھریا بنا کر رکھا جائے، عورت گھریا نہیں گھر کی ملکہ اور امور خانہ داری کی ناظم اعلیٰ ہے! بچہ کی پہلی تربیت گاہ ماں کی آغوش ہی ہوتی ہے، اس اعتبار سے ہر صاحب اولاد عورت اپنی گھریلو نیورسٹی کی چانسلسر ہے! اُس کی ذمہ داریاں نہایت اہم اور نازک ہیں! عورت ہوائی جہاز اڑائے گی اور فوجی پر پڑ کرے گی تو بچوں کی تربیت کون کرے گا! یورپ اور امریکہ میں مردوں کے فرائض کے اسی توازن کے بگڑ جانے سے خانگی زندگی تہ دبلا ہو کر رہ گئی ہے وہاں میاں بیوی کے تعلقات میں وہ لذت اور ربط باقی نہیں رہا، جو اس رشتہ کی جان ہے! یہی سبب ہے کہ وہاں آئے دن خودکشی کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں، عیش و عشرت اور ہوسناکیوں کی شدت و فراوانی نے احساس کو اس درجہ کند کر دیا ہے کہ زندگی و بال جان معلوم ہوتی ہے! اور فردا ذرا سی بد مزگیوں پر وہاں لوگ خودکشی کر گزرتے ہیں!

یورپ نے بے شک سائنس، صنعت اور علوم و فنون میں غیر معمولی ترقی کی ہے، اُن کی اس جدوجہد کی افادیت کا ہم کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں بلکہ احسان ملتے ہیں، لیکن جہاں تک سیرت و کردار اور اخلاق و اعمال کا تعلق ہے، یورپ کی گراؤ کی کوئی حد نہیں رہی! صحیح توازن اُسی وقت قائم رہ سکتا ہے کہ یورپ کے علوم و فنون کی توہم قدر کریں مگر اس کی معاشرت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں! ہمارے تجرد پسند اہل فکر افسوس ہے کہ یہی توازن قائم نہیں رکھ سکتے، یورپ کے علوم و فنون کی ترقی اُن کو اس قدر معروب کر دیتی ہے کہ تصویر کا تاریک پہلو انہیں دکھائی ہی نہیں دیتا۔

مغربی تعلیم یافتہ حضرات میں تجرد کا پایا جانا کوئی اچھے کی بات نہیں ہے۔۔۔۔۔ کہ ع

شب مہ سایہ کی ظلمت کو فزوں کرتی ہے

مگر بعض علماء میں تجرد کا ذوق و شوق دیکھ کر بڑی اذیت ہوتی ہے! صوفیوں کے ”سماع“ کو آجکل کے رنگ رنگ سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ صوفیوں کے ”سماع“ کی آڑ میں راگ رنگ کی حمایت میں ایک کتاب تصنیف کر دینا، ذیابیطس کے مریض کو مٹھاس کھلا دینے کے مرادف ہے! وقت ہے اخلاقی گرفت کو مضبوط اور تنگ کرنے کا اور دسی جا رہی ہے ڈھیل! کیوں اس لئے کہ زمانہ رخصتیں اور باہتیں چاہتا ہے، اور زمانہ کے ذوق کی تکمیل کر کے اور اُس کے تقاضوں کا ساتھ دے کر ہی، قبولِ عالم حاصل کیا جاسکتا ہے۔

شیطان کے فریب بڑے ہی نازک اور پھینچ ہوتے ہیں۔ وہ ”دین کو آسان بنانے“ کے نام پر دین کے حدود کو علماء رچی کے ہاتھوں پاؤں پال کر تار ہے، اور ساتھ ہی تجرد پسند علماء کے کانوں میں یہ افسوں بھی پھونک دیتا ہے کہ فلاں عالم دین کی مخالفت کر کے ہی تمہاری شخصیت اُبھر سکتی ہے، اُس نے ”ضبط و ولادت“ پر اپنی کتاب میں تنقید کی تم اُس کے رد میں ”ضبط و ولادت“ کے محاسن کو اُبھار دو اور خوب کس کر طنز کرو کہ جسے ”قتل نفس“ کہا جاتا ہے وہ تو عین فطرت ہے! اُس نے اپنی تصنیف میں ہر قسم کے ”سود“ کو ناجائز ٹھہرا دیا، تم اس کے جواب میں ”مکر شیل انٹرپرائسٹ“ کو سند جواز عطا کرو، وہ بے پردگی کی مخالفت کرتا ہے، تم اس مسئلہ کو اس انداز میں سلنے لاؤ کہ عورت کے اخلاق و کردار اور عصمت و عفت کی اہمیت تو تسلیم کی جائے مگر تحریروں کا رنگ ایسا ہو کہ اُن کو پڑھ کر ”بے پردگی“ کی کراہت دلوں سے نکل جاتے یہ بات ہم کسی کشف کی بنا پر نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ایک نفسیاتی مطالعہ

دردِ ہستی تجزیہ ہے، اگر اس مزاج و فکر کے اہل علم اپنے دلوں کو ٹٹولیں گے اور اپنے تحت الشعور کا دیانت داری کے ساتھ جائزہ لیں گے اُن کا ضمیر اس کی گواہی دے گا اور تصدیق کرے گا کہ اشارہ کرنے والے نے، اُسی طرف اشارہ کیا تھا جہاں پانی مڑتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ یہ جذبہ بھی اچھے خاصے آدمی کو بعض اوقات جادۂ عدل و راستی سے کسی نہ کسی حد تک ہٹا دیتا ہے کہ فلاں شخص کے محاسن سے صرف نظر کر کے، ہمیں اُس کی غلطیوں پر احتساب کرنا ہے، اور تنقید کی خوردبین سے اس کی تحریروں کے ایک شوشہ کو دیکھنا ہے! عیب بینی اور نہکتہ چینی کا یہ جذبہ رفتہ رفتہ اُس شخص کی ذات سے نفرت و بیزاری ہی نہیں بلکہ دشمنی میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اُس سے وہ باتیں بھی منسوب کر دی جاتی ہیں، جو اُس نے نہیں کہیں، اُس کی تحریروں کو غلط معنی پہنچائے جاتے ہیں اور یہ جذبہ ابھر آتا ہے کہ فلاں شخص نے جن مسائل پر جو کچھ لکھا ہے، اُن کا کسی نہ کسی عنوان سے رد کیا جائے۔

عزیمت و رخصت ان "تلمیحات" میں بعض دماغ الجھن محسوس کریں گے کہ "فلاں" اور "کس" سے کون مراد ہے؟ تحریروں میں بعض اوقات ایسی باتیں بھی نکل آتی ہیں جو اصل موضوع سے کچھ ہٹی ہوئی سی معلوم ہوتی ہیں! اگرچہ موضوع سے اُن کا ربط ہوتا ہے! ہاں! تو بات "مسئلہ حجاب" سے چلی تھی، اس گفتگو کی آخری کڑی یہ ہے کہ دنیا کے ہر خطہ میں ہوا و ہوس کا جو طوفان اُٹھ رہا ہے، اور سارا عالم اس طوفان میں خوشی خوشی غرق ہوا جا رہا ہے، اور لوگ بڑے طینان کے ساتھ اخلاقی خودکشی کا ارتکاب کر رہے ہیں اور جوان موتیں واقع ہو رہی ہیں۔ اس کثرت کے ساتھ اس کا شمار نہیں کیا جاسکتا

تو

جیسے عالم میں اربابِ عزیمت اور اہل فکر کا کیا فرض ہے، کیا وہ اس طوفان بدتمیزی کے لگے ہتھیار ڈال دیں اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بچھ جائیں کہ ہم جب اس طوفان کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تو ہاتھ پاؤں مارنے سے کیا فائدہ؟ یا پھر ان برائیوں سے سمجھوتہ کر لیا جائے، اُن کی ہاں میں ہاں ملائی جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، بدلتے ہوئے زمانہ کے تقاضوں کے ساتھ نہ دینا قدامت پرستی کی دلیل ہے، دنیا کیا کہے گی؟ معاشرے کا ذہین طبقہ ہمارے بابے میں کیا رائے قائم کریگا پھر ان ہوسناکیوں اور نفس کی دراز دستیوں کے درمیان کوئی بیچ کا راستہ نکالا جائے کہ کوئی بات اہل تقویٰ کی مان لی، کوئی بات اہل ہوس کی قبول کر لی، کسی کے برے نہ بنیں کسی سے بگاڑ کی نوبت نہ آنے پائے، زاہد و گنہگار اور شیخ و رند بھی سے نہ اور صاحبِ سلامت رہے!

شیطان ہر آدمی کے رجحان، خیالات و معتقدات اور نفسی کیفیت کو خوب دیکھ بھال کر، اپنا داؤں چلتا اور انچھر مڑتا ہے، دیندار آدمی کو وہ "تقرب الی اللہ" کا جھانسا دے کر، نافرمانی پر آمادہ کرتا ہے، یا پھر ملک و ملت کی خیر خواہی کی آڑ میں تانکھیل کھیلتا ہے وہ یہ بات سمجھاتا ہے کہ فلاں کام دینی اعتبار سے ہے تو ناپسندیدہ مگر جب ساری دنیا اسی سمت پر چل پڑی ہے، تو اس سے اہل ایمان کے لئے بھی مفر ممکن نہیں، پھر اس کام سے بچے رہنے میں ملت دنیوی فائدوں سے محرومی قبول کر رہی ہے، یہ بات بھی تو اپنی جگہ قابلِ غور ہے؟

اور..... ہاں!

دین آسان ہے ————— حالات جب بدلتے ہیں تو شریعت کے تقاضے احکام بھی بدل جاتے ہیں۔
نیا کو دین میں ٹھکرایا نہیں گیا ہے، اُس کے مفاد کی بڑی اہمیت ہے ————— ملت یونہی مفلس و درماندہ ہے، فلاں

فلاں باتوں کے چھوڑ دینے سے اور زیادہ فلاح ہو جائے گی، اور فلاں آدمی کو کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ تو پھر ملت ہی کے فوز و فلاح کے لئے فلاں فلاں ناپسندیدہ باتوں کو عقلی و نقلی برہان اور شرعی دلیلوں کے ساتھ اباحت کا رنگ دیدینا چاہیے قوم کی اصلاح و ترقی اور فلاح و بہبود کے لئے جب ذہن اس طرح کا بن جاتا ہے، تو پھر "اباحت" کے دروازے کھٹکھٹ کھٹکھٹے جاتے ہیں۔ اور دماغ احتیاط و تقویٰ کا مسلک چھوڑ کر، رخصتوں پر اتر آتا ہے! اباحت و رخصت کا حال ایسا جیسے ایک بچہ کی دلہن اور تفریح کے لئے اُس کے والدین کسی مکان کی منڈیر پر اُسے چند قدم چلنے کی اجازت دے دیں، مگر وہ بچہ اس وقتی رخصت کو مثال بنا کر مکانوں اور کنوؤں کی منڈیروں اور دریاقوں کے کگاروں پر مستقل مہرگشت شروع کر دے ایسا کرنے سے کیا عجب ہے کہ وہ ایک دن پھسل کر گر پڑے اور اس طرح یا تو وہ ہلاک ہو جائے یا اس کا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے! پاکستان بن گیا، چشم مار و روشن دلِ ماشاد، وہ قائم ہے اور انشاء اللہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا، اُس کی حفاظت ہمارا دین ایمان! مگر اس طرف کسی کی نظر شاؤ و ناد رہی جاتی ہے کہ مسلم لیگ کی اس جدوجہد میں مسلمانوں کی قیادت و رہبری کے لئے "دینداری" تقویٰ کا تصور ہی ذہنوں سے نکل گیا! یہ ذہول و غفلت اب ہمیں اس پستی تک لے آئی ہے کہ پاکستان کے بعض اہم جلسوں کا آغاز تو قرآن کریم کی تلاوت سے ہوتا ہے، مگر عین نماز مغرب کے وقت جلسوں کی کارروائی جاری رہتی ہے اور بھرے جلسے میں اکاؤنٹ کاؤ کو نماز پڑھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے! اس سے زیادہ تماشے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا ترانہ جب گایا جائے، اس وقت کوئی تعظیم کے لئے نہ اٹھے تو اس کے اس نہ اٹھنے پر احتساب کیا جائے مگر نماز کے وقت لوگ جلسوں اور پارٹیوں میں بیٹھے رہیں، تو ان سے ذرہ برابر باز پرس نہ ہو!

جہاں تک دنیوی ترقیوں کا تعلق ہے اربابِ کار کو، ملت کو اہل ملک کو مبارکباد دیجئے، خوشی کے شادیانے بجائیے، جلوس نکالئے، جشن منائیے، شاندار مستقبل کی پیش گوئیاں کیجئے اور ایک دوسرے کو مزہ سنائیے کہ ہر طلوع ہونے والی صبح بہتر امیدوں کے ساتھ طلوع ہونے کی، خزاں کے دن بیت چکے، یہ بہار کا زمانہ ہے۔ مگر جہاں تک ہماری دینی حالت کا تعلق ہے اس کا یہ عالم ہے کہ ہماری بہت بڑی تعداد "صلوٰۃ" جیسے اہم ترین فریضہ سے غفلت برت رہی ہے۔ اس کے اہتمام کے لئے کوئی منصوبہ تیار نہیں ہوتا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سعادت مہدی میں کسی مسلمان کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا کہ وہ ایک وقت کی بھی نماز عمداً ترک کر سکتا ہے! ملت کی صرف مادی خوشحالی اور دنیوی ترقی کسی کو مقصود ہو تو پھر انگلستان، جرمنی، جاپان، امریکہ، چین اور روس کے زندہ نمونے موجود ہیں، جن کو سامنے رکھ کر، اور ان کے قدم بہ قدم چل کر دنیا کی خوشحالی و ترقی حاصل کی جاسکتی ہے، اور اگر قوم کی صحیح تعمیر مطلوب ہو تو پھر اس کے لئے عہد رسالت اور دو خلافت راشدہ ہی کو نمونہ بنانا ہوگا۔ یہ تعمیر عوام و خواص سبھی سے قربانی کا مطالبہ کرے گی، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر ہمیں اپنی نہ جانے کتنی خواہشوں کی قربانی دینی پڑے گی! یہاں تک کہ حکومتوں کے آمد و خرچ کے ذرائع کو اس کوئی پرجا چننا اور ان پیمانوں کا پناہ ہوگا جنکو قرآن میں "ما حلّ اللہ" اور "ما حرم اللہ" کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔

حرف آخر تمہید کی طرف مراجعت کرتے ہوئے آخری گزارش یہ کی جاتی ہے کہ اہل علم کو عوام کے مقابلہ میں بہت زیادہ صاحبِ عزیمت ہونا چاہیے انکی عزیمت کسی مصلحت اور طاقت سے لچک گئی تو عوام کا کیا حشر ہوگا؟ فتنہ بے حجابی ہو یا دوسرے فتنے اور بلائیں ہوں اگر خدا نخواستہ ساری دنیا ان میں مبتلا ہو جائے پھر بھی علماء کی زبان و قلم کو اعلانِ حق ہی کرتے رہنا چاہیے! سہ

آئینِ جواں مرداں حق گوئی و بے باکی
اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باہی

۱۹۶۰
ماہِ اکتوبر ۳۳ صفری

جبر و قدر

اگر حقائق سے چشم پوشی اور واقعات سے گریز کو انتقاد کی راہ میں حائل نہ ہونے دیا جائے تو مسئلہ جبر و قدر کو دین و دانش کے اہم مسائل میں سے تسلیم کر لینے کے بعد ہی غیر جانبداری کا کوئی ثبوت فراہم کیا جاسکتا ہے۔ یوں تو یہ مسئلہ اس کائنات کے وجود کے تقاضا ہی وجود میں آچکا تھا مگر عقل انسانی کے اس ابتدائی دور میں جیسا کہ انسان مشاہدہ کی قوتوں اور بالغ نظری کی نعمتوں سے محروم تھا تو یہ سوال بھی اس کے ذہن نارسائیں کروٹیں لینے سے محروم رہا۔ اس وقت کا انسان اپنے اطراف و جوانب پر نظر ڈالتا تو حیران رہ جاتا اور اپنے گرد و پیش میں پھیلے ہوئے تمام مظاہر فطرت اور قدرت کی پوشیدہ قوتوں کو جو موقع بہ موقع ظہور پذیر ہوتی تھیں محض شخصی تصور کرتا تھا۔ بادل کی گرج، بجلی کی چمک، بارش کے کرشمے، چٹھوں کے فیض، دریاؤں کے ترانے، آبشاروں کا شور، پہاڑوں کی جسامت، طوفانوں اور سیلابوں کی بربادیاں، زمین کی روئیدگی، غرض کہ جن جن مظاہر فطرت سے وہ دوچار ہوتا اسے اپنے نفس پر ہی قیاس کرتا اور اس کائنات رنگ و بو میں وقوع پذیر ہونے والا ہر حادثہ اسی کے نفس کی کسی نہ کسی کیفیت کا آئینہ دار ہوتا۔ اس دنیا میں بسنے والی جملہ اقوام کے قدیم مذاہب کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تمام قدیم اقوام عالم مختلف دیویوں دیوتاؤں اور مظاہر فطرت کی پرستش کرتی تھیں۔ اس معاملے میں یونانی تمام قوموں سے سبقت لے گئے تھے۔ یونانی دیویوں اور دیوتاؤں کے بارے میں بڑی عجیب عجیب اور دل چسپ روایات مشہور تھیں جنہیں اندھے شاعر ہومر نے اپنی نظم (Hymns) لکھیں اور (Hesiod) میں اور ہیریڈوٹس نے (Theogony) تھیوگنی میں بیان کیا ہے۔ ان کے یہاں مناظر فطرت کی پرستش بڑے زور شور سے ہوتی تھی اور مناظر فطرت میں سب سے زیادہ پرستش آسمان کی ہوتی تھی اس کے بعد زمین کی۔ یونان آسمان کا دیوتا تھا اور گے زمین کی دیوی تھی۔ یہ دونوں آپس میں میاں بیوی تھے اور ان کے ملاپ سے جو بچے پیدا ہوئے وہ بھی معبود ہی بنے۔ جن میں خاص دیوتا کرائس اور ریاستور دیوی تھی۔ کرائس اور ریاستور کا بیٹا زیوٹس یونانیوں کا معبود اکبر اور آسمان کا بادشاہ تھا۔

آسمان کے بعد سورج کی پرستش ہوتی تھی اور سورج کی گاڑی کو کھینچنے کے لئے اسپارٹا کے لوگ گھوڑوں کی قربانی دیا کرتے تھے۔ مظاہر فطرت کے بعد جنسی معبودوں کی بھی پرستش ہوتی تھی اور اہل یونان زمانہ سلف کی دیگر اقوام کی طرح قوائے تولید کی بھی پرستش کرتے تھے اور ان کے معبودوں کا تعلق جنسی جذبات سے تھا۔ ان کا خاص دیوتا ڈیونیس (Dionysus) تھا جس کے نام یونانیوں کا سب سے عظیم تہوار (Dionysia) ڈائیونیزیا منایا جاتا تھا۔ اس تہوار میں مردانہ عضو کی صورتوں کا جلوس نکالا جاتا تھا۔ اور مرد و عورت آزادانہ جمع ہو کر ایک دوسرے سے مختلط ہوتے تھے۔ اسی طرح ہرمیز (Hermes) دیوتا اور (Aphrodite) دیوی کا تعلق بھی جنسی اعضا کی پوجا سے تھا بلکہ اپریل کے آغاز میں ایفرودسیا دیوی کے نام سے کسی کو یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے کہ انسان بت پرستی سے ترقی کر کے خدا پرستی تک پہنچا ہے، دنیا میں پہلا انسان خدا پرست تھا۔ انسانی زندگی کا آغاز تاریکی سے نہیں روشنی سے ہوا ہے۔ (م۔ ق)

پر مختلف شہروں میں مضبوطی کا تہوار منایا جاتا تھا جس میں ہر خاص و عام کو پوری جنسی آزادی دی جاتی تھی۔ آسمانی معبودوں کی پوجا اور نظائر فطرت کی پرستش اور جنسی دیوتاؤں کی پرستش کے علاوہ قدیم قوموں میں حیوانی معبودوں کی بھی پوجا ہوتی تھی۔ اسی طرح خانگی معبود اور شہری معبود بھی ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یونانیوں کے اعلیٰ معبود جو کوہ اولمپس پر رہتے تھے جو کہ تھسلی میں واقع ہے پوجے جاتے تھے ان اولمپیائی معبودوں کی کل تعداد بارہ تھی اس طرح عقل انسانی کے ابتدائی دور میں کائنات کے ہر کونے میں اور زندگی کے ہر شعبے پر دیویوں دیوتاؤں اور طرح طرح کے معبودوں کی حکمرانی تھی۔ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہر بادی پر، ہر بہبودی، ہر رنج اور خوشی میں ان گنت دیویوں اور دیوتاؤں کی خوشی یا ناراضی کا اظہار سمجھ جاتے تھے جس کا سبب جیسا کہ ان کی مذہبی سوچ بوجھ سے ظاہر ہو چکا ہے محض یہ تھا کہ عقل انسانی قوانین فطرت سے بے بہرہ اور انسان علت و معلول کے لزوم سے نا آشنا ہے محض تھا۔ عقل انسانی نے اپنے نفس ہی کی طرح تمام مظاہر فطرت کو متکون تصور کر لیا اور اس کے خیال میں یہ ایسی صاحب ارادہ ہستیاں تھیں جن میں باہم تعاون بھی نہیں تھا اور جو عقل و اخلاق کے کسی خاص اصول کی بھی پابند نہیں تھیں انسان بر سہا برس تک انہیں گتھیوں کو سلجھانے میں مصروف رہا اور جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکتا رہا۔ لیکن انسان کی فکری قوتیں جب بیدار ہو گئیں اور اس کے عقل و شعور نے ترقی کی منزلوں کی طرف پرواز شروع کی تو اس نے ایک عقابانی نگاہ سے اپنے اطراف و جوانب کا جائزہ لیا اور فطرت کا یہ راز اپنے اوپر منکشف کر لیا کہ یہ فطرت ایک اٹل نظام ہے جس میں معینہ سبب اور معینہ اثر لازم و ملزوم کے طور پر باہم وابستہ ہیں۔ پھر اُس نے اپنے اعتقادات اپنی مذہبی سوچ بوجھ پر ایک تنقیدی نظر ڈالی تو اس نے دیکھا کہ اس کائنات میں وقوع پذیر ہونے والا ہر واقعہ ہر حادثہ اپنے پس منظر میں کوئی نہ کوئی سبب رکھتا ہے نظام شمسی کا مقررہ قانون کے تحت متحرک رہنا۔ آسمان کے فرضی دیوتا کے حکم کا پابند نہیں ہو سکتا۔ سورج اور چاند میں گہن کا لگنا اس لئے نہیں ہے کہ ایک دیوتا دوسرے دیوتا کا گلا گھونٹ رہا ہے بلکہ یہ زمین، چاند اور سورج کے اپنے مقررہ مدار میں حرکت کرتے ہوئے عارضی طور پر ایک دوسرے کے درمیان حائل ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نسیم سحر یا باد مرمر کسی دیوتا کے اشاروں کی محتاج نہیں ہو سکتی۔ بارش کسی دیوی کے رحم و کرم اور خوشی یا احسان کا مظہر نہیں ہو سکتا۔ سورج کا شعلہ بار رگھ مشرق سے مغرب تک سفر کرنے کے لئے گھوڑوں کی قربانی کا محتاج یا خواہشمند نہیں، سیلاب کسی دیوتا کی طرف سے اختتام پذیر ہونے کے لئے کسی کنواری دوشیزہ کے جسم کی قربانی نہیں چاہتا؟

ان تمام مظاہر اور عوامل پر غور کرنے کے بعد انسانی عقل نے دید و دانش کی طرف پہلا قدم اٹھایا، اور بڑے غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ ان تمام مظاہر کے پس منظر میں اور اس تمام نظام کے پیچھے کسی بہت بڑے ناظم کا ہاتھ ہے اور اس حکمت کے پیچھے کوئی عظیم حکیم ہے اور یہیں اس نے توحید فطرت کی رستی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ لیکن اس کی الجھن یہاں ختم نہیں ہو گئی بلکہ اسکی الجھنوں میں اضافہ ہو گیا اور خارجی فطرت کے علاوہ اس کی اپنی فطرت اس کے لئے ایک معمہ بن کر رہ گئی، ایک گتھی تو سلجھ گئی لیکن رشتہ کار میں سینکڑوں نئی گرہیں پر گئیں، اور اس معمے کو حل کرنے کے لئے اس نے جتنی تیزی سے منزل کی طرف قدم بڑھایا منزل اُسی تیزی سے اُس سے دور بھاگتی رہی اور جب اُس نے تھک ہار کر بحر علم کی طرف قدم بڑھایا تو اس کی وسعت پر نظر ڈالتے ہی غرق دریائے حیرت ہو گیا۔

اس نے جب خارجی دنیا پر نظر کی تو دیکھا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ قانون فطرت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اس نے دیکھا کہ یہاں ایک پتے کی جنبش بھی خدا کی مشیت کی محتاج اور علت و معلول اور لازم و ملزوم کے قانون کی محکم ہے۔ تو اس نے خود اپنے

وجود کے بارے میں غور کیا کہ وہ خود کیا ہے؟ اس کا خالق کون ہے اور اس کی حیات اور اس کے وجود کا مقصد کیا ہے ان بنیادی سوالات کا اس نے تسلی بخش جواب بھی پایا کہ وہ خود ساختہ نہیں ہے وہ آپ اپنا خالق نہیں ہے اور قدم قدم پر قانون خداوندی کا پابند ہے تو اس نے سوچا کہ ان حالات میں وہ شے کہاں ہے جسے میں اپنا اختیار کہتا ہوں اس نے دیکھا کہ اس کے افعال کی عمارت کی تعمیر اس کے طبعی ماحول کی بنیادوں پر ہوتی ہے اور یہ طبعی ماحول اس کے اپنے اختیار سے ماوراء کوئی شے ہے اس لئے اس کے افعال کی ذمہ داری اس پر کس طرح عائد ہوتی ہے اور انہیں عقائد پر ڈارون اور رسل ویلس (Russell Wallace) نے *Law of Heredity* کی بنیاد رکھی۔

”اس قانون کی رُو سے ہر شخص کی فطرت و سیرت اسی سانچے میں ڈھلتی ہے یہ زمانہ ہائے ماضی سے نسبتاً بعد میں چلا آیا ہے اور یہ موروثی سانچہ جس شکل میں فطرت و سیرت کو ڈھالتا ہے اس کو بدل دینے پر کوئی شخص قادر نہیں ہے۔ اس لحاظ سے آج ایک شخص سے جو بڑائی ظاہر ہوتی ہے وہ گویا ایک پھل اس بیج کا ہے جو اب سے سو برس پہلے اس کے پردادا نے بویا تھا اور اس پردادا میں جو بڑائی تھی وہ بھی اس کو پرانی نسلوں سے ہی ملی تھی۔ اس پھل کے ظہور و عدم ظہور میں اس شخص کے ارادہ و اختیار کو کچھ دخل نہیں ہے بلکہ وہ اسی طرح اس کے اظہار میں مجبور ہے جس طرح ایک آم کا درخت جو ایک کھٹے آم کی گھٹلی سے اُگلے کھٹا آم پیدا کرنے پر مجبور ہے۔ اور وہ ہی نفس کے ہر ارادے کے ساتھ جسم میں حرکت پیدا کرتا ہے، (Pomponazzi) پونپیزی صاف صاف کہتا ہے کہ خدا ہی ”فاعل و خیر و شر“ ہے اور اس طرح یہ بلا روک ٹوک جبر کا فیصلہ دیدیتا ہے (Hobbes) کہتا ہے کہ انسان اپنی جبلتی ساخت اور طبعی ماحول کے ماحقوں مجبور شخص ہے۔ اسپینوزا (Spinoza) نے کہا کہ انسان اپنے اندر خواہ کتنی ہی فعلیت محسوس کرتا ہو مگر دراصل وہ فاعل نہیں ہے بلکہ متفعل ہے اس لئے وہ بالکل بے قدرت ہے اس کے نظریے کی مثال علم طبیعیات کے منور اور غیر منور اجسام جیسی ہے۔ مثلاً سورج ایک منور جسم ہے اور خود اپنی روشنی خارج کرتا ہے لیکن چاند خود منور جسم نہیں ہے بلکہ وہ سورج کی روشنی منعکس کرتا ہے۔ اسپینوزا کے فلسفے میں خدا تعالیٰ کی حیثیت سورج کی سی ہے اور انسان کی چاند کی سی۔ اسی طرح لاک (Locke) اور شوپنہاؤر نے (Schopenhauer) بھی انسان سے لے کر جمادات تک ہر جگہ ارادے کا فقدان دیکھا ہے اور وہ کوئی بھی ایسا کوئی نقطہ نہیں دیکھتے جو قدرت کی کتا کا عنوان بن سکے۔

ان تمام مباحث میں الجھ کر اور تمام اکابر اور باب فکر کے نظریات پر غور کرنے کے باوجود اس مسئلے کا کوئی تسلی بخش حل نہیں ملتا۔ لیکن اگر ایک قدم لگے بڑھایا جائے تو محسوس ہوگا کہ دین نے محض ایک خالق کائنات اور ناظم فطرت ہستی کے انکشاف پر ہی اپنی تعلیمات ختم نہیں کر دیں، بلکہ دیدہ بینا کے لئے یہ بات کسی بھی شک شبہ سے بالاتر ہے کہ مذہب کا بڑا مقصد اصلاح کردار کی تلقین اور اخلاقی قدروں کی حد بندی ہے اور اخلاق کا مدار امر و نہی پر ہے۔ مذہب نے بے ناگہ دہل یہ اعلان کر دیا کہ اچھے اور بُرے کے درمیان خط امتیاز کھینچ دیا گیا ہے اور یہ امتیاز ہمیشہ کے لئے ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی اور اچھے اعمال کا نتیجہ دنیا و آخرت میں سرخروئی اور بُرے اعمال کا نتیجہ دونوں جگہوں پر ذلت و خواری کی صورت میں ظاہر ہوگا اس طرح اچھے اور بُرے افعال کی حد بندی بھی ہو گئی اور ان کے نتائج سے بھی باخبر کر دیا گیا اور یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ مدح و تکریم و تذلیل عذاب و ثواب سب کا دار و مدار اختیار بہتے پر ہے اور اگر اختیار نہ ہو تو اجر و جزا بے معنی و لایعنی تک بندی کی حیثیت لے ”جبر و قدر“ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی صفحہ ۳۰ تا ۳۱

اختیار کر لیں گے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خیر و شر اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں لیکن اس کا حکم ہے کہ شر سے بچو اور خیر کو اپناؤ اور اس شر سے جس کا خالق خدا ہے خدا ہی سے پناہ مانگو "اعوذ باللہ من شرور انفسنا" انسان، حیوان، غرض کہ کائنات کی پیدائش سے پہلے ہی اس کا علم ہر فرد اور اس سے سرزد ہونے والے ہر فعل سے باخبر تھا اس کا علم اور اس کی قدرت، یہ دونوں صفات ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ اگر لامحدود علم و قدرت نے حادث اور ان کے نتائج کو، علت و معلول کے لوازم کو ازل سے ہی معین کر رکھا ہو تو انسان اپنے اختیار سے کس طرح تجاوز کر سکتا ہے ایک قرآنی آیت کا ترجمہ ہے:-

"تم کچھ چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔"

اور اس طرح ایک طرف خدا کو اور اس کی قدرت مطلقہ کو، ماننا ضروری ہے تو دوسری طرف اخلاقی امر و نہی ضروری۔ اور یہ دین کے دو ستون ہیں جن میں سے اگر ایک بھی کمزور ہے تو دین کی عظیم عمارت مائل بہ انہدام ہو جائے گی یہی وجہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان دونوں ہی عقائد کو صحیح مانتے تھے اور ان کے منطقی تضاد سے خود کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ یہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ زندگی کے اساسی حقائق منطقی استدلال سے ماوریٰ ہیں۔

اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اپنی طینت یا جبلت کا خالق نہیں ہے بلکہ اس کی جبلتیں ہی کو ورثے میں ملتی ہیں اور اس کے افعال اس کے اعمال انہیں جبلتوں کے نتیجے کے طور پر وجود میں آتے ہیں۔ جبلت کے بارے میں ایک حدیث شریف میں واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ:-

"جب تم سنو کہ ایک پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا ہے تو تم اس کی تصدیق کر سکتے ہو لیکن اگر سنو کہ ایک شخص اپنی طینت (جبلت) سے ہٹ گیا تو اس کی تصدیق ہرگز نہ کرنا کیوں کہ آدمی ویسا ہی ہو کر رہتا ہے جیسا اس کا خمیر ہے۔"

اور اس جبلت کے بارے میں یہ حقیقت واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے کہ انسان جس معاشرتی ماحول میں جنم لیتا ہے جس ذہنیت کے والدین اور کنبے میں اس کی دلاوت اور پرورش ہوتی ہے اور جس خارجی ماحول میں وہ پروان چڑھتا ہے اس کے افعال اور اس کے کردار کی عمارت بہر طور انہیں بنیادوں پر تعمیر ہوتی ہے اور آج کے یقین نہیں ہے کہ یہ معاشرتی جبر انسان کے اپنے اختیار کی بات نہیں ہے؟ "چنانچہ مادیں کا باہا آدم و ہیمرا طیس" (جسے قدمائے طبعین میں ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے) اب سے ڈھائی ہزار برس پیشتر یہ کہہ گیا کہ عالم کی تمام اشیاء قانون فطرت میں جکڑی ہوئی ہیں اور قانون فطرت کی گہری سوجھ بوجھ کی عقل انسانی نے جتنی کوششیں کیں وہ سب بیکار ثابت ہوئیں اور وہ اپنی اطراف و جوانب میں پھیلے ہوئے جبروں کے درمیان الجھ کر رہ گیا۔

جب یہ تسلیم کر لیا گیا کہ عالم کی تمام اشیاء قانون فطرت میں جکڑی ہوئی ہیں۔ اور دوسری طرف توحید فطرت کو بھی تسلیم کر لیا گیا تو حقیقت مزید ثبوت کی محتاج نہ رہی کہ اس تمام کائنات کا خالق ایک خدائے بزرگ و برتر ہے ان تمام مظاہر کے پیچھے ایک عظیم ناظم ایک قادر مطلق ہستی کا وجود برحق ہے جو کہ تمام جن و انس، تمام مخلوقات اور حیات و کائنات کا خالق اور لاشریک حکمران ہے۔ اور اس کائنات کے طول ارض میں، وقوع پذیر ہونے والا ہر حادثہ ہر مظاہرہ اور ہر ہستی سے سرزد ہونے والا ہر فعل ہی کی قدرت کاملہ اسی کے علم محیط اور اسی کی مشیت سے ظہور میں آیا ہے اب یہ حقیقت مزید ثبوت کی محتاج نہیں

رہی کہ نہ انسان اپنا خالق ہے اور نہ — وہ اپنی فطری اور حیاتی ساخت کا ذمہ دار ہے نہ وہ اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس کے افعال اس کے اپنے اختیار میں ہیں۔ اور یہاں وہ چیخ اٹھتا ہے

”ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے خود مختاری کی

چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو عبث بدنام کیا“

اور فکر کی اس ارتقائی منزل پر جہاں انسانی عقل و شعور کی پہونچ توحیدِ فطرت، توحیدِ حکمت اور توحیدِ الوہیت تک پہونچی تو جبر و قدر کا مسئلہ اس کے لئے ایک مستقل درجہ سرکارِ علیہ بن گیا اور یہیں سے اس کے فکری باب میں ایک نئے عنوان کا باقاعدہ اضافہ ہوا اور قدیم اربابِ فکر و فطریں (Axiomander) افلاطون اور اکثر مشہور نظریہ جبر کے ہی حامی تھے یہی حال یورپنی اربابِ فکر کا ہے (Descartes) ڈیکارٹ نے نفس اور جسم یا روح اور مادہ کی دوئی کی بنیاد پر اپنے فلسفے کی عمارت تعمیر کی یہ کہتا ہے کہ تمام مادی دنیا میں قانونِ جبر کی حکمرانی ہے، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ تمام عالم اور اس کی تمام مخلوقات ایک مشین کی طرح حرکت میں ہیں جس میں ان کے اپنے ارادے کا کوئی دخل نہیں حالانکہ وہ اس کے ساتھ ہی نفس میں کامل خود اختیاری کی قوت کی بھی نفی نہیں کرتا لیکن پھر بھی اس کے مذہب کا منطقی نتیجہ جبر ہی ہے۔ چنانچہ Cartesian School کے دوسرے فلاسفر جن میں میلبرانش (Malebranche) سب سے زیادہ نمایاں ہے یہ کہتے ہیں کہ خدا ہی تمام ارادت و حرکات کا حقیقی فاعل ہے۔ خود آنحضرت صلعم نے تقدیر کے معاملے پر کسی بحث سے بیزاری کا اظہار فرمایا ہے ایک حدیث شریف جو امام زہری نے امام زین العابدین کے واسطے سے نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ :-

”اومی کے اسلام کی بہتری اس میں ہے کہ وہ بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دے“ (ترمذی)

اس کے علاوہ ایک اور حدیث اس ضمن میں پیش کی جاسکتی ہے :

”ایک مرتبہ صحابہؓ آپس میں اس مسئلہ پر بحث کر رہے تھے۔ اتنے میں آنحضرت صلعم تشریف لے گئے اور یہ باتیں سن کر آپ کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا کیا انہی باتوں کا تم کو حکم دیا گیا ہے؟ کیا اسی لئے میں تم میں بھیجا گیا ہوں؟ ایسی ہی باتوں سے پچھلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ تم اس معاملے میں جھگڑا نہ کرو۔“

ایک دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا ”جو شخص تقدیر کے بارے میں گفتگو کرے گا اسے تو قیامت کے دن سوال کیا جائیگا مگر جو خاموش رہے گا اس سے کچھ سوال نہ ہوگا۔“

ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حضرت علی اور حضرت فاطمہ علیہما السلام کے مکان پر تشریف لے گئے اور پوچھا تم لوگ نماز تہجد کیوں نہیں پڑھتے حضرت علیؓ نے جواب دیا۔ یا رسول اللہ! ہمارے نفس اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ چاہے گا کہ ہم اٹھیں تو ہم اٹھ جائیں گے۔ یہ سن کر حضور فوراً واپس آگئے اور رات پر ہاتھ مار کر فرمایا اے کلمات۔

(النَّاسُ أَكْثَرُ شَيْءٍ حَبْلٌ لَا ... عَمَّ (انسان سب سے زیادہ جھگڑا لوار ہے)

۱۵۲۲

۱۵۲۲

یہی وجہ تھی کہ وحدت الوجود اور جبر و قدر کے مباحث آغاز اسلام میں وجود میں نہ آ سکے اور حامیانِ دین محمد نے ان منطقی مباحث میں پڑنے کے بجائے محض وَالْقَدَرُ خَيْرٌ وَشَرٌّ مِنَ اللَّهِ تَعَالٰی (تقدیر اچھی اور بری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے) کے مجمل اعتقاد پر اکتفا کیا اور اپنے دین کی تعمیہ کے لئے اپنے اخلاق اور اعمال کی درستی میں منہمک رہے۔ لیکن جب قوتِ عمل مائل بہ ضعف ہوئی تو عقل و شعور نے دیرہ جیراں کے سامنے خرد کی نئی گھٹیاں سلجھانے کے لئے رکھ دیں۔

”جب مسلمانوں نے شام، مصر، عراق اور عجم کو فتح کیا تو وہ یونانی فلسفہ سے واقف ہوئے کیوں کہ سکندر کی فتح کے لئے ان ممالک میں یونانی علوم و فنون کا بہت چرچا ہو گیا تھا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور (۳۵۷ھ تا ۳۷۵ھ) کے زمانے سے یونانی ادب کے ترجمے کی ابتدا ہوتی ہے اور سلسلہ خلیفہ ہارون رشید (۲۸۱ھ تا ۳۰۹ھ) مامون رشید (۳۱۸ھ تا ۳۲۳ھ) کے عہد تک اور اس کے بعد بھی صدیوں تک جاری رہا۔ حکما یونان میں افلاطون اور ارسطو کی طرف بہت زیادہ توجہ کی گئی جن پر ابو نصر فارابی (۳۲۰ھ تا ۳۹۰ھ) اور ابن سینا (۳۵۰ھ تا ۴۵۰ھ) نے بہت کام کیا مغرب میں ابن طفیل (متوفی ۵۰۵ھ) اور ابن رشد (۵۸۶ھ تا ۵۹۸ھ) کے فلسفہ کو فروغ دیا۔ (نگار - سالنامہ ۵۶ھ)

مسلمانوں کی شاندار فتوحات اور عظیم الشان علمی ترقی نے جہاں انہیں دوسری دنیاوی دولتوں سے مالا مال کیا وہاں یونانی اور عیسوی فلسفے کی بحث و تکرار میں مصروف رہنے والے مفتوحین جب حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو وہ اپنے ساتھ ”جبر و قدر“ کے مسئلے کا ایک بھجا چراغ بھی لیتے آئے جس کو جلانے کی کوشش میں عقل و خرد اور عقائد و ایمان کے نہ جانے کتنے دیتے تاریکیوں میں ڈوب گئے اور ”جبر یہ“ و ”قدر یہ“ دو گروہ وجود میں آ گئے ایک مذہب جبر کا قائل تھا اور دوسرا فلسفہ قدر کا دونوں ایک دوسرے کے دلائل کو غلط ثابت کرنے کے لئے قرآن اور حدیث سے دلائل اخذ کرنے اور شب و روز مجلس مناظرہ اور محفل مذاکرہ پر پار رہتی۔

”جبر یہ“ اور ”قدر یہ“ فرقوں نے جبر و قدر کے مسئلے پر دل کھول کر بحث کی۔ جبر یہ مذہب کے معتقد یہ تسلیم کرتے تھے کہ تمام ارضی و سماوی حوادث، اور ہر ہستی سے سرزد ہونے والے ہر فعل کا فاعل خدا ہے۔ انسان محض قدرت کی طرف سے صادر ہونے والا احکام اور ان کے نتائج کا متحیر تماشا بنی ہے اور کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی فعل، کوئی حادثہ، کوئی جنبش اور کوئی ایجاد وجود میں نہیں آ سکتی۔ اس طرح جبر یہ فرقے نے تمام نباتات و جمادات کی طرح انسان کو بھی اپنے افعال کے بارے میں مجبور محض ظاہر کر دیا۔ اور انھوں نے اسپاٹینوزا کے فلسفے کی پوری طرح موافقت کی اور جبر و جبر کے بارے میں ان کا یہی نظریہ رہا کہ جس طرح افعال ایک مسلسل جبر کا نتیجہ ہیں اسی طرح ثواب و عتاب میں بھی جبر ہی کار فرما ہوگا یعنی اعمال و افعال سے قطع نظر خدا جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب میں مبتلا کر دے۔

اس زمانے میں جب کہ نظریہ جبر عام ہو چکا تھا اور علماء کا بڑا گروہ ”جبر“ کا قائل ہو چکا تھا، اس وقت ”اشاعرہ“ کا گروہ وجود میں آیا جس نے ایک نیا نظریہ قائم کیا۔ جو نظریہ کسب کے نام سے مشہور ہے اور اس مکتبہ خیال کے مشہور اماموں میں ابوالحسن الاشعری (۸۴۳ھ تا ۹۳۵ھ) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ الجبائی (متوفی ۹۱۵ھ) کے شاگرد تھے۔ ان کے استاد اخیر وقت تک ”قدر“ کے قائل رہے اور وہ صفات باری کو عین ذات قرار دیتے تھے۔ لیکن ابوالحسن الاشعری نے اپنے استاد سے مخوف ہو کر ”نظریہ کسب“ کی موافقت کی اور اعتزال کے خلاف متعدد رسالے تصنیف کئے۔ اشعری لکھتے ہیں کہ:

”ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ روئے زمین پر خیر و شر میں سے کوئی شے ایسی نہیں ہے جو خدا تعالیٰ

کے ارادے کے بغیر واقع ہو سکے۔ سب کچھ اس کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ خدا کے منشاء کے خلاف کوئی شخص کچھ نہیں کر سکتا۔ خدا کے سوا اور کوئی خالق نہیں ہے۔ اور تمام افعال انسانی اس کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ اس آیت شریفہ سے ظاہر ہوتا ہے ”خدا نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے۔“

یہ طرز اشاعرہ حضرات یہ تسلیم کرتے تھے کہ تمام خیر و شر کا خالق خدا ہے لیکن جو انسان خیر و شر کا مرتکب ہوتا ہے وہ اس کو کسب کر لیتا ہے مثلاً قتل ایک فعل ہے لیکن جو شخص قتل کرتا ہے وہ اس فعل کا سبب ہے۔ اشاعرہ کے عقائد یہ تھے کہ خدا مختارِ کل ہے وہ چاہے تو بلا کسی جرم کے بندے کو سزا دے اور چاہے تو اس کے ہر جرم کو نظر انداز کر کے اس کو اپنی رحمت سے مالا مال کر دے ”اشاعرہ یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ اپنے بندوں کی مرضی کے بغیر بھی ہر وہ کام لے سکتا ہے جو وہ لینا چاہے“

تعلق امام غزالی نے (۶۱۵۸ - ۶۱۱۱) جو اسلام کے مشہور متکلم تھے اور عظیم مفکر تھے کافی بحث کی ہے۔ وہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں:-

”ہمارے اصحاب اشاعرہ اس بات کے قائل ہیں کہ آیات قرآنی سے ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ دین و دنیا کی مصلحتوں کا لحاظ نہیں رکھتا اور آدمی کے افعال میں آدمی کی قدرت کا کچھ اثر نہیں۔ اور کافر کا کفر اور گناہ کا رکا گناہ خدا نے خود چاہا تھا۔“

اس مکتبہ خیال اور جبر یہ مذہب کے آخری وکیل امام فخر الدین رازی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ”انسان صورتِ مختار میں مجبور ہے۔“ شرح فقہ اکبر صفحہ ۵۱ میں ہے کہ ”اس پر اتفاق ہے کہ سب کچھ خدا ہی کی طرف منسوب کیا جائے کیوں کہ تمام کائنات خدا کے ارادے سے ہے۔ بعض نے تفصیل سے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ برعایتِ ادب یہ نہ کہا جائے کہ خدا کفر، ظلم اور فسق کا بھی راہ کرتا ہے۔“

جبر یہ اور اشاعرہ نے اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لئے قرآنی آیات اور احادیث کا بھی سہارا لیا اور ان میں بعض ان آیات کا بھی سہارا لیا گیا جو ”قدر“ کی حمایت کرتی ہیں لیکن ان آیات کو بھی کسی نہ کسی پہلو سے جبر کا ثبوت بنایا گیا۔ حالانکہ کچھ آیات صریحاً جبر کی مخالفت کرتی ہیں اور اشاعرہ عقائد کے برعکس ہیں لیکن مناظرانہ جذبہ سیاه کو سفید اور سفید کو سیاه بنادینے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے۔

جبر یہ مذہب کے خلاف ”قدریہ“ گروہ اور اشاعرہ کے خلاف معتزلہ متکلمین کا گروہ کام کر رہا تھا۔ معتزلہ مذہب کے امام واصل بن عطاء (۶۲۹۹ - ۶۷۹۷) تھے۔ وہ اس بات کے قائل تھے کہ انسان اپنے افعال و اعمال کا ذمہ دار ہے۔ ”قدریہ“ گروہ کے دوسرے امام ابو عثمان عمر بن عبید (۶۶۹۹ - ۷۶۱) تھے۔ یہ بھی واصل کی طرح مذہبِ قدر کے زبردست حامی تھے ایک بار ایک شخص نے آپ سے اس مسئلے پر بحث کی تو آپ نے کہا کہ خدا نے قضا و قدر کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ مسلمانوں کی فلاح و اطمینان کے لئے کافی ہے۔ خدا کا ارشاد ہے ”ہم ان کاموں کا سوال کریں گے جو وہ کرتے تھے۔“ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے جو کچھ ان کے مقدر میں لکھ دیا تھا۔ اور اس سے انسان کو اپنے افعال میں خود مختار ہونا ظاہر ہے۔

فلسفہ قدر کے حامیوں نے اپنے فلسفے کو سچ ثابت کرنے کے لئے کلام پاک کی ہر اہم آیت کا سہارا لیا جس میں انسان کو اس کے اپنے اعمال کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ اور اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ شر سے گریز کرو اور خیر کو اپنائو۔ قدر یہ گروہ خدا کو قادر مطلق اور عادل تسلیم کرتا تھا۔ وہ "اشاعرہ" کے عقائد کے خلاف یہ کہتے تھے کہ خدا کی عادل اور بزرگ و برتر ہستی کے لئے یہ ممکن نہیں کہ تمام اعمال و اخلاق اور افعال و کردار کو نظر انداز کر کے اور آئین عذاب و ثواب سے انحراف کر کے جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب سے ہمکنار کر دے۔

مسئلہ قدر کا موجب جدوجہد جہی تھا۔ غیلان دمشقی (پہلی صدی ہجری) اور خواجہ حسن بصری نے اس نظریہ کی اشاعت بڑے زور و شور سے کی اور بعد میں یہ گروہ فرقہ معتزلہ میں ضم ہو گیا جس کے امام واصل بن عطاء تھے جو خواجہ حسن بصری کے شاگرد تھے۔ معتزلہ گروہ بڑی مستعدی سے اشاعرہ گروہ کے خلاف کام کرتا رہا اور فلسفہ جبر کے مقابلے میں فلسفہ قدر کی اشاعت کرتا رہا۔

مسلمانوں کے موجودہ انحطاطی دور پر تنقیدی نگاہ ڈالنے کے بعد بیشتر مغربی مفکرین نے یہ الزام لگایا ہے کہ تقدیر کے اور قسمت کے اعتقادات نے ان سے سعی پیہم کی دولت سے محروم کر دیا ہے اور اس قوم کو بالکل بے دست و پا کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن اگر اس خیال کے اساس پر کوئی ثبوت فراہم کیا جائے تو تاریخ کوئی ایسا ثبوت فراہم کرنے سے قاصر ہے گا۔ اس نظریے کو ماننے والے مسلمانوں کے بر سہا برس تک غیر قوموں پر راج کرنے والے تمدن اور سینکڑوں برس تک مسلمانوں کے سروں پر چمکتے ہوئے فلج کے تاج کو کہاں لے جائیں گے۔ یہ ماننا آج مسلمان ایک انحطاطی دور سے گزر رہے ہیں لیکن اگر تاریخ پر ایک عبوری نگاہ ڈالی جائے تو یہی مسلمان بر سہا برس تک مصر، شام، عرب اور عجم کے علاوہ یورپ اور ہندوستان کا بھی حکمران رہا ہے۔ کیا اس زمانے کا مسلمان عقیدہ تقدیر سے منحرف تھا؟ نہیں بلکہ وہ تقدیر کے اصل مفہوم سے باخبر تھے۔ اور یہی وہ ذریعہ تھا جس نے ان کی قوت عمل کو بیدار کر رکھا تھا۔ اور جب وہ تقدیر کا غلط مطلب اخذ کرنے لگا تو اس سے وہ دولت چھین گئی جو اس کا نشان امتیاز تھی رسول کریمؐ نے ایک بار ایک شخص کو دیکھا جس نے اپنے اونٹ کو بے حفاظت، چھوڑ رکھا تھا پوچھنے پر اس نے کہا "یا رسول اللہ! اللہ کے توکل پر چھوڑ دیلے۔ رسول اکرمؐ نے فرمایا اس کے گھٹنے باندھ دو پھر توکل کرو۔

ایک بار حضرت عمرؓ ایک جگہ سے گزرے دیکھا کچھ لوگ بحث مباحثے میں مصروف ہیں، گفتگو کا موضوع دریافت فرمایا تو لوگوں نے بتایا کہ ہم متوکلیں ہیں۔ حضرت عمرؓ فاروقؓ نے کہا کہ تم توکل کے صحیح مفہوم سے واقف نہیں ہو۔ توکل تو دراصل یہ ہو کہ زمین میں ہل جو تو، بیج بوؤ، خوب آبیاری کرو، اس کے بعد نتیجے کو خدا پر چھوڑ دو۔ اسی طرح صبر و شکر اور عملی جدوجہد کی تعلیم بھی رسول اکرمؐ نے دی ہے۔ حدیث شریف میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک محتاج رسول اکرمؐ سے کچھ خیرات طلب کرنے حاضر ہوا تو آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تم کیا باکل ہی مفلس ہو اور کیا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو محتاج نے بتایا کہ اس کے پاس ایک پیالہ ہے۔ رسول اکرمؐ نے وہ پیالہ خود نیلام فرمایا اور اسی قیمت سے ایک کلہاڑی کا پھل خریدا اور خود اپنے دست مبارک سے اسے دستے میں لگا دیا اور اس محتاج سے فرمایا کہ جاؤ اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرو اور اسی سے گزر بسر کرو۔ وہ کچھ روز بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اب مجھ پر خدا کا فضل ہے میرا خرچ بھی اچھی طرح چل رہا ہے اور روزانہ کچھ بچ بھی جاتا ہے یہ تھا سعی اور جدوجہد اور عملی شکر کا سبق اور اس کا نتیجہ! اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب مبدی فیاض سے آلات حمل و نقل ملے مگر خواجہ حسن بصریؒ نے تو اس اپنے شاگرد واصل بن عطاء کے فاسد عقائد کی بنا پر اس سے اپنی بیزاری کا اظہار فرمایا تھا اور اسے اپنی مجلس سے اٹھوا دیا تھا (دم۔ ق)

یعنی ہاتھ پاؤں تفویض کئے گئے ہیں تو اس بات کا ثبوت ہیں کہ ان آلات کے مالک ایک خاموش تلقین اس بات کی کی گئی ہے کہ وہ مسیحا اور جدوجہد سے باز نہ آئے۔ بلکہ یہ آلات تفویض ہی اس لئے کئے گئے ہیں کہ وہ انہیں استعمال کرے انہیں کام میں لائے نہ کہ توکل کر کے معطل ہو کر بیٹھ رہے اور تقدیر کے عقیدہ کے سامنے جامد، بے عزیمت اور بے دست و پا ہو جائے۔

”جبریہ“ اور ”قدریہ“ مکتبہ خیال کے مختلف المہ نے فلسفہ جبر و قدر پر قرآن و احادیث کا سہارا لے کر عرصے تک بحث کی ہے اس ضمن میں بارہا خونریزی بھی ہوئی اور محض جذبات کا سہارا لے کر اس مسئلے کو بے حد اچھا لایا، لیکن اس مسئلے پر جس ہستی نے بڑے اچھوتے انداز سے نگاہ ڈالی وہ مولانا جلال الدین رومی کی ہستی تھی۔ مولانا موصوف کے زمانے میں کثرت سے فقیہ اور شاکم حضرات فلسفہ جبر کے قائل ہو چکے تھے لیکن جس انداز سے نظریہ جبر کے خلاف آواز بلند کی وہ قابل ستائش ہے اور اسلامی فلسفہ کی اور علم کلام کی تاریخ میں یادگار ہے ان کی تعلیمات کا اہم جزو یہ ہے کہ خدا کی ذات ہی قادر مطلق ہے اور اس کی مشیت ہی اعلیٰ حکمت ہے وہ یہ کہتے ہیں، اس کائنات کے قانون کا بنانے والا اور اس سلطنت کا حکمران خدا ہی ہے وہی ہر تقدیر کا مقدر ہے۔
لیکن اختیار انسانی تقدیر کا ایک اہم جزو ہے اور اپنے اختیار سے بچ زندگی کو بدلنے کی سعی کر، فطرت اور قادر مطلق کی مشیتوں سے ٹکر لینا نہیں بلکہ قضائے الہی کے عین مطابق ہے۔

اس طرح :

مولانا رومی نے متکلمین کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا اور اس فلسفہ پر غور و فکر کے لئے ایک نئے زاویہ نظر کا انتخاب کیا۔ جبریہ نظریہ کے حامی یہ حدیث پیش کرتے ہیں :-

مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا أَحْسَنَاءَ لَهُ يَكُونُ

”یعنی خدا جو چاہتا ہو وہی ہوتا ہو اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا“

مولانا فرماتے ہیں یہ حدیث تو ایمان و ایقان کو اور مضبوط کرتی ہے اور جدوجہد کی ترغیب دیتی ہے۔ کہتے ہیں ”جب کوئی تم سے کہے کہ انعام و اکرام اور انتظام سب فلاں وزیر کے ہاتھ میں ہے اور امور سلطنت میں وہی ہوتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے تو پھر ایک دانا آدمی تو وہی کرے گا جس سے وہ وزیر خوش ہو اور اسی کے احکام کے مطابق عمل کرنے کی سعی کرے گا یہ تو کوئی بیوقوف ہی کرے گا کہ اس وزیر سے بھاگنا شروع کرے۔“ اسی طرح ایک دوسری حدیث جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ لوح تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی۔“ مولانا اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہے کہ تقدیر کا لکھا اٹل ہے اور بدل نہیں سکتا لیکن تقدیر دراصل قوانین الہی کا نام ہے جس میں تبدیلی کا کوئی ذریعہ نہیں۔

فَطَرَهُ اللَّهُ أَتٰی فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهِ قَالَا تَبْدِيلَ لَخَلَقِ اللَّهُ - ذَالِیْلَ دِیْنِ الْقَیْمَہ

انسان کے لئے جو فطرت بنائی گئی وہی فطرۃ اللہ ہے اور اسی کا نام تقدیر ہے۔ جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ زندگی کو ان قوانین کے مطابق چھالنا انسان کی فطرت اور اس کی تقدیر ہے۔ تقدیر کے قلم نے فقط یہی لکھا ہے کہ ہر کام کا انجام اس کام کی ماہیت اور نوعیت کا نتیجہ ہوگا۔ ظلم کا نتیجہ ادھار۔ عدل کا ثمرہ اقبال ہوگا۔ تقدیر کا قلم یہ لکھ کر ہمیشہ کے لئے سوکھ گیا خیر و شر کی تمیز ابدی طور پر قائم ہو گئی۔ اور خدا کی حساس ترازو اس حد بندی میں ذرہ بذر فرق کو معاف نہ کرے گی۔ تقدیر کے اصل معنی اندازہ کرنے اور پیمانہ مقرر کرنے کے ہیں۔ اگر ترازو کے پلڑے بلاوجہ اور بے سبب ادھر ادھر جھکیں تو ترازو بے اعتبار ہو جائے گی۔ تقدیر خدا کی میزان ہے جس میں بلا سبب بھی بیشی کا کوئی سوال نہیں ہے۔

اللہ حکمت رومی - ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم مرحوم

اسی طرح مولانا نے مختلف مواقع پر یہ کہا ہے کہ زندگی جہد مسلسل اور خون جگر کی طلب گاہ ہے۔ یہاں جو جاگتا ہے وہی زندہ رہتا ہے۔ حق رکھتا ہے اور جو غافل ہوتا ہے وہ اپنی زندگی اور اپنے حقوق سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اس نظریے کی روشنی میں یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اگر جبر کا منطقی قائل عملی طور پر بھی جبر کا قائل ہو جائے تو اس کا ایک لمحہ زندہ رہنا محال ہے۔

کلام پاک کے مطالعے اور جبر و قدر کے مسئلے پر جو اشارات قرآن حکیم میں مختلف مواقع پر دیئے گئے ہیں ان پر غور و فکر کرنے سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ درحقیقت آیات قرآنی میں کوئی تناقض و تعارض نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ جبر و سزا کی بنیاد لچھے اور برے اعمال پر رکھی گئی ہے۔ اور ان باتوں کے واضح ہو جانے کے بعد کوئی ایسی بات اب ایسی نہیں رہ جاتی جو انسان کے اختیار کی نفی کرتی ہو۔ انسان کے اختیار کو ثابت کر نیوالی بہت سی مثالیں ہمیں عام زندگی میں بھی ملتی ہیں۔ اگر ہم ایک جبری نظریے کے حامی شخص کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہو گا کہ وہ عملاً صاحب اختیار ہی ہے کیونکہ وہ کسی سے جب کہتا ہے کہ تم فلاں کام کرنا اور اگر اس کے حکم کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے اور اگر اس کے حکم کے مطابق اس کام کو سرانجام دیا جائے تو خوش ہوتا ہے اور کسی سے کہتا ہے کہ تم بڑے ذلیل اور کمینے ہو تم سے فلاں کام کرنے کو کہا تھا تم نے کیوں نہیں کیا؟ لیکن اگر وہی شخص بحث پر آئے گا تو جبری بن جائیگا۔

اختیار بدیہی وجدانات میں سے ہے اور بدیہی محسوسات کا منکر کوئی فاعل العقل ہی ہو سکتا ہے۔ یہ تو وہ حقیقت ہے جس پر حیوانا تک یقین رکھتے ہیں اور جس کی مثالیں روز دیکھنے میں آتی ہیں۔ اگر کسی کتے کو ایک پتھر سے مارا جائے تو وہ خشمگین ہو کر مارنے والے کی طرف دوڑتا ہے اور پتھر پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ حالانکہ اُسے چوٹ پتھر سے لگی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ پتھر مجبور ہے اور مارنے والا مختار اس لئے اپنے اختیار کا غلط استعمال کرنے والا سزا کا مستحق ہے۔

اسی قسم کی دوسری مثالیں بھی مشاہدہ میں آتی ہیں کہ اگر ایک اندھا آدمی کوئی چیز اٹھائے تو اسے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن یہی حرکت آنکھوں والا کرے تو وہ چوری کے جرم کا مرتکب گردانا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو لاکھٹی سے مارتا ہے تو لاکھٹی مجرم نہیں گردانی جاتی بلکہ وہ آدمی مجرم گردانا جاتا ہے۔ یہ حقائق اتنے واضح ہیں کہ ان سے کسی قیمت پر بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے علاوہ اگر عملی زندگی کا بنظر غائر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں اور بھی بہت سے ثبوت انسان کے مختار ہونے کے ملتے ہیں۔

”مولانا روم فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ تذبذب کہ کل فلاں بات کروں یا نہ کروں کیا تمہارے صاحب اختیار ہونے کی بین دلیل نہیں۔ روزمرہ کے یہی وہ عملی حقائق ہیں جن کی بدولت () کانٹ اور فشتے () کے علاوہ —

() ہنگل جیسے عظیم مفکروں نے قدریت کی طرف میلان ظاہر کیا ہے () سقراط نے بھی آزادی رائے کی حمایت کی ہے۔ افلاطون اور ارسطو نے بھی دبی زبان سے جبر کی نفی کی ہے۔ اور اب موجودہ دنیا کے تمام اکابر فلسفہ اس نقطہ پر ہم آواز ہوتے جا رہے ہیں کہ لازماً انسان کسی نہ کسی صورت میں اپنی تقدیر کا معمار ہے اور تعمیر کی یہ صلاحیت اسے مبدیہ فیض سے ملتی ہے۔ موجودہ دور کے مشہور مغربی مفکر برگساں نے ایک عرصے تک غور و فکر اور عجز کا بیشتر حصہ مشاہدے اور مطالعہ میں خرچ کرنے کے بعد آخر کار وجدان کی حقیقت کو تسلیم کر کے عارفِ رومی کی آواز سے آواز ملائی اور یہ تسلیم کر لیا کہ وجدان اس عشق کے مرادف ہے جو انبیاء اور اولیاء کرام میں پایا جاتا ہے۔

”لہ“ حکمتِ رومی“ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحمید مرحوم

” ” ” ” ” ”

مسیحی متکلمین کا ممتاز مدرس (DUNS SCOTUS) ڈنس اسکوٹس بھی معتزلہ کی طرح قدرت کی حمایت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ انسان کو ارادہ کرنے یا نہ کرنے اور اپنے ارادہ کو اختیار میں لانے یا نہ لانے کا پورا اختیار حاصل ہے اور خدا کی قدرت انسان کی آزادی اختیار میں مانع نہیں ہے۔

اس لئے مشہور امریکی مفکر ولیم جیمس (۱۸۴۲-۱۹۱۰) نے بھی ایک گرانقدر مقالہ مسئلہ جبر و قدر پر قلمبند کیا ہے۔ اس نے کانٹ کے خیالات کو اپنایا ہے اور اس کے بعد مولانا رومی کی طرح یہ کہہ دیا ہے کہ جبر و اختیار محض مختلف دو زاویہ نگاہ ہیں۔ آگے چل کر جیمز کہتا ہے کہ اختیار کے بغیر اخلاقی احساس بے معنی ہو گا لیکن چونکہ اخلاقی احساس ایک ناگزیر حقیقت ہے اس لئے اختیار کو بھی لازماً تسلیم کرنا پڑے گا۔

(مجلس فکر و نظر کی ایک نشست میں پرٹھا گیا)

ملہ "جبر و قدر" مولانا مودودی ص ۶

جبر و قدر کے مسائل کلامی بحثوں میں بہت کچھ الجھ گئے ہیں! اشاعہ نے جو "کسب" کی اصطلاح وضع کی ہے، اس کی غرض و غایت یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت کے جبر پر بھی آنچ نہ لگے اور بندے کو اللہ تعالیٰ نے جو مکلف بنایا ہے، تو اس کی ذمہ داری بھی باقی رہے۔ جہاں تک معتزلہ کا تعلق ہے انھوں نے بے شک بڑی ذہانت اور فکری نکتہ آفرینیوں کا ثبوت دیا ہے مگر مذہب "اعتزال" کو جمہور امت نے قبول نہیں کیا!

اس مسئلہ کا اطمینان بخش حل یہ ہے کہ جس مالک نے اپنے کو "علیٰ کل شئی" قدریہ کہا ہے، وہی انسانوں پر اخلاقی ذمہ داریاں عائد فرماتا ہے اور ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے اور نہ کرنے پر ثواب و عذاب کا وعدہ کرتا ہے۔

پس

ایک مسلمان کو "ان اللہ علیٰ کل شئی" قدریہ پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس کرنا چاہیے! اس طرح مشیت کا جبر اور انسان کا اختیار دونوں اپنی جگہ ثابت رہتے ہیں!

دو شعر:

جنوری سنہ کے "فاران" میں حضرت اسد ملتانی مرحوم کے دو شعر "یا درفتگاں" کے

تحت جو درج ہوئے ہیں، وہ اصل میں یوں ہیں:۔

کی مسلمان نے ترقی جو فرنگی بن کر
وہ فرنگی کی ترقی ہے مسلمان کی نہیں
رہیں نہ رند یہ واعظ کے پس کی بات نہیں
تمام شہر ہے، دو چار دس کی بات نہیں

الشاکر

(تاثرات مٹلا واحدی دہلوی)

کراچی کی آبادی کا کچھ ٹھکانہ ہے، کراچی کے ایک ذرا سے کرنے کو کورنگی پہنچا کروہاں خاصا شہر بسا دیا گیا۔ پھر کراچی جیسے اور کراچی بڑے دنیا میں ہزار ہا شہر ہیں۔ زمین کہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ بتاؤ اس طویل و عریض زمین کا مالک میں ہوں یا تم؟ میں تو اس کو ارٹھ کا بھی مالک نہیں، جو بارہ سال سے میرے زیر تصرف ہے، اور دلی کا وہ گھر مجھ سے چھن گیا جسے اپنا سمجھتا تھا اور جہاں ساٹھ سال قیام رہا۔ تم جس کو چاہو اپنا سمجھ جاؤ۔

اچھا اوپر نظر اٹھاؤ۔ سر پر کیسا پیارا شامیانہ تنہا ہول ہے۔ یہ شامیانہ نہ ہو تا تو زمین بے چھت کا مکان دکھائی دیتی۔ لُنڈی لُنڈی۔ شامیانے کا نام جو اچھلے لگے رکھ لو۔ آکاش کہو۔ اسکاٹی (sky) کہو۔ حد نظر کہو۔ ہم اسے سما کہتے ہیں اور آسمان کہتے ہیں اسے چھو انہم نے اور۔ حد نظر کہنے والوں نے۔ اس کی ماہیت کیلئے یہ نہ ہم جانتے ہیں اور نہ حد نظر کہنے والے جانتے ہیں۔ اور خوشنما رنگ کا شامیانہ نظر آتا ہے۔ رنگ پکا اور پائدار ہے۔ بدلتا نہیں، اور کبھی تھوڑی دیر کے لئے برائے نام بدلتا ہے تو جی گھبرا جاتا ہے رنگ اگر ہمیشہ سیاہ رہتا تو کیا بنتی۔

خیر بحث چھوڑیے اور سوچئے کہ زمین کے سمندر، زمین کے پہاڑ۔ زمین کے صحرا۔ زمین کے درخت اور زمین کے جانور بیشک سب ہمارے لئے ہیں، مگر ہماری ملکیت نہیں ہیں۔ ہم میں کام لینے کی صلاحیت ہے تو ان سے چند دن کام لے سکتے ہیں۔ ان کے دائمی مالک نہیں بن سکتے۔ پھر اوپر کی فضا تو دور کی چیز ہے اوپر کی فضا ہماری کیوں کر ہو سکتی ہے۔

آپ کی اپنی تحقیق ہے کہ زمین تک چاند کی روشنی ایک سیکنڈ میں اور سورج کی روشنی آٹھ منٹ میں پہنچتی ہے۔ روشنی کی رفتار فی سیکنڈ ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل ہے۔ یعنی فی منٹ ایک کروڑ سو لاکھ میل۔

اتنی رفتار کے باوجود خلا میں ایسے ستارے بھی ہیں جن کی روشنی زمین تک پہنچنے کی مدت ہزاروں سال ہے۔

چاند کا فاصلہ زمین سے دو لاکھ اڑتیس ہزار نو سو میل ہے اور سورج کا فاصلہ تیر اڑتیس کروڑ میل۔

اب حساب لگائیے کہ ان ستاروں کا فاصلہ کیا ہوگا جن کی روشنی زمین تک ہزاروں سال میں پہنچتی ہے۔ پھر ان ستاروں کے آگے کتنے جہاں ہیں۔ یہ اللہ ہی بتا سکتا ہے

روس اور امریکہ والے چاند پر جھنڈے گاڑ دیں، یا مریخ پر، ان کا وہاں پہنچ جانا ضرور قابل تعریف اور قابل قدر ہے، لیکن مالک وہ روس اور امریکہ کے نہیں رہیں گے تو چاند اور مریخ کے کیوں کر رہیں گے۔ کبھی یہ شعر سنا ہے

تو کار زمین رانگو ساختی

کہ با آسمان نیز پر ساختی

قبضہ ہوگا بھی تو عارضی ہوگا۔ مالک زمین کا اور زمین کی ہر شے کا اور آسمان کی ہر شے کا خالق زمین و آسمان ہے، ساٹھ

مستتر، اسی، اور نئے برس کے فقط پتے ہمارے یا آپ کے نام لکھے جاسکتے ہیں۔ آسمان میں تھکلی لگالی جائے اور آسمان کی چیزوں کو مستخر کر لیا جائے، نہایت دل خوش کن کام ہے۔ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا كَمَا مَطْلَبُ ذَهَبِ نَشِينِ دینے کا کام۔

اللہ تو خود چاہتا ہے کہ انسان کائنات کی تسخیر کرے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ لِّلرِّسَالَةِ اسی کی خدمات شناخت میں آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا بھی ہے اور وہ جاندار بھی ہیں جو ان دونوں میں اُس نے پھیلا رکھے ہیں۔ چاند میں جاندار آباد ہیں۔ آپ نے اس کا گمان آج کیا ہے۔ مسلمان یہ بات چودہ سو برس سے جانتے ہیں۔ آپ تسخیر کائنات کے لیے پڑ کر کاش اُن جانداروں کو ہمارے سامنے لائیں اور ہمارے ایمان کو تازہ کریں۔

ہماری دعا ہے کہ تسخیر کائنات کر کے آپ خود بھی خالق کائنات کی طرف دھیان دیں اور پکارا کھیں اللہ اکبر۔ اللہ ہی بڑا ہے ہم پرانے مسلمان تو کسی گوں کے نہیں رہے۔ ہماری ترقی رک گئی۔ اللہ تعالیٰ آجکل کی ترقی یافتہ قوموں کو اسلام کی نعمت عطا کرے اور وہ کہیں کہ

از تو بہارلم یزل جوشید از باغ ازل

نہ آسمان گل در بغل یک برگ بہر گشت

جسے حکم سے ایک لازوال بہار ازل کے باغ سے جوش زن ہوئی۔ (اُس کی وسعت و فراخی کا یہ عالم ہے کہ) پھولوں سے بے ہوئے تو آسمان تیرے (غیر محدود) گلشن (کائنات) کے سامنے ایک پتے کی حیثیت رکھتے ہیں۔

مَشْهُورٌ وَمَقْبُولٌ مَا هُنَا

”تعمیر انسانیت“

کے چندے میں افادہ عام کی خاطر کمی کر دی گئی ہے، یہ ماہنامہ اسلام و ادب اور اخلاق و تہذیب کی قابل قدر

خدمت انجام دے رہا ہے۔ اس کے مضامین ہر اعتبار سے دلچسپ اور قابلِ مطالعہ ہوتے ہیں۔

سَآلَانَدَ چنڈا : پانچ روپے

تعمیر انسانیت، گجر گلی، موجید رواز، لاہور

ماہر القادری

پیغامِ عمل

یوں چمکیے زینتِ کوہ و دمن جاسیئے
 یوں اُبھرئیے صُبح کی پہلی کرن بن جاسیئے
 غیر ہوں تو بن کے لپٹیے سنگِ خارا کی طرح
 دوستوں کی بزم میں برگِ سخن بن جاسیئے
 میلکدوں نے چھین لی ہیں مسجد و ٹکی رو نقیب
 بوتلوں کو توڑیئے، ساغرِ شکن بن جاسیئے
 کس لئے، کس کے لئے یہ انجمن کی ہے تلاش
 آپ خود اپنی جگہ اک انجمن بن جاسیئے
 حُسن کو ہے پھر ضرورت آج جوئے شیر کی
 عشقِ صادق ہو تو لٹھیئے کو ہن بن جاسیئے
 صرف غنچوں کا تبسم ہی نہیں ہی زندگی
 ہو سکے تو لالہِ خویش کفن، بن جاسیئے
 ظاہر و باطن کو ہم آہنگ ہونا چاہیئے
 اہلِ دل، اہلِ نظر کا حُسنِ ظن بن جاسیئے
 زندگی ہے کم آمیز سزی و خود داری کا نام
 کون کہتا ہے بہارِ ہر چمن بن جاسیئے

دوسروں پر حضرتِ ماہر یہ کیوں طعنہ زنی

آپ ہی شائستہ دار و رسن بن جاسیئے

..... مگر ہائے غزل

سر میں سودائے غزل، دل میں تمنائے غزل
کیف و سرمستی و جذب و خلش و سوز و گداز
آپے آپ جبین دل کی جھلکی جاتی ہے
تیری آنکھوں کا اشارہ، مرے دل کی لچھن
حسن کا نازِ جفا، عشق کا اندازِ وفا
کچھ نہ کہہ سکنے کے انداز میں کہنے کا خیال
نہ تسلسل، نہ تسلسل کی وہ بے رنگ فضا
شوق و جذبات و تمنا و شعور و احساس
لہجہ، الفاظ، زباں طرزِ ادا سب مخصوص
اس کا جو شعر ہے، عنوان ہے افسانے کا
ہو جو امکان خیالات کی حد بندی کا
دل کی آنکھوں کی ضرورت ہو یہاں بندہ لولا
بزمِ تخیل کی زینت ہے، انہیں کے دم سے

درد اور درد کا پر کیفیت مزا ہائے غزل
بس انہیں میں ہے کوئی انجمن آرائے غزل
غیر محسوس سہی نقش کفِ پائے غزل
ایک ایمائے غزل، ایک تقاضائے غزل
حاصلِ روح غزل، حاصلِ سودائے غزل
کتنی فطرت کے مطابق ہی تمنائے غزل
پھر بھی ہے ربطِ حقی حاشیہ آرائے غزل
انہیں شیشوں میں ڈھلا کرتی چھبائے غزل
اس پر یہ لطف کہ مخصوص نہیں جائے غزل
شرح و تفصیل نہیں شامل اجزائے غزل
پھر تو ممکن ہو کہ محدود ہو دُنیا کے غزل
یوں نظر آئیں سکتا رُخ زیبائے غزل
ہائے کیا چیز ہیں یہ ساغر و مینائے غزل

ظفر، اپنا یہ عقیدہ ہے بقولِ فضلیؒ

”نظم ہے اپنی جگہ خوب‘ مگر ہائے غزل“

۱۔ غالب سے معذرت کے ساتھ۔ ۲۔ فضل احمد کریم فضلی۔

بہارِ تغزل

عروجِ زیدی

ہر قدم پر جیسے سزائے کائنات ہوتا ہے
یہ حجاباتِ تعین مجھے منظور نہیں
اپنی دیوانگی دل سے ملا قریبِ حبیب
ہم سے اُمڈے ہوئے آنسو نہیں روکے جاتا
لطفِ پیہم نہ سہی، جو مسلسل ہی سہی
چشمِ ساقی کی نوازش کا گماں ہوتا ہے
فکرِ آزاد کو بندش کا گماں ہوتا ہے
اب جنوں پر مجھے دانش کا گماں ہوتا ہے
اک ابھرتی ہوئی سازش کا گماں ہوتا ہے
ہر توجہ پہ نوازش کا گماں ہوتا ہے

بات یہ کیا ہے عروجِ اُن کی ہر اک بات میں کج
اپنی ہی طرزِ گزارش کا گماں ہوتا ہے

(اپنے پہلے مجموعہ شہرِ غزل سے)

آوارِ ظہوری

دیکھتا ہوں غبارِ پہرِ دل تک
مسکراتا وفا پسندوں کا
اس توجہ سے نہ دیکھو مجھ کو
ہم نے کافی ہیں جو تنہا راتیں
ہر اک کام پر ہیں نئے مرحلے
تنہا سفری نہیں مناسب
راہِ تمہاری تکنا کسب تک
صرف تمہارے افسانے ہیں
جب کوئی قافلہ گزرتا ہے
آپ کو بھی گراں گزرتا ہے
ورنہ احباب میں چرچا ہوگا
دل میں کیا کیا نہیں سوچا ہوگا
مرے ساتھ کوئی کہاں تک چلے
بہتر ہے کسی کے ساتھ ہولو
شام سے لے کر آخرِ شب تک
زخمِ دل سے خندہ لب تک

کیسے جامِ پوری

فنا تو دی بدایوئی

کیا محبت قیامت اثر ہو گئی
خیر اتنا اجل سے ہوا فائدہ
ہر مصیبت میں پنہاں ہوا خوشی
ثبت جس پر پہنچے انکے نقش قدم

آگ دل میں لگی آنکھ تیر ہو گئی
دور دور ماندگی سفر ہو گئی
رات بڑھ کر پیامِ سحر ہو گئی
حسنِ افروز وہ رہ گذر ہو گئی

غم کی جب لہر چلی ہے دل میں
سرِ مژگاں جو ستارے چمکے
کتنے معصوم وحسین چہروں کی
تم نہیں کوئی تو گذرا ہوگا

زندگی جاگ اٹھی ہے دل میں
روشنی پھیل گئی ہے دل میں
ایک محفل سی جی ہے دل میں
ایک آہٹ تو مٹنی ہے دل میں

پرانوں کے دیوتاؤں کی گنتیوں کو سن کر تم قہقہے لگاتے ہو، ہنستے ہو، جب سنایا جاتا ہے کہ احمق ہندوستان خالق سے ٹوٹ کر چالیس کروڑ دیوتاؤں اور معبودوں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا اگر کوئی ہوتا جو ان نرے دیوتاؤں کی فہرست بناتا جن کے تھے فرزانہ و دانایو رب کی روح ہی طرح خالق سے بریکانہ ہو کر ڈوبی ہوئی ہے۔ آخر بتایا جائے ان دونوں نے اور پرانے طبقہ میں کیا فرق ہے، خالق سے یہ بھی دور، وہ بھی دور، مخلوقات کے بوجھ سے یہ بھی دور، وہ بھی دور، مخلوقات کے بوجھ سے یہ بھی چور وہ بھی چور کچھ فرق اگر ہے تو صرف اس قدر ہے کہ پرانوں کے معبود بھی پرانے تھے، اور انوں کے معبود بھی نئے ہیں۔ پرانوں کو پرانے معبودوں کے عجائب و غرائب اور نئے نئے فوائد نظر آئے تھے اور انوں کو نئی مخلوقات میں عجائب و غرائب، نئے نئے فوائد نظر آتے ہیں، مظاہر احترام اور تعظیم کے بیرونی قالبوں کی خصوصیتوں سے اگر قطع نظر کر لیا جائے تو ناپ لیا جاسکتا ہے اگر قلبی احساسات اور ذہنی کیفیات کے ناپنے کا کوئی آلہ ہوتا کہ پرانے کے دلوں میں پرانے معبودوں کے متعلق جو کچھ تھا۔ انوں کے قلوب میں نئے معبودوں کے متعلق وہی کچھ بلکہ شاید کہ اس سے زیادہ ہو۔

پرانے بھی تنہا خدا کے نام پر پھر جاتے تھے۔ انوں کے سامنے جا کر آج خدا کا تنہا کیا بلکہ ان کے معبودوں کے ٹھکانے پر بھی نام لے۔ پھر دیکھو کہ ان کی پیشانی کی کھال کس طرح سکڑتی ہے اور منہ سے کتنے قوت کے کھٹ کے اڑا اڑا کر بیچا ہے نام لینے والے کے چہروں پر پڑتے ہیں۔ تحریروں میں، تقریروں میں، گفتگوؤں میں، تذکروں میں کیا انوں کا یہ گروہ اپنے معبودوں کا نام لینے بغیر کبھی گزر سکتا ہے۔ برق کا بھاپ کا، تار کا، ریل کا، سیاروں کا، طیاروں کا، فیکریوں کا، ملوں کا، بینکوں کا، سرمایوں کا، ان مختلف شکلوں، مثلاً انشورنسوں، رمیوں اور خدا جانے کن کن خداؤں کا نام آج جس دل چسپی کے ساتھ جس ذوق و شوق کے ساتھ لیا جاتا ہے، مشکل ہے کہ خالق کے پوچھنے والوں نے اتنے ذوق و شوق کے ساتھ بسم اللہ، سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ذکر کبھی کیا ہو۔

یہ حمد بھی کرتے ہیں تو انہی خداؤں کی، نعت بھی لکھتے ہیں تو انہی کی، پھر میں کیا غلط سمجھا جب میں نے کہا کہ ”جو پرانے تھے وہی نئے ہیں“۔ چند مخلوقات کے گرد پالتیاں مائے وہ بھی بیٹھے تھے اور ٹھیک اسی طرح فطرت کے چند قوانین و قوانین کے لگے یہ بھی محور قص رامشگری ہیں، وہ ان کا بھجن گاتے تھے، یہ ان کا شکر کرتے ہیں، انوا صوابہ بل ہم قوم طاعون تم کہتے ہو کہ پہلوں نے انسانیت کو ذلیل کیا، جو سب سے اونچا تھا وہ سب سے نیچا اور اسفل سافلین کے درجہ پر پہنچا گیا بلاشبہ یہی ہوا، یہی ہونا بھی چاہیے کہ خالق ایک ہے اور مخلوقات لامحدود ہیں۔ پس جس نے اس ایک کو چھوڑا، اس کو ہر ایک سے جوڑنا پڑیگا، جو ایک سے نہیں ڈرے گا اس کو ہر ایک سے ڈرنا پڑے گا جو جھکنے ہی کے لئے ہے اس کو جھکنا ہی پڑے گا لیکن ایک کے لگے جھکا تو سب اس کے آگے جھکیں گے اور جس نے ایک کے آگے سر ٹیکنے سے انکار کیا، دیکھو! وہ ہر ایک کے آگے سر ٹیکے پڑے ہیں ملائکہ کے آگے، جن کے آگے، انس کے آگے، حیوانات کے آگے، نباتات کے آگے، جمادات کے آگے، اور میں کیا دکھاؤں کہ ”جو دیکھا نہیں جاسکتا“ اس کے لگے۔

یہی وہ عذاب ہے جو آخرت سے پہلے ان کو دنیا میں چھکنا پڑا، چھک رہے ہیں، برضا و رغبت چھک رہے ہیں۔ مگر کیا انسانیت کی یہ تو بہن صرف پہلوں میں تھی۔ پرانوں نے خالق کے معبود ہونے سے انکار کیا، بے شک اس کے صلہ میں انہیں بندروں کو مسجد بنا کر پڑا، لیکن جن لوگوں نے اپنے تئیں خدا کی مخلوق ہونے میں شک کیا تھا۔ آج بندر کے مولود ہونے کا اپنی زبانوں سے کیوں اقرار کر رہے ہیں، جس نے بندر کو معبود بنایا ہے کہ کیا شبہ ہے کہ اس نے انسانیت کو رسوا کیا۔

لیکن جس نے خدا کی مخلوق ہونے سے انکار کر کے بندہ کے مولود و مسعود ہونے پر فخر کیا، کتابیں لکھیں، دلائل قائم کئے قائم کر رہے ہیں کیا انسانیت کی خواری میں انھوں نے کوئی ٹکمی کی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ ہر چیز کی قیمت، لگانے ہوتے ہیں یا ایک چرخ لکھتے ہیں کہ انسانیت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ سب انسان کے لئے ہیں؟ لیکن انسان کسی کے لئے نہیں، کسی مقصد کے لئے نہیں، کیا اس نے انسانیت کو ان عفو نون اور غلاظتوں سے بدتر نہیں ٹھہرایا جن سے کسانوں کے کتنے مقاصد وابستہ ہیں، جب انھوں نے کہا کہ انسان اپنے خدا اور خالق کے لئے نہیں ہے تو کیا اس کے بعد یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ انسان کسی کے لئے بھی ہے، "پانی" کا کیا بگڑے گا۔ اگر آدمی نہ ہوں؟ "ہوا" کیوں رک جائے گی اگر آدمی نہ ہوں؟ آفتاب میں کیا داغ آئے گا، اگر آدمی نہ ہوں؟ حتیٰ کہ سڑک کے کسی سنگر بڑے اور جنگل کے کسی تنکے کا کیا نقصان ہے اگر کوئی نہ ہو؟ تمہارے بڑے نہ ہوں، چھوٹے نہ ہوں، کوئی نہ ہو، بے شک سب ان کے لئے ہیں لیکن مخلوق کا کے اس طویل و عریض سلسلہ میں انسان کسی کے لئے نہیں، اب اگر وہ خالق کے لئے بھی نہیں ہے تو اس سے زیادہ عجیب و بے نتیجہ فضول، و مہمل، بیہودہ ہستی اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اس رسوائی سے بڑی رسوائی، اس ہتک سے بڑی ہتک اور کیا ہو سکتی ہے؟

والہی الخاتم۔ مولانا مناظر احسن، گیلانی مرحوم

حیات سرو و رکائات

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انتہائی دل نشین انداز میں، مستند روایات و واقعات، قلعہ معالیٰ کی صاف شہری زبان، مٹلا واحدی کی مقبول ترین تصنیف، اس کتاب کے پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔

پہلے حصہ کی قیمت: سو چار روپے۔ دوسرے حصہ کی قیمت:۔ ساڑھے تین روپے۔

میرے زمانے کی دلی

میر و غالب کی دلی کے لئے اب نگاہیں ترستی ہیں مگر مٹلا واحدی کی اس کتاب میں یہ دلی آپ کو نظر آ سکتی ہے اس "عالم انتخاب شہر" کے تہذیبی تمدن کا دل افروز مرقع جس جگہ یہ کتاب پہنچی ایک دھوم مچ گئی۔ قیمت: ساڑھے تین روپے

مکتبہ "فاران" گیمبل اسٹریٹ کراچی ۷

پاکستان کا قومی جریدہ اعلیٰ ترین افسانوں، منظومات اور معلوماتی مضامین کا مجموعہ

ماہنامہ "نیاراہی" ہر ایک اسٹال سے طلب کریں یا براہ راست لکھیں

پوسٹ بکس ۲۹۲۹ کراچی ۷

یادِ فتگان

مولانا حافظ احمد سعید دہلوی مرحوم مدفون

تحریکِ خلافت جب شباب پر تھی۔ اُس وقت میری عمر بارہ تیرہ سال کی ہوگی، خلافت سے مسلمانانِ ہند کو کیا والہانہ عقیدت اور ترکوں سے کتنی بے پناہ محبت تھی! سارا ملک تحریکِ خلافت کے شور سے گونج رہا تھا، مسلمانوں کی نگاہ میں خلافت کی اتنی اہمیت تھی کہ

ع۔۔۔ ہم ہی نہیں ہے جو خلافت نہیں رہی

جیسے شعر پڑھنے اور سننے میں آتے تھے، ہمارے گاؤں (کسیر کلاں ضلع بلند شہر) میں بھی خلافت کمیٹی قائم تھی اور پورے ضلع کی سب سے فعال کمیٹی تھی، میں اس کا سب سے کمسن کارکن تھا، وہ ”سمرنا فنڈ“ کے چندہ کے لئے گاؤں کی مسلم آبادی کے ایک ایک گھر کی پھیری، وہ انگریز دشمنی کا جوش و خروش، وہ جوشیلی نظمیں اور وہ دلوں کو گرم دینے والے نعرے! اُس دور کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ کوئی ایسا مسلمان جس کی زندگی میں مذہبیت نہ پائی جاتی ہو۔ مسلمانوں کا لیڈر اور قائد نہیں بن سکتا تھا، وکیل، بیرسٹر اور پروفیسر جیلوں میں جاتے تھے اور وہاں سے چہروں پر ڈاڑھیاں رکھ کر اور گلے میں قرآن حائل کر کے واپس آتے تھے۔

اس زمانے میں جن علماء کی ملک میں شہرت تھی، اُن میں مولانا احمد سعید دہلوی بھی شامل تھے! اخباروں میں اُن کا نام پڑھ کر اور لوگوں کی زبانی اُن کی تقریر کی شہرت سُن کر، مولانا مرحوم کے دیکھنے کی تمنا تھی! یہ وہ دور تھا، جب انگریز کی مخالفت ایمان کی دلیل سمجھی جاتی تھی اور ”شمس العلماء“ قسم کے عالموں کی مذہبی ساکھ گرتی جا رہی تھی۔۔۔

عام طور پر یہ نہیں ہوا کرتا کہ آدمی کے دل میں تمنا پیدا ہوئی اور اُس کے پورا ہونے کے اسباب بھی معافراہم ہو گئے۔ آدمی کو اس کے لئے اتنے غلار کے مرحلوں سے گزرا جاتا ہے! برسوں کی تمنا کے بعد مولانا احمد سعید دہلوی سے ملنے کا شرف سنہ ۱۹۲۶ء میں حاصل ہوا اور وہ اُس تقریب کے ساتھ کہ مولانا عبدالقدیر بدایونی (سابق مفتی عدالت عالیہ حیدرآباد دکن) اُن دنوں دلی آئے ہوئے تھے میں بہ تلاش روزگار دلی میں مقیم تھا، مولانا ابوالاعلیٰ مودودی سرورزہ ”الجمیعتہ“ کی ایڈیٹری سے غالباً اسی ہفتہ سبک دوش ہوئے تھے اور حیدرآباد دکن جانے کی تیاری کر رہے تھے، مولانا عبدالقدیر صاحب نے مجھے مودودی صاحب سے ملایا، اور وہ مجھے لیکر مولانا احمد سعید صاحب کے مکان پر گئے۔ جاڑوں کا زمانہ تھا مولانا مرحوم اپنے مکان واقعہ کوچہ چیلان کے بالاخانہ پر روئی کا ٹوپ پہنے اور رضائی اوڑھے پلنگ پر لیٹے تھے! مولانا مودودی نے میرا تعارف کرایا اور کہا کہ یہ صحافت وانشا پر دازی کا شوق رکھتے ہیں، ”الجمیعتہ“ کی ادارت سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں! مولانا احمد سعید مرحوم نے مجھ سے فرمایا کہ آپ کل یا پرسوں آئیے، چنانچہ دوسرے یا تیسرے دن میں اُن کی خدمت میں حاضر ہوا!

مجھے اُن دنوں دردمر کا دورہ پڑتا تھا۔ یہ دورہ دو تین منٹ سے زیادہ طویل نہ کھینچتا، مگر درد کی شدت کا یہ عالم ہوتا کہ میں اتنی سی دیر میں پسینہ پسینہ ہو جاتا، مولانا کا کمالِ فراست تھا کہ مجھے دیکھتے ہی بولے:۔۔۔

”آپ کو کوئی بیماری ہے؟“

میں نے عرض کیا کہ دردمرک دورہ کبھی کبھی پڑ جاتا ہے، اور تھوڑی سی دیر میں افاقہ بھی ہو جاتا ہے! ملازمت کا معاملہ تھا۔ میرے اس دورے کی شدت کا ذکر قصداً نہیں کیا! انھوں نے مجھے ایک عنوان دیا، اور میں نے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں تین چار صفحوں کا ایک مضمون لکھ ڈالا! مولانا مرحوم نے میرے لکھے ہوئے مضمون کو بڑے غور سے پڑھا اور فرمایا:۔

”ہاں! آپ سیاسی عنوانات پر ہاتھ کے ہاتھ مضمون لکھ سکتے ہیں۔۔۔۔۔“

اس کے دوسرے یا تیسرے دن ہی سے میں سہ روزہ ”الجمیعتہ“ میں کام کرنے لگا، اردو کے اخباروں سے خبروں کا انتخاب مجھ سے متعلق تھا، اہم خبروں کی سرخیاں میں خود قائم کرتا تھا، اور اپنی لگائی ہوئی سرخیوں کو اخبار میں چھپا ہوا دیکھ کر طبیعت کو مسرت ہوتی تھی۔ ”الجمیعتہ“ کے ادلیہ ہلال احمد زہری لکھا کرتے تھے، جان دنوں ایم، اے میں پڑھتے بھی تھے اور ان کی ذہانت کے سبب مولانا صاحب ان کو بہت چاہتے تھے۔ زہری صاحب جس کالج کے طالب علم تھے، اس کی بزم ادب کی صدارت بھی غالباً انہی سے متعلق تھی، کئی طرحی مشاعرے میرے انہی کی صدارت میں پڑھے، اس زمانہ کی ایک غزل کے دو شعر یہ

ہو چکی ہمیں رافت کو تسلی ہو چکی

ایک دُزدیدہ نظروہ بھی غلط انداز ہے

آپ نے جو کچھ کیا، اچھا کیا میں کیا کہوں

فیصلہ دُنیا کرے گی کون دُنیا ساز ہے

سہ روزہ ”الجمیعتہ“ سے میری وابستگی ایک مہینہ سے زیادہ نہیں رہی، لیکن اس مدت میں مولانا احمد سعید مرحوم سے بار بار ملنے کا اتفاق ہوا، ملازموزی اس زمانہ میں تو گناہم ہو چکے ہیں مگر ان دنوں ان کی ”گلابی اردو“ کی بڑی دھوم تھی، ان کو میں نے دفتر ”الجمیعتہ“ ہی میں دیکھا، حکیم محمد احمد خاں مرحوم سے علاج معالجہ کرانے کے لئے دلی آئے تھے اور مولانا مرحوم سے سفارش و تعارف چاہتے تھے۔ قصبہ امر وہ ضلع مراد آباد کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں بیٹڑہ ہے، وہاں کی بڑی آبادی مسلمان جُلاہوں کی ہے۔ متعصب اور شر پسند ہندوؤں نے ان پر حملہ آور ہو کر، گھروں کو لوٹا اور چند مسلمانوں کو آگ میں جلا دیا، دفتر ”الجمیعتہ“ میں یہ دردناک اطلاع آئی تو حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا احمد سعید کے مشورے سے مجھے اس ہولناک واقعہ کی تحقیقات کے لئے بھیجا گیا! امر وہ کے دو یا تین بااثر اور تعلیم یافتہ حضرات میرے ساتھ اس تحقیقات میں شریک رہے، میں نے چند مظلوم مسلمانوں کے بیانات قلمبند کئے، اور مسلمانوں کی جلی ہوئی ہڈیاں اور نیم سوختہ سوت تک اپنے ساتھ لے آیا! دلی کی جامع مسجد میں جلسہ ہوا، مفتی کفایت اللہ اور مولانا احمد سعید نے اس دردناک حادثہ پر تقریریں کیں، ریزولیشن پاس ہوئے، حکومت سے خبروں کو قرار واقعی منزل دینے کا مطالبہ کیا گیا۔

میں نے جو رپورٹ مرتب کی تھی، اُس پر نظر ثانی حضرت مفتی صاحب مرحوم نے کی، بڑی محنت اور دیدہ ریزی کے ساتھ زبان و بیان کی غلطیاں درست فرمائیں، پھر اُسے مولانا احمد سعید اور دوسرے اربابِ کار نے پڑھا تب کہیں جا کر میری یہ رپورٹ اخبار ”الجمیعتہ“ میں چھپی!

دلی سے وطن چلا آیا، اور وہاں سال ڈیڑھ سال رہا، انہی دنوں ملازمت کی تلاش کے بہانے لکھنؤ، مبنی تال اور مسوری کی سیر کی، پھر میں حیدر آباد دکن چلا گیا، اور تقریباً پندرہ سال کے بعد ۱۹۴۲ء میں پھر دلی آگیا۔ اور اگست ۱۹۴۶ء تک دلی میں مقیم رہا۔ مولانا احمد سعید مرحوم کو دلی کے اس چار سالہ قیام میں آتے جاتے بار بار دیکھا مگر ان سے ملاقات ۱۹۴۶ء میں ہوئی۔ رجب کی

۲۴ تاریخ کو دلی ریڈیو اسٹیشن پر ان کی تقریر اور میری نظم تھی، بڑی محبت سے ملے اور ایک مجلد کتاب مجھے عنایت فرمائی! مولانا مرحوم قرآن کریم کی تفسیر ترجمہ کے تھما لکھنی شروع کی تھی، اس کتاب میں چند سورتیں تفسیر و ترجمہ کے تھما درج تھیں! میں نے اس کتاب کو پڑھا تو متعدد مقامات پر کھٹک پیدا ہوئی، میں انہیں اس سلسلہ میں ایک مفصل عریضہ لکھنا چاہتا تھا۔ لیکن اس دوران میں۔ ہندوستان میں وہ خونیں ہنگامہ پیش آگیا، جس نے مسلمانوں کو متفرق ہونے اور دلیں نکالا قبول کرنے پر مجبور کر دیا، یہ کتاب اسی ہنگامہ کی نذر ہو گئی۔

اب سے چالیس سال پہلے ہندوستان کے پانچ عالموں کی تقریر کا بڑا شہرہ تھا، ان میں سب سے اول نمبر مولانا ابوالکلام آزاد کا تھا۔ تقریر و تحریر میں وہ آپ ہی اپنا جواب دیتے، اُس کے بعد مولانا آزاد سجانی کا نام لیا جاتا تھا، بلکہ یہ تک سننے میں آیا کہ بعض جلسوں میں تو مولانا آزاد سجانی کی تقریر کے سامنے مولانا ابوالکلام آزاد کی تقریر بھکی رہی! تقسیم ہند سے تین چار سال (غالباً ۱۹۱۲ء میں) قبل ناگپور کی اردو کانفرنس میں مولانا آزاد سجانی سے ملاقات ہوئی، کمیونزم سے خاصے متاثر تھے، کانفرنس میں تقریر کی مگر الجھی ہوئی سی! وہ سچ مچ پر آگندہ مو اور آشفستہ مزاج نظر آتے تھے، جسم پر اوپنلے تین کرتے پہن رکھے تھے، اور اکٹھے بیٹھتے یہاں تک کہ پاخانہ کسے لئے لوٹا اٹھاتے ہوئے ”سخن خلیفۃ اللہ“ ان کی زبان سے نکلتا تھا۔

مولانا عبدالمجید قادری بدایونی مرحوم بڑے سحر آفریں اور شعلہ بیان مقرر تھے۔ سیرت النبیؐ پر اس قدر ڈوب کر دالہا نہ انداز میں تقریر کرتے کہ ان کے علمے کے بیج کھل جاتے اور چہرہ فرط عقیدت سے تمتلے لگتا، مولانا ماجد میاں مرحوم مترادف الفاظ اپنی تقریر میں خاص طور سے لاتے تھے، ہم بے تکلف دوست اپنی صحبتوں میں بعض شاعروں کی شعر خوانی اور لیڈروں کی تقریر کی نقل اتارتے، تو مولانا عبدالمجید بدایونی کی تقریر کی نقل ان لفظوں میں کرتے :-

”نکلا ایک تلہ کوہ سے، ایک چٹان سے، ایک تودہ خشت و سنگ سے، ایک سانپ، ایک“

”مار سیاہ، ایک اژدہا، ایک افعی جو چلا کتراتا ہوا، بل کھاتا ہوا، لہراتا ہوا.....“

مولانا احمد سعید دہلوی مرحوم دلی کی ٹکسالی زبان میں ایسی شستہ و رواں تقریر کرتے کہ سننے والوں کے دلوں کو موہ لیتے۔ ان کی تقریر میں بڑی روانی، آند اور گھلاوٹ ہوتی تھی، لہجہ شیریں اور طرزِ ادا باوقار! ملت نے انہیں ”سحب الہند“ کا خطاب دیا اور قوم کی دی ہوئی یہ خلعت ان کے قامتِ موزوں پر کھٹیک آئی!

شیعہ علماء میں مدرسۃ الاعظیٰین لکھنؤ کے فاضل صدر مولانا سبط حسن صاحب جادو بیان مقرر تھے، ان کے وعظ شریعت و ادبیت سے لبریز ہوتے تھے، چودھویں صدی میں ان سے بہتر مقرر شیعہ کمیونٹی میں غالباً پیدا نہیں ہوا۔

ایک زمانہ میں جمعیتہ علماء ہند حضرت مفتی کفایت اللہ اور مولانا احمد سعید دہلوی کی ذات سے عبارت تھی بلکہ ان کے نام سے جانی پہچانی جاتی تھی۔ مفتی صاحب مرحوم سیدھی سادی اسلامی زندگی اور علم و تقویٰ میں منتخب روزگار تھے اور مولانا احمد سعید مرحوم کو ان سے کوئی نسبت نہ تھی۔ مگر جمعیتہ علماء کا کاروبار زیادہ تر مولانا مرحوم ہی کی فکر و رائے سے چلتا تھا! سیاسی مسائل میں مولانا مرحوم، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم خیال بلکہ مقلد تھے! کانگریس اور مسلم لیگ کی کش مکش میں وہ اُس کیمپ میں تھے جو تقسیم ہند کا مخالف تھا۔ ان کی رائے کو غلط کہا جاسکتا ہے مگر ان پر بدینتی کا الزام لگانے کا گناہ اپنے سر نہیں لیا جاسکتا! ان کی اس رائے میں مسلمانان ہند کی خیر خواہی کا جذبہ شریک تھا!

تقسیم ہند کے بعد بھارت راج میں جہاں تک سرکاری حیثیت اور بھارت کے نیتاؤں کے یہاں رسوخ و تقرب کا تعلق ہے

محفوظ الرحمن سید ہاروی سب سے بڑی لڑکے، مگر مولانا احمد سعید دہلوی کی شخصیت سرکارِ دربار کے جہاد و جلال کے آگے کسی طرح دب نہ سکی! مولانا احمد سعید دہلوی مرحوم خوش تقریر تھے، خوش خوراک اور خوش مزاج تھے، طبیعت میں مزاج بھی تھا اور کبھی کبھی مہنسی میں خاصے بے تکلف ہو جاتے! انگریزی دور میں کئی بار جیل گئے! جس کے سبب ان کی صحت میں اعتدال باقی نہ رہا تھا! وہ اور لیڈر ہی نہیں علمی اور دینی کتابوں کے مولف اور مصنف بھی تھے!

۱۹۴۶ء میں جب دلی کے مسلمانوں پر پتاپڑی اور ان کے لئے سچ مچ "زمین سخت اور آسمان دور" ہو گیا تو حکومت کی طرف سے مولانا احمد سعید مرحوم کو پیشکش کی گئی کہ وہ کسی محفوظ ترین مقام پر چلے جائیں، جہاں سرکاری طور پر ان کی حفاظت کا بندوبست ہو گا مگر مولانا کی خودداری نے اس پیشکش کو یہ کہہ کے ٹھکرا دیا کہ میں دلی کے عام مسلمانوں کو غیر محفوظ حالت میں چھوڑ کر تنہا دلی اپنے گھر لانے کی حفاظت گوارا نہیں کر سکتا۔

دلی میں مولانا احمد سعید مرحوم کے بعد بس ایک تر بھون نا تھ زلشی زار دہلوی کی ذات رہ گئی ہے۔ جو دلی کے تمدن و تہذیب کا کار ہے، گوراشا ہی کے بعد سکھ گردی کا زمانہ دیکھنا بھی دلی کی قسمت میں لکھا تھا! موت کی دست برد سے کوئی متنفس بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہ قیامت تو ہر جان کے لئے مقدر کر دی گئی ہے، موت نے بیان الہند کر بھی ہمیشہ کے لئے خاموش کر دیا، وہ بڑھاپے میں دنیا سے اٹھ گئے مگر ملت نے جوانوں کی موت کی طرح اس صدمہ کو کیا۔ اللہ تعالیٰ "جنت کی کنجی" کے مصنف کو جنت الفردوس میں صلحاء و انقیار کی معیت و ہم نشینی عطا فرمائے (آمین)

ہفت روزہ ”شہاب“

جو سچ مچ زندگی کی تاریکیوں کے خلاف جہاد کرتا ہے
نعیم صدیقی اور کوثر نیازی
کی ادارت میں

بڑی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو گیا
اخلاق و سیاست، شعروادب، طنز و مزاح، افسانہ و تنقید کا دل نواز صحیفہ
مرد، عورت، بچے، عام و خاص سب کی دل چسپی کے سامان اس میں موجود ہیں
قیمت :- فی پرچہ چھ آنہ (اپنے شہر کی ہلک اسٹالوں سے حاصل کیجئے)

ہفت روزہ ”شہاب“ شاہ عالم پبلیکیشنز لاہور

اور صلح ہو گئی!

اسپین کے شہروں میں ماروہ ایک مشہور شہر ہے۔ اور مختلف اوقات میں اسے بعض بادشاہوں کے پایۂ تخت ہونے کا شرف بھی حاصل رہا ہے۔ طیطلہ اور اشبیلیہ کے بعد اگر کسی بڑے شہر اور مضبوط ترین قلعہ کا نام لیا جاسکتا ہے تو وہ ماروہ ہے یہاں کی پرانی عمارتیں، شاہی محلات، اور گر جاگھر اپنی خوبصورتی، عظمت اور شان و شوکت کے لحاظ سے بے نظیر اور بے مثال سمجھے جاتے تھے۔ یہاں کی آبادی جن لوگوں پر مشتمل تھی وہ بہادر اور جانباز قسم کے لوگ تھے۔ اسپین کا جو حصہ مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا۔ وہاں سے بھاگ کر آنے والے تمام لوگ ماروہ میں جمع تھے مسلمانوں کے خلاف، ان لوگوں کی آمد اور عجیب و غریب داستانیں سننے کی بنا پر، جذبات بہت بھرپور تھے۔ مگر ساتھ ہی خوف و ہراس بھی کچھ نہ کچھ لاٹھ میں اثر کر رہا تھا۔

بہادروں کو اپنے انجام کا تو قطعاً کوئی خوف نہیں تھا مگر اس انجام کے بعد قومی ذلت کے خطرہ اور دشمن کے غلبہ کے خیال سے ان کے دل بیٹھے جا رہے تھے۔ ہر قسم کا عیش و آرام ہونے کے باوجود، پادری، خوب صورت اور آرام دہ گرجوں میں، انگاروں پر لوٹ رہے تھے۔ ساز اور دعائیں جاری تھیں۔ اگرچہ انہیں دعاؤں پر کم اور سازشوں پر زیادہ اعتماد تھا۔ مگر نمائش دعاؤں کی زیادہ تھی۔

اسپین کا ہیر و موسیٰ بن نصیر بذات خود ماروہ کی جنگ میں شریک تھا۔ ماروہ کے باشندے کسی بار مقابلہ کے لئے باہر نکلے، لیکن ہر بار شکست کھا کر انہیں بھاگنا ہی پڑا۔ مسلمان گو تعداد میں زیادہ نہیں تھے۔ مگر ان کا حملہ کچھ ایسے جانبازانہ طریقہ پر ہوتا تھا۔ کہ اس کی مدافعت کرنا وہاں کے لوگوں کے بس کا روگ نہیں تھا۔ اس معرکہ میں جب کافی خونریزی ہو چکی اور بہادر بہت کچھ شکستہ دل ہو کر زخموں کی مرہم پٹی میں مصروف تھے، تو عام باشندوں نے کھلی جنگ کی بجائے شہر پناہ کے اندر بیٹھ کر مدافعت کو زیادہ قرین مصلحت سمجھا۔ ماروہ کی فضیل اپنی مضبوطی میں بے نظیر تھی۔ مسلمانوں نے اگرچہ بہت کوشش کی، مگر وہ شہر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ اور اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہا کہ محاصرے کو طول دیں، اور ان لوگوں کے دوبارہ باہر نکل کر جنگ کرنے کا انتظار کریں۔ کچھ دنوں کے بعد جب بہادر دوبارہ جنگ کرنے کے قابل ہوئے، تو پھر باہر نکل کر جنگ کرنے کی طرح ڈالی گئی۔ نئی نئی اسکیوں اور نئے جوش و جذبہ سے حملے کئے گئے۔ مگر اس کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔

جب معرکہ نے بہت طول کھینچا اور صبر و ضبط کی حدیں ٹوٹنے لگیں تو موسیٰ سے بھی نہ رہا گیا۔ انھوں نے ایک نندیر سوچی۔

فوراً اس پر عمل درآمد ہونے کی خاطر، رات کے اندھیرے ہی میں اپنے خیمے سے باہر نکل آئے۔

پیدل اور سوار فوج میں سے کچھ بہادر اور جانباز نوجوانوں کو الگ بلا کر انہیں فحیل کے قریب ایک چٹان کے پاس لے گئے انہیں سمجھایا کہ تم سب لوگ چٹان کے پیچھے جو گڑھا ہے اس میں چھپ جاؤ صبح کو جب شہر والے حملہ کے لئے نکلیں تو اس وقت بھی زیادہ خاموشی، اور اپنے آپ کو چھپانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ لوگ ہمارے مقابل میں پہنچ جائیں۔

جب تکبیر کی آواز سنو۔ اور ہمارا ان کا مقابلہ شروع ہو جائے، تب اچانک باہر نکل کر پیچھے سے نعرہ تکبیر بلند کرنا، اور فوراً حملہ آور ہو جانا۔

اس تدبیر سے یقیناً وہ لوگ بدحواس ہو جائیں گے، اور ذہنی طور پر شکست کھا جانے کے بعد زیادہ دیر تک مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور امید ہے کہ بہت کم لوگ ہمارے نرغے سے نکل کر واپس جاسکیں گے۔

پچنانچہ دوسرے دن جب اس نوجوان پر عمل درآمد ہوا، تو نتیجہ حسبِ خواہش نکلا، موسیٰ کے آدمیوں نے لگے اور پیچھے دونوں طرف سے عیسائیوں کو نرغے میں لے لیا اور بہت کم اپنی جان بچا کر فحیل کے اندر واپس جاسکے۔

اس تدبیر کے کارگر ہو جانے کے بعد مسلمانوں کے حوصلے بلند اور عیسائیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور بہت دنوں تک اہل شہر باہر نکلے۔

اب مسلمان اس تدبیر میں لگ گئے کہ کسی طرح فحیل کو توڑ کر شہر کے اندر داخل ہو جائیں مگر فحیل کا توڑنا کچھ آسان کام نہیں تھا۔

یہ مہم کو سر کرنے کے لئے مسلمانوں نے ایک دبا بے بھی تیار کر لیا۔ دبا بے کو ایک قسم کا ٹینک تصور کیجئے جس کے نیچے چھپ کر قلعہ کی دیوار میں سوراخ کیا جاسکتا تھا اور دبا بے کی آڑے کر مسلمان بہادروں کا ایک گروہ فحیل کے ایک برج کو توڑنے میں مصروف ہو لیا۔

فحیل کے پتھر توڑنے کے بعد انہیں ایک ایسی سخت چٹان سے سابقہ پڑا جس پر ان بہادروں کی کدالوں کی نوکیں اور کلہاڑیوں دھاریں بیکار ہو گئیں۔

اُدھر دشمن بھی غافل نہیں تھا۔ اس نے کچھ ایسی تدبیر کی کہ حملہ آور جماعت کو جو دبا بے کے نیچے کام کر رہی تھی بڑے خونریز مقابلہ سے دوچار ہونا پڑا، گو وہ نہایت بردہاری اور تحمل و تہور سے مقابلہ کرتے رہے مگر ملک کی دوری اور دشمنوں کی کثرت نے ان کی سی چال کو کامیاب نہ ہونے دیا اور پوری کی پوری وہ جماعت وہیں برج کے پاس ہی شہید کر ڈالی گئی جس برج کے نیچے یہ فرقہ پیش آیا تھا۔ اور جہاں ان مسلمان جانبازوں نے جامِ شہادت نوش کیا تھا۔ آج اتنی مدت گزر جانے، اور مدتوں سے مسلمانوں کا ضمہ وہاں سے اٹھ جانے کے بعد بھی، اس برج کا نام برج الشہداء ہی مشہور ہے۔

خدا رحمت کندا میں عاشقانِ پاک طینت را

برج الشہد کے معرکہ کے بعد اگرچہ بظاہر عیسائیوں کو خوشی ہوئی، مگر نفسیاتی طور پر جس لپٹی میں اور ذہن کی شکستگی میں وہ مبتلا ہو چکے تھے اس نے انہیں اس دہم میں مبتلا کر دیا کہ اب مسلمان اپنے شہیدوں کا خوفناک انتقام لیں گے۔ اور اس خوف سے ان کے اندر ہی اندر بیٹھے جائے تھے کہ مسلمانوں کی انتقامی کارروائی کا برداشت کرنا ہماری طاقت سے باہر ہوگا۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے فوراً موسیٰ کے پاس اپنے ایلچی بھیجے، جو صلح کے پیغامبر تھے۔

شہر والوں کی طرف سے جو سربراہ اور وہ لوگ آئے۔ وہ سیاسی اور جنگی امور کے متعلق دیر تک تبادلہ خیالات کرتے رہے، مگر اپنے

حسب دل خواہ صلح کی بات طے کرنے میں ناکام رہے۔ موسیٰ بھی اگرچہ برج الشہداء کے واقعہ سے متاثر تھے مگر وہ یہ نفسیاتی نکتہ بھی جانتے تھے۔ ع

کہ خونِ صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا

اسی لئے ان کی گفتگو میں یاس و قنوط یا دہن و ضعف کا کوئی پہلو موجود نہیں تھا، وہ اب بھی ماروہ کے قلعہ کو بزورِ شمشیر فتح کرنے کا عزم رکھتے تھے۔ اور مدتوں کے محاصرہ کے بعد ان کا عزم جوان، اور ان کی تدبیریں مائل بہ پرواز تھیں۔
گفتگو کی ناکامی کے بعد شہر والوں کا وفد ناکام لوٹا، مگر ان کے دل میں موسیٰ کی شخصیت اور ان کی سفید براق ڈاڑھی کی خصوصیات قدر تھی اور یہ دیکھ کر وہ حیران تھے کہ اس پیر کہن سال کے ارے کتنے بلند اور اس کا عزم کس قدر آہنیں ہے۔

یہ رمضان المبارک ۹۲ھ کا واقعہ ہے۔

عید سے ایک روز پہلے صلح کی بات حیرت دوبارہ ہوئی اور پھر دیر تک ماروہ والوں کا وفد، موسیٰ سے سیاسی اور جنگی معاملات میں مصروف گفتگو رہا۔ وہ برج الشہداء کی اتفاقی کامیابی سے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کر لینا چاہتے تھے۔ مگر موسیٰ کا عزم براں انہیں چھٹے پر ہاتھ نہیں رکھنے دیتا تھا۔

گفتگو تو خیر جاری تھی مگر آج وہ لوگ کچھ بدحواس بدحواس سے دکھائی دیتے تھے، ادھر موسیٰ کے چہرے پر نظر ڈالتے اور ادھر ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھتے، گفتگو بھی ہو رہی تھی اور کچھ خفیہ خفیہ اشارے بھی ہو رہے تھے، یوں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی انکھا مشاہدہ ان کے پیش نظر ہے جس نے انہیں مضطرب و پریشان کر رکھا ہے۔

اور ان لوگوں کی حیرت زدگی کی وجہ یہ تھی کہ آج موسیٰ کی ڈاڑھی سرخ تھی۔ موسیٰ کی شخصیت سے مرعوب ہونے کی وجہ سے وہ اگرچہ زیادہ دیر تک اس کے چہرے کو غور سے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے مگر بار بار دیکھتے بھی اور سوچتے بھی تھے کہ کل والے موسیٰ اور آج والے موسیٰ میں کتنا فرق ہے؟

کل والا موسیٰ انہیں ایک فرشتہ رحمت نظر آتا تھا اور آج کا موسیٰ؟ خدا کی پناہ!

اسکی شکل و صورت تو شاید انہیں فرشتہ اجل سے مشابہ نظر آتی تھی۔

گفتگو آج بھی ناکام رہی، اور وفد حیرانیوں کے ہجوم میں واپس ہوا، واپس جا کر وفد کے بزرگ چہروں نے ان پختہ رائے یہ دی کہ یہ شخص (یعنی موسیٰ) آدم خور ہے۔ ورنہ اس کی ڈاڑھی پر یہ خونی رنگ نہ ہوتا۔

شہر کے لوگوں نے جب یہ سنا تو وہ بھی سب درط حیرت میں غرق ہو گئے۔

طے یہ ہوا کہ جس طرح بھی ہو۔ ان لوگوں سے صلح کر لی جائے۔ اور ایک بار پھر شرائط طے کرنے کے لئے گفتگو ہونی چاہیے اور تیسری بار لوگوں نے موسیٰ سے گفتگو کرنے کے لئے آئے تو اس کی ڈاڑھی جوانوں کی طرح بالکل سیاہ تھی۔ یہ نیا رنگ ان کے لئے اور بھی حیرت افزا ثابت ہوا۔

بغیر کچھ کہے سے وہ لوگ گئے اور جا کر اہل شہر کو سمجھایا کہ یہ لوگ پیغمبر ہیں، یہ جب چاہیں بوڑھے اور جب چاہیں جوان ہو جاتے ہیں، ان سے لڑنے میں کسی طرح بھی بھلائی نہیں، اور ان سے شرائط طے کرنا بھی ہمارے بس کا روگ نہیں، کیوں کہ ہم

ان سے جنگ میں فتح حاصل کر سکتے ہیں اور نہ گفتگو میں ان سے جیت سکتے ہیں۔
(۱)۔ لے ہمارے راتے یہ ہے کہ ان سے انہیں کی شرائط کے مطابق ہی صلح کر لی جائے، اہل شہر نے ان کی بات مان لی اور انہیں اس کا پورا اختیار دیدیا کہ وہ آج ہی جائیں اور صلح کر کے واپس ہوں۔

- تھ ی سی گفتگو کے بعد صلح نامہ طے ہو گیا۔ جسکی اہم شرائط یہ تھیں:-
- ۱:- مقتولین کا مال، اور جلیقیہ کی طرف بھاگ جانے والوں کا اثاثہ مسلمانوں کے حوالہ کیا جائیگا۔
 - ۲:- جوں کی دولت اور زیورات، موسیٰ کے حوالہ کئے جائیں گے۔
 - ۳:- قی ہر آدمی کو امان ملے گی اور اس کا مال اس کے پاس رہے گا۔
- اور عید کے دن ہی شہر کے دروازے مسلمانوں کے لئے کھول دیئے گئے۔
- (ماخذ:- جنوبی یورپ پر عربوں کے حملے از علامہ شکیب اسلان)

یہ کتابیں آپ کے یہاں ضرور رہنی چاہئیں!

فردوس | ماہر القادری کی غزلوں، رباعیات اور قطعات کا شاہکار مجموعہ، حقیقی ترقی پسند شاعری کا سدا بہار گلدستہ۔ قیمت:- تین روپے۔

کاروان حجاز | مکہ مدینہ میں کیا دیکھا اور کیا محسوس کیا۔ اس کی تفصیل اور ماہر القادری کا قلم۔ سر، یہاں سمجھئے کہ خدا اور رسول کی محبت کا غنڈ پر مصور ہوتی چلی گئی ہے، ادب و انشاء کے اعتراف سے بھی اس کتاب کا مقام بہت بلند ہے۔ قیمت:- چار روپے

نقش توحید | فاران کا توحید نمبر اب کسی قیمت پر نہیں ملتا مگر اس کا معرکہ آزار "نقش اول" کتابی صورت میں چھپوایا گیا ہے۔ "نقش توحید" کا ایک ایک حرف عقائد کو درست کرتا اور شرک و بدعت کی جڑ کاٹتا ہے۔ قیمت:- مجلد ایک روپیہ چھ آنے۔ غیر مجلد ایک روپیہ

نوٹ:- ان تینوں کتابوں کی قیمتیں جو درج کی گئیں ہیں وہ محصول ڈاک کے علاوہ ہیں۔

مکتبہ "فاران" کیمبل اسٹریٹ، کراچی ۷

دفتر سے خط و کتابت کرتے وقت اپنا خریداری نمبر لکھنا نہ بھولئے لایڈٹیں

ہماری نظر میں

از :- حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ، ضخامت ۲۷۲ صفحات (بڑا سائز)
التکشف عن مہمات التصوف مجلد، رنگین گرد پوش کے گٹھا، قیمت دس روپے،

ملنے کا پتہ: اللہجئے العلمیہ چیخل گورہ، حیدر آباد دکن ۲ (اندھرا - بھارت)

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت علم و تقویٰ، دین و دانش اور فراست و حکمت کی جامع تھی، ان کی ذات سے مسلمانوں کو بہت کچھ دینی فائدہ پہنچا ہے، آج بھی ان کے تربیت کردہ خلفاء ذکر و شغل کے ذریعہ تزکیہ نفس کا فرض انجام دے رہے ہیں اور صلاح و تقویٰ کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے ہوئے ہیں! مولانا تھانوی نے چھوٹی بڑی نوسو کے قریب کتابیں تالیف و تصنیف کی ہیں ان کی کتابوں کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ "بہشتی زیور" لاکھوں کی تعداد میں چھپا ہے، اور ہمیشہ اس کی مانگ رہتی ہے، انھوں نے اپنی کسی کتاب کو یہ حق مصنف محفوظ نہیں فرمایا، افادہ عام کے لئے اپنی کتابوں کی اشاعت کی عام اجازت دیدی!

مولانا تھانوی ایک طرف علم دین کے منصب عالی پر فائز تھے تو دوسری طرف صاحب ارشاد و تصوف تھے۔ "التکشف" ان کے اسی مسلک تصوف کی ترجمان ہے! انھوں نے اپنی اس معرکہ آرا کتاب میں روح، برزخ، عینیت و غیریت، تجر و امثال، خلق و کفر و صحر، غیبت و محو، قرب و معیت، وحدت الوجود، وحدت الشہود، تصویر شیخ، کشف و تصرف، قبض و بسط، غرض رابطہ بین الرب والعبد جیسے سینکڑوں نازک مسائل سے بحث کی ہے اور کوئی شک نہیں کہ تصوف کی بعض نہایت ہی لطیف و نازک پیچیدگیوں کو سلجھایا ہے! ان مسائل کی تشریح میں حضرت حکیم الامت کی کوشش یہ رہی ہے کہ تصوف کے مسائل کی ایسی توجیہ و تاویل کی جائے کہ وہ دین و شریعت کے مخالف نظر نہ آئیں :- مثلاً :-

"سمجھنا چاہیے کہ اکثر عارفین کے کلام میں حق تعالیٰ کو مختلف چیزوں کے ساتھ جیسے آفتاب و دریا و ہوا وغیرہ سے تمثیل دی جاتی ہے اور یہ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی، جیسا بعض لوگ خشک مزاج بھی سمجھ کر بزرگوں کو برا کہتے ہیں، یا بعض نادانانہ تصوف ہی سمجھ کر اپنے عقائد کو خلاف شرع کر لیتے ہیں، بلکہ کسی خاص امر میں تشبیہ ہوا کرتی ہے، مثلاً اس مقام پر ذات حق کو دریا سے صرف اس امر میں تشبیہ دی ہے کہ دریا میں بہ نسبت خشکی کے بساطت و وحدت ہوتی ہے اور ماہی کو اس سے سیری نہیں ہوتی، جیسے ذات حق میں وحدت ہے اور طالب کو اس سے سیری نہیں ہوتی۔ گو خود وحدت میں تفاوت ہو کر، دریا کی وحدت اضافی ہے اور ذات حق کی وحدت حقیقی مگر مطلق وحدت میں تو مناسبت ہے، اس لئے یہ تشبیہ صحیح ہو گئی اور ایسی تشبیہ کا جواز قرآن مجید سے ثابت ہے

مَثَلُ نُّورٍ ۛ مَشْكُوَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ (الآیہ) پس مثل لفتح المیم والشار اور مثال کی حقیقت شئی شارکت فی وصف "ما" ہے، گو طرفین میں ہزاروں درجہ تفاوت ہو۔
اس کتاب کے چند اقتباسات :-

"دل کی بات بتادینا علم غیب نہیں، بلکہ کشف ہے، علم غیب اُس علم کو کہتے ہیں، جو بلا وسائل ہو، اور یہ خاصہ خداوندی ہے، اور جو علم بذریعہ کشف ہو اُس میں کشف واسطہ ہے، اس لئے وہ علم غیب نہیں۔ (صفحہ ۷۱)

"علم باطن خود ایک شعبہ ہے علم شریعت کا، کیوں کہ شریعت نام ہے اصلاح ظاہر و باطن کے طریقہ کے جاننے کا۔۔۔" (صفحہ ۷۳)

"یہاں اسرار باطنیہ میں جو حیرت ہوتی ہے، اُس کا ذکر ہے، حیرت دو قسم کی ہوئی، ایک بوجہ جہل محض کے اس کو حیرت مذمومہ کہتے ہیں، دوسری باوجود کثرتِ علوم و واردات کے (جس کو بعض توالی تجلیات) کہتے ہیں بوجہ قدم احاطہ حقائق و اسرار کے، اس کو حیرت محمودہ کہتے ہیں۔" (صفحہ ۷۵)

"(مولانا روم کے اشعار کی توجیہ کرتے ہوئے) ... مگر اس میں تین احتیاطیں ضروری ہیں، اول یہ کہ اس کو مثل عقائد منصوصہ کے داخل عقائد نہ کیا جائے، احتمال اُس کے غیر صحیح ہونے کا بھی رکھا جائے۔۔۔" (صفحہ ۸۵)

"اس وجہ سے جب تک علم و فہم و عشق سب کامل نہ ہوں، یہ مراقبہ ممنوع ہوگا، فقہی قاعدہ بھی ہے کہ مستحب میں مفسد کا اندیشہ ہو۔ وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔" (صفحہ ۹۰)

"تصوف" کے وہ مسائل، ذکر و اشغال اور احوال و کوائف جو کتاب و سنت کے مطابق ہیں، اُن کی اہمیت و افادیت ہر آنکھوں پر، مگر اس کو کیا کیجئے کہ "تصوف" کا مزاج ہی کچھ ایسا نازک و پیچیدہ اور رمزیت و اشاریت اور غموض و عمق سے لبریز واقع ہوا ہے کہ اُس کے بہت سے مسائل و واردات دل و دماغ کو سخت الجھن میں مبتلا کر دیتے ہیں! اور یہ بات ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کتاب و سنت اور آثارِ صحابہ کی جو زبان اور مزاج ہے، تصوف کی زبان اور مزاج کو ہم اُس سے مختلف پاتے ہیں! جن نازک حقائق اور اسرارِ باطن کے انکشاف و جستجو کا اہل ایمان کو مکلف ہی نہیں بنایا گیا۔ "تصوف" نے ان حقائق کی پردہ دری کی کوشش کر کے پیچیدگیوں اور الجھنوں کے جال بچھائے ہیں! یہاں تک کہ "باطنیت" کو "اسرارِ باطن" ہی کی آڑ میں فساد و تخریب کا موقع ملا ہے، اور ہی کمین گاہ سے اس خبیث تحریک نے دین کو نشانہ بنایا ہے۔

ایک طرف امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ، امام احمد حنبلؒ، امام شافعیؒ، امام بخاریؒ، (رحمہما اللہ تعالیٰ) کی دینی روشیں ہیں اور دوسری طرف شیخ محی الدین ابن عربی اور اس ذوق و فلسفہ کے دوسرے صوفیاء کی تعلیمات ہیں، ہر شخص ان کا مقابلہ کر کے فیصلہ کر سکتا ہے کہ ملت کو کس کی کوشش سے کس قدر دینی فائدہ پہنچا، کس نے دین میں سہولتیں پیدا کیں، اور کس نے الجھنیں ڈالیں۔
فن تصوف، ایک قسم کی "مابعد الطبیعیاتی شاعری" ہے!

حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید توحید و سنت کے کتنے بڑے مبلغ تھے، لیکن "تصوف" کا ذوق

رہکتے تھے، اس لئے اُن کی کتابوں میں بعض ایسی خطرناک اور قابلِ اعتراض باتیں پائی جاتی ہیں جن سے اہل بدعت کے مسلک کو تقویت ملتی ہے!

حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اعمال و عقائد پر توحید و سنت ہی کا غلبہ ہے، اور وہ صوفی کم اور عالم دین زیادہ تھے مگر "تصوف" کا ذوق اُن کے قلم کو بھی "التکشف" میں لغزشوں سے محفوظ نہ رکھ سکا!

"جاننا چاہیے کہ بعض اولیاء اللہ سے بعد انتقال کے بھی تصرف و خوارق سرزد ہوتے ہیں،

اور یہ امر معنی حدِ توازن تک پہنچ گیا ہے" (صفحہ ۲۵)

بعض لوگوں کے کشف و ذوق یا تجربہ و مشاہدہ کے بعض نادرواقعات کو جو خود شرعی ثبوت کے محتاج ہیں۔ "متواتر" نہیں کہہ سکتے! اگر اس قسم کے "مشاہدات و واقعات" پر دین و شریعت کی اصلاح "تواتر" کا اطلاق کیا جائے، تو اہل ہندو کے یہاں بھی اس قسم کا "تواتر" ملتا ہے۔ کہ فلاں دیوی نے خواب میں آکر یہ بتایا کہ فلاں مکان کے اس کونے میں سونے چاندی کا زیو دفن ہے، اُس جگہ کو کھودا گیا، تو زیور نکل آیا۔ فلاں شخص کو جھنگل میں ایک دیوی جی نے متمثل ہو کر اور درس دکھا کر شیر سے بچا لیا۔

"کتاب و سنت" سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ مرنے کے بعد اولیاء اللہ کی روحوں سے تصرف و خوارق سرزد ہوتے ہیں، اولیاء اللہ پر دوسرے انسانوں کی طرح موت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ مرنے کے بعد کسی کو دینی اور دنیوی کسی قسم کا نفع نہیں پہنچا سکتے شہداء جن کے بارے میں قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ "انہیں مردہ مت کہو" حدیث شریف بتاتی ہے کہ اُن کی حیات بھی اس طرح کی ہے کہ اُن کی روہیں "طیور سبز" کی صورتوں میں رہتی ہیں، اور اُن تک کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ شہادت کے بعد شہداء کرام دُنیا میں تصرف کرتے ہیں، یا دُنیا والوں کے احوال کی خبر رکھتے ہیں۔

ایک مسلمان کسی الجھن میں گرفتار ہے، کسی وفات پائے ہوئے بزرگ کو اُس نے خواب میں دیکھا کہ اُس نے اُس الجھن کا حل بتا دیا، کہ تو اس واقعہ سے یہ نتیجہ نکالا نہیں نکالا جاسکتا کہ اُس مرے ہوئے بزرگ کی روح کو اس الجھن کی خبر ہو گئی تھی بلکہ اس ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے اُس شخص کی الجھن دور فرمادی! اسی طرح اگر کسی کو یہ حالت بیداری کسی وفات شدہ بزرگ کی صورت، تمثال یا عکس نظر آجائے، تو اسے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور سمجھنا چاہیے! یہ اعتقاد درست نہیں ہے کہ دُہیں دُنیا کے احوال میں تصرف و تمثال کی قدرت رکھتی ہیں۔

"(عربی کا ترجمہ) بس یوں فرض کرے گویا شیخ حاضر و ناظر ہے، لیکن اُس کا صرف تصور کرے

اعتقاد نہ رکھے، کیوں کہ یہ بے شک شرک ہے، اور اسی لئے عوام کو اس اعتقاد سے منع

کیا جاتا ہے، اور بعض اکابر کے کلام سے یہی مراد لی جاتی ہے۔" (صفحہ ۴۳)

یہ سلسلہ نقشبندیہ کے کسی بزرگ کے قول کا ترجمہ ہے، جس پر مولانا تھانوی مرحوم کو نکیر کرنی چاہیے تھی، مگر انھوں نے اس قول کی ایک صفحہ میں توجیہ فرمائی ہے اور عجیب دقیق نکتے پیدا کئے ہیں، حیرت ہے کہ جو چیز اعتقاداً شرک ہے، اُس کا اس طرح تجریدی تصور کیسے ممکن ہو کہ تصور میں تو شیخ کو حاضر و ناظر سمجھا جائے مگر اعتقاداً اس "تصور" کو شرک خیال کیا جائے! کیا "تصور" ایک ایسے اعتقاد کو جو "شرک" ہے، محمود یا بے ضرر بنا سکتا ہے! کیا "مشرکانہ اعتقادات" اس لائق ہیں کہ اُن کو قلب و دماغ کی جلا اور تزکیہ نفس کے لئے ذریعہ بنایا جائے (استغفر اللہ)

چونکہ بے رنگی اسیر رنگ شد موسیٰ باموسیٰ در جنگ شد

چوں بے بیرنگی سی کاں داشتی موسیٰ و فرعون دارند آشتی

حضرت مولانا روم کے یہ شعر سخت قابل اعتراض ہیں، لیکن مولانا تھانوی ان "شطیات" کا جواز فراہم کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں:-

"بیرنگی اطلاق، مراد وجود مطلق، رنگ تفتید وجودات خاصہ موسیٰ مطلق ہادی مہندی، فرعون مطلق

ضال و مضل۔ یہ ظاہر ہے کہ موجودات عالم مطلق وجود میں باہم مشترک ہیں اور اتحاد وجود میں

جن کو ظہورات کہتے ہیں، باہم متمایز و متغائر ہیں..... جب تم ان وجودات

متمایزہ کو نظر سے رفع کر کے اسی اطلاق پر پہنچ جاؤ، جو تم کو (مرتبہ ما بہ الاشتراک میں) حاصل

تھا تو وہاں ہادی و مضل باہم مشترک و متحد نظر آئیں گے... (صفحہ ۱۰۴، ۱۰۵)

وہ فلسفہ اطلاق و وحدت وجود جو حضرت موسیٰ اور فرعون، حضرت ابراہیمؑ اور نمرود، حضرت محمدؐ عربی اور ابو جہلؓ کو اشتراک و اتحاد کی ایک ہی سطح پر لے آئے، کس قدر گمراہ کن اور ایمان کو لرزادینے والا فلسفہ ہے! اس کو "باطنیت" نہ کہیں تو اور کیا کہیں (نوہ)!

اور سنئے:

"بزرگوں کے کلام میں بعض احادیث پائی جاتی ہیں، جو کتب فن میں نہیں پائی جاتیں، اور

موافق قواعد محدثین کے وہ حدیث نہیں ہیں، پس اس کی توجیہ کے دو طریق ہیں، ایک

طریق یہ کہ محدثین نے جس طرح احادیث مناسیہ پر حدیث کا اطلاق کیا ہے، اسی طرح ممکن ہو کہ

ان حضرات کو کشف سے ان کا حدیث ہونا ثابت ہوا ہو، اور احادیث الہامیہ پر اطلاق

احادیث کا کر دیا ہو، (کذا قال مُرشدی) دوسرا طریق یہ ہے کہ اگر حدیث بھی نہ ہو، تب بھی

مُضر نہیں کیوں کہ اس کے ایراد سے جو غرض ہوتی ہے، وہ دوسرے دلائل صحیحہ سے ثابت

ہوتی ہے....." (صفحہ ۱۰۰)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دین میں حجت ہوتی ہے، اور اولیاء و صلحاء کا کشف و الہام دین میں حجت نہیں ہے اس لئے الہام و کشف کے ذریعہ کسی قول کو "حدیث" کہنا، کسی عنوان درست نہیں، جب کوئی حدیث جس کا عالم خواب سے تعلق ہے اور جو فن حدیث کے مقرر کردہ اصول و معیار پر کسی عنوان نہیں اترتی، اُسے جو کوئی محدث محدث نوم کہتا ہے، وہ خود حدیث کے اصولوں کے ساتھ کھیل کر رہا ہے!

حافظ شیراز کو کوئی عارف باللہ اور ولی کامل سمجھتا ہے، تو ہم اس کی تردید نہیں کرتے، خدا کرے وہ ایسے ہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ اُن کے درجات میں اور ترقی عنایت فرمائے! ہم اُن کی ذات کے بارے میں بھی "سورِ ظن" نہیں رکھتے، کہ انھوں نے اپنے اشعار میں رندی و مہرستی کے جو مضامین نظم کئے ہیں تو وہ واقعی باوہ نوش، شاہد باز اور "ترکانِ سیہ چشم" کے دلدادہ بھی تھے۔ ہمارے سامنے ریاض خیر آبادی کی مثال ہے کہ انھوں نے "جام و شراب" کو مستقل موضوع بنا کر سینکڑوں شعر کہے ہیں، مگر انھوں نے شراب کو چھٹک نہیں! ہمیں تو حافظ کی شاعری سے بحث ہے، کہ اُس میں کس چیز کو پیش کیا گیا ہے۔

خواجہ حافظ کی شاعری میں دنیا کی بے ثباتی بھی ملتی ہے، کائنات کو وہ معمہ اسرار بھی سمجھتے ہیں..... ع

کہ کس نکشود و نکشاید بہ حکمت این مُعمارا

تک کے یہاں درس اخلاق اور تصوف کا چٹخارہ بھی پایا جاتا ہے مگر ان کی شاعری میں جس چیز کی فراوانی ملتی ہے، وہ عاشقانہ جذبات و واردات اور رندی و سرمستی اور جام و بادہ کے مضامین ہیں! ان کے یہاں عشق کا عام طور پر جس پیرایہ میں ذکر کیا گیا ہے وہ غالباً عجاز ہے، اور جام و بادہ اور مستی و رندی کے مضامین کا جو انداز اختیار کیا گیا ہے، اُس سے ہوس جھلکتی ہے! مولانا تھانوی نے اس عجاز کو "حقیقت" اور اس "مستی و ہوسناکی" کو "عرفان" ثابت کرنے کی جو کوشش فرمائی ہے، اُس کو افسوس ہے کہ منراہا نہیں جاسکتا۔ جام و بادہ، قدح و مینا اور زلف و رخ کے استعاروں سے ہم واقف ہیں کہ اس پردے میں حقیقت و تصوف اور عرفان و حکمت کے مضامین بھی بیان کئے جاتے ہیں۔ مثلاً اس شعر میں:۔۔۔

دردِ دل ما غمِ دنیا، غمِ معشوقِ شود

بادہ چوں خام شود پختہ کند شیشہ ما

معشوق سے اللہ اور رسول کی ذات کسی کراہت و اشتباہ کے بغیر مراد لی جاسکتی ہے، اور "بادہ و شیشہ" یہاں اس انداز سے استعمال ہوا ہے کہ شراب انگور اور میخانہ کے جام و شیشہ کا دھیان تک نہیں آتا، مگر حافظ شیراز کے اس شعر

آں تلخوش کہ صوفی ام الحبا شش خواند

اشہی لنا و اعلیٰ من قبلۃ الغدا سر

پڑھکر وہ شراب جو بھٹیوں پر کشید ہوتی ہے اور جسے شراب فروش بیچتے ہیں، اور جسے شریعت میں "ام الحبا" کہا گیا ہے، اُس شراب کے ملاوہ، کسی اور طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا! مگر حضرت تھانوی نے اس شعر کو بھی مجاہدہ، نفس کشی اور روحانیت و نورانیت کا آئینہ دار بنا کر قرآن کی آیتوں اور حدیثوں تک کا اس شعر کی معنویت سے جوڑ ملا دیا ہے۔ ۶

ناطقہ سر بگریباں کہ لے کیا کہیے

حافظ اپنے وطن شیراز، اپنے محبوب مقام مصلاً اور چشمہ رُکنا بادکا، جو ان کے زمانہ میں سیرگاہ تھی، ذکر کرتے ہیں مگر ان خالص دسی مقامات کو بھی مولانا تھانوی نے استعاروں کا رنگ دے کر ان سے مقامات عرفان و روحانیت وابستہ کر دیئے ہیں! کسی شاعر کے مطابق شاعر کے کلام کی ایسی دور دراز تاویلیں مضحکہ نہیں تو اور کیا ہیں! یہ تو وہی بات ہوئی کہ کسی نے کہا داغ دہلوی شعر شریعت کے عین مطابق کہتے تھے، سننے والے نے بہت سوچ کر داغ کا سب سے زیادہ رکیک مصرعہ پڑھا ع

میٹھی کی بھی ملے تو رولہ ہے شباب میں

۷ صاحب اس پر فوراً بول اُٹھے:۔۔

"حضرت داغ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مصرعہ میں تنہا کا مسئلہ بیان فرمایا ہے"

اس پر کہا جاسکتا ہے کہ شعر کا شاعر و مفسر تصوف و عرفان میں غرق ہے، اس لئے اسے ان شعروں میں عرفان و تصوف ہی کے لئے نظر آتے ہیں، اس کے جواب میں عرض ہے کہ کوئی شخص بازار میں ننگا کھڑا ہو، اور اُسے دیکھ کر کوئی شخص کہنے لگے:۔۔

"سبحان اللہ! قریانت شوم! کیا عالم تجرید کا منظر پیش کیا ہے۔"

اس قسم کی تاویل و توجیہ کو کسی عنوان بھی نہیں سراہا جاسکتا کہ اس سے کھلی ہوئی بے حیائی کی حرکت کو سند جو از اور قبلا پسندیدگی ملتا ہے۔ کسی کے فکر و نظر اور دل و نگاہ پر ایسا غلبہ ہو جائے کہ اُسے زنا، تہیج، میخانہ مسجد، شراب کی بھٹی، سخت دلوں کے پھلانے، تھمل اور بت خانہ، کعبہ نظر آنے لگے، تو ایسا غلبہ کس قدر گمراہ کن ہے!

یہ تو اہل کشف و تصوف کو معلوم ہو گا اور یہ اطلاعیں سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہی ہوں گی کہ حافظ کی شاعری نے کتنوں کو عارف باللہ بنادیا، مگر صوفیاء کے تذکروں میں اس کے شواہد نہیں ملتے، لیکن اس کی بہ کثرت مثالیں ملتی ہیں کہ حافظ کے اس قسم کے شعروں نے رقص و سرود، شراب نوشی اور رندی و ہوسنا کی محفلوں کی رونق اور گرمی کو بڑھا دیا ہے اور وہ اس لئے کہ خواجہ حافظ کے شعروں میں اس کی پوری صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ ان مشاغل میں صرف ہو سکیں۔ نادر شاہ کی فوجیں سوادِ دلی تک پہنچ چکی تھیں، پرچہ نویسوں نے جب محمد شاہ نیکیلے کو اس کی اطلاع دی، تو اس نے یہ پرچہ جو دراصل مغلیہ سلطنت کا قتل نامہ تھا، شراب کے پیالہ میں بے پروائی سے ڈبوتے ہوئے حافظ کا یہ مصرعہ پڑھا:

ایں دفتر بے معنی غرقِ مے نابِ اولیٰ

یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ ”مشاہدہ حق کی گفتگو کے لئے“

ع بنی نہیں ہے بادہ و ساغر کے بغیر

لیکن حافظ نے بیشتر مقامات پر ”بادہ و ساغر“ کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ ”مشاہدہ حق کی گفتگو“ کا اس میں کوئی قرینہ ہی نہیں پایا جاتا! اقبال - بادہ و شاہد کے استعاروں کی اس خرابی سے واقف تھا، اس نے بھی کہیں کہیں جام و ساقی کا ذکر کیا، مگر اس وقار و پاکبازی کے ساتھ کہ

نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے

ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی!

اقبال کو خواجہ حافظ کی عاشقانہ اور رندانہ شاعری کی اخلاقی مضرتوں کا احساس تھا، اس لئے وہ ان کی شاعری کا نہ صرف یہ کہ ملاح نہ تھا بلکہ مخالف تھا۔

خواجہ حافظ کے حالات تذکروں میں بہت کم ملتے ہیں! میخانہ کے مصنف عبدالبنی نے لکھا ہے کہ حافظ شروع شروع میں ناموزوں شعر کہتے تھے جن کا لوگ مذاق اڑاتے اور لطف لیتے، خواجہ حافظ ایک دن بابا کوہی کے مزار پر جا کر خوب رونے، اُسی رات کو خواب میں کسی بزرگ نے ایک لقمہ انہیں کھلایا، اور فرمایا کہ چائے پر علم و حقائق کے دروازے کھل گئے، خواجہ حافظ پوچھتے ہیں کہ ”سہرت آپ کون ہیں“ جواب ملا ”علی مرتضیٰ! صبح کو حافظ کی آنکھ کھلی، تو یہ غزل موزوں ہو گئی۔“

دوش وقت سحر از غصہ بخاتم دادند و ندراں ظلمتِ شب آبِ حیاتم دادند

پس اُس دن سے نہ صرف یہ کہ ان کی طبیعت کی ناموزونی، موزونیت سے بدل گئی بلکہ ان کی شاعری محاسن شاعرانہ سے لبریز ہوتی چلی آئی۔

صوفیاء کے تذکروں میں اس قسم کے اکثر واقعات ملتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے توجہ ڈالی، تو مرید پر چودہ طبق روشن ہو گئے، فلاں بزرگ نے فلاں مجذوب یا سالک کی ولایت ایک نگاہ میں سلب کر لی۔ شیخ کا جھوٹا پانی پیتے ہی ولایت مل گئی، ایک بزرگ نے نگاہ بھر کر دیکھا تو فلاں صاحب نے اک آہ کی۔ اور گھر بار چھوڑ کر جنگل کی راہ لی اور بارہ سال تک درختوں کے پتے کھا کر گزار دیئے جو بات سالہا سال کی ریاضت و مجاہدے کے بعد دوسروں کو حاصل ہوتی ہے فلاں صاحب کو شیخ کے فیض و توجہ سے بات کرتے اور پلک جھپکاتے حاصل ہو گئی! اس قسم کے واقعات میں تو بہت اور مفرد عقیدت کی زیادہ تر کارفرمائی ہوتی ہے اور ان واقعات نے ”عرفان و تصوف“ کے بارے میں ایک عجیب تصور قائم کر دیا ہے۔

خواجہ صاحب کی زندگی کے واقعات بتاتے ہیں کہ وہ بھی ایران کے دوسرے شاعروں کی طرح بادشاہوں اور امیروں کی مدح کرتے تھے۔ شاہ سہتی جو لہو و لعب میں زندگی گزارتا اور خوب جی کھول کر دوا و عیش دیتا تھا، خواجہ صاحب کی غزلوں میں اُس تک کا نام آتا ہے۔ مد بن مظفر ایک پابند مذہب حکمراں تھا۔ شرعی حدود کا محافظ! اُس نے جب میخانوں پر احتساب کیا اور میخانے بند ہو گئے تو خواجہ حافظ نے شراب کی بندش پر دوانگیز مرثیہ کہا:۔

بود آیا کہ در میکہد ہا بکشا یند

در میخانہ بہ بستند خدا یا می پسند

شاہ شجاع نے میخانوں پر سے یہ قدغن اٹھا دی، تو حافظ خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتے، اور اسی عالم مسرت میں غزل کہتے ہیں:۔

سحر ز ہاتف غنیم رسید مرده بہ گوش

کہ دور شاہ شجاع است مے دلیر بنوش

اور

جنگ در غلغلہ آمد کہ کجا شد منکر

منظر لطیف ازل، روشنی چشم امل

جام در قہقہہ آمد کہ کجا شد منار

جامع علم و عمل جان جہاں شاہ شجاع

بادشاہ ملک کی آمدنی بڑھانے کے لئے، شراب کی خرید و فروخت سے پابندی اٹھا دی، اُسے حافظ کا ”منظر لطیف ازل“ جامع علم و عمل“ کہنا، کیا ایک ”عارف باللہ“ کو کسی طرح بھی زیب دیتا ہے؟ مولانا تھانویؒ نے شیراز، گلگشت مصلیٰ اور پُرکنا باد کو استعائے فرض کر کے اُن سے تو مقامات عرفان و تصوف کا جوڑ ملا دیا، مگر سلطان ابوالسہتی، شاہ شجاع، منصور، شاہ یوز کے ناموں کی وہ کوئی صوفیانہ توجیہ نہ فرما سکے! شاید اس طرف دھیان نہیں گیا، ورنہ کہہ دیتے ان ناموں سے شیوخ طریقت، لافاوتا اور صاحبان خدمت مراد ہیں!

شبلی نعمانی نے ہفت اقلیم اتین رازی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ:۔

”خواجہ صاحب قرآن مجید کی تفسیر میں معقول کو منقول سے تطبیق دیتے تھے، فن قرأت

میں کمال تھا، اس کے ساتھ خوش آواز تھے، معمول تھا ہمیشہ جمعہ کی رات کو مسجد کے

مقصودے میں تمام رات خوش الحانی کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے۔“

حالات کے تھان اُن کے اس شعر کو پڑھ کر طبیعت خوش ہو گئی، کس قدر ایمان افروز شعر ہے:۔

صبح خیزی و سلامت طلبی چوں حافظ!

انچہ کردم ہما از دولت قرآن کردم

اس سحر خیزی، ورد و شغل اور شغف قرآن کے سبب اُن کی زندانہ شاعری عارفانہ شاعری نہیں بن سکتی! امیر مینائی کی مثال اُسے سامنے ہے وہ عالم دین تھے، صاحب افتاء تھے، خوش اوقات اور خوش کردار تھے، شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ کے خالوائے چشم و چراغ تھے اور صاحب سلسلہ بزرگ تھے۔ مگر اُن کے چوما چاٹی کے شعروں کو اگر کوئی یہ کہے کہ ان تعاروں میں امیر مینائی نے عرفان و تصوف کے حقائق بیان کئے ہیں، تو کتنی غلط بات، دوران کار تاویل، اور مضحکہ خیز نکتہ حافز کے دور میں ایران کی سوسائٹی کا جو رنگ تھا حافظ نے اُسی کی ترجمانی کی اور عیش و نشاط

کی لئے میں کے ملا دی۔

حافظ کی شاعری میں مجازی معشوق کی بیوفائی کا بھی شکوہ ملتا ہے۔ معشوق سے وہ بدگمان بھی ہو جاتے ہیں، اس کی تمنا بھی کرتے ہیں کہ اگر قسمت نے یاوری کی اور محبوب کی قربت نصیب ہو گئی، تو وہ اُسے پھولوں سے سنواریں گے، اور تخت پر بٹھا کر اُس سے درخواست کریں گے:۔

بہ باددہ، سرود ستار عالمے یعنی کلاہ گوشہ بہ آئین دلبری بشکن

یہاں تک کہ

خواجہ حافظ معشوق کے بوسہ کے لطف کے ساتھ اُس کی گالیوں کے مزے کی آمیزش بھی چاہتے ہیں:۔

قند آمیختہ باگل نہ علاج دل بہت بوسہ چند بیا میز بہ دُشمنامے چند

اس کھلی ہوئی "ہوس" میں شاعر نے کسی استعارے کی گنجائش کہاں باقی رہنے دی ہے! ہمیں اندیشہ ہے کہ پچاس سو سال کے بعد، اس مزاج کے شارحین کہیں جگر مراد آبادی کو "عارف باللہ" اور "لسان الاسرار" نہ بنادیں، اور عقیدت کے جوش میں اُنکے اس قسم کے شعروں:۔

صبر ٹوٹے ہوئے دلوں کا نہ لے تو یوں ہی دھان پان ہے پیارے

سب کو مارا جگر کے شعروں نے اور جگر کو شراب نے مارا

کو عرفان و تصوف کا ترجمان نہ ٹھہراویں۔

خوبان پارسی گو بخشدگانِ عمر اند ساتی بدہ بشارت پیران پارسا را (صفحہ ۱۳۲)

کس قدر صاف شعر ہے، "خوبان پارسی" سے ایران کے حسین و خوب و محبوب مراد ہیں، مگر مولانا تھانوی نے خوبان پارسی سے "ساکنین" مراد لی ہے اور فرماتے ہیں "گویا کہ اس شعر میں بسط کی حکمت کا بیان ہے۔"

حافظ کے شعروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا میلان عقیدہ جبر کی طرف تھا، اس شعر میں انھوں نے اسی عقیدہ کو ظاہر کیا ہے۔

حافظ بخود پندشیدایں خرقہ مے آلود اے شیخ پاک دامن معذور دار مارا (صفحہ ۱۳۲)

مگر مولانا تھانوی پہلے تو "شبہ جبر" کو رفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر اس شعر کی توجیہ و تحسین یہاں تک فرمادیتے ہیں کہ "بہ لسان معنوی خرقہ مے آلود اشارہ ہے مشربِ ملامتی کی طرف، نہ بایں معنی کہ خلافِ شریع امور کے مرتکب ہوں، بلکہ خلافِ وضع اور خلافِ شان امور اختیار کریں بعض کے لئے شیخ کامل اس کو بعض مصالح سے تجویز کرتا ہے۔"

حد ہو گئی تاویل کی.... کہ

اگر آں ترک شیرازی بدست آرد دل مارا بحال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا را (صفحہ ۱۳۴)

میں "ترک شیرازی" سے محبوب حقیقی مراد لیا ہے! ہم حیران ہیں اور ادب و احترام کے سبب خاموش ہیں ورنہ اس قسم کی شرح و تاویل سخت قسم کے احتساب و تنقید کی مستحق تھی! اچھا ہوا کہ رباعیات عمر و خیام کی مولانا تھانوی نے شرح نہیں فرمائی ورنہ "زین....." کو نہ جانے اپنی نیک نفسی اور ذوقِ تصوف سے تاویل کر کے کیا بنا دیتے!

بادل سنگینت آیا ہیچ در گیر دشبے آہ آتش بار و سوز نالہ شب گیرا (صفحہ ۱۴۰)

"دل سنگین" سے صاف ظاہر ہے کہ شاعر معشوقِ مجازی سے خطاب کر رہا ہے مگر مولانا تھانوی نے پہلے تو "سنگین" سے اللہ تعالیٰ کی

صفتِ غنا مراد لی، اور پھر اس لفظ ”سنگین“ کی ذاتِ باری سے نازیبا نسبت کی رکاکت دور کرنے کے لئے یہ تک فرما دیا:۔ ع
”لفظی بے ادبی در غلبہ عشق عفو است“

ہم اس تصور سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں! استغفر اللہ!

تیرا آہ ماز گردوں بگذر دجان عزیز
رحم کن بر جانِ خود پر ہمیز کن از تیرا (صفحہ ۱۲۱)
اس شعر کو بھی ”مجازاتِ بعیدہ کے تکلف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسوب کر دیا ہے، اور اس کی توجیہ فرمائی ہے، — چونکہ
محبوبِ حقیقی نہایت رحیم ہے، اس کو اپنے بندے کی پریشانی گوارا نہیں ہے، اس لئے عرض کرتے ہیں کہ ہم کو فراق سے نجات دیجئے، ورنہ
ہماری پریشانی سے آپ کو ایذا ہوگی۔“

حافظ کی مشہور غزل مسلسل ہے، جس کا مطلع ہے

صبا بلطف بگو آں غزالِ رعنا را
کہ سر بکود و بیاباں تو داده مارا (صفحہ ۱۳۰)

اس میں ”غزالِ رعنا“ سے ”مرشد“ مراد لی ہے، مگر کیا کوئی مرید اپنے مرشد سے اس طرح بھی خطاب کر سکتا ہے
جزایں قدر نتوان گفت در جمالِ تو عیب
کہ خالی مہر و وفا نیست رفتے زیبارا

حافظ کے اس شعر میں

روزگارے است کہ سودائے بتاں دین است
غم این کار نشاطِ دل غمگین من است (صفحہ ۱۹۱)
”سودائے بتاں“ سے عشق و طلب کی ترغیب اور تحملِ شدائد کی نصیحت مراد لے کر، مجازی معشوقوں سے دل بستگی کے مضمون کو محمود
بنادیا ہے!

صلاح و تقویٰ زما مجو زاہد
ز رند و عاشق و مجنون کسے نہ جست صلاح (صفحہ ۲۹۱)
یہ شعر ہوسناکی اور رندی کی شدت اور گرمی کو کس قدر واضح طور پر ظاہر کرتا ہے، یہاں تک کہ شاعر گناہوں سے توبہ کرنے کا داعیہ
فلک اپنے اندر نہیں رکھتا، ایسے شعر کی شرح مولانا تھانوی کس تحسین آمیز انداز میں فرماتے ہیں:۔

”..... ہر طالب کا مذاق جدا ہوتا ہے۔ دوسرا طریق اس کے لئے مناسب نہیں ہوتا۔“

گر غالیہ خوشبو شد در گیسوئے او آدینخت
در روئمہ کماں کش شد یا ابروئے پیوست (صفحہ ۲۱۶)
اس شعر کو بھی حضرت حکیم الامت نے ”مجازی“ نہیں یہنے دیا، اعیان و اعراض کا فلسفہ اس سے منسوب کر دیا ہے۔

گو شمع ہمہ بر قول نے و نغمہ چنگ است
چشم ہمہ بر لعل لب و گردش جام است (صفحہ ۲۱۷)

اس رندی و ہرستی اور ہوسناکی کا پیوند تجلیات اور محبتِ الہی سے جوڑ دینا، صاحب ”التکشف“ ہی کا حصہ ہوا!
حضرت کعب رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن تین متخلفین سے
میں کعب بھی شامل تھے، مسلمانوں کو گفتگو کرنے سے منع فرما دیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور اس بشارت کو
صحابی لے کر حضرت کعب کے پاس آئے، تو انہوں نے فرطِ محبت سے اپنے دونوں کپڑے اتار کر اُن کو دیدیئے — اس
دریث کو نقل کرنے کے بعد مولانا تھانوی نے اس سے فائدہ اخذ کیا ہے:۔

”یہ بھی اہل وجد میں معمول ہے کہ کسی شعر پر محفوظ ہو کر سنانے والے کو کوئی کپڑا یا کچھ نقد دیدیتے

ہیں، حضرت کعب کا اس مبشر کو کپڑا دینا اُسی قبیل سے ہے۔“ (صفحہ ۲۱۶)

یہ جو سماع و قوالی کی محفلوں میں لوگ قوالوں کو روپیہ یا کپڑا دیدیا کرتے ہیں، اُس کا جواز حضرت کعبؓ کے اس واقعہ سے پیدا کرنا، کم از کم مولانا تھانویؒ جیسے مُتبح کذاب و سنت کو زریب نہیں دیتا !

اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برأت جو قرآن میں نازل ہوئی، اُس پر اُن کی والدہ نے کہا کہ اُٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اس پر حضرت صدیقہؓ نے فرمایا واللہ! میں اُٹھ کر آپ کے پاس نہ جاؤنگی اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کا شکر یہ ادا نہیں کروں گی اس واقعہ سے یہ نتیجہ نکالنا :-

”بعض بزرگوں سے نظماً یا نثرً بعض ایسے کلمات منقول ہیں جن کا ظاہری عنوان تو ہم گستاخی ہے اگر

یہ غلبہ حال میں ہو تو اس کو شطح و ادلال کہتے ہیں، حضرت صدیقہؓ کا کہنا اسی قبیل سے ہے۔“ (صفحہ ۳۱۸)

”ادل“ (نازع عشق و محبت) کی حد تک تو دست ہے، مگر اس سے بزرگوں کے ”شطحیات“ کے لئے دلیل جواز لانا درست نہیں! ”شطحیات“ کو ناپسندیدہ ہی سمجھنا چاہیے! حضرت صدیقہؓ سے ”شطح“ کہاں سرزد ہوا تھا۔ اُن کو اس موقع پر اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، انھوں نے اپنی والدہ کو جو جواب دیا تھا، اس پر اللہ اور رسولؐ نے کوئی تنبیہ نہیں فرمائی!

اسی طرح صفحہ ۳۳۳ اور ۳۳۴ پر ایک مجنون زانیہ عورت کے واقعہ کی روایت سے ”سکر و غلبہ حال اور شطحیہ“ پر ”عفو و درگزر“ کی دلیل لائی گئی ہے، وہ بھی بڑی حلجان میں ڈالنے والی تاویل ہے! یہ ”سکر و غلبہ حال“ کی آخر کو کسی قسم ہے کہ ایک شخص جسے ”مجذوب“ کہا جاتا ہے نماز تو نہیں پڑھتا مگر عورتوں کا ناچ دیکھتا ہے

پھر حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اس ”مجنون زانیہ عورت“ کو مختل الحواس کہا تھا، خدا رسیدہ اور مجذوب، اہل سکر اور مغلوب الحال تو نہیں فرمایا تھا مگر مسلمانوں میں وہ لوگ جن کے حواس میں اختلال پیدا ہو گیا ہے، اور جو جنون اور دماغی امراض میں مبتلا ہیں، اُن کی خلافِ شریعت باتوں پر ”سکر و غلبہ حال“ کا پردہ ڈال کر، اُن سے سوز و جذب والہانہ متنی بلکہ خدا رسیدگی تک منسوب کی جاتی ہے (توبہ!) افسوس ہے کہ مولانا تھانویؒ مرحوم نے ”مسئلہ عفو از اہل سکر“ کے تحت جو کچھ فرمایا ہے، اُس سے اسی مزاج و عقیدہ کے لوگوں کے مسلک کو تقویت ملتی ہے، جس کا ابھی ابھی ذکر کیا گیا ہے۔

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کو بھیجا، مجھ کو مال

کے پاس پہنچنے میں دیر ہوئی، جب میں آیا انھوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو کہاں رہ گیا تھا، میں نے

کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ایک کام کو بھیجا تھا، کہنے لگیں وہ کیا کام تھا، میں

نے کہا کہ وہ راز کی بات ہے، کہنے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کسی سے مت کہنا“

اس حدیث سے حضرت مولانا تھانویؒ یہ نتیجہ اخذ فرماتے ہیں :-

”مشائخ کے یہاں اس کی سخت تاکید ہے کہ اسرارِ باطنی کا کسی پر افشاء نہ کریں، خواہ وہ متعلق

تعلیم کے ہوں، خواہ متعلق واردات کے ہوں، اور گو یہ اسرار اکثر مُرید کے ہوتے ہیں اور

حدیث میں رازِ شیخ کا مذکور ہے، لیکن علتِ مشترک ہے، یعنی اظہار کا خلافِ مصلحت ہونا

خواہ وہ مصلحت کسی قسم کی ہو۔“ (صفحہ ۳۵۱ و ۳۵۲)

اس حدیث سے ”شیخ و مُرید“ کی ”تعلیم حفظ اسرارِ باطن“ کا کیا تعلق ہے؟ حدیث کے الفاظ اور تیور بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً کسی اپنے ذاتی اور گھریلو کام سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، اس کا بھی امکان ہے کہ کسی غزوہ یا سریر کے سلسلے میں کوئی ہدایت دی ہو! حضورؐ نے ترکِ نفس یا وارداتِ قلبی کا کوئی ”راز“ تو حضرت انس کو نہیں بتایا تھا جس سے صوفیاء کی ”تعلیم حفظ اسرار“

”کایہ میوند ملا یا جلئے!“ سینہ بہ سینہ اسرارِ یا تو کیمیا گر چھپاتے ہیں یا پھر ”بطنیوں“ کے تذکروں میں ملتے ہیں کہ ان کے یہاں ”اسرارِ سن“ چھپانے کی شدید تاکید تھی۔ ————— صوفیاء کرام نے غالباً یہ تعلیم دی ہوگی کہ قلب میں جو ”وساوس“ پیدا ہوتے ہیں ان کا دوسروں سے اظہار نہ کیا جائے، کہ اس طرح خلیجانات اور الجھنیں بڑھیں گی، ان وساوس کو یا لوگوں نے اسرار سمجھ لیا۔

”حضرت ابو ہریرہ رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، پھر راضی ہو کر حدیث میں یہ مضمون ذکر کیا (خطبہ میں کہ) ابوشاہ نے عرض کیا یہ مضمون مجھ کو لکھ دیجئے یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا کہ ابوشاہ کو لکھ دو۔“

حدیث پر مولانا تھانوی ”فائدہ“ رقم فرماتے ہیں:۔

”اس حدیث سے زبانی تلقین وارشاد کئے ہوئے امر کے مقید بالکتابتہ کر دینے کا موافق سنت ثابت ہوا، اہل طریقت کی یہ سب عادتیں اس میں داخل ہو گئیں۔ ذکر و شغل کا طریقہ یاد کے لئے لکھ کر دے دینا، شجرہ لکھ کر دینا، سندِ خلافت لکھ کر دینا۔“ (صفحہ ۳۶۰)

مولانا تھانوی نے حضرت ابوشاہ رضی اللہ عنہ کو جو خطبہ لکھوا کر عنایت فرمایا تھا، یہ تو اس کی دلیل ہے کہ خود حضور کے حدیث میں جمع احادیث اور کتابت احادیث کا کام شروع ہو گیا تھا! اسلئے تصویف کے شجروں اور مرید کرنے کے لئے سندِ خلافت دینے کا ثبوت اس حدیث سے کہاں ملتا ہے! صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ فقہ و حدیث نے اپنے شاگردوں کو شجرے کتابت دئے اور نہ زبانی ان کا ورد کیا اور نہ اپنے شاگردوں اور تربیت یافتہ حضرات کو ”سندِ خلافت“ لکھ کر دی کہ تم ہمارے سلسلہ میں لوگوں کو شریک کیا کرنا، یہ سب بعد والوں کے اضافے ہیں!

”حضرت ابو ہریرہ رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصہ میں فرمایا آپس میں دو عورتیں (سلیمان علیہ السلام کے پاس) مقدمہ لے گئی تھیں (وہ قصہ یہ تھا کہ دو عورتیں اپنے بچوں کو لئے ہوئے جا رہی تھیں کہ بڑی کے لڑکے کو بھڑیا لے گیا، اُس نے چھوٹی سے جھگڑا کیا کہ وہ تو تیرا بچہ تھا اور اس کے بچے پر جو بچہ لگیا تھا دعویٰ کیا، میرا بچہ ہے، مقدمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا (جب گواہ نہیں تو دونوں کا برابر ہے) چھڑی لاؤ دونوں میں تقسیم کر دوں (یہ سن کر) چھوٹی (ترپ گئی) اور عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، ایسا نہ کیجئے (میں نے چھوڑا) یہ اسی کا ہے اسی کو (دید کیجئے) پس آپ نے اس چھوٹی ہی کو دیدیا (ان کے قواعد شریعت اس کے مقتضی ہونگے)۔“

حدیث شریف سے مولانا تھانوی یہ نتیجہ نکالتے ہیں:۔

”بعض بزرگوں کی بعض مواقع ضرورت پر عادت ہوتی ہے کہ طالب کی ارادت و محققانہ اس طریق پر امتحان کرتے ہیں کہ کوئی قول یا کوئی فعل ایسا کہتے یا کرتے ہیں جس کا ظاہر خلاف باطن کے ہوتا ہے، یعنی واقع میں تو وہ شریعت کے موافق ہوتا ہے اور ظاہر میں خلاف ہوتا ہے جیسا شیخ صادق گنگوہی نے ایک طالب کے سامنے کہہ دیا لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ مقصود تو یہ تھا کہ رسول صادق فی النبوت ہیں، یكون الخبر مقدماً والمبتدأ

موجس اور ظاہر شبہ ہوتا تھا کہ یہ خود مدعی رسالت ہیں اگر طالب کم سمجھ ہوا تو بھاگ جاتا اور اگر سمجھدار ہوا تو احتمال امتحان کا تحمل ہوتا ہے..... (صفحہ ۳۷۲)

شیخ صادق کنگوہی نے مریدوں کے تحمل، ضبط اور عقیدت کے جانچنے کی جو ترکیب نکالی تھی، وہ شریعت کے اعتبار سے بالکل غلط، بلکہ لغو تھی! یہ بات تحسین کی نہیں تنقید بلکہ برأت کی مستحق ہے! چہ جائیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور نبی کے فعل سے اس کے جواز کے لئے دلیل لائی جائے (توبہ!) کنگوہ کے شیخ صادق صاحب کے اس طریقہ اور مندرجہ بالا حدیث کے مابین کوئی بعید ترین مشابہت بھی تو نہیں ہے! حضرت سلیمان ۳ پر اللہ تعالیٰ کا درود و سلام ہو کہ اُن دو عورتوں کے مقدمہ کا فیصلہ کرنے کے لئے آپ نے پیغمبرانہ حکمت سے کام لیا، آپ کی فراست ایمانی کو پورا اعتماد تھا کہ جس عورت کا یہ بچہ ہوگا، وہ اس کے لئے قیامت تک راضی نہیں ہوگی کہ اس کے لخت جگر کے دو ٹکڑے کر دیئے جائیں چنانچہ یہی ہوا کہ ماں کی مانتا نے جھوٹی دعویدار عورت کو بچہ کا دیا جانا گوارا کر لیا! اور اگر بالفرض بچہ کی ماں اس پر راضی ہو جاتی تو کیا حضرت سلیمان بچہ کے چہری سے دو ٹکڑے کر دیتے! ہرگز نہ کرتے! یہ آخر کیا ذہنیت ہے کہ کوئی "انا الحق" بنکارنے لگے، کسی کے منہ سے ایسے احمقانہ الفاظ:۔

پنجہر با پنجہ خدا کر دم

من چہ پر ولئے مصطفیٰ دارم

نکل جائیں، اور کوئی اپنا نام مریدوں کے جانچنے کے لئے کلمہ طیبہ میں شامل کر دے، تو ان لغو و بیہودہ کلمات پر نکیر کے بجائے، اُن سے رمز و اشاریت اور حکمت و تدبیر کی خوبیاں منسوب کی جائیں! (پناہ بخدا)

"حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان! اگر اللہ تعالیٰ تم کو اس حکومت کا کسی وقت اختیار دے، پھر منافقین تم سے وہ پیرا ہن اُتر جانا چاہیں جو تم کو اللہ تعالیٰ نے پہنایا ہو، سو تم اس کو مت اُتارنا (مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے خلافت چھوڑ دینے کی درخواست کریں تو تم خلافت مت چھوڑ دینا، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قتل ہو گئے مگر اس ارشاد پر پابند رہے)

اس پر حضرت تھانوی کیا حاشیہ چڑھاتے ہیں:۔

"دلی امر ہونے کو قیص سے تعبیر کرنا، جس مناسبت پر مبنی ہے اس سے اس امر کی مشروعیت بھی نکلتی ہے کہ امور دینیہ کی تولیت عطا کرتے وقت قیص حتیٰ پہنایا جائے، جیسا بعض بزرگوں کا معمول ہے کہ وہ خلافت دینے کے وقت خرقہ و پیرا ہن پہناتے ہیں، اور درۃ المعارف میں طبرانی سے عمامہ باندھنے کی اصل منقول ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یولی والیا حتی یغۃ ویرخی سدا لہما مت جانبہ الامین بخالاذن (صفحہ ۲۴۱)

خود مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس کا اعتراف ہے کہ "قیص خلافت" سے یہ مراد نہیں ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو کپڑے کی بنی ہوئی قیص پہنا دی گئی تھی بلکہ لفظ "قیص" سے "منصب خلافت" مراد ہے اس لئے صرف لفظ "قیص" کے حدیث شریف میں بطور استعارہ آجانے سے، اس "خرقہ و پیرا ہن" کے لئے دلیل لانا، جو صوفیاء خلافت عطا کرتے وقت اپنے خلفاء کو پہنایا کرتے ہیں، بے جوڑ سی بات ہے!

اگر طبرانی کی روایت صحیح ہے تو اس سنت پر عمل کرنے کا سب سے موزوں وقت وہ تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لئے اپنا جانشین مقرر کیا تھا!

پیری مریدی اور تفویض خلافت کے سلسلہ میں جو رسمیں پائی جاتی ہیں، ان کی کتاب و سنت اور آثار صحابہ میں سند نہیں ملتی۔ مولانا تھانوی جب حضرت حاجی ادا اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے ہیں، تو انھوں نے شیرینی، اس پر عمامہ اور اس کی چپس روپیہ رکھ کر پیش کئے تھے! نہ جانے یہ رسمیں اور طریقے اہل تصوف کے یہاں کہاں سے آگئے!

مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی کیسی مفید دینی کتابیں لکھی ہیں، حیرت ہے کہ اللجنۃ العلمیہ حیدرآباد دکن نے مولانا مرحوم کی عام کتابوں میں اس کتاب (التکشف) ہی سے اپنی مطبوعات کا آغاز کیا، کتاب کے دیباچہ میں لکھا ہے کہ:-

”ایسی نافع خلائق و مقبول عام کتاب ایک مدت سے کیا اب ہو گئی تھی۔“

مگر لاکھ یہ کتاب ”نافع خلائق“ نہیں ہے، اس لئے کہ اس کے بہت سے دقیق نکتے بیچارے عوام کی سمجھ میں آہی نہیں سکتے، بلکہ بعض مقامات پر تو خواص سرا سیمہ اور حیران رہ جائیں گے!

یہ کتاب کیا اب ہو گئی تھی تو اسے کیا اب ہی پہننے دینا چاہیے تھا، دینی اعتبار سے اس میں خاصہ جھول پایا جاتا ہے، جس کے غرور نے اوپر پیش کئے جا چکے ہیں۔ اور اگر ”اللجنۃ العلمیہ“ کے ارکان اس کتاب کی تجدید اشاعت پر کسی طرح

مبرا ہی نہیں کر سکتے تھے، تو اصل کتاب کو جوں کا توں نہیں چھاپنا چاہیے تھا، اس کے کمزور مضامین ضرور چھانٹ دینا چاہیے تھے! عقید کے آغاز میں ہم نے لکھا ہے کہ ”التکشف“ نے تصوف کی بہت سی الجھنوں کو سلجھایا ہے۔ مگر کتاب ہی

جھ الجھنیں ڈالی بھی ہیں! اور بعض مقامات سخت قابل گرفت ہیں۔

مرتبہ: صفوة الرحمن صابر۔ مدیر ”الحق“ ضخامت ۲۲۶ صفحات (بڑا سائز) قیمت: دو روپے چار آنے۔
سنہ: ملنے کا پتہ:- ادارہ اہل سنت و جماعت کمان سلطان شاہی حیدرآباد دکن ۷ (بھارت)

سرکار ختمی مرتبت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مولانا صفوة الرحمن صاحب صابر نے بڑے اہل نشین، عام فہم، سادہ و اثر انگیز انداز میں مرتب کی ہے! فاضل مرتب نے ضعیف، کمزور اور مشتبہ روایتوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ احادیث و میر کی زیادہ سے زیادہ مستند و قابل اعتماد روایتیں اس کتاب کی زینت ہیں! ان واقعات و روایات کے تھسا سا تھ کوئی مؤلف شرک و بدعت اور غلط طریقوں کا بھی رد کرتے گئے ہیں! اس چیز نے کتاب کو اور زیادہ مفید اور یقین افروز بنا دیا ہے! تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات و عبادت کا ذکر کرتے ہوئے، لکھتے ہیں:-

”کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات یا دن کے کسی حصہ

میں بھی آنکھیں بند کر کے ذات و صفات الہی کے مراقبہ میں بیٹھتے تھے، جیسا کہ صدیوں

مسلمانوں میں یہ عمل رائج ہے جو غیر مسنون طریقہ ہے“ (صفحہ ۱۷۰)

یہ کتاب اللہ اور رسول کی محبت دل میں پیدا کرتی، پاکبازی و تقویٰ کے لئے ابھارتی، آخرت کے محاسبہ کا احساس دلاتی۔ اتباع رسول کی کجلائی ہوئی چنگاریوں کو ہوا سے کرانہیں گرم و روشن بناتی ہے۔ یہ کتاب زیادہ سے زیادہ تعداد میں اشاعت

مستحق ہے!

”... اور بدر جو مدینہ سے آٹھ میل پر ایک گاؤں کا نام ہے۔“ (ص ۹۲) یہ تعداد مسافت کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے، بدر دنیہ فسطاط کے صفحہ پر ہے

مصنف کے شاعرانہ ذوق (؟) اور موزونی طبع کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ صفحہ ۱۳۳ پر ایک شعر اس طرح درج کیا ہے ۵

میدان شاعری تنگ نیست
و پائے شاعران لنگ نیست

خس و خاشاک | از: سبطین احمد، ضخامت ۲، صفحات (مجلد) قیمت :- ایک روپیہ چار آنے۔
ملنے کا پتہ :- نظامی پریس، بدایوں (بھارت) ۱

یہ جناب سبطین احمد، بی، اے، بی، بی، بی (علیگ) کی غزلوں اور نظموں کا مجموعہ ہے، سبطین کی نظموں میں خاصہ تنوع پایا جاتا ہے "دھیاری کی چکی" اثر انگیز نظم ہے، ان کے کلام میں پختگی اور مشاقی ملتی ہے، فارسی غزلوں کا لہجہ خاص طور سے مترنم و رواں ہے اس مسلسل غزل کے یہ شعر کس قدر شگفتہ اور کیف انگیز ہیں ۵

در خلوت شب ہم نشین، مست شبابے نازیں

از بادہ ہا پر جوش تراز شیشہ ہا نازک ترے

مینو بہالے، نورے، ہالا بلندے، سرکشے

شاخ گلے نورستہ، تازہ نہالے نورے

چند منتخب شعر ۵

جس سے سیراب صحرا کے صحرا ہوئے
حق کے انعام آخر پہ بے حد درود
و اُن نہ دست شوق کشیدہ ہی روی
سمجھتا ہوں ترے فردا کا مطلب او فادِ شمن
لحد میں جا سوتے یا الہی! عزیز و غم خوار کیسے کیسے
آگہ میری زندگی ناکام ہے تیرے بغیر
نگاہوں نے تیری فسوں کر دیا
ڈوبنے کے واسطے گرداب کچھ لازم نہیں
مجھے دنیا سے نفرت ہے مگر تم سے محبت ہے
عشق بھی چاہتا ہے رسوائی
بیگانہ وار بیٹھے ہیں اس انجمن میں ہسم
وہ مے دے جو لاذنفا کھول دے
اے شمع محبت! تو روشن ہے کہاں جاتے
دُور رخ :-

ایسے بارانِ رحمت پہ لاکھوں سلام
رب کے اتمامِ نعمت پہ لاکھوں سلام
آہونہ بودہ درمیدہ ہی روی
مجھے صبر آگیا، تو وعدہ دیدار رہنے دے
کہ جب کبھی یاد آگئے ہیں تو پہروں بندیں اُچٹ گئی ہیں
زندگی کیا، زندگی کا نام ہے تیرے بغیر
محبت کو آخر جنون کر دیا
چھوٹ جاتے ہیں کبھی پتہ ارسا حل دیکھ کر
تمہیں بے مہر ہو جاؤ تو دنیا مہر باں کیوں ہو
حُسن ہی خود سنا نہیں ہوتا
اک آرزوئے پُر سش پنہاں لئے ہوئے
جو فردا کے بند قبا کھول دے
دیکھ لے یہاں کھر کھر تجھ کو ترے پرولنے

شعب میں قید اور خشک چمڑا غذا

(صفحہ ۲)

ان کی صبر و قناعت پہ لاکھوں سلام

شعب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا خشک چمڑا نہیں تھی، ایک صحابی کے ساتھ البتہ ایک شب میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔

ہائے مجھے ڈبو گئیں، لذت زلیست کھو گئیں
حیف تمام ہو گئیں راز کی پردہ داریاں (صفحہ ۳)
"حیف تمام ہو گئیں راز کی پردہ داریاں"۔ اس سے آخر کس مفہوم کی ترجمانی مقصود ہے!
کچھ تو ہو پیالے دلدہی، ظلم ہو دیکھ تو سہی
میرے وفا پرستیاں، اپنی جفا شعاریاں (صفحہ ۱۲)
مصرعہ اولیٰ کس قدر کمزور ہے!

بادہ کش میں، ساقی بدست میں
امتیا ز باہمی دُشوا ہے (صفحہ ۷)
خیال کے اظہار کے لئے مناسب الفاظ نہیں ملے!

اے سوزش پنہانی، کب تک یہ گراں جانی
تن پھونک دے آہوں سے قسمت میں اجارہ کر (صفحہ ۸)
اگر یہ کتابت کی غلطی نہیں ہے تو "قسمت میں اجارہ کر" جمل ٹکڑا ہے۔
حیران کر دیا ہے اسرار زندگی نے
شرمندہ کر رہی ہے مجھ کو زباں دہن میں (صفحہ ۱۰)
یہ آخر بات کیا کہی ہے!!

لوجان منتظر تو مایوس ہو کے چل دی
اب بعد مرگ لاشہ تر پٹ پا کرے کفن میں (صفحہ ۱۰)
جان نکل جانے کے بعد، لاشہ کفن میں کب تر پٹا ہے! آخر شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، ہاں قتل و ذبح ہونے کے بعد لاش
کچھ دیر ضرور تر پٹ پا کرتی ہے، مگر "کفن" نے اس تاویل کے لئے بھی گنجائش نہیں چھوڑی۔
تعریف جمال کچھ نہ پوچھو!
آنکھوں میں سمائے جا رہے ہیں

مصرعہ اولیٰ افسوس ہے مصرعہ ثانی کے جوڑ کا نہیں ہے۔
وہیں سے تو بنتی ہے کچھ زندگانی
جہاں ٹوٹ جاتے ہیں سالے سہالے (صفحہ ۵۰)
پہلا مصرعہ نو مشقوں کے کہنے کا تھا!

صد پاش ہے دل غم سے یاں ذکر مسرت کیا
صہیا کو ترستے ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانے (صفحہ ۷)
"صد پاش" نہیں "صد قاش" ہوگا، کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے۔

شادی بیاہ پر سہرے اور گھریلو تقریبوں پر جو نظمیں کہی جاتی ہیں وہ عام طور پر رسمی اور واجبی سی ہوتی ہیں، مگر
سبطین صاحب کی ان نظموں میں شاعرانہ لطف پایا جاتا ہے۔

از: ڈاکٹر قاری سید کلیم اللہ حسینی، ضخامت ۱۲۰ صفحات - قیمت: - دو روپے (کاغذ،
سراج البلاغت) کتابت، طباعت ہر چیز خوب سے خوب تر

ملنے کا بہتہ: مصنف سے، جامعہ عثمانیہ حیدر آباد دکن (آندھرا، بھارت) کے پتہ پر!
سراج البلاغت کا دوسرا حصہ ہمارے سامنے ہے، جسے ڈاکٹر قاری سید کلیم اللہ حسینی (آنریری ریسرچ پروفیسر فارکی
جامعہ عثمانیہ) نے بڑی کاوش و محنت سے مرتب فرمایا ہے! اس ایک کتاب کے لئے عربی و فارسی کی تقریباً ساٹھ کتابوں
بے انھوں نے استفادہ کیا ہے بلکہ ان کا عطر کھینچا ہے۔

از: عبدالرحیم جاوید اللہ آبادی، ضخامت ۸۰ صفحات (بڑا سائز) رنگین سرورق۔
 قیمت: ایک روپیہ چار آنے، ملنے کا پتہ: عالمی کتب خانہ اندرون شیر نوالہ دروازہ - لاہور
 یہ جناب جاوید اللہ آبادی کا مجموعہ کلام ہے جس پر چند سطروں کی تقریظ حضرت مولانا احمد علی دامیر انجمن خدام الدین شیر نوالہ
 دروازہ لاہور نے تحریر فرمائی ہے، اور تعارف لکھنے والے کوئی صاحب ڈاکٹر صدائم گنجوی ہو میوڈریر آبادی ہیں، جن سے جاوید صاحب
 اس "تعارف" کا یہ رنگ ہی:۔

"جاوید کو بچپن ہی سے دردِ قوم کا مرض لگ چکا تھا..... اور یہ چنگاری (یعنی شاعر
 کی چنگاری) جب کسی کی فطرتِ سلیمہ میں بیٹھتی ہے تو اُسے اُسی رنگ کی جلن جلاتی رہتی ہے
 اس نوعمری میں جاوید صاحب کا ایسے ایسے ناقابلِ تسخیر مقامات حاصل کر لینا، قدرتِ کاملہ
 کی نوازشات کا بین ثبوت ہے۔"

استاد کی نثر کے اس نمونہ سے شاگرد کے ذوقِ شعری کا تھوڑا بہت اندازہ کیا جاسکتا ہے! جاوید صاحب کے بعض اشعار سادہ و رواں بھی
 ہیں، مگر مجموعی طور پر ان کے یہاں خاصی ناچنگی اور شعریت کی کمی پائی جاتی ہے، لیکن ان کے استاد نے انہیں یہ باور کرا دیا ہے کہ تم بہت
 بڑے شاعر ہو اور شعرو سخن کے ناقابلِ تسخیر مقامات سر کر چکے ہو۔

نہ اتر او جہاں والو اسے مدہوش مت سمجھو دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا (صفحہ ۲۰)
 نہ اتر او کا یہاں کیا محل تھا؟ "طنزنہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ، یا پھبتیاں چست نہ کرو" کے مفہوم کی ترجمانی "نہ اتر او" کہہ کر فرمائی گئی ہے۔
 ہے کحل البصر اُسکی خاک کھل پا جو دیکھ آیا اک بار روئے مدینہ (صفحہ ۲۱)
 روئے مدینہ کی جگہ "کوئے مدینہ" نظم کرنا تھا، یا مصرعہ کم از کم اس انداز کا ہوتا:۔
 جو ہوا یا اک بار سوئے مدینہ

صفحہ ۲۹ پر "مرحب" کو "مرہب" کتابت کیا گیا ہے، اس غلطی کا ذمہ دار بیچالے کا تب ہی کو ٹھہرایا جائیگا۔
 زنا، میخواری و رشوت دغا بازی کا غل ہوگا یہ انساں ہی کرے گا کارِ شیطان ہم نہ کہتے تھے (صفحہ ۳)
 خل ہوگا نے پورے شعر کو چکانہ بنا دیا! مصرعہ ثانی غنیمت ہے مگر مصرعہ اولیٰ میں شعریت کا دور دورہ پتہ نہیں۔
 سینما ہے یا بتانِ آذری کی ہے نمود! کچھ نہیں اس کے سوا ہے مرکزِ عیش و سرور (صفحہ ۳۳)
 دوسرے مصرعہ کو شاعری کے ابجدِ خواں بھی اپنے سے منسوب کرتے ہوئے غالباً شرمائیں گے!
 تجھے لا ریب لے لے گا خدا آغوشِ رحمت میں

جبیں تیری ندامت سے جو عرق آلود ہو جائے (صفحہ ۱۳۸)
 شاعر کو "عرق" کے صحیح تلفظ کا بھی پتہ نہیں ہے! جاوید صاحب نے فارسی زبان پر بھی کرم فرمایا ہے، ان کی غزل کا ایک مصرعہ:۔
 اُف لاغری کہ نبض گرفتہ طیب گفت این مرض عشق ہست دولے تو چہ کہتم (صفحہ ۴۹)
 "مرض" بر وزن "قرض" کا بھی کوئی جواب ہے! پوری غزل فارسی زبان کے ساتھ مذاق ہے!
 دور کر سود لے حق بینی کو تو جلوہ ہائے نور حق را می نگر (صفحہ ۵۵)
 فارسی میں شعر کہنے کی ہوس _____ مگر "می" کا استعمال تک نہیں معلوم! "بنگر کی جگہ" "می نگر" لکھ مارا۔
 بے قوم خبردار! اور جس نظم کی ردیف "ساتی" ہے، ان دونوں کے بعض اشعار غنیمت ہیں! دوسری نظموں میں کم سے کم یہ رنگ تو قائم رہتا!

اقسام القرآن

تالیف :- مولانا حمید الدین فراہی، ترجمہ :- مولانا امین احسن اصلاحی، ضخامت ۱۲۳ صفحات، قیمت :- ایک روپیہ
تیرہ نئے پیسے ! ملنے کا پتہ :- دائرہ حمیدیہ مدرسۃ الاصلاح، سرلے میر اعظم گڑھ (بھارت)

حضرت مولانا حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ قرآنی علوم میں امامت کا درجہ رکھتے تھے، "تفسیر فراہی" جن اشخاص کی نگاہ سے گزری ہے وہ ہماری اس رائے سے ضرور اتفاق کریں گے! مولانا مرحوم کی یہ کتاب — اقسام القرآن — بھی اپنے موضوع پر منفرد کتاب ہے انھوں نے اس کتاب میں "اقسام القرآن" سے بحث کرتے ہوئے، یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ کی ذات اور شعائر کے علاوہ قرآن پاک میں جو دوسری قسمیں (مثلاً والنین والزیتون.... وغیرہ) پائی جاتی ہیں، وہ ان چیزوں کی تعظیم کے لئے نہیں ہیں بلکہ "استدلال" و "شہادت" کے لئے لائی گئی ہیں بلکہ اس دعوے کے ثبوت میں انھوں نے شعراء جاہلیت کے کلام سے ثبوت فراہم کئے ہیں، اور اس مسئلہ میں مولانا فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پر سخت گرفت کی ہے اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیر کرتے ہوئے ان کی رائے کے ضعف کو بھی دکھایا ہے۔

"والنجم" اور "والنجم" کا عام مفسرین "اور قسم ہے" "نجم" کی اور قسم ہے فجر کی" ترجمہ کرتے ہیں، مگر مولانا فراہی نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے — "شاہد ہے فجر، شاہد ہے ثریا و نجم" "یغلم" کو وہ بھی "قسم کے مفہوم" میں داخل کرتے ہیں۔
قَالَ رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّا اَلَيْكُم مَّرْسَلُونَ — انھوں نے ترجمہ یہ نہیں کیا "کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے"۔ اس کا ترجمہ انھوں نے ان لفظوں میں کیا ہے :-

"کہا ہمارا پروردگار شاہد ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔"

مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کے "نظم و ربط" میں غیر معمولی بصیرت رکھتے تھے، یہ ان کا خاص موضوع تھا۔ اسی قرآنی بصیرت کے اعتماد پر انھوں نے عام مفسرین اور اہل علم کی لغزش پر احتساب کیا ہے :-

".... نظم قرآن کے باب میں بھی ان حضرات سے یہی لغزش ہوئی قرآن میں نظم اکثر مقامات پر بالکل واضح ہے، صرف تھوڑے مقامات ایسے ہوں گے، جہاں واقعی اشکال ہے ایسے مواقع میں ان لوگوں کے لئے صحیح رائے یہ تھی کہ اپنے عجز کا اعتراف کر کے معاملہ کو علم الہی کے حوالے کرتے، جیسا کہ بعضوں نے کیا، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ بلکہ ان مواقع میں نظم قرآن کی نفی کر دی، ظاہر ہے کہ یہ نفی نظم کلی کی نفی تھی، لیکن عوام نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ قرآن میں نظم کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے، سارا قرآن یکسر پر آگندہ و منتشر ہے۔"

یہ کتاب اپنے موضوع پر ہر اعتبار سے ممتاز و منفرد ہے، ترجمہ دل نشین اور عام فہم ہے، مولف مترجم اور ناشرین ان سب کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس خدمت پر اجر جزیل عطا فرمائے گا۔

—x—

بچوں کا ماہنامہ { اچھا سا مٹی شائع ہو گیا! }
مبشال سے خریدیے یا براہ راست لکھیے!
"اچھا سا مٹی" - ۸ روپیہ منزل - کراچی ۲

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ عَظِيمًا (زمرہ ۱۹)

ہم پر الزام ہے کہ ہم اہل تحقیق نہیں آئیے اسے باطل کر دکھائیں

ہمارے پاس علم و حکمت کے ایسے بیش بہا ذہین موجود ہیں جن کی تحقیق و تلاش میں ہمارے اسلاف نے اپنی زندگیاں صرف کر دیں۔ لیکن پوشیدہ ہونے کی وجہ سے وہ انسانیت کے کسی کام نہیں آ رہے۔ ان کا چھپائے رکھنا انسان دشمنی کے برابر ہے۔ آئیے انہیں ظاہر کر کے ثابت کر دیں کہ ہم اب بھی دنیا کو بہت کچھ دے سکتے ہیں۔

آپ یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے پاس کوئی مجرب نسخہ یا جڑی بوٹیوں کے متعلق کسی قسم کی معلومات محفوظ ہوں تو انہیں تفصیلاً لکھ کر ہمیں بھیجئے۔ ہم ان پر خود بھی تحقیق و تجربات کریں گے اور دوسروں کو بھی انہیں پرکھنے کی دعوت دیں گے۔

بھیجنے والوں کے نام سے سب نسخوں کی بجنسہ اشاعت کا زیادہ سے زیادہ انتظام کیا جائے گا تاکہ طبی ادارے اور عوامی صحت سے دلچسپی رکھنے والے اہل تحقیق ان پر مزید کام کر سکیں۔

یہ پوشیدہ طبی نوادر قوم کی امانت ہیں آئیے انہیں جمع کر کے انسانیت کے نام پر عام کریں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ قومی صحت کی حفاظت کیلئے ایک جامع کوشش کی جائے۔ اس تقاضے کو پورا کیجئے۔

انسٹی ٹیوٹ آف ایسٹرن میڈیسن

ہمدرد منزل۔ نیوٹاؤن کراچی-۵

فاران کراچی
پاکستان

ماہِ القترِ درِی

ماہنامہ

فاران کراچی

شمارہ :- ۱۲

جلد :- ۱۱

ایڈیٹر :- ماہر القادری

ماہ مارچ سنہ ۱۹۶۰ء

ترتیب

۲	ماہر القادری	نقش اول
۹	ملاواحدی دہلوی	اسلامی برادری اور اسلام
۱۳	ادارہ "فاران"	پردہ اٹھانے کے بعد
۱۶	مترجم محمد مسعود احمد اکیم اے	ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد
۲۰	عزیز حاصل پوری	قطعہ تاریخ تمنا سوز
۳۱	مختلف شعراء	غزلیں
۳۲		روح انتخاب
۴۰		ہماری نظر میں

قیمت سالانہ : چھ روپے فی پرچہ : آٹھ آنے

مقام اشاعت :- دفتر فاران کیمبل اسٹریٹ، کراچی نمبر ۱

پرنٹر پبلشر :- مسرور حسین

مطبوعہ :- مطبع سعیدی کراچی

نقش اول

جس طرح آفتاب خود اپنی ذات سے اپنے وجود پر دلیل ہے، اسی طرح اردو زبان اپنی ہمہ گیری اور قبول عام پر کسی خارجی دلیل کی محتاج نہیں ہے، اس حقیقت میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں جو زبان تمام علاقائی زبانوں سے زیادہ بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ — وہ اردو اور صرف اردو ہے! علاقائی زبانیں تو وہ کہلاتی ہیں، جو ایک خاص خطہ میں بولی جاتی ہیں، اور ان خطوں سے باہر نہ انہیں کوئی بولتا ہے نہ سمجھتا ہے! مثلاً ہندوستان میں تلنگو اور تامل زبانیں جنوبی ہند کے خاص خطوں تک محدود ہیں، ہندوستان کے دوسرے صوبوں کے لئے یہ زبانیں بالکل اجنبی ہیں، اسی طرح پشتو، سندھی، اور ملتان کی مخصوص علاقوں کی زبانیں ہیں، پشتو کے علاقہ کے لئے سندھی اور سندھی علاقہ کے لئے پشتو اجنبی زبان ہے! مگر اردو پاکستان اور ہندوستان کے کسی خطہ کے لئے اجنبی نہیں ہے اس لئے اردو پاک و ہند کی علاقائی زبان نہیں بلکہ پاکستان و ہندوستان گیر زبان ہے!

انگریز کے زمانہ میں آزادی کی جنگ توپوں، بندوقوں، بھالوں اور تلواروں سے نہیں لڑی گئی، یہ عزم و ہمت اور شہیدانہ تقریر کی جنگ تھی، اس جنگ میں سب سے زیادہ موثر پارٹ اردو زبان نے ادا کیا ہے، کانگریس اور مسلم لیگ کے وہ تمام لیڈر بھی جن کی مادری زبان اردو نہ تھی۔ عوامی جلسوں میں اردو زبان ہی میں تقریریں کرتے تھے اردو ہی کی نظموں اور گیتوں نے ہندوستان میں آزادی کے جذبہ کو ابھارا تھا۔ اردو زبان ہماری آزادی کی زندہ یادگار ہے، اردو زبان ہم پاکستانیوں اور ہندوستانیوں کی محسن ہے، اس زبان سے جو کوئی بیرکھتا ہے، اس کا احسان نہیں مانتا، اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے اور اس کے توڑ پر کسی علاقائی زبان کو لاتا ہے وہ احسان فراموش بلکہ محسن کش ہے، پاکستان اور ہندوستان میں جو حکومت بھی اردو زبان کو اس کا جائز حق دیتے ہوئے کسمپاتی ہے اور سیاسی آنکھ مچولی کھیلتی ہے، وہ حقائق سے گریز کی بڑی مثال قائم کرتی ہے!

اردو زبان کی وسعت و ہمہ گیری کا یہ عالم ہے کہ افغانستان، ایران، عراق، حجاز، قطر، عدن، سنگاپور، سیکون اور ہمدان وغیرہ خطوں میں بھی اردو زبان سے اظہار مطلب اور بول چال میں کلام چل سکتا ہے، اور دنیا کے قریب قریب ہر ملک میں جہاں پاکستان اور ہندوستانی پائے جاتے ہیں، اردو زبان بھی محدود پیمانہ پر ہی مگر پائی جاتی ہے، اہلی میں اردو زبان کے عالم موجود ہیں، روس میں اردو کی تعلیم کا میں کھلی ہوئی ہیں، فرانس اور انگلستان کے مستشرقین نے اردو زبان و ادب کی خدمت کو اپنے لئے باعث شرف سمجھا ہے، انگریزوں نے اردو غزلیں کہی ہیں، اردو کو علاقائی زبان کہنا تو ایسا ہی ہے، جیسے سمندر کو کوئی نہر یا جھیل کہہ دے، مگر کسی کے کہہ دینے سے سمندر سمندر ہی رہے گا، نہر اور جھیل نہیں بن جائیگا! اردو تو آفاق گیر زبان ہے اور دنیا کی چوٹی کی بین الاقوامی زبانوں میں ممتاز مقام رکھتی ہے، اس زبان نے عجیب معجزہ دکھایا ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں میں اردو سب سے زیادہ کمسن ہے مگر اس کم سنی کے باوجود کسی زبان سے گھٹ کر نہیں ہے بلکہ بعض بڑی بڑی زبانیں اس شوخ و کمسن زبان سے کسی کسی بات میں داب کھاتی ہیں!

جو کوئی اردو زبان کے بالے میں اس تند بذب میں مبتلا ہے کہ یہ زبان دفتروں اور عدالتوں کی زبان بننے کی پوری صلاحیت

رکھتی بھی ہے یا نہیں؟ ————— تو اس شکی اور وہمی آدمی کا حال، اُس سادہ لوح جیسا ہے، جو ایک بیس یا بیس سالہ ننہند نوجوان کے بلوغ میں شک کرتا ہو! اردو زبان کو اگر کج پاکستان میں نافذ کر دیا جائے، تو دفتروں سے لے کر عدالتوں اور ایوانِ حکومت تک تمام کام انگریزی کے مقابلہ میں زیادہ تیزی، سلیقہ اور خوشنمائی کے کھل چل سکتا ہے، اب رہی تھوڑی بہت دشواری تو ایک مکان سے دوسرے مکان میں اٹھ کر جانے میں کچھ نہ کچھ دشواری تو ہوتی ہی ہے! حکومت کی دفتری زبان کی تبدیلی میں بھی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا مگر یہ دشواریاں بہت جلد سہل ہو جائیں گی! ہر خوشگوار سے خوشگوار تبدیلی بھی اپنے اندر کچھ نہ کچھ دشواریاں رکھتی ہے!

پھر جہاں تک تجربہ و آزمائش کا تعلق ہے عثمانیہ یونیورسٹی اور اس کے ماتحت مدارس و کاتب میں ادنیٰ درجہ سے لے کر ایم۔ اے اور ڈاکٹریٹ تک اردو زبان ہی ذریعہ تعلیم تھی، حکومت حیدرآباد و دکن جس کی آبادی عراق، شام، شرقی اردن اور لبنان کی مجموعی آبادی سے بھی زیادہ تھی۔ وہاں تعلیم کے علاوہ دفتروں اور عدالتوں میں بھی اردو کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ یہ تجربہ ہر لحاظ سے کامیاب ثابت ہوا، اس زبان نے اتنی بڑی ریاست کو چلایا ہے اور تنظیم و تہذیب میں وہاں کی عدالتیں اور دفاتر انگریزی حکومت کی عدالتوں اور دفتروں کی برابری کرتے تھے! حیدرآباد اسٹیٹ میں تلنگی اور مرہٹی بولنے والوں کی خاصی تعداد تھی مگر ان لوگوں نے برٹش انڈیا کی دفتری زبان کے مقابلہ میں دفتری کاروبار اور تعلیم کے لئے اردو زبان کو قبول کیا بلکہ پسند کیا، اور اردو زبان نے ان کے دماغوں کو جلی اور ان کے فکر و نظر کو مہذب بنا دیا۔

انگریزی زبان کی بین الاقوامی حیثیت اور اس کی جامعیت کا ہمیں اعتراف ہے، مگر یہ بات بہت کچھ کھٹکتی ہے کہ انگریز کے چلے جانے کے بعد، اس زبان کا تسلط بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا، اور اس کی جگہ اردو زبان کو ملنی چاہیے تھی کہ یہ "پاکستان گیر زبان" ہے، اپنی زبان میں علوم و فنون زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھے جاسکتے ہیں، اور اظہارِ مفہوم و مطالب کا یہ ایسا ذریعہ ہے، جو ہماری فطرت و مزاج کے تقاضوں سے مناسبت رکھتا ہے! اگر اردو کے علاوہ کسی دوسری زبان کا تسلط ہی ناگزیر ہے، تو پھر انگریزی کے بجائے "عربی" کو یہ منصب ملنا چاہیے، کہ عربی اُمّ اللسنہ ہے اور کتابِ سنت کی مقدس زبان ہے۔ ————— وہ لوگ جن کی نشوونما انگریزی ماحول میں ہوئی ہے، اگر وہ اردو زبان میں کچھ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اردو کی طرف توجہ کریں، تھوڑی سی محنت کے بعد ان کی یہ کمزوری دُور ہو جائے گی، مگر ان کی یہ کمزوری انگریزی کی برتری اور اردو کی کمتری کے لئے وجہِ جواز ہرگز نہیں بن سکتی۔

اردو رسم الخط کا مسئلہ چڑھتی ہوئی دھوپ کی طرح روشن اور واضح ہے، اس میں ذرہ برابر بہام اور **رسم الخط اور.....! پیچیدگی نہیں ہے**، پاکستان کی اکثریت رسم الخط کے حق میں اپنا فیصلہ دے چکی ہے کہ اس کا رومن رسم الخط سے بدلانا، کسی قیمت پر گوارا نہیں کیا جاسکتا، ایک سیدھے سادے، سچے، اور صاف مسئلہ کو الجھانا نہیں چاہیے، رومن رسم الخط اردو زبان کے مزاج و معنی اور صورت و معنی کے اعتبار سے قطعاً مختلف و متضاد ہے، اس رسم الخط کے اختیار کرنے سے اردو زبان کا حلیہ ہی بگڑ جائے گا! مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی زبان کا رسم الخط بدل کر جو بھیانک غلطی کی تھی، اس غلطی سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، ایک بااقتدار شخص کے ذاتی رجحان اور شخصی پسندیدگی کی یہ بہت بُری مثال تھی۔ پاکستان میں اردو کو اس صدمہ دوچار نہ ہونے دیا جائے گا! چند اُدبے دماغ یقیناً اخلاص و نیک نیتی کے ساتھ رسم الخط کے مسئلہ پر غور کرنے کا حق رکھتے ہیں مگر چند کو کروڑوں کی مرضی میں اپنی مرضی کو ضم کر دینے ہی سے ناخوشگوار اور الجھنوں سے بچا جاسکتا ہے!

دوسری زبانوں کے وہ الفاظ جو اردو زبان کے مزاج سے مناسبت رکھتے ہیں اردو میں داخل ہوتے رہے ہیں، اور۔۔۔ ان "ذخیل الفاظ" کا بہت کچھ تعلق غیر زبان والوں کے میل جول سے ہے۔ بگم، کوک، اکا، توڑک، التما وغیرہ ترکی الفاظ مغلوں کے دورِ حکومت

کی یادگار ہیں، گوکھی، ہالٹی، بوتام جیسے الفاظ پر نگالیوں کے میل جول کے سبب اردو میں داخل ہوئے اور اسٹیشن، کارڈ، پلیٹ فارم، سٹیکل انجن، مشین، کوٹ، بٹن، پنسل وغیرہ سینکڑوں الفاظ انگریزی عہدک باقیات ہیں! پاکستان بننے کے بعد جھگٹی، ہارسی، وڈیرے جیسے الفاظ اردو میں بولے جانے لگے ہیں، مگر نئے لفظوں کے داخل ہو جانے سے نہ زبان بدلتی ہے اور نہ اس طرح کوئی نئی زبان بنتی ہے! زبانیں لوگوں کے بنانے سے نہیں بنا کرتیں، زبانوں کا حال تو خود رو پودوں جیسا ہے جو آپسی آپ لگتے ہیں، ہاں! جب یہ پودے بڑے ہو جاتے ہیں، تو قواعد و ادب کی قینچیوں سے ان کی کانٹ چھانٹ کی جاتی ہے تاکہ یہ پھلواری متناسب اور حسین و دل کش ہو جائے اب سے تقریباً بیس سال قبل یورپ میں ایک بین الاقوامی زبان — اسپرنتو — بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اس پر لاکھوں روپیہ صرف کیا گیا۔ مگر یہ مصنوعی زبان نہ چل سکی، اور یہ بچہ غول غاں بھی نہ کرنے پایا تھا کہ موت کی نیند سو گیا، پاکستان میں بھی نئی زبان بنانے کی کوشش میں وقت، روپیہ اور انرجی کو صرف نہیں کرنا چاہیے!

زبانوں کے مستقبل کا حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے مگر دنیا کی مشہور زبانوں کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ جو زبانیں بننا تھیں وہ بن چکیں، اردو دنیا کی آخری زبان تھی، اس کے بعد نئی زبانوں کی صنعت کا کارخانہ ہی غالباً قدرت نے بند کر دیا۔ اردو زبان فطری مرحلوں سے گزر کر، گردش روزگار کے بہت کچھ سرد گرم دیکھ کر اور بہت سی مشقتیں جھیل کر، اب جس مقام پر پہنچی ہے، وہ معیاری زبان کا مقام ہے، جو زبان ان دنوں بولی اور لکھی جا رہی ہے اس کو آسان اور سہل بنانے کی کوشش ایک غیر فطری کوشش ہوگی، آج کی اردو جو یقیناً پچانوے فیصدی مستقبل کی بھی اردو ہے، عام بول چال میں سہل ہی بولی جاتی ہے، اس سے زیادہ سہل اور کیا ہوگی!۔

”پانی پیتے میں مجھے اچھو لگا، اور میرا سانس نیچے کلیچے اور اد پر کا اد پر رہ گیا۔“

یہ

عوامی بول چال ہے، اس خیال کو عربی مدرسہ کا کوئی عالم بھی یوں ادا نہیں کرتا:۔
”مجھے آب (پانی) نوش کرنے میں خصہ لگا، اور میرا نفس تحت کا تحت اور بالاکا بالارہ گیا۔“
اس کے ساتھ اردو کا یہ بھی روزمرہ ہے:۔

”اس کتاب کے پہلے ورق ہی کا دوسرا صفحہ چھپائی میں خراب ہو گیا ہے۔“

اس جملہ میں کتاب، ورق، صفحہ، خراب عربی کے الفاظ ہیں، مگر ایک قلی اور رکھشا والا بھی ان لفظوں کے معنی جانتا ہے! افسانوں اور نااولوں میں عام طور پر آسان زبان ہی استعمال کی جاتی ہے، لفظ ”آسان“ سے یہ دھوکا نہ ہونا چاہیے کہ اردو کے افسانہ نگار اور نااول نویس معیاری زبان کو بالقصد آسان و سہل بنانے کی کوشش کرتے ہیں اگر وہ ایسا کریں تو ان کی تحریروں میں روانی اور بے ساختگی باقی نہ رہے اور اس کی جگہ آورد و تکلف آجائے! ہاں! بچوں کے لئے کوشش کر کے آسان زبان میں کتابیں لکھی جاتی ہیں اور لکھی جانی چاہئیں!

جہاں تک علمی و فنی اصطلاحوں کا تعلق ہے، ان میں وہی زبان استعمال ہوتی ہے جو اس علم و فن کے شایان شان ہے یا یوں کہئے اس کے لئے ناگزیر ہے، مثلاً شعر و سخن کے تذکروں میں — بحر، اوزان، قوافی، ایطار، تنافر، ضعف تالیف، فلسفہ کا بیان کرتے ہوئے — علت و معلول، جوہر و عرض، عینیت و غیریت — تصوف کے ضمن میں — سکرو صحو، شطیحات، وحدت الوجود، تزکیہ نفس — حدیث و فقہ کے بیان میں — درایت، معضل، ارسال،

باحث، استحب، تحریم و تنزیہ ————— فن طب کی تشریح میں ————— منفع، تبرید، خیساندہ، تکلیس، وغیرہ الفاظ اور اصطلاحات ضرور آئیں گی! ان اصطلاحات سے گھبرا کر اپنی نادانیت کے سبب کوئی زبان کو آسان بنانے کا مطالبہ کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس غیر علمی مطالبہ کے بجائے، اپنے علم و مطالعہ کو وسیع کرے!

اردو کا ایک جملہ ہے :-

”آپ کی نبض میں اعتدال باقی نہیں رہا، آپ کو کھانا ہضم نہیں ہوتا آپ جو شانہ پینا چھوڑ دیجئے۔“

اس جملہ کو کوئی اس طرح آسان بنائے :-

”آپ کی ناڑی براہ نہیں رہی، آپ کو کھانا نہیں پچتا، آپ ”اوی“ پینا چھوڑ دیجئے۔“

تو یہ کوشش زبان کے ساتھ ایک طرح کا مذاق سمجھی جائے گی! مغلق الفاظ سے پچنا اور چیز ہے اور معیار سی زبان کو تکلف کے تقاضا آسان بنانا اور چیز ہے!

طوالت، درازی اور لنبائی، یہ تینوں الفاظ اردو کے ہی ہیں، کہ اردو میں بلا تکلف استعمال ہوتے ہیں مگر اپنی اصل کے اعتبار سے پہلا حرف عربی کا، دوسرا فارسی کا اور تیسرا اردو کا ہے! ان لفظوں کے ایک ہی معنی ہیں، مگر ان کا استعمال ایک ہی طرح نہیں ہوتا۔

”اس مضمون میں طوالت پائی جاتی ہے۔“

اس مفہوم کو کوئی یوں ادا کرے :-

”اس مضمون میں لنبائی پائی جاتی ہے۔“

تو جو بھی سنے گا، بے اختیار مہنس دے گا، اسی طرح :-

”میں تمہاری درازی عمر کی دعا کرتا ہوں۔“

کو

کوئی صاحب اس طرح آسان بنا دیں :-

”میں تمہاری عمر کی لنبائی کی دعا کرتا ہوں۔“

تو یہ زبان کے ساتھ مذاق ہوگا۔

اس مسئلہ کی اتنی تفصیل بہت کافی ہے، مقصود گزارش یہ ہے کہ جو زبان (اردو) اس دور میں رواج پا چکی ہے، وہ معیاری زبان ہے، اسے آسان و سہل بنانے کی بھینٹ میں بیٹھے بٹھائے نہ پڑنا چاہیے کہ اس چکر میں پھنس کر اردو زبان کی رفا و دل کشی جاتی رہے گی، اور زبان میں بناوٹ پیدا ہو جائے گی۔

ان چند لفظوں سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ یہی وہ حقیقت ہے جسے زبان کے لئے سندر کی ضرورت کا ناگزیر ہونا کہا جاتا ہے، اور یہی وہ زبان و روزمرہ ہے، جسے ”اہل زبان“ سے منسوب کیا جاتا ہے! ”اہل زبان“ کے نام سے ہمیں یہ چھیں نہ ہونا چاہیے، دنیا کی ہر زبان میں ”اہل زبان“ پائے جاتے ہیں، عربی کے لئے حجاز کو، فارسی کے لئے ایران کو، اور انگریزی کے لئے انگلستان کو سندر سمجھنا اور وہاں کے رہنے والوں کو اہل زبان کہنا، جب کسی کی مصیبت اور کمتری کا سبب نہیں بنتا، تو اردو کے لئے دلی او لکھنؤ کی زبان کو سندر اور معیار اور ٹکسالی زبان ماننے سے، کوئی احساس کمتری میں کیوں مبتلا ہو! ”اہل زبان“ ایک حقیقت

ہے یہ کسی پر کوئی طنز اور پھبتی نہیں ہے !

زبان اور اہل زبان

جو لوگ "فاران" کا مطالعہ کرتے رہے ہیں، وہ ہمارے خیالات، رجحانات اور معتقدات سے واقف ہیں کہ ہم نے نسل و رنگ اور وطن و مریوزم کی عصیتوں کی ہمیشہ مخالفت کی ہے، ایک مسلم کی حیثیت سے ہم اُمت مسلمہ کی وحدت پر ایمان رکھتے ہیں، اور زبان و نسل، رنگ و خطوں کی کثرت آبادی یا ثروت و خوشحالی سبب کسی کو کمتر یا برتر نہیں سمجھتے ! بلکہ جہاں تک عام انسانی حقوق اور بھائی چالے کا تعلق ہے "الخلق عیال اللہ" پر ہمارا یقین ہے ! ہم آگے چل کر جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، اس کا تعلق "زبان" کے خالص علمی مسئلہ سے ہے !

دنیا کی ہر زبان کا سند و حجت کے لئے کسی نہ کسی مخصوص خطہ زمین سے تعلق ہوتا ہے۔ انگلستان کی طرح امریکہ کی بھی زبان انگریزی ہی ہے، اور جہاں تک اخباروں، رسالوں اور کتابوں کی اشاعت کا تعلق ہے، امریکہ کے مقابلہ میں انگلستان کی کوئی حیثیت نہیں ہے مگر انگریزی زبان کے لئے آخری سند و حجت انگلستان کو ہی مانا جاتا ہے ! انگریزی دور میں خود ہندوستان نے انگریزی زبان کے کیسے کیسے بلند پایہ انشا پرداز، صحافی، ادیب اور مقرر پیدا کئے ہیں کہ ان کی انگریزی دانی کا لوہا انگلستان کے ادیب و انشا پرداز بھی مانتے تھے، سید امیر علی، حبش محمود، مولانا محمد علی جوہر اور جواہر لعل نہرو کی انگریزی تحریریں، سریتواس شاستری اور سیتہ مورتی کی انگریزی تقریریں، سروجنی نانڈا اور نظامت جنگ کی انگریزی شاعری، انگریزی زبان و ادب کے لئے باعث نازش و افتخار ہیں، جنوبی ہند کے بوجین اور ٹرانکوور وغیرہ علاقوں میں تو انگریزی وہاں کی قریب قریب مادری زبان ہے مگر انگریزی زبان میں اس قدر مہارت اور تبحر کے باوجود ہندوستان اور پاکستان کے انگریزی داں انگلستان ہی کو زبان کے معاملہ میں مانتے ہیں، اور انگریزوں کو اہل زبان کہتے ہوئے نہ تو شرماتے ہیں اور نہ جذبہ کمتری محسوس کرتے ہیں۔

مسلمان بادشاہوں کے دور میں ہندوستان کی دفتری زبان فارسی رہی ہے، ہندوستان کی خاک سے ایسے ایسے فارسی شاعر اور ادیب اٹھے ہیں کہ جن پر ایران کو ناز ہے اور جن کی ادبی تخلیقات نے فارسی زبان کی آبرو بڑھائی ہے اور فارسی شاعری کو نیب آہنگ عطا کیا ہے مگر زبان کی سند خط ایران ہی سے لی جائے گی ! خسرو اقلیم سخن کے شہنشاہ ہیں اور انہیں ایران کے بڑے سے بڑے شاعر کے مقابلہ میں رکھا جا سکتا ہے لیکن زبان کی سند و حجت کے لئے سعودی اور خسرو کے شعروں میں سعودی ہی کو ترجیح دی جائے گی !

زبانوں کے ساتھ یہ عجیب معاملہ رہا ہے کہ زبان و ادب کی علمی خدمت زیادہ تر غیر اہل زبان نے کی ہے، عربی لٹریچر میں عرب نثر و شاعروں اور ادیبوں کا بہت کم حصہ ہے، عربی ادب کو انجمنوں نے صاحب ثروت بنایا ہے، آج پورے نجد و حجاز میں شاید ایک روزنامہ نکلتا ہے مگر قاہرہ سے عربی کے متعدد روزنامے شائع ہوتے ہیں، جن میں سے بعض تو لندن ٹائمز کی ٹکر کے ہیں، مصر شام عراق، لبنان، اردن وغیرہ ملکوں میں عربی کی جتنی کتابیں ایک ہفتہ میں چھپ جاتی ہیں، نجد، حجاز اور یمن میں برسوں میں بھی نہیں چھپتیں، تنہا مصر میں عربی ادب کو جو فروغ ہو رہا ہے، اس کے مقابلہ میں حجاز کی ادبی خدمات صفر کے برابر ہیں، ملک الشعراء شوقی جلیسا شاعر اور شکیب ارسلان جیسا ادیب حجاز کے درجنوں شاعروں اور ادیبوں پر بھاری ہیں، جامعہ ازہر، نجد و حجاز کے تمام مجموعی مدرسوں اور دانش گاہوں سے عربی علم و فن کی خدمت میں سینکڑوں منزلیں لگے ہیں، مگر اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے، زبان کے مسئلہ میں سند و حجت مصر و شام اور اردن و عراق کو نہیں حجاز اور اہل حجاز کو ہی سمجھا جاتا ہے۔

کہا جا سکتا ہے کہ زبان پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے جو اسے بولتا، لکھتا اور اس کے سرمایہ میں اضافہ کرتا ہے، وہی اہل زبان

یہ بات اس حد تک تو صحیح ہے کہ زبان کسی کی وراثت اور ملکیت نہیں ہوتی، جو جس زبان کو بولتا ہے وہ اس کی زبان ہے۔ یہاں تک زبان کی سند و حجت کا تعلق ہے "اجارہ داری کا ذکر ایک طنز ہے! اور اہل علم و ادب اور صاحبان قلم سے حقائق کے حقائق میں طنز اور بھتی کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ ہر زبان مختلف خطوں اور علاقوں میں بولی جاتی ہے، اور یہ سب بولنے والے اس کے محافظ و نگہبان ہوتے ہیں، مگر انہی میں سند و حجت کے لئے "اہل زبان" بھی ہوا کرتے ہیں، اور "اہل زبان" کا پایا جانا اور زبان و روزمرہ سے سند لینا، عقل و تجربہ، علم و ادب اور زبان و ثقافت کے اصولوں کے عین مطابق ہے! اس معاملہ میں یہ

اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ

ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے

تعلیم کو بھی "ظہور خودی" اور "نمودنا" سمجھ کر اس دور کے اکابر نے گوارا کیا ہے، اور اسے اپنے اور طنز نہیں سمجھا، یہی سبب تھا کہ جیسے رفیع المرتبت شاعر اور عظیم مفکر نے اسی شاعر کے آگے زانوئے تلمذ تہ کیا، جس نے

نہیں کھیل لے داغ! یاروں سے کہہ دو

کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے!

ن کیا تھا۔۔۔ خودی۔۔۔ پنی کے لوگوں نے دئی اور کہتے ہی کو زبان کے معاملہ میں آخری سند و حجت تسلیم کیا ہے اور ایسا کرنے میں انھوں نے عاریہ کی محسوس جو لوگ بھی اردو بولتے ہیں، اردوان سب کی زبان ہے، مگر دنیا کی دوسری زبانوں کی طرح اس زبان کی سند کے لئے بھی خطوط (دکی اور لکھنؤ) کی طرف نظر جاتی ہے اور ان کی طرف بھی جو پاکستان میں دکی اور لکھنؤ کی زبان کے امین و محافظ ہیں! زبان و ادب، تحریر و تقریر اور اظہار و بیان میں یقیناً کسی نہ کسی جگہ زبان کی سند کی ضرورت پیش آتی ہے۔۔۔ اس کے ساتھ کہ اہل زبان فلاں لفظ، محاورے اور ضرب المثل کو کس طرح بولتے ہیں؟ زبان کی سند کی تلاش نہ کوئی شرم کی بات ہے۔۔۔ ایسا کرنے سے کوئی کمتر بن جاتا ہے، خود قرآن کریم کے الفاظ کے لئے جاہلیت کے شعروں سے سند لائی جاتی ہے!

"میں کتاب پڑھا۔۔۔" "میرے کو وہاں جانا ہے۔۔۔" "اُس نے ہنس دیا۔۔۔" پان میں چونا جاسکتی

"ریل گاڑی جنکشن سے کب کھلتی ہے۔۔۔" اس قسم کے فقرے بولنے والے اگر اس ہٹ پر اتر آئیں کہ

بھولتے ہیں وہی ٹھیک ہے، اور ہم زبان کے معاملے میں کسی سند و ند کے قائل نہیں ہیں، تو ایسا کہنے کا انہیں حق حاصل

ہے اس بول چال کو کتابوں میں بھی لکھ سکتے ہیں اور وہ لکھ بھی جائے گی کہ کاغذ اور قلم و دوات کسی بات کے بھی لکھنے سے الکار نہیں

مگر ان کا یہ فیصلہ زبان و ادب کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہوگا! یہ ایسی ہی بات ہوگی جیسے کچھ لوگ سیدھے ہاتھ کی جگالٹے

سے کھانے کی عادت ڈال لیں، یا سا منے کے بجائے پشت کی جانب سے چلا کریں، کھانے میں اور چلنے میں یہ عادت و فطرت کے

عمل بہ ہر حال چل پڑے گا مگر اسے کیا سمجھا جائے گا؟

ایسا کرنے سے اردو زبان کی وحدت اور مرکزیت پارہ پارہ ہو جائے گی، کہ ہر خطہ کے لوگوں کو اپنی مخصوص گرامر بنانی

پڑے گی، حالانکہ ہر زبان کی گرامر صرف ایک ہی ہوا کرتی ہے،

پلائے اوک سے ساتی جو مجھ سے نفرت ہے

پیالہ گر نہیں دیتا نہ دے شراب تو دے

نہ دے جام کورے سکویے میں دے کھنگالے ہوئے آب خورے میں دے

وہ جو بچتے تھے دولے دل وہ مکان اپنی بڑھا گئے

سب ٹھٹھٹ پر طارہ جائے گا جب لاو چلے گا بخارہ

اس نے دیکھا جو اٹھ کے سوتے سے اڑ گئے آیتہ کے طوطے سے

ادک — کورا سکورا — کھنکالنا — مکان بڑھانا — بخارے کا لا چلنا — طوطے اڑنا — اس زبان و روزمرہ

محاورہ اور ضرب الامثال کو اگر لوگ بھول گئے یا نظر انداز کر دیا گیا، تو زبان و ادب کی یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہوگی!

اشارے | ہر علاقائی زبان کو ترقی کرنے، پروان چڑھنے اور پھولنے پھلنے کا حق حاصل ہے مگر کسی علاقائی زبان کو اردو زبان کے توڑ پر حریفانہ انداز میں ترقی دینے کا جذبہ سخن نہیں ہے کاسلام کے بعد اردو زبان ہی —

پاکستان کے تمام خطوں اور علاقوں کی جامع و رابطہ ہے، اردو پر آنچ آئے گی تو پاکستان کی سالمیت اور وحدت اس آنچ سے محفوظ نہیں رہ سکتی، علاقائی عصبیت کے ٹھٹھا اور دوس کے مقابلہ میں کسی علاقائی زبان کو لانا ایسا ہی ہے، جیسے جامع مسجد کے مقابلہ میں مسجد کی جامعیت کو مروج کرنے کے لئے کوئی دوسری ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کر ٹھٹھی کر دی جائے! یا کسی پہلے کی بنی ہوئی چھوٹی سی مسجد میں جمعہ کے خطبہ اور نماز کا اہتمام کیا جائے!

علاقائی زبانوں کے قدیم و جدید شاعروں اور ادیبوں کی تخلیقات اس کی مستحق ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ پھیلا جائے اور ان ادیبانہ فکر اور اہل قلم کے وسیع تر تعارف کے ذرائع اختیار کئے جائیں! مگر اس سلسلہ میں ایک بات سوچنے کی ہے وہ یہ کہ تقسیم ہند سے قبل انگریزی دور میں کسی شاعر اور ادیب کے عوام سے روشناس کرانے پر کوئی پابندی نہیں تھی، انگریز کو کوئی کتنا ہی بُرا کہہ رہے مگر اس کی اس خوبی کو ماننا پڑے گا کہ اس نے اپنی تہذیب کے دشمن اور انتہائی مخالف شاعروں — اکبر — اقبال — کے پیغام پر کوئی روک ٹوک نہیں کی اور ان کی تخلیقات کے عام اور مقبول ہونے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ اگر بعض علاقائی زبانوں کے شاعر عظیم تھے، تو انگریزی دور میں ان کی عظمت نکا ہوں سے کس طرح چھپی رہی، یہ کیا بات ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ہی لوگوں کو ان شاعروں کی غیر معمولی عظمت کا کشف ہو گیا، اور ان کی شاعرانہ رفعت و عظمت پر جو پردے پڑے تھے وہ ایک ایسی اٹھ گئے! ہمارے اس اشارے کی روشنی میں بعض لوگ اپنے دلوں کو ٹوٹی کر دیکھیں! — مقصود گزارش یہ ہے کہ تقسیم ہند سے قبل جس طرح اردو کو سب اپنی زبان سمجھتے تھے، پاکستان بننے کے بعد بھی اردو کے ساتھ اس شغف و محبت کو باقی رہنا چاہیے اور کسی علاقائی عصبیت کو ذرہ برابر بھی اردو کی ترقی و بقا کے معاملہ میں نہ اُبھرنا چاہیے! اردو کسی علاقائی زبان کی حریف نہیں ہے!

آج کی صورت میں موضوع تو نہیں بدلا، مگر ایک ہی موضوع کے تحت زبان و ادب کے بہت سے ذیلی مسائل چھڑ گئے، لیکن ہم نے اپنے دل کی بات کو اپنی بساط کے مطابق ذنی دلائل کے ساتھ سلجھا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو کوئی ٹھنڈے دل سے ہمارے معروضات پر غور و فکر کرے گا، وہ چاہے ہماری ہر بات سے سو فیصدی اتفاق نہ کرے مگر ہمارے دل کے سوز اور درد و مندی کو محسوس کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حقائق ہٹ دھرموں کے لئے تلخ ہوا کرتے ہیں مگر جو لوگ حق شناس اور صداقت کے جویا ہوتے ہیں، ان کے لئے حقائق بڑے شیریں اور نشاط انگیز ثابت ہوتے ہیں! کسی کے افہام و تفہیم سے جب دل کی گرہ کھلتی ہے تو اس وقت کی مسرت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا! اب رہیں وہ پیشانیوں جن پر شکنیں نمودار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتیں، تو ان سے ہم کسی قسم کی معذرت کرنے کے لئے تیار ہیں کہ ہم نے اپنی دانست میں وہی باتیں کہی ہیں، جن کو ہم نے حق سمجھا ہے اور جن کی اصابت و صحت پر ہمارا ضمیر پوری طرح مطمئن ہو لیا ہے۔

ماہر ارتھ داری — ۲۵ فروری ۱۹۶۰ء

اسلامی برادری اور اسلام

عرب آپس کی لڑائیوں کے باعث دنیا بھر میں بدنام تھے۔ کسی قبیلے کا کوئی آدمی قتل ہو جاتا تھا تو مقتول کا قبیلہ صرف قاتل سے نہیں لیتا تھا، قاتل کے پورے قبیلے کے پیچھے پڑ جاتا تھا اور قاتل کا قبیلہ مقتول کے قبیلے کی مستقل دشمنی مول لے لیتا تھا۔ ان مقام در مقام کا سلسلہ بعد نسل چلتا تھا۔ صدیاں انتہائی لین دین میں بیت جاتی تھیں۔

اسلام آیا تو ایک ایسا رشتہ سا تھا یا جو تمام رشتوں پر فائق تھا۔ اس رشتے نے صرف عربوں کو شیر و شکر نہیں کیا، ساری دنیا کو شیر و شکر ہونے کی دعوت دی۔ اور جس نے اس رشتے کو قبول کر لیا وہ واقعی نسل و وطن کی زنجیریں توڑ کر شیر و شکر ہو گیا۔ وَالْفَتْحُ بَيْنَ يَدَيْهِمْ ط لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بِئِنَّ قُلُوبَهُمْ ط وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بِئِنَّهُمْ ط إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ نے ان کے دل ملا دیئے (اے رسول!) اگر تم ساری دنیا کی دولت، خراج کرڈالتے تو ان کے دلوں میں اُلفت (محبت) نہیں پیدا کر سکتے تھے (یہ اللہ ہی کا کام تھا کہ) اللہ نے ان کے دل ملا دیئے۔ وہ (نبایت زبردست، قدرت و طاقت والا اور) تدبیر مت والا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلْفَ بِئِنَّ يَكُمُ فَاصْبِرُوا فِي حَبْلِهِ يَنْعِمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اخواننا اللہ کی رسی کو سب مضبوط پکڑو اور اتحاد و دوستی آؤ۔ اور اللہ کی (اے) نعمت (دعائیت) کو یاد رکھو جو (اُس نے) تم پر کی ہے کہ ایک وقت تم (ایک دوسرے کے) دشمن تھے۔ (اللہ نے) تمہارے دلوں میں (ایک سرے کی) اُلفت ڈال دی اور تم اُس کی مہربانی سے بھائی (بھائی) ہو گئے۔

اسلام اسے عظیم گمراہی قرار دیتا ہے کہ آدم اور حوا کے بیٹے زمین کے ٹکڑوں اور خاندان کی تفریقوں میں کھوجائیں اور آدم کے بیٹے ہونے کو بھلا دیں جغرافیہ جس رشتے کو توڑتا ہے اسلام اُسے جوڑتا ہے۔ انسانوں کا زمینوں میں پھیل جانا اور خاندانوں میں جاننا رشتہ خلیقت کو ختم نہیں کر سکتا۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ اِن اَکَر مُکَر عِنْدَ اللّٰهِ اَتَفَتَا کَر۔ اے لوگو! ہم نے (دنیا میں) تمہاری خلیقت کا وسیلہ مرد اور عورت کا اتحاد رکھا ہے اور تمہیں نسلوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ (محض) اس لئے کہ باہم پہچانے جاؤ (ورنہ دراصل یہ ذریعہ طرز نہیں ہے) امتیاز اور شرف تو اسی کو حاصل ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ متقی ہے۔

قومیت کا مدار اشتراک وطن بن گیا تھا۔ اور آج بھی عموماً ہی مدار ہے، لیکن اسلام نے دین کے اشتراک کو بنیاد بنایا اور نسل، رنگ اور زبان کے امتیازات کی جگہ روحانی امتیاز کو دے دی۔ اسلام وطن، نسل، رنگ اور زبان کے وجود کا نہیں ہے۔ وجود سے کیسے انکار کیا جاسکتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اخْتِلَافُ السِّنِّ وَالْوُاٰنِکُمْ لَہ لیکن فقط اس لئے ہے کہ باہم پہچانے جاؤ۔ (لِتَعَارَفُوا) اسلام ایسی عالمگیر برادری کی طرح ڈالتا ہے جس کے دامن میں نوع انسانی کا ہر حصہ پناہ لے سکے۔ اللہ کی یاہمی اتحاد کے واسطے ہے اسے نزاعات کا گھر نہ ہونا چاہیے۔ اسلامی قومیت اختلافوں اور تفریقوں کی بجائے واحد معبود کی تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔

وحدت پر قائم ہے۔ تمام رشتے مصنوعی ہیں۔ اصل رشتہ وہی ہے جو مخلوق کو خالق اور پروردگار سے قریب کرے اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ تمہاری جماعت واحد جماعت ہے اور ہم تمہارے واحد پروردگار اور پالنے والے ہیں۔

اس رشتے کی مضبوطی اُسی وقت تک ہے جب تک سب کو مضبوطی سے پکڑے رہیں اور دوبارہ اختلافات پیدا کر کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں۔ اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا رَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رَاسُكُمْ

اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو اور ہدایات کی پابندی کا خیال رکھو اور آپس میں جھگڑومت (خود سری اور نا اتفاقی وہ) بلائیں ہیں کہ چند دن میں تمہاری قوت کو منتشر اور تمہارے شیرانے کو بکھیر دیں گی۔ اگر تم نے اللہ رسول کی اطاعت اور متحد رہنے کی پروا نہ کی۔ تو تم (بے ہمت اور) سست ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔

دین کا رشتہ اس قسم کا رشتہ ہے کہ دین میں شامل ہوتے ہی سخت سے سخت دشمن مسلمانوں کا بھائی ہو جاتا ہے اِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَآخُوْا نَكُمْ فِي الدِّينِ منکرین اگر انکار سے باز آجائیں اور احکام الہی کو واجب العمل مان لیں نماز کو (نماز کی طرح) پڑھیں اور زکوٰۃ (کو خلوص نیت کے ساتھ) ادا کریں تو (مسلمانو! یہ) تمہارے دینی بھائی ہیں۔

دین کا رشتہ اس قسم کا رشتہ ہے کہ دین میں شامل ہوتے ہی ایسا غلام جس کے باپ تک کا پتہ نہ ہو مسلمانوں کا بھائی بن جاتا ہے۔ اِنْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ فَاَحْوَا نَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيَكُمْ اگر تم ان کے باپوں کو بھی نہ جانتے ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور علاقہ مند۔

یہ بات کسی اور رشتے میں میسر نہیں آتی۔

مسلمان مسلمان کو قتل بھی کر دے تو قاتل مقتول کے رشتہ داروں کا بھائی ہی رہے گا۔ دین کا رشتہ ٹوٹے گا نہیں۔ فَمَنْ عَصَى لَهُ مِنْ اَخِيَةٍ شَيْءٌ اِذَا قَاتَلَ كُوْسُ كَ بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے۔ دیکھئے بھائی کا لفظ باقی ہے۔

ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کرے تو اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے اَيُّحِبُّ اَحَدًا كُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيَةٍ مَيِّتًا کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کریگا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ یہ تمہیں (کبھی) گوارا نہیں ہوگا لہذا غیبت بھی ناگوار ہونی چاہیے۔ پیٹھ پیچھے بُرائی کرنا مردے کا گوشت کھانا ہے)

ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر حق ہے کہ وہ اُس کے لئے دعا کیا کرے اور کہا کرے: رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْاِيْمَانِ اے ہمارے پروردگار! ہمیں اور ہمارے اُن بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں معاف فرما دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوْبِنَا غِلًا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَوْفٌ رَّحِيْمٌ اور ہمارے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے کینہ نہ رہنے دے اے ہمارے پروردگار! تو مہربان اور رحیم ہے۔

مسلمانوں کو آپس میں رحم و شفقت رکھنی چاہیے۔ (آپس میں رحیم و شفیق) اُن کی شان ہے۔ مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں سے جھک کر ملنا چاہیے۔ اِذْلَلْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ مُسْلِمُوْنَ سے جھکنے اور نرمی برتنے والے اُن کی صفت ہے۔

اتفاق سے مسلمانوں میں کسی بات پر اختلاف پیش آجائے تو اسے دور کرنے کی صورت بھی بتا دی ہے کہ اللہ اور رسول کے حکم کی طرف رجوع کیا جائے۔ اِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالتَّسْوُلِ اگر کسی معاملے میں تمہارے آپس میں یا تمہارے اور اولوالامر کے درمیان اختلاف آپڑے تو اُس معاملے میں اللہ اور رسول (کے احکام کی) طرف رجوع کرو۔

اور اگر اختلاف جھگڑے اور جدال کی حد تک پہنچ جائے تو مسلمان زیادتی کرنے والے سے لڑیں اور اُسے صلح کے لئے مجبور کر دیں۔
 قَدْ ظَلَمُوا قَوْلَهُمْ اَقْتَتَلُوا اَوْ اَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَاِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
 تَقْتُلِي عَدَاۗءَ لِيْ اَخِرَ اللّٰهِ ۔ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ اور اگر ان دونوں میں سے
 (گروہ) دوسرے (گروہ) پر زیادتی کئے جائے تو زیادتی کرنے والے گروہ سے لڑو یہاں تک وہ حکم الہی کی طرف رجوع کرے
 (ہنگامہ و فساد چھوڑ دے)

ایک حدیث ہے: - اَنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو خواہ مظلوم۔ صحابہؓ نے عرض
 یا رسول اللہ! مظلوم کی مدد کو تو ہم سمجھ گئے لیکن ظالم کی مدد کیوں کر کی جائے؟ حضورؐ نے فرمایا: اسے ظلم کرنے سے روک دو۔ یہ
 کی مدد ہے۔

حضورؐ فرماتے ہیں: مسلمانوں کو تم ایک دوسرے پر رحم۔ محبت اور شفقت کرنے کے اعتبار سے جسم انسانی کی مانند پاؤ گے کہ
 کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضا بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
 دوسری حدیث میں ہے کہ آنکھ دکھ تو اور سر دکھ تو سارا جسم دکھ محسوس کرتا ہے۔
 مقصود یہ ہے کہ اُمت مسلمہ ایک جسم ہے اور اس کے افراد اس کے اعضا ہیں۔ لہذا فرد واحد کو تکلیف پہنچے تو ساری قوم کو وہ
 محسوس کرنی چاہیے۔

ایک اور حدیث ہے: مسلمان قوم مثل دیوار کے ہے کہ اُس کا ایک حصہ دوسرے حصے سے مل کر اور جڑ کر مضبوط ہوتا ہے۔
 یعنی اکیلی اینٹ میں اور بہت سی اینٹوں کے انضمام میں بڑا فرق ہے۔ اکیلی اینٹ کو بچہ توڑ سکتا ہے اور دیوار کو پہلوان نہیں
 سکتا۔ ہاں ایک اینٹ اپنی جگہ چھوڑ دے تو پوری دیوار گر جاتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی قابلیت اور صلاحیت فقط اپنے اوپر صرف نہ کرے قوم و ملت پر بھی صرف کرے۔ وہ خود
 ہی زبرہ رہ سکتا ہے جب تمام مسلمان زندہ ہوں۔ تنہا مسلمان ہزار ترقی کر لے اس کی ترقی کسراب ہے۔
 صحابہؓ نے ایک دفعہ سوال کیا: یا رسول اللہ! سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ فرمایا: جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے
 مان محفوظ رہیں۔

ایک حدیث ہی: ”مسلمان کو کالی دینا فسوق ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی اور اُس سے لڑنا اور قتال کرنا اللہ کا انکار ہے۔“ یعنی
 یہ پس لئے کہ اللہ نے مسلمانوں کو باہم صلح و آشتی کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے۔ جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا وہ اللہ کا انکار نہیں کرتا تو اور
 کیا ہے؟ مسلمانوں کو قتل کرنے کی سزا بھی وہی ہے جو کافر کی ہے۔ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا اِجْحَزَ اَزْكَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا
 قَضَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا جو مسلمان (جان بوجھ کر) اور ارادہ سے کسی مسلمان کو قتل کر ڈالے تو
 کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اُس پر اللہ کا غضب (نازل) ہوگا۔ اور اللہ کی پھٹکار پڑے گی اور (اللہ نے)
 کے لئے بڑا (سخت) عذاب تیار کر رکھا ہے۔

حجۃ الوداع کے خطبے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دیکھو میرے بعد کافر مت ہو جانا کہ ایک دوسرے کی
 جان تو بڑی شے ہے، کسی مسلمان کی آبرو کے پیچھے پڑنا بھی گناہ عظیم ہے۔

جان تو بڑی شے ہے، کسی مسلمان کی آبرو کے پیچھے پڑنا بھی گناہ عظیم ہے۔

حضور کا ارشاد ہے: ”سب سے بڑا ربا کسی مسلمان کی آبرو کی طرف بے سبب ہاتھ بڑھانا ہے۔“ اور حضور فرماتے ہیں: اگر کوئی مسلمان ایسے شخص میں پھنس جائے کہ اس کی آبروریزی ہونے کا ڈر ہو تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی آبرو بچائے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو اس قسم کے موقع پر بے مدد چھوڑے گا تو اللہ اُسے اس قسم کے موقع پر بے مدد چھوڑ دے گا اور اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی اس قسم کے موقع پر مدد کرے گا تو اللہ اس کی اس قسم کے موقع پر مدد فرمائے گا۔

ایک حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہے جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے وہی نہ چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہے۔ دو مسلمانوں کی بول چال بند ہو جائے تو حضور نے تین دن سے زیادہ بول چال بند رکھنے کو منع کیا ہے اور کہا ہے کہ بول چال بند کرنے والے دو مسلمانوں میں فضل وہ ہے جو سلام (اور ملاپ) میں سبقت کرے۔

ایک بات اور سن لیجئے۔ جب کوئی شخص اپنے تئیں مسلمان کہے اور اظہار اسلام کے لئے کسی کو سلام کرے تو اُسے یہ حق نہیں ہے کہ سلام کرنے والے سے کہدے کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَقَا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتُمْ مُؤْمِنًا جو شخص تمہیں (اسلام) سلام کرے اس سے یہ مت کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔

مسلمان کو کافر کہنا خود ایک درجے کا کفر ہے۔

ایک جنگ میں کوئی مخالف کسی صحابی کی زد میں آگیا تھا۔ صحابی نے اُسے قتل کرنا چاہا تو اُس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا۔ مگر صحابی نے اُسے چھوڑا نہیں قتل کر دیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو حضور نے صحابی کو بلا کر فرمایا کلمہ پڑھنے والے کو تم نے کیوں قتل کیا۔ صحابی نے کہا۔ یا رسول اللہ! وہ دل سے تھوڑا ہی ایمان لایا تھا۔ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھنے لگا تھا۔ حضور نے فرمایا۔ ”تم اس کے لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا کر گئے؟“ کیا تم نے اُس کا سینہ چیر کر دیکھ لیا تھا؟

مومن ہونا مشکل ہے، مسلم ہونا مشکل نہیں ہے، قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ط قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ دیہاتی عرب کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ (لے رسول!) آپ ان سے فرمائیے کہ تم (ابھی) ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ”ہم مسلمان ہو گئے۔“ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔

مسلمان تو وہ ہے جس کے بل (بکسٹ و سٹیمپ) پر پاکستان بن گیا۔ اور جسے ۱۹۴۷ء میں بھارت کے غیر مسلم مسلمان سمجھتے تھے۔ جسے بھارت کے اندر ٹھہرنا دودھ بھر ہو گیا تھا۔ بادشاہوں کے درجے کے مسلمان بھی پریشان تھے اور گداؤں کے درجے کے مسلمان بھی پریشان تھے۔ بھارت کی زمین سب ہی کے پیروں کے نیچے سے نکلی جاتی تھی لیکن جان بچانے کے لئے کسی ایسے شخص نے بھی جسے صحیح کلمہ تک پڑھنا نہ آتا تھا یہ نہیں کہا کہ ”میں مسلمان نہیں ہوں۔“

پاکستان کا قومی جریدہ (اعلیٰ ترین افسانوں، منظومات اور معلوماتی مضامین کا مجموعہ)

ماہنامہ ”نیاراہی“ ہر ایک اسٹال سے طلب کریں یا براہ راست لکھیں

پوسٹ بکس ۴۹۲۹۔ کراچی ۷

پردہ اٹھانے کے بعد

مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی ذہانت اور عبقریت اپنی جگہ مسلم ہے، کوئی شک نہیں وہ غیر معمولی ذہین آدمی تھے، اور وہ جو مشہور کہادت ہے کہ ایک من علم راہ من عقل باید تو یہ ضرب المثل ان پر پوری اترتی ہے! مولانا آزاد تحریر و تقریر میں اپنا آپ جواب تھے اپنے انداز تحریر کے موجد بھی اور خاتم بھی! ہندوستان کی جنگ آزادی میں وہ صوبہ اول کے قائدین میں ممتاز درجہ رکھتے تھے، انگریزی عہدِ حکومت میں بار بار جیل گئے، اور قید و بند کے شدائد ان کی عزیمت پر اثر انداز نہ ہو سکے!

مولانا آزاد کی ان تمام خوبیوں کا ہمیں اعتراف ہے، مگر ان کی زندگی کے یہ کمزور پہلو بھی ہمارے سامنے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں تعلیم و سفر وغیرہ اور اپنے خاندان کے حالات جب بیان کرتے ہیں، تو اس میں نہ صرف یہ کہ بیجا مبالغہ سے کام لیتے ہیں بلکہ اس میں "ایجاد بندہ" کا خاصہ رنگ پیدا کر دیتے ہیں، اپنی اور اپنے خاندان کی تذکرہ نگاری کے فن میں وہ اپنے وقت کے "واقعی" ہیں! کاش! مولانا آزاد احساس کمتری کے اس مرض میں مبتلا نہ ہوتے۔

مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی اس کمزوری کی جانب غالباً سب سے پہلے علامہ سید سلیمان ندوی مرحوم نے سرسری اشارہ فرمایا تھا اس کے بعد "فاران" میں مولانا آزاد کے عراق و مصر کے سفر، ان کے آبائی وطن اور دوسرے منطقات ہندوستان کا ذکر کیا گیا، پھر صاحب موصوف کی وفات کے بعد جب "آزاد کی کہانی" شائع ہوئی، تو ماہنامہ "الفرقان" لکھنؤ کے مدیر شمس الدین کے شاہیہ میں مولوی نسیم احمد فریدی کا ایک مبسوط اور مدلل تبصرہ چھپا، جس میں مولانا آزاد کی بعض غلط بیانیوں کی کھل کر تردید کی گئی جس کی مدافعت کی ان کے کسی عقیدت مند کو جرات نہیں ہوئی!!

مولانا ابوالکلام آزاد کی عربی دانی کا اس زور شور سے پردہ اٹھایا گیا، جیسے وہ عربی دانی میں تیز اور پختہ رکھتے تھے، عربی کے اچھے درجہ کے انشا پرداز تھے اور عربی زبان و ادب میں ان کی شخصیت ہندوستان کے لئے سرمایہ افکار تھی افسوس ہے اس پردہ اٹھانے میں بہت زیادہ مبالغہ شامل ہو گیا وہ عربی جانتے تھے، لیکن ان کے تجربی جو شہرت تھی، وہ تھراں میں نہ تھا، نہ وہ عربی کے انشا پرداز تھے اور نہ علمی مسائل پر عربی میں بے تکلفی کے ساتھ گفتگو کر سکتے تھے۔ مولانا آزاد مرحوم کے عہد وزارت میں جب ایک مصری عالم کی ان سے گفتگو ہوئی، تو اس عالم کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی، کہ مولانا آزاد کی عربی دانی اور عربی زبان و ادب کی کی تو بڑی دھوم مچتی، مگر یہاں معاملہ دیگر گوں نکلا۔ اگر مولانا آزاد کے ہاں یہ شہرت نہ ہوتی، تو مصری عالم کو حیرت نہ ہوتی کیوں کہ پاک و ہند کے بیشتر علماء کو عربی بولنا اور لکھنا یوں ہی سا، کام چلانے کی حد تک آتا ہے! ان کے دور میں پاک و ہند عربی ادبے انشا میں مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم اور مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی شخصیتوں پر انشا لکھ کر دیکھتے ہیں!

مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی ذہانت اور انشا پردازی کی سرکاری اپنی جگہ مسلم ہے، مگر یہ تحقیق نہیں تھی! سرمد پراکھوں نے جو کچھ لکھا ہے، اس سے ان کی تحقیق کا اندازہ کیا جاسکتا ہے!

مولانا آزاد مرحوم کے ہاں جو بات سب سے زیادہ کھنگھٹی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کا کس قدر بڑا حصہ ان کے ساتھ ہوا تھا

محمد مسعود اسد ایم اے

ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد

جس کتاب سے یہ باب اخذ کیا گیا ہے اس کا عنوان ہے: *The Influence of Islam on Indian culture* اس میں تیرہ ابواب ہیں جن میں ہندو تہذیب کے مختلف پہلوؤں اور ہندوستان کے مختلف گوشوں کو سامنے رکھ کر اسلامی اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ پیش نظر باب اس کتاب کا دوسرا باب ہے جو بڑا محققانہ اور معلومات افزا ہے۔ اس کتاب کے مولف ہندوستان کے مشہور فاضل ڈاکٹر تارا چند ہیں۔

چونکہ یہ کتاب تقسیم ہند سے بہت پہلے لکھی گئی تھی اس لئے اس کا عنوان اسی ماحول کے مطابق ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی شہروں کا بھی اسی طرح ذکر ہے۔ میں نے جوں کا توں رہنے دیا ہے۔ البتہ حتی الامکان تحت اللفظ ترجمے سے اعراض کیا ہے۔ بعض اسامی معرفہ کا صحیح تلفظ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے انگریزی ہی میں رہنے دیا گیا ہے، ایک دو جگہ غیر ضروری، پیرا گراف حذف کر دیئے ہیں وہاں نشان قاضی لگا دیا ہے، حاشیے پر تمام حوالوں کو درج کر دیا ہے۔ (محمد مسعود احمد)

ہندوستان اور مغربی ممالک عرب، فلسطین اور مصر کے درمیان عہد قدیم سے تجارتی تعلقات چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اوفر (Sulaiman) یعنی موجودہ بے پور (Beypur) سے سونا، چاندی، ہاتھی دانت، لونہ اور طاؤس وغیرہ درآمد کیا کرتے تھے۔ فونیشین (Phonicians) نے بھی ہندوستان سے تجارت کی تھی۔ (PTotemy) نے ہندوستانی تجارت کو فروغ دینے کے لئے بحرا حمز پر بندرگاہیں قائم کیں تھیں اور (Salencide) نے بھی اسی کی پیروی کرتے ہوئے خلیج فارس میں بندرگاہیں بنائیں۔ ساحل مالا بار سے یونانیوں نے چاول، ادراک، اور دار چینی درآمد کی۔ اس کے علاوہ رومی اور یونانی مصنفین ہندوستانی جغرافیہ سے واقف تھے چنانچہ انہوں نے اپنی تصانیف میں ہندوستانی درآمد اور برآمد کا ذکر کیا ہے۔

۱ Hunter: History of British India, Vol I P. 25

۲ Hunter: History of British India, Vol, I, Chapt I

۳ Ibid

۴ Kenorady: J R..A.S. 1898, P. 241 ff.

۵ Ibid

اس مقالہ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ سیرت نگاروں نے اپنی محبوب شخصیتوں کو اپنے زورِ قلم سے حیاتِ جاوید عطا کی ہے مگر مولانا ابوالکلام آزاد کی وفات کے بعد وہ لوگ بھی جو آزاد کے ساتھ سالہا سال رہے، محض رسمی تاثر ظاہر کر کے خاموش رہے۔

تو

”کیا مولانا آزاد کی شخصیت میں دلوں میں اتر جانے والی کوئی بات نہیں تھی، کیا وہ صرف دور سے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے انسان تھے، کیا وہ عام انسانی سطح سے اس قدر بلند ہو چکے تھے کہ ساتھ رہنے والا بھی ان کے دل کی گرمی کو محسوس نہ کر سکا۔“

مقالہ نگار نے بڑے پتہ کی بات کہی ہے کہ جہاں تک مولانا ابوالکلام آزاد کے مذہبی رجحانات کا تعلق ہے، اس کا اندازہ ان کے ہم نشینوں اور عقیدت مندوں قاضی عبدالغفار، مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی، اجمل خاں اور ہمایوں کبیر وغیرہ کے دینی تصورات سے ہو سکتا ہے! ان میں عبدالرزاق ملیح آبادی عالمِ دین تھے، آخری وقت تک مولانا آزاد کا اور ان کا کسی نہ کسی عنوان سے ساتھ رہا، مولانا آزاد کے مشورہ سے انھوں نے امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیمؒ کے بعض رسالوں کا اردو میں ترجمہ بھی کیا، لیکن آخر وقت میں ماہنامہ سوغات نئی دہلی میں ”اردو میں نماز“۔ ناموسِ اسلام کی حفاظت کس طرح ہو۔“ کیا سوشلزم اسلام کے خلاف ہے! وغیرہ عنوانات کے تحت ملیح آبادی صاحب کے جو مضامین چھپے، انہیں پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نیا زاد پر وزیر کا ہنر بول رہا ہو۔“

مقالہ میں مولانا آزاد کی کتاب ”INDIA WINS FREEDOM“ کا ایک اقتباس (صفحہ ۲۲) پیش کیا گیا ہے

جس کا آخری حصہ یہ ہے:-

History has however proved that after the first few decades or at most after the first century, Islam was not able to unite all the muslim countries into one state on the basis of ISLAM alone.

یہ بات ایک غیر مسلم مُستشرق کے قلم سے تو البتہ نکل سکتی تھی، مگر مولانا آزاد کے قلم سے اس ”تجدد“ کی تراش دیکھ کر، بڑا افسوس ہوا! قصور تھا اسلمان فرماؤں کا کہ وہ اپنے شخصی اقتدار کے سبب ایک جھنڈے کے نیچے اور ایک مرکز پر جمع و متحد نہ ہو سکے، لیکن مولانا آزاد نے اس قصور کو بے چارے ”اسلام“ کے سرِ ڈال دیا ہے کہ (معاذ اللہ) اسلام میں تمام مسلمان ملکوں کو صرف اسلام کی بنیاد پر ایک اسٹیٹ میں متحد کرنے کی صلاحیت ہی نہ تھی!

نظر کی ناسلمانی سے فریاد

مبالغہ سے بچتے | ہر شخص کو اس کا حق چاہیے، جسے وہ پسند کرتا ہے، اس کو سہل ہے اور اس کے مناقب بیان کرنے! لیکن اہل علم کو اس معاملہ میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے! عقیدت کے جوش میں کسی کو احمد بن حنبلؒ اور ابن تیمیہؒ کا ہمپا یہ اور مثل اٹھایا جاسکتا ہے، مگر اس ممدوح کے یہاں اگر بعض انتہائی غلط اور گمراہ کن نظریات ملتے ہوں، تو یہ مبالغہ آرائیاں اور قصیدہ خوانیاں آئندہ نسلوں کو بڑی الجھن میں مبتلا کر دیں گی کہ وہ کیا کریں اور کدھر جائیں! شخصیتوں کے بارے میں غلو نے بڑا نقصان پہنچایا ہے!

پہلی صدی عیسوی میں (Hippalas) اور (Pliny) دوسری صدی عیسوی میں (Ptolemy) اور چھٹی صدی عیسوی (Procopius Cosmas) کے باشندے جو چین (Gullian) کو بدیہ تبریک پیش کرنے کے لئے اپنے دود بھیجا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ —
 (Pentingerian) کی جدولوں (تیسری صدی عیسوی) سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کرنگانور کے مقام پر ایک رومانی آبادی
 تھی نیز یہ کہ اسکندریہ میں ہندوستانی تاجروں کی ایک نوآبادی تھی جس کو (Caracalla) نے تیسری صدی عیسوی کے آغاز میں
 ست و نابود کر دیا تھا لیکن آگسٹس (المتوفی ۱۴ء) سے لے کر زینو (المتوفی ۶۹ء) تک تمام رومانی بادشاہوں کے سکے جنوبی ہند میں پائے
 جاتے ہیں۔ ان سے ہندوستان اور مغربی ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کی مزید تصدیق ہوتی ہے
 ایرانیوں نے بھی رومیوں کی طرح تجارتی سرگرمیوں کا مظاہرہ کیا۔ چنانچہ انھوں نے بصرہ کے قریب دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے
 کنارے پر ابلہ کی بنیاد رکھی۔ ساسانیوں نے خیرہ کو قائم کیا۔ عرب مصنفین کا کہنا ہے کہ پانچویں اور چھٹی صدی عیسوی میں
 ہندوستان اور چین کے جہاز رانوں کو مسلسل آتا جاتا دیکھتے رہے۔ (Procopius Cosmas) کے چند ہی سال بعد لکھتا ہے:۔

ایرانی ہندوستانی منڈیوں پر چھانگے تھے۔ چنانچہ چھٹی صدی عیسوی کے وسط میں خسرو نوشیرواں کی
 سرپرستی میں ایرانی تجارت انتہائی عروج پر پہنچ گئی تھی۔ جب (Darius) نے
 ایرانیوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لئے ایک بیڑا لنگا بھیجا تو خسرو نے وادی سندھ پر حملہ کر دیا۔

(Tabary) بیان کرتا ہے کہ حکومت ساسانیہ کے بعد دریائے دجلہ میں ابلہ کے مقام پر ہندوستانی جہاز رانوں کا
 ایک بیڑا داخل ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ہندوستانی علم نجوم میں ایک فصل کے لئے "تاجیک" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ لسانی شہادت
 ہی اس امر کی تصدیق کرتی ہے کہ ایران اور ہندوستان کے تعلقات وسیع تھے۔

قدرتی طور پر عربوں نے مشرق اور مغرب کے درمیان تجارتی تعلقات کو بڑھانے میں گہری دل چسپی لی اور بڑی گرمی دکھائی۔ چنانچہ
 ان کے علاقوں میں کسی تجارتی مراکز قائم تھے۔ عدن، کے علاوہ شعر بھی خلیج فارس سے روانہ ہونے والے یا اس میں داخل ہونے والے جہاز رانوں

- ۱ Thurston: Coins of The Madras Museum, Cat No 2
- ۲ Reinaud: Geographi d. Aboul feda P. 382
- ۳ Cordier: Melange H. Derenbourg Notes sur les Musulmanes de Chine

Bhandarkar: Search for Sanskrit M,ss. Reports

- ۴ Reinaud: Relation des Voyages faits par les Arabes et les persanes dans 3^e Inde et la Chine dans le 1er siecle Tome I

- ۵ Vincent: Periplus of the Erythraean Seas P. 154

کی آماجگاہ بن گیا تھا۔ عربوں ہی کی بدولت مختلف قسم کا بیش قیمت ساز و سامان درآمد کیا جاتا تھا۔ درجہ لکھتا ہے کہ ہندوستانی اور عرب بہاؤں (Actium) کے مقام پر (Antony) اور قلو پطرح کی قیادت میں جنگ کیا کرتے تھے۔ خان بہادر فضل اللہ لطف اللہ فریدی نے صوبہ بمبئی کے گزیٹ میں لکھا ہے کہ چال، کلیان اور سوپارہ کے مقامات پر مسلمانوں کی آمد سے قبل بھی عربوں کی آبادیاں تھیں۔ چنانچہ (Agatharcides) کے عہد میں ساحل مالابار پر بکثرت عرب آباد تھے۔ یہاں کے باشندوں نے ان کا مذہب تک قبول کر لیا تھا۔ (Ptolemy) نے جو ہندوستانی نقشہ بنایا تھا اس میں "Malizigeris" کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اس لفظ کا آخری ٹکڑا اصل عربی لفظ "جزیرہ" ہے۔ یہ لسانی مناسبت بھی ہمارے قول کی تصدیق کرتی ہے۔ Reinaud لکھتا ہے:-

"تمام آثار یہی بتاتے ہیں کہ پرتگالیوں کی طرح قدیم زمانے میں عرب اور ایرانی لوگ بھی چودھویں صدی عیسوی تک ان ساحلوں پر غالب رہے۔"

عربوں میں ملک گیری کی جدوجہد قبل اسلام ہی سے جاری تھی۔ چنانچہ ساتویں صدی عیسوی کے آغاز میں جب اسلام ظاہر ہوا تو اس جدوجہد میں اور اضافہ ہو گیا۔ اسلامی لشکر شام اور ایران فتح کرنے کے بعد بہت ہی جلد ہندوستانی سرحد پر پہنچا۔ مسلمان تاجروں نے ایران کی بحری تجارت پر قبضہ کیا اور عربی بیڑوں نے ہندوستانی سمندروں کو عبور کرنا شروع کر دیا۔ عربوں کے جہاز یا تو بحر احمر کے ساحل یا پھر جنوبی ساحل سے روانہ ہوتے تھے۔ اور دریائے سندھ کے دہانے پر یا خلیج کھمبات اور ساحل مالابار پر لنگر انداز ہوتے تھے اسی طرح موسم سازگار دیکھ کر کوٹم اور دوسری بندرگاہوں کی طرف پیش قدمی کرتے تھے۔ خلیج فارس سے روانہ ہونیوالے جہاز بھی یہی راستہ اختیار کرتے تھے۔ اور مون سون کی مدد سے کوٹم، جزیرہ نما کے ملایا، مشرقی مجمع الجزائر اور چین پہنچتے تھے۔

مسلمانوں کا سب سے پہلا بیڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں بحر ہند کے اندر نمودار ہوا۔ تانا کے مقام پر سمندر پار عثمانی ثقفی (گورنر عمان و بحرین) نے جو لشکر بھیجا تھا یہ بیڑا اسی سلسلے میں آیا تھا۔ گورنر موصوف کی اس حرکت پر خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے سخت تہدید کی اور ملامت کی۔ اسی زمانے میں بھڑوچ اور دیبل کی طرف مہمات بھی گئیں۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی وجہ سے بیڑے کی سرگرمیاں اور مسلح فوجی پیش قدمی رُک گئی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہندوستان جانیوالے تمام خشکی کے راستوں کا کھوج لگایا گیا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی معلومات فراہم کی گئیں۔ چنانچہ جب آٹھویں صدی عیسوی میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تو ان معلومات نے کافی مدد دی۔ اس زمانے میں بحری تجارت جاری رہی۔ جنوبی ہند کے تین ساحلی شہروں اور جزیرہ لنکا میں مسلمان آباد ہو گئے۔ رولندسن لکھتا ہے:-

"ساتویں صدی عیسوی کے آخر میں مسلمان عرب سب سے پہلے ساحل مالابار پر آباد ہوئے۔"

فرانسس ڈی بھی اس قول کی تصدیق کرتا ہے اور (Sturroch) لکھتا ہے:-

الف:- یہ پورا پیرا گراف محل غور ہے۔ (فاران)

۱ Reinaud : op cit.

۲ Elliot : History of India vol I, pp. 115 - 116

۳ Reelandson : Tuhfat ul Mujahidin Preface

۴ Day : The Land of the Perumals P. 365

۵ Sturroch : South Kanara, Madras district manuals p. 180

”سب لوگ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ساتویں صدی عیسوی سے ایرانی اور عرب تاجر ہندوستان کے مغربی ساحل کی مختلف بندرگاہوں پر بکثرت آباد ہو گئے تھے اور ملکی عورتوں سے شادی بھی کیں تھیں۔ ساحل ملابار پر ہمیشہ سے تاجروں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی چنانچہ یہاں عربوں کی بہت وسیع آبادیاں تھیں اور بڑی اہمیت رکھتی تھیں۔“

علامہ بلاذری نے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی مہم کا جہاں ذکر کیا ہے وہاں ہندوستان میں مسلمانوں کے پہلے سے قیام کا پتہ بھی چلتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں :-

”لنکا کے راجہ نے اپنے ملک کے عرب تاجروں کی تنیم بچیوں کو حجاج کی خدمت میں بھیجا۔ جن جہازوں میں یہ لڑکیاں آرہی تھیں ان پر کچھ کے بحری ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور لڑکیوں کو اغوا کر کے لے گئے۔ حجاج نے راجہ سے ان کی بازیابی کا مطالبہ کیا جو مسترد کر دیا گیا۔ اس پر حجاج نے محمد بن قاسم کی قیادت میں ایک مہم بھیجی۔ اس مہم میں بحری بیڑا تھا جس نے دیبل پر حملہ آور ہونے میں مدد دی۔“

عربوں کے جنوبی ہند میں آباد ہونے کے سلسلے میں بھی حجاج کا نام لیا جاتا ہے۔ چنانچہ جہاں رائس نے لبوں کی اصل کے مطابق کس کا قول نقل کیا ہے وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ :-

”آٹھویں صدی عیسوی کے اوائل میں گورنر عراق حجاج بن یوسف (یوسف) نے یہ بے باک ارادہ کیا کہ خاندان ہاشم کے چند کنہیوں کو ہمیشہ کے لئے مادر وطن سے نکال دیا جائے۔ لہذا یہ جلاوطن کنہی کچھ تو ہندوستان کے مغربی ساحل پر کنکان کے مقام پر تر گئے اور کچھ لوگ راس کمارسی کے مشرق کی طرف اتر گئے۔ اول الذکر کی اولاد کو (آج بھی) نوانٹ کہا جاتا ہے اور ثانی الذکر کی اولاد کو کبے کہا جاتا ہے۔“

آٹھویں صدی عیسوی میں عرب بیڑے نے بھڑوچ اور ساحل کاٹھیاواڑ کی بندرگاہوں پر حملہ کر دیا چنانچہ اس طرح ہندوستان میں عربوں کی تجارت اور آبادی ترقی کر گئی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے قیام کی بلا واسطہ شہادت اسی صدی میں ملتی ہے چنانچہ *manyat* کے مقام پر کوٹم کے قبرستان میں بہت سی قدیم قبریں ہیں۔ ایک کتبے پر یہ عبارت کندہ ہے :-

”علی ابن عثمان نے ۱۶۶ھ میں اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خیر باد کہا۔“

(یہ عبارت عربی میں ہے)

اس زمانے (آٹھویں صدی عیسوی) سے مسلمانوں کا اثر تیزی کے ساتھ بڑھتا گیا۔ تقریباً ایک صدی سے زیادہ مسلمان عرب ساحل ملابار پر آباد ہے۔ وہ لوگ یہاں تاجرانہ حیثیت سے آتے تھے۔ چونکہ عربوں کو یہاں آباد ہونے، زمین حاصل کرنے، اور آزادانہ مذہب پر عمل کرنے کی آزادی تھی اس لئے انھوں نے یہاں آباد ہوتے ہی تبلیغی کوششیں ضرور شروع کر دی ہونگی۔ مذہب اسلام ایک تبلیغی مذہب

۱ Elliot vol I. p. 448

۲ Rice Mysore and Coorg v. I p. 353

۳ Innes Malabar and Anjengo District Gazetteer, p. 436

ہے اور ہر مسلمان بجائے خود ایک مبلغ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مسلمان اس علاقے میں محترم و محرم ہونگے جس طرح عیسائی ملک بدر ہو کر شہر کے اندر آباد ہوئے اس طرح مسلمان یہاں نہیں آباد ہوئے بلکہ وہ فوج و نصرت کا جذبہ لے کر آئے تھے۔ چنانچہ ابھی نویں صدی عیسوی زیادہ نہ گزری تھی کہ مسلمان، ہندوستان کے مغربی ساحل پر پھیل گئے اور انھوں نے اہل ہند میں ایک بے پلچا ڈال دی، یہ سب کچھ اس لئے تھا کہ وہ محکم عقیدے اور مستحکم جذبے کے مالک تھے۔

اس زمانے میں جنوبی ہند میں مذہبوں کی باہمی کش مکش سے ایک ہیجان پھیلا ہوا تھا۔ ہندومت، بدھ مت اور جین مت غالب آنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ سیاسی اعتبار سے بھی بد نظمی، انتشار اور معاشرتی انقلاب کا دور تھا۔ جڑا س اپنی طاقت کھو رہے تھے اور نئے خاندان قوت پکڑ رہے تھے۔ لوگوں کے دماغ قدرتی طور پر پرانگندہ تھے۔ اس لئے وہ کسی بھی طرف سے آنے والے مذہبی تصور کو قبول کرنے کی طرف مائل تھے۔ ایسے مواقع پر اسلام، ایک سیدھا سادا عقیدہ لے کر ہندوستان میں جلوہ گر ہوا۔ اس کے اصول و احکام بہت واضح تھے۔ اور اس کا معاشرتی نظام آمرانہ نہیں بلکہ جمہوریت پسندانہ تھا چنانچہ انہیں خودیوں کی وجہ سے اس نے بہت جلد یہاں کے باشندوں کے دلوں میں گھر کر لیا۔ اور ابھی نویں صدی عیسوی کا راج اول بھی ختم نہ ہوا تھا کہ کوڈنگور کا راجہ جو چیر و من پر و مال خاندان کا آخری راجہ تھا، مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ روایت ہے کہ راجہ نے خواب میں "شق القمر" کا معجزہ دیکھا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی ایک جماعت سے اس کی ملاقات ہوئی۔ جو لنکا سے واپس آرہی تھی۔ اس جماعت کے قائد شیخ سخی الدین سے راجہ نے خواب کی تعبیر پوچھو چنانچہ انھوں نے تعبیر بتائی۔ شیخ موصوف نے اس کو مسلمان کیا اور اس کا نام عبدالرحمن سلمی رکھا۔ تبدیلی مذہب کے بعد راجہ مالابار سے عرب روانہ ہو گیا اور شجر کے مقام پر اترا۔ چار سال بعد یہیں اس نے انتقال کیا۔ روایت کے مطابق یہاں اس نے ملک ابن دینار مشرف ابن ملک، مالک ابن حبیب اور ان کے کنبوں کو ایک فرمان دے کر مالابار بھیجا۔ اس فرمان میں نظام حکومت اور مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک اور مدارات کے متعلق ہدایات تھیں۔ جب یہ مسلمان فرمان لے کر یہاں پہنچے تو ان کے ساتھ کشادہ دلی سے ساوک کیا گیا اور ان کو مسجدیں تعمیر کرنے کی اجازت دی گئی۔ چنانچہ ان مسلمانوں نے ساحل مالابار پر گیارہ مسجدیں تعمیر کرائیں۔

راجہ موصوف کی تبدیلی مذہب نے لوگوں کے دلوں پر گہرا اثر ڈالا ہوگا۔ اس امر کی اس سے بھی تصدیق ہوتی ہے کہ مالابار میں اس واقعہ کی یاد اب تک قائم ہے۔ مثال کے طور پر وہاں یہ عام دستور ہے کہ (Zamorin) کی تخت نشینی کے وقت مسلمانوں کی طرح اس کے بال بنوائے جاتے ہیں۔ انہیں جیسا لباس بھی پہنایا جاتا ہے۔ تاج پوشی کی رسم بھی ایک موپلا (مسلمان) سرانجام دیتا ہے۔ اس کے بعد Zamorin ذات باہر سمجھا جاتا ہے۔ وہ خود اپنے کنبے کے افراد کے ساتھ نہ بیٹھ سکتا ہے نہ کھانا کھا سکتا ہے اور نہ کوئی Nayar اس کو چھو تا ہے۔ تخت شاہی پر Zamorin سلطان کا نائب تصور کیا جاتا ہے یہ راجہ چیر و من پر و مال کی عرب سے واپسی کا منتظر رہتا ہے۔ ٹرانکور کے مہاراجہ تو اب بھی تاج پوشی کے وقت تلوار لیتے ہوئے جو حلف اٹھاتے ہیں اس کے بولے ہیں :-

”میں مکہ معظمہ سے عم محترم (چیر و من پر و مال) کی واپسی تک اس تلوار کو

۱ Jyer: Historical sketches of Ancient Dekkan

۲ Logan. Malabar Vol I P. 245

۳ Qadir Husain Khan: South Indian Mussalman
Ma'ras Christian College Magazine (1912-13) P. 241

مفاہلت کے ساتھ رکھنے کا عہد کرتا ہوں^۱

اس عہد میں مسلمانوں نے بظاہر بڑی اہمیت حاصل کر لی تھی۔ وہ موپلا کے خطاب سے یاد کئے جاتے تھے جس کے معنی "طفل بزرگ" یا "کتھڑا کے ہیں"۔ یہ عزت کا خطاب تصور کیا جاتا تھا۔ اس خطاب کے بعد میں عیسائیوں کو بھی نوازا گیا تھا مگر امتیاز کے لئے ان کو نصرانی موپلا کہا جاتا تھا۔ مسلمانوں کو بہت مراعات حاصل تھیں مثال کے طور پر مسلمان نمبر تری برہمن کے برابر بیٹھ سکتا تھا اور نائز کو اس کی اجازت نہیں تھی۔ موپلاؤں کے مذہبی پیشوا *Thangal* کو اجازت تھی کہ وہ *Zamorin* کے ساتھ پالکی میں سوار ہو سکتا تھا۔ *Zamorin* نے اپنے مقبوضات میں عرب تاجروں کی بڑی حوصلہ افزائی اور سرپرستی کی۔ چنانچہ وہ بکثرت آباد ہو گئے۔ عربوں نے *Zamorin* کی قوت و دولت اور ترقی میں بڑی مدد کی۔

ایک روایت کے مطابق علی راجاؤں کے مسلم خاندان کے جو لوگ کلتری راجاؤں کے ہاں وزیر اور امیر البحر کی حیثیت سے کام کرتے تھے وہ ایک عرب ہی کی اولاد تھے۔ جس کو راجہ چیرومن پر و مال کے ایما پر عرب سے بلایا گیا تھا۔ اسی عرب کی اولاد کو کٹناؤ کا حاکم مقرر کیا گیا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق اس خاندان کا سب سے پہلا مورث اعلیٰ ایک نائز تھا جو کلتری راجہ کا وزیر تھا اور مشرف بہ اسلام ہو گیا تھا لیکن اپنی ذاتی لیاقت کی بنا پر سابقہ عہدے پر فائز رہا۔^۲

Zamorin کے دل میں مسلمانوں کی بڑی قدر و منزلت تھی حتیٰ کہ اس نے عربوں کے جہازوں میں بھرتی کرنے کی غرض سے تبدیلی مذہب کی حوصلہ افزائی کی کیوں کہ عربوں ہی پر اس کی ترقی کا دار و مدار تھا۔ ایک فرمان کے ذریعہ اس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ماہی گیروں کا ہر خاندان اپنی نرینہ اولاد میں سے ایک لڑکے کی مسلمانوں کے انداز پر تربیت کرے۔

بعد کی صدیوں میں اسلام اور بھی ترقی کرتا گیا۔ سیاحوں اور جغرافیہ دانوں کے اقوال سے اس کی پوری پوری تصدیق ہوتی ہے۔
مسعودی^۳ (۳۴۶ھ) جس نے دسویں صدی عیسوی کے آغاز میں ہندوستان کی سیاحت کی۔

سیمور یعنی موجود چال کے مقام پر سرف، عمان، بصرہ اور بغداد کے تقریباً دس ہزار سے زیادہ مسلمانوں کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں بے شمار ایسے بھی لوگ تھے جو عربوں کی اولاد تھے۔ اور وہیں پیدا ہوئے تھے۔ ان لوگوں کا ایک سردار تھا جس کا لقب (*Hazama*) (غالباً "ہنرمند" تھا)۔ یہ منصب وہاں کے ہندو راجہ کی طرف سے ملا تھا۔

ابو دلف ہبل^۴ نے سیمور کی بندرگاہ پر مسجدیں دیکھیں۔ تیرھویں صدی عیسوی میں ابن سعید بیان کرتا ہے کہ ہندوستان کے ساحلی علاقوں کے باشندوں کے ساتھ مسلمان بھی رہتے تھے۔ سمر مار کوپولونے اس بات کا خاص طور سے ذکر کیا ہے کہ لنکا کے لوگوں کو فوجی امداد کی جب کبھی ضرورت ہوتی تھی تو وہ بیرونجات سے عرب فوجی دستوں کی کمک حاصل کر لیا کرتے تھے (ابوالفدا^۵ ۱۲۴۳ء، ۱۳۳۱ء)

^۱ Logan: Malabar Vol I. P. 231

^۲ Innes: op cit

^۳ Innes Ibid., P. 190 ^۴ Elliot Vol I. Masudi

^۵ Ferrend: Relation Des Voyages under yakut

^۶ Ibid., under Ibn Sa'id

^۷ Yule: The book of Ser Marco Polo Vol II P. 314

^۸ Ibid P. 377

کولم کے مقام پر ایک نہایت عمدہ مسجد اور چوک کا ذکر کرتا ہے، ابن بطوطہ (چودھویں صدی عیسوی) کھمبات سے مغربی ساحل کے قصبہ دورہ کرتا ہوا گزرتا ہے۔ اس نے تمام مغربی بندرگاہوں کو دیکھا اور ہر جگہ مسلمانوں سے اس کی ملاقات ہوئی۔ سب کو اس نے آسودہ حال پایا۔ مسلمان درباریوں نے کنڈبار کے مقام پر ابن بطوطہ سے ملاقات کی، کوئٹھ کے مقام پر اس نے ایک قدیم مسجد دیکھی جو حضرت خضر اور الیاس علیہما السلام سے منسوب تھی اور یہیں پر وہ حیدری فقیروں کی ایک جماعت سے بھی ملا جو اپنے شیخ کی معیت میں تھی عرب جہازرانوں کے سرپرست سلطان جمال الدین محمد الہنوری حاکم ہنور (یعنی موجودہ اوٹور) کے والد بزرگوار حسن نے سند آلود میں بغدادی طرز کی ایک مسجد تعمیر کرائی تھی۔ اوٹور میں مسلمانوں کا ایک اپنا حکمراں، مفتی، قاضی اور مرشد تھا ساحل مالابار کے ساتھ ساتھ سند آلود سے کولم تک جو سڑک جاتی ہے اس کی ہر منزل پر مسلمانوں کے مکانات تھے۔ اور اس میں مسلمان آباد تھے۔ ابن بطوطہ نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمان ملک میں سب سے زیادہ مکرم و معزز ہیں۔ باریکوار اور فاکنور (یعنی موجودہ بیکنور) کے مقامات پر مسلمانوں کی جماعتیں تھیں۔ ان کے اپنے اپنے قاضی اور مفتی تھے۔ منظور میں مسلمانوں کی چار ہزار کی آبادی تھی جن میں فارس اور یمن کے تاجر بھی تھے۔ ان کی مسجد کا ایک بڑا بیت المال تھا اور مسجد میں کافی تعداد میں طلبہ تھے۔ *Fattans* میں ہر جگہ مسجدیں تھیں اور فندریں (*Fandarana*) میں شہر کے تین چوتھائی حصے پر مسلمانوں کا قبضہ تھا اور ہر جگہ مسجدیں تھیں۔ کالی کٹ کا ممتاز تاجر مسلمان تھا جس کا نام ابراہیم شاہ بندر تھا۔ یہ بحرین کا باشندہ تھا۔ اس کے علاوہ کولم میں بہت سے مسلمان تاجر تھے۔ یہاں پر مسجدیں بھی بکثرت تھیں اور ایک مسجد تو فن تعمیر کے لحاظ سے قابل تعریف تھی۔ یہاں کا راجہ مسلمانوں کا بہت احترام کرتا تھا۔ عبدالرزاق (۷۲۲ھ) جس نے پرنگالیوں کی آمد کے موقع پر ہندوستان کی سیاحت کی، کالی کٹ کے متعلق لکھتا ہے:-

”یہاں مسلمان ابھی خاصی تعداد میں آباد ہیں۔ وہ یہاں کے مستقل شہری ہیں۔ انھوں نے دو جامع مسجدیں بھی تعمیر کی ہیں جہاں ہر جمعہ دو گانا ادا کرنے کے لئے جمع ہوتے ہیں۔“

عبدالرزاق نے یہاں کی بندرگاہوں کی گہما گہمی اور دنیا کے مختلف ممالک کے تاجروں کی ہماہمی کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ مندرجہ بالا بیانات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ مسلمان ابتداء ہی سے ہندوستان کے مغربی ساحل پر آباد ہو گئے تھے۔ اور ان کی تعداد اور دولت و قوت فروغ پا گئی تھی..... کر لول پتی اور مسلمان باشندوں کی داستانوں میں جو روایات محفوظ ہیں ان سے۔ اور سیاحوں کے بیانات اور کتبوں کی شہادتوں سے اس امر کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ ہندوستان سے عربوں کا قدیم تعلق تھا اور یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تھوڑے ہی عرصہ بعد مسلمان ہندوستان میں آئے، جلد ہی مالابار کے ہندو حکمرانوں کے یہاں اثر و رسوخ پیدا کر لیا اور رعایتیں حاصل کیں۔

عرب لوگ مشرقی ساحل پر شروع ہی میں آباد ہو گئے تھے۔ جب *Darius* (۵۱۹ - ۴۸۴ ق۔ م) فتح فرات اور دجلہ کے دریاؤں پر بند باندھے اور مصر کی تجارت کو تباہ و برباد کیا تو یمن کے تاجروں کو ان دونوں کی تجارت کا ورثہ ملا۔ عرب اور یہودیوں کی نوآبادیاں عہد مسیح کی ابتدائی صدیوں میں لنگا اور جنوبی ہند میں قائم ہو گئی تھیں۔ یونانی اور اطالوی، مشرقی ساحل سے

۱. *Dafremery and Sanguinette: Ibn Batutah*

Vol III, p. 55 ff.

۲. *Major: India in The Fifteenth Century*

Narrative of The Voyage of Abdur Razzak

۳. *Kennedy: The Early Commerce of Babylon with India J. R. A. S. 1898*

بھی خاصی تجارت کرتے تھے۔ چنانچہ اطالوی بادشاہوں کے سکہ کو تمبکتور کے مقام پر کافی تعداد میں دریافت کئے گئے ہیں Kall Khamani
یعنی جدید Kanyal سے یونانی بخوبی واقف تھے۔ Ptolemy چولا خاندان کے دارالسلطنت اُرتے پور کا ذکر کرتا ہے۔
یونانی اور اطالوی جہازوں میں بہت سے عرب جہازاں ہوتے تھے۔ عرب تاجر چٹن جاتے ہوئے ساحل کورومندل سے گزرتے
تھے جہاں اسلام سے قبل کے عربوں کی قبریں اب بھی کین ٹون میں پائی جاتی ہیں۔ مسٹر کسٹ کے الفاظ میں "یہ دعویٰ کیا جاسکتا
ہے کہ پرانے زمانے سے ہی یمن اور جنوبی ہند کے درمیان سلسلہ تجارت جاری تھا۔"

جو عرب تاجر اسلام سے پہلے یہاں موجود تھے مسلمان عربوں نے ان کی جگہ لی۔ عرب اور خلیج فارس کے ساحلوں سے جو عام
راستہ چٹن جاتا تھا وہ ان سات سمندروں سے گزرتا تھا جن میں خلیج پاک اور خلیج بنگال شامل ہیں۔ اس راستے کو عرب جہازاں اور
تاجر Keralahar schelath اور Kerdanj کے ناموں سے یاد کرتے تھے۔ نویں صدی
عیسوی میں سلیمان اور ابو زید صیرفی اور دسویں صدی عیسوی کے آغاز میں مسعودی اس راستے کا اس طرح کا ذکر کرتا ہے۔ گویا کہ یہ عرصہ دراز
سے جانے پہچانے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ اس راستے سے بکثرت سیاح گزرے ہوں گے اور ہندوستان اور اسلامی ملکوں کے
درمیان بڑے پیمانہ پر تجارتی تعلقات قائم رہے ہوں گے۔ کیوں کہ پہلے ہی آٹھویں صدی عیسوی میں کین ٹون میں مسلمانوں کی لاتعداد
آبادیاں قائم ہو گئی تھیں جن کی بغاوت نے ۵۵۰ء میں ایک سخت شورش پیدا کر دی تھی۔

مشرقی ساحل پر ضلع تناد کی میں دریائے ترمپرنی کے دہانے کے قریب Koyal Pattanam عربوں کی
خاص آبادی تھی جہاں اب بھی لبوں کی آبادی اکثریت میں ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے Cold well نے مٹی کے برتنوں
کے ٹکڑے بڑی مقدار میں دریافت کئے ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہیں سے مسلمانوں کے سکہ بھی دریافت کئے گئے ہیں جن
سے ساتویں صدی عیسوی (۶۵۰ء) سے لے کر تیرھویں صدی عیسوی تک کے سین کندہ ہیں۔

جس قدر بھی مسلمان آباد ہوتے گئے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا سلسلہ جاری رکھا۔ جنوبی ہند کے بہت سے مسلمان خاندان اپنا
نجرہ نسب اسی عہد سے ملاتے ہیں۔ ترمچناپلی اور مدورا کے Rovattans کو یقین ہے کہ حضرت نظہر ولی رحمۃ اللہ علیہ
نے ان کو مشرف بہ اسلام کیا تھا۔ موصوف کا مزار مبارک اب بھی ترمچناپلی میں موجود ہے جس کے کتبے پر سنہ وصال ۴۱۷ھ (۱۰۲۹ء)
مذہ ہے۔ حضرت نظہر ولی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ روایت مشہور ہے کہ وہ سید شہزادے تھے۔ ترمکی میں ان کی ایک ریاست تھی
جس کو چھوڑ کر انھوں نے فقر اختیار کر لیا تھا۔ اور اسلام کی تبلیغ شروع کر دی تھی۔ آپ نے عرب، ایران اور شمالی ہند کا دورہ کیا اور
آخر میں ترمی سور (یعنی موجودہ ترمچناپلی) پہنچے۔ یہیں سکونت اختیار کر لی۔ اپنی عمر عبادت اور امور خیر میں گزاری۔ بہت سے ہندوؤں
کو مشرف بہ اسلام کیا۔ سید ابراہیم شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کے جانشین تھے۔ موصوف مدینہ منورہ میں تقریباً (۱۱۶۲ء) میں پیدا ہوئے
جب آپ کی عمر چالیس سال کی تھی تو اس وقت آپ نے ایک فوجی مشن کی قیادت کی تھی۔ یہ مشن مملکت پانڈیان کی طرف بھیجا گیا تھا

۱. Hamingway: Trichinopoly Madras District Gazetteer

۲. Edkins: Ancient Navigation in the Indian Ocean

J.R.A.S. 1886 - ۳ Ibid, p. 4

۴ Reinard op cit ۵ Cordier op cit

۶ Qadir Husain Khan: op. cit p. 294

کہا جاتا ہے کہ آپ نے راجہ پانڈیا کو شکست دی اور بارہ سال سے زیادہ اس کی جگہ حکومت کی آخر میں آپ کو معزول کر کے شہید کر دیا گیا آپ اردو سی میں مدفون ہوئے۔ ایک اور بزرگ بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق *Udekules* کہتا ہے آپ حضرت نظر دلی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو گئے تھے۔ آپ نے پٹنڈا کے راجہ کو مسلمان کیا اور وہیں ایک مسجد تعمیر کی۔ تھر سٹن کے قول کے مطابق آپ کا سنہ وصال ۱۵۶۲ء ہے۔

سنہ ۱۵۶۲ء میں ملک الملوک، حضرت علی یار شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جمعیت لے کر مدورا میں تشریف لائے۔ موصوف کا مزار مبارک مدورا میں حضور کچہری کے قریب ہے۔ *Coripaleinjan* میں ایک مسجد ہے اس کے لئے گیارہویں یا بارہویں صدی عیسوی میں کن پانڈے کی طرف سے چھ گاؤں وقف تھے ورپا نالین کے عہد میں اس وقف کی تحقیق ہوئی اور یہ پھر بحال کر دیا گیا۔

مشرقی ساحل پر جو بھی مسلمان تاجر آئے یہاں کے حکمرانوں نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ مغربی علاقوں کی یہ ایک عجیب رسم تھی کہ نامساعد حالات کی وجہ سے اگر کوئی جہاز ساحل پر آجاتا تو وہ حکمرانوں کی ملکیت شمار ہوتا تھا۔ لیکن اس علاقے میں مسلمانوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کیا گیا۔ چنگی کے محاصل کے علاوہ تمام محصول ختم کر دیئے گئے۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ تجارت کو فروغ ہوا۔ یہاں پر حکمرانوں کی خاص نگرانی میں تاجروں کی نوآبادیاں قائم کی گئیں۔ مسلمان تاجروں کے لئے ساحل کو منڈل تو ایک بحری راستہ تھا۔ جو وٹاف کے قلعے کے مطابق کوکم سے لے کر نلاور (یعنی موجودہ نیلور) تک تقریباً تین سو فرسنگ تک ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ پھیلا ہوا تھا۔ اس علاقے کی اصطلاح میں راجہ کو "دیواس" کہا جاتا تھا جس کے معنی "شہنشاہ" کے ہیں جنہیں ویاچین کے نوادرات، اور ہندو سندھ کی مصنوعات سے لبرے ہوئے بڑے بڑے جہاز ہواؤں کے کاندھوں پر پہاڑوں کی طرح سطح سمندر پر چلتے جاتے تھے۔ بالخصوص خلیج فارس کے جزائر کی دولت اور دیگر ممالک مثلاً عراق، خراسان، روم، اور یورپ سے کچھ سامان جس وائرانش اسی راستے سے درآمد کیا جاتا تھا۔ یہ راستہ جغرافیائی حیثیت سے "کلید ہند" معلوم ہوتا تھا۔

بارہویں صدی عیسوی میں مسلمان ان علاقوں میں اچھی طرح آباد ہو گئے تھے اور کافی اہمیت حاصل کر لی تھی کیوں کہ یہ دیکھا گیا کہ *Vandana* کے ساتھ مسلمان بھی لڑکا کے ایک جنرل کے پاس تحفے لئے تھے۔ اس نے (۶۱۱ء - ۶۲۰ء) میں حکومت پانڈے پر حملہ کیا تھا۔

تیرہویں صدی عیسوی میں خاص طور پر گھوڑوں کی تجارت نے بڑا فروغ پایا۔ اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ *Kayal* کے حاکم ملک الاسلام جمال الدین نے *Kayal* کے مقام پر ایک ایجنسی قائم کی۔ (حاکم موصوف بعد میں مرزبان فارس ہو گئے تھے) وٹاف کے بیان کے مطابق فارس سے سالانہ دس ہزار گھوڑے اس راستے سے درآمد کئے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے دوسرے ساحلوں سے بھی درآمد کئے جاتے تھے۔ ان گھوڑوں کی مجموعی رقم کوئی ۲۰,۰۰۰ (۲۲ لاکھ دینار) ہوتی تھی۔ ان مقامات پر جمال الدین کے برادر تقی الدین عبدالرحمن بن محمد الطیبی نیابت کرتے تھے۔ *Kayal* کے علاوہ فتن اور مالی فتن کے

۱. Nelson: Madura. P. 86

۲. Nelson: Madura P. 69

۳. S.K. Aujanger: South India and Her Mohammedan Invaders

۴. Elliot Vol III. P. 32

ساحل بھی موصوف کی نگرانی میں تھے۔

رشید الدین کے بیان کے مطابق ۱۲۹۳ء میں حاکم پانڈے کے مرنے کے بعد جمال الدین اس کا جانشین مقرر ہوا۔ اور ان کا بیٹا لفٹننٹ کے عہدے پر فائز ہوا۔ اس زمانے میں مسلمانوں نے مدورا پر جو حملے کئے تھے ان کے متعلق نیلسن متعدد روایات نقل کرتا ہے مارکو پولو نے تغلق الدین کے متعلق یہ لکھا ہے کہ وہ مسند پانڈے کا نائب وزیر اور مشیر تھے۔ ان کے بعد ان کا بیٹا سراج الدین ان کا جانشین ہوا۔ پھر ان کے بعد ان کا بیٹا نظام الدین جانشین ہوا۔ ۱۲۸۴ء میں پانڈے کا جو سفیر کھلائی خاں کے دربار میں گیا تھا وہ اسی جمال الدین کا فرزند فخر الدین احمد تھا۔ یہ چار سال چین میں رہے اور ہندوستان واپس آتے ہوئے جہاز ہی میں ان کا انتقال ہو گیا یہ اپنے چچا ہی کے قریب ایک مقبرے میں مدفون ہیں۔ تاملی کے علاقے میں مسلمانوں کی دوسری آبادیات بھی تھیں کیوں کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، ملک کافور کی مہم کا ذکر کرتے ہوئے کنڈور (یعنی موجودہ کنیا پور) کے مسلمانوں کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ کامر تھے گو کہ گردن زدنی تھے مگر چونکہ مسلمان تھے اس لئے ان سے درگزر کیا گیا۔ ابن بطوطہ جس نے ملک کافور کے حملے کے بعد ان علاقوں کا دورہ کیا تھا بیان کرتا ہے کہ اس زمانے میں غیاث الدین الامغانی، مدورا کا حاکم تھا۔ نیز راجہ وربلاں کے پاس بیس ہزار مسلمانوں کا ایک فوجی دستہ تھا ہنار کے مسلمان حکمران راجہ وربلاں کے واسرائے ہری پٹ اور دے بیر کے ماتحت تھے۔

اس طرح جنوبی ہند میں ملک کافور کی مہم پہنچے سے پہلے مسلمانوں نے تجارت کے اہم مرکزوں میں اپنی نوآبادیاں قائم کر لی تھیں اور اپنے ہمسایوں سے تعلقات، پیدا کر لئے تھے۔ عربوں اور تاملوں کے اس میل جول سے مخلوط نسل نے جنم لیا۔ اسی نسل کے لوگ Ravuttan اور بے کہلاتے ہیں۔

مذکورہ بالا بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنوبی ہند میں مغربی ساحل پر اگر بہت پہلے نہیں تو آٹھویں صدی عیسوی کے آغاز تک مسلمان آچکے تھے اور مشرقی ساحل پر دسویں صدی عیسوی میں آئے۔ ان بیانات سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مسلمان جلد ہی تمام ساحل پر پھیل گئے اور مقابلتاً بہت ہی تھوڑے عرصہ میں انھوں نے ہندوستانی سیاست اور معاشرت میں گہرا اثر پیدا کر لیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو عرب مسلمان وزیر، سفیر، امیر النجرا اور افسر مالیات تھے اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا تبلیغی مشن بڑی کامیابی سے جاری تھا اور انھوں نے بہ کثرت لوگوں کو شرف بہ اسلام کیا۔ اپنی مذہبی تعلیمات کی اشاعت کی۔ مسجدیں بنوائیں، حضیرے تعمیر کئے۔ یہ سب علماء اور مبلغوں کے مرکز تھے اس لئے حقیقت سے تجاوز کئے بغیر یہ کہا جاسکتا ہے کہ جنوبی ہند میں ساتویں صدی عیسوی کے بعد ہندو مذاہب میں جو نمایاں تبدیلیاں اور ترقیاں ہوئیں وہ اسلام ہی کے اثر کا نتیجہ ہیں۔

عیسائیت، ہندو مت پر اثر انداز نہیں ہوئی کیوں کہ جنوبی ہند میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے، شمالی ہند میں یہ اثر بڑھنا

۱. Elliot: Vol III P. 32

۲. Elliot: Vol III PP 69, 70

۳. Nelson: Madura District Manual PP. 78

۴. Yule: op. Cit

۵. Elliot: op. Cit Vol III P. 90

۶. Dufrenoy and Sanguinety op. Cit Vol III P. 199

۷. Kennedy: J. R. A. S. 1907, P. 951

شروع ہو گیا تھا۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ جنوبی ہند اور اسکندریہ کے آپس کے تعلقات تیسری صدی عیسوی کے آغاز میں عملاً ختم ہو گئے تھے اس لئے تیسری صدی عیسوی سے قبل اسکندریہ، عیسائیت کی اشاعت کا مرکز نہیں ہو سکتا تھا۔ انٹونی کے عہد میں اسکندریہ میں عیسائی مذہب ممنوع قرار دے دیا گیا تھا اور اس پر پابندی لگا دی تھی اس لئے عیسائیوں کے جنے خفیہ طور پر ہوا کرتے تھے۔ جب مصر اور ہندوستان کے درمیان پھر تجارت بحال ہوئی اور عیسائی، شام اور ایران سے لے کر جنوبی ہند میں آباد ہوئے تو چونکہ ان کی جماعتیں چھوٹی تھیں اور ان کو کوئی اہمیت بھی حاصل نہ تھی، اس لئے ان علاقوں میں یہ لوگ خاطر خواہ اثر نہ ڈال سکے۔ ساتویں صدی عیسوی کے وسط میں شام، ایران اور مصر۔ مسلمانوں کے قبضے میں چلے گئے اور عیسائیوں نے اپنی شہرت و حکومت کھودی اس لئے گو کہ وہ آٹھویں صدی عیسوی میں ساحل مالابار پر موجود تھے۔ مگر اس امر کی تاریخی اعتبار سے کوئی تصدیق نہیں ہوتی کہ وہ ہندومت پر اثر انداز ہوئے۔

شمالی ہند میں حضرت عمرؓ کے زمانے سے ہی مسلمانوں نے آمد و رفت شروع کر دی تھی ساول اول شمالی ساحل پر کوششیں ہوئیں اور جب ایران اور مکران سلطنت اسلامیہ سے ملحق ہو گئے تو مسلمانوں نے سندھ کا رخ کیا۔ ساتویں صدی عیسوی کے دوران میں سندھ اور بلوچستان کی سرحدات پر بہت سے حملے کئے گئے اور برسی راستوں کی اچھی طرح کنوج لگائی گئی۔ بالآخر خلیفہ ولید کے عہد میں گورنر عراق ججاج نے ایک مہم تیار کی جو ایک نامی گرامی نوجوان محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں بھیجی گئی۔ محمد بن قاسم ساری مشکلات پر حاوی گئے۔ سندھ کے ہندو حکمرانوں کو شکست دی، تمام وادی سندھ پر پھیل گئے اور سندھ و ملتان کے صوبوں کو اسلامی قلمرو کا باج گزار بنالیا۔ یہاں آکر مسلمانوں کی پیش قدمی رک گئی اور تین صدیوں تک وہ ان علاقوں میں محدود رہے۔ اس عرصہ میں ان کا حلقہ اثر سندھ اور ملتان کے علاقوں میں بڑھتا گیا کیوں کہ یہ علاقے ان کے زیر نگیں تھے۔ اس کے علاوہ سندھ کے ساحلی شہر کاٹھیاواڑ، گجرات، اور کنکان (جہاں مسلمان تاجرانہ حیثیت سے آباد ہوئے تھے) ان کے حلقہ اثر میں آ گئے۔ مگر گیارھویں صدی عیسوی تک مسلمان یہاں سے لگے نہ بڑھ سکے اور یہیں مکمل بود و باش اختیار کر لی۔ ممکن ہے کہ بعض حوصلہ مند مسلمان سالاروں نے بالوہ اور قنوج پر بھی حملے کئے ہوں۔ بہر حال دیبل، سومناٹھ، کھمبات، سفدان اور چال میں مسلمان آباد تھے۔ یہاں تقریباً ہر جگہ مسجدیں تھیں۔ بہت سے ہندو حکمرانوں نے اپنے اپنے مقبوضات میں مسلمانوں کے ساتھ متواضعانہ سلوک کیا چنانچہ حاکم گجرات ولجھ بھائی، (بلہار) نے مسلمانوں کے ساتھ جو دوستانہ سلوک کیا تھا اس کی تمام سیاح تعریف کرتے ہیں، مسعودی، ابن حوقل، ابو زید سب ہی نے اس کو سراہا ہے، سلیمان لکھتا ہے :-

”تمام حکمران عربوں کو بلہار سے زیادہ چاہتے ہیں۔ ان کی رعایا بھی انہیں کے نقش قدم پر چلتی ہے۔“

مسعودی نے بھی مسلمانوں کو ہر جگہ آزادانہ طور پر عبادت کرتے دیکھا۔ وہ شاہ گجرات کے متعلق لکھتا ہے :-

اس کی حکومت میں اسلام کی عزت اور حفاظت کی جاتی ہے عام علاقوں میں شاندار مسجدیں بنی ہوئی ہیں جہاں مسلمان نماز پجکانہ ادا کرتے ہیں۔

۱. Elliot: vol I

۲. Reinaud: op. cit Vol I. P. 26

۳. Elliot: Vol I. P. 27

اصطخری (سنہ ۹۵۶ء) حکومت بلہار کے شہروں میں مسلمانوں کو دیکھتا ہے چنانچہ وہ لکھتا ہے :-

”بلہار کے علاقوں میں مسلمان ہی حکمرانی کرتے ہیں۔“

ابن حوقل (سنہ ۹۶۱ء) نے فہرل، سندان، سیمورا اور کھمبات میں جامع مسجدیں دیکھیں۔ اور گیارہویں صدی میں اور لسی

بیان کرتا ہے :-

”انہلواڑ میں مسلمانوں کی کثرت سے تجارت کے لئے جاتے رہتے ہیں بادشاہ اور وزیر اہل

عزت و احترام کے ساتھ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ لوگ یہاں امن و امان سے رہتے

ہیں۔“

ہندوستان پر محمود غزنوی کے حملوں سے پہلے ہی مغربی ہند میں مسلمانوں نے معزز مقام حاصل کر لیا تھا۔ یہاں وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے تھے اور یہ ان کا اعزاز ہی تھا کہ ہندو حکمران بھی اشاعت مذہب میں ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ محمد غوثی نے جو حکایت نقل کی ہے اس سے ہندو شہزادوں اور مسلمان تاجروں کے باہمی تعلقات پر اچھی خاصی روشنی پڑتی ہے۔ وہ لکھتا ہے :-

”جب کھمبات کے ہندوؤں نے مسلمان تاجروں پر حملہ کیا تو سندھ راج (سنہ ۱۰۹۱ء) تا

سنہ ۱۱۲۳ء) نے سارے معاملے کی تفتیش کی، حملہ آوروں کو سزائیں دیں اور ایک نئی مسجد

تعمیر کرنے کے لئے مسلمانوں کو رقم دی۔“

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے ہندو راجاؤں کے ہاں مسلمان سپاہی بھی تھے مثال کے طور پر سومناٹھ کے حکم کے ہاں چند مسلم فوجی افسر تھے۔ احمد آباد کے کسبائی لوگ و غیل سرداروں کے خراسانی سپاہیوں سے اپنا سلسلہ نسب ملاتے ہیں۔

جن جن علاقوں کی طرف مسلمان فوجیں پیش قدمی کرتی گئیں اور جہاں جہاں مسلمان تاجر آباد ہوتے گئے وہاں اولیاءِ اسلام بھی

تشریف لاتے رہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابو حفص ربيع بن صاحب الاسد البصری رحمۃ اللہ علیہ جو ایک محدث اور صوفی تھے

سندھ میں تشریف لائے اور سنہ ۱۱۵۰ء میں یہیں آپ نے وفات پائی۔ دسویں صدی میں منصور الخلاج بحری راستے سے

ہندوستان تشریف لائے اور شمالی ہندو ترکستان ہوتے ہوئے برسی راستے سے واپس تشریف لے گئے۔ گیارہویں صدی عیسوی

میں بابا ریحان رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے درویشوں کی ایک جماعت کے ساتھ بھڑوچ تشریف لائے۔ آپ کے متعلق یہ روایت ہو کہ

آپ نے راجہ کے فرزند کو مشرف بہ اسلام کیا۔ (سنہ ۱۰۶۷ء) بوہڑوں کی شیعہ سوداگر جماعت کے

۱ Ibid

۲ Ibid p. 88

۳ Ibid: vol II. p. 164

۴ Forbes: Rase Mala (1856) Vol I 276

۵ Mir Ghulam ali azad Maāsir ul Kiram p. 6

۶ Massignan: Kitab ul Tawa sin Introduction p. v

۷ Comp bell: Gazetteer of Gujrat, Surat and Broach, p. 558 and note

مذہبی پیشوا یمن سے ہجرت آکر آباد ہو گئے۔ اور نور الدین یا نور ستار (سنہ ۱۰۹۲ھ - ۱۱۲۳ھ) نے گجرات کے کنیوٹ، کھروں اور کوریوں کو مشرف بہ اسلام کیا۔

محمود غزنوی کے حملوں کے بعد بھی مسلمان علماء اور صوفیاء بکثرت ہندوستان تشریف لائے۔ اب سب کی ایک جامع فہرست پیش کرنا تو ناممکن ہے البتہ یہاں چند اہم شخصیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔

مصنف کشف المحجوب، حضرت علی بن عثمان الجویری الغزنوی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی ملکوں کا وسیع دورہ کرنے کے بعد لاہور آکر سکونت پذیر ہوئے اور ۷۶۵ھ یا ۷۶۹ھ میں آپ نے وفات پائی۔ یہ گیارہویں صدی عیسوی کے آغاز میں شیخ اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ اور بارہویں صدی عیسوی میں منطق الطیر اور تذکرۃ الاولیاء کے مشہور مصنف حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ ۱۱۹۶ھ میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور ۱۲۳۲ھ میں یہیں وفات پائی۔ تیرہویں صدی عیسوی میں حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ (تلمیذ رشید حضرت شہاب الدین سہروردی بانی سلسلہ اشراقی یا فلسفہ مشرق) بنگال تشریف لائے۔ ۱۲۲۲ھ میں سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھاؤ پور میں آج کے مقام میں آباد ہو گئے۔ اور بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ پاک پٹن میں سکونت پذیر ہوئے۔ چودھویں صدی عیسوی (سنہ ۱۳۸۸ھ) میں ابن العربی کے شارح اور فلسفہ تصوف کی مشہور کتاب "الانسان الکامل" کے مصنف، عبدالکریم الجیلی نے ہندوستان کا رخ کیا۔ پوٹا اور بنگال کے اضلاع میں سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے بکثرت لوگوں کو مشرف بہ اسلام کیا۔ پندرہویں صدی عیسوی میں خوجہ فرقہ کے بانی پیر صدر الدین، مومنہ فرقے کے بانی سید یوسف الدین اور پیرانا کے امام شاہ بھی ہندوستان میں اقامت گزیر ہوئے۔ دوسرے قابل ذکر صوفیاء جنہوں نے ہندوستان کی سیاحت کی یا یہاں اقامت کے لئے آئے۔ یہ حضرات ہیں:-

سید شاہ میر رحمۃ اللہ علیہ ابن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بانی سلسلہ قادریہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ

۱. Forbes op. cit Vol I. P. 344
۲. Arnold: Preaching of Islam Chapt on India
۳. Nicholson: Kashful Mahjule Introduction
۴. Arnold: op cit
۵. Nicholson: Tadhkiratul Aulia of Fridd ddin Attar
۶. Abdul Haq: Akhbar ul Akhbar P. 22
۷. Ibid: P. 43 ۸. Ibid: P. 60
۹. Macauliff: The Sikh Religion Vol. P. 356
۱۰. Nicholson: Studies in Islamic Mysticism P. 81
۱۱. Arnold: op. cit ۱۲. Bombay Gazetteer Vol IX, Part II P. 40
۱۳. Ibid: P. 27
۱۴. Ibid: P. 70
۱۵. Khafi Khan: Muntakhibul Lubab Vol II Part 2. P. 604

۱۔ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۲۶۶ھ) ملتان میں سکونت پذیر تھے۔ جلال الدین مہرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۲۸۰ھ) آج میں اقامت گزیر تھے۔ شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۵۶۲ھ) آپ شاہ بہاولپور کے اتالیق تھے۔ سلسلہ ساری سے آپ کا تعلق تھا۔ ان حضرات کے علاوہ شاہ تاج الدین گیار تھوڑی (صدی عیسوی) اور سخی سرور (بارہویں یا تیرہویں صدی عیسوی) جیسے قلندر درویش بھی ہندوستان آئے۔

مسلمانوں کی کتب سیر ہندوستان میں آنے والے بے شمار صوفیاء کے تذکروں سے لبریز ہیں۔ مشہور ہستیوں کی اتنی کثرت ہے تو غیر معروف ہستیوں کا کیا ٹھکانہ جو ان کے ہمراہ ہندوستان آئے۔ بہر کیف ان حضرات نے اپنے شخصی تعلق اور اثر سے فلسفہ رم اور تصوف کو ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلا دیا۔

- ۱۔ Abdul Haq: op cit. P 24 ۲۔ Ibid: P. 26
 ۳۔ Abdul Haq: op cit P. 60 ۴۔ عبد القدیر (فی) منتخب التواریخ، ج ۳، ص ۲۵۰
 ۵۔ Arnold: The saints and Martyres of India
 ۶۔ Ibid

ہفت روزہ

”شہاب لاہور“

حقیقی ترقی پسند ادب کا ترجمان، صحت مندا فکار کا روح پرور مرقع۔
 جس کے پڑھنے سے سچے سچ آنکھوں کو نور اور دل کو سرور ملتا ہے!

قیمت: صرف چھ آنے

اپنے یہاں کی بک اسٹالوں سے حاصل کیجئے

قطعه تارک تمنا سوز

۵۹ ۶ ۱۹

”حادثہ ارتحال نیک خصال“

۵۹ ۶ ۱۹

”شاعر پاکستان سید الادب علامہ اسد ملتانی“

۵۹ ۶ ۱۹

کیوں نہ دُنیا تے سخن میں صفتِ ماتم بچتی
 متعارف ہیں سب اربابِ سخن اہل نظر
 بعدِ علامتہ اقبال تھے لاریب و گماں
 حکمت و فلسفہ میں آپ کو تفویض ہوتی
 تم وہ مہمارِ ادب تھے کہ تمہاری غم میں
 قصرِ اردو ہوا تاراج، اسد ملتانی!

”آہ“ کے ساتھ کہو مصرعِ تالیخ عزیز

عازمِ خلد ہوتے آج اسد ملتانی

۷۹ ۵ ۱۳

”احقر العباد عزیزِ جاہل پوری ملتان“

۷۹ ۵ ۱۳

غزلیں

حبیب احمد صدیقی

یہ کوئی بتائے کیوں کر جیتیں وہ خدا کے بندے
جنہیں ضبط کا ہے یا رازہ مجال داد خواہی
نہ خرد کے دام میں آ، نہ گنوا سے کہ ناداں
یہ حیات رنگ و نغمہ، ہے سبک خرام راہی

شفیق جون پوری

شب جا چکی ہے نور سحر کا پتا نہیں
یار بے نصیب میں سوچ ہے یا نہیں
گلچیں تری نگاہ چمن آشنا تو ہے
لیکن ترا مزاج بہار آشنا نہیں
مرکز سے جوالگ ہوا بر باد ہی رہا
چھوٹا چمن تو نکہت گل کا پتا نہیں
نرگس حسین ہیں تری آنکھیں ہوا کریں
تیرے چمن میں دیدہ دروں کا پتا نہیں
واعظ کو جس قدر خفگی میکشوں سے ہو
اتنا تو عاصیوں سے خدا بھی خفا نہیں
یہ ہی تو اک دلیل ہے اُس کے وجود کا
جب تک نہ ماننے اُسے دل مانتا نہیں
میں حسن ظن شفیق سے رکھتا نہیں مگر
تم جتنا جانتے ہو وہ اتنا برا نہیں

اتم چند چندن ملتانی (ساکن حال ٹونک)

کون بدلیگا مجھے آپ بدل جاؤں گا
بھڑکیں کھا کے زمانے کی سنبھل جاؤں گا
چار تنے بھی نشیمن کے کھٹکتے ہیں اگر
باغبان تیرے گلستاں سے نکل جاؤں گا
کوئی بھی کام بھلائی کا یہاں ہو نہ سکا
لیکے کیا خاک وہاں فردِ عمل جاؤں گا
سورتا ہی سے ظاہر ہو تو کچھ کہہ نہیں سکتے
باتوں سے تو اندازہ غم ہونے نہ دیں گے

ت دنوں سے تصور میں آنشیاں بھی نہیں
امید کیا ہو کہ اب سعی رنگاں بھی نہیں
بکھانے کو ہو کچھ نہ کچھ تو وجہ فریب
نگاہ لطف، بہ عنوان امتحاں بھی نہیں
لیا کہ چشم تمنا ہے، سہمی سہمی سی
وہاں تو کوئی بج نہ شرم، پاسباں بھی نہیں
اب یہ حال انہیں دیکھتے بھی ڈر لگتا ہوں
چھپا رہا ہوں وہ اک راز جو نہاں بھی نہیں
میں جفائے مسلسل کے مستحق کٹھیریں
وہ جن کو حوصلہ نالہ و فغاں بھی نہیں
ہ لطف جو ہم پر نہیں تو خیر نہ ہو
ستم یہ ہے کہ وہ مدت سے سرگراں بھی نہیں
شعاروں کو اس پر بھی ناز ہے کتنا
کہ خوش گماں جو نہیں وہ تو بدگماں بھی نہیں
دل فریب بہت یوں تو بزم اہل خرد
شعور زیست کی گلکاریاں وہاں بھی نہیں

(۲)

توں کی خوش ادائی، یہ فسوں خوش نگاہی
ہے گناہ ناسپاسی، مرا عذر بے گناہی
میرم نما نگاہیں مری سمت پھراکھی ہیں
مرے نام کی ہے باقی ابھی اور کچھ تباہی!!
میدرابط باہم تو ہو کس طرح کہ ہمدم
ہیں ناز سرفروشی، انہیں زعم کج کلاہی
نشر جراحت، کہی گلشن لطافت
کوئی کیا بتائے کیسے وہ ادائے کم نگاہی

رونا بھی اگر آیا تو پی جائیں گے آنسو
ہم تیری ہنسی دیدہ نم ہونے نہ دینگے

غضب کر دیا اب یہ کیسے رکیں گے
یہ آنسو میرے تم نے کیوں پونچھ ڈالے

ماہر القادری
دیوانہ کہیں ایسی باتوں سے بہلتا ہے
وہ سامنے ہوتے ہیں دل اور مچلتا ہے

پہلے دل شاعر میں چشمہ سا ابلتا ہے
پھر شعر کے سانچے میں طوفان یہ ڈھلتا ہے
اللہ سے! شب غم میں یہ میری خوش اندیشی
جیسے کوئی پہلو میں کر دٹ سی بدلتا ہے
رخسار کے شعلوں کی زلفوں کو نہیں ہر
بجلی کے شراروں سے بادل کہیں جلتا ہے
اُس بزم میں دیکھ تو کوئی مری حیرانی
کیا سوچ کے آیا تھا کیا منہ سے نکلتا ہے
وہ شوخ ہلے ماہر چکر بھی سادہ بھی
شراب کے بھی چلتا ہے، اکھلا کے بھی چلتا ہے

غزل

عبدالمجید حیرت

یہ بات کہ خوبی کوئی باطل میں نہیں ہے
کیا طفل و جواں، غنچہ و گل سب ہیں برابر
کچھ اور نہیں اس کے سوا اُن سے شکایت
موجہیں بھی مخالف ہیں، ہوائیں بھی مخالف
ہوتی ہے جہاں آپ ہی تقدیر معاون
ایسے بھی ہیں کچھ لوگ کہ ہیں لرزہ بر اندام
اک پر سش ارباب وفا ہی نہیں ورنہ
گلشن کی طرف پھر نگہ برق اکٹھی ہے

موضوع سخن کیوں کسی محفل میں نہیں ہے
کیا فرق کوئی ناقص و کامل میں نہیں ہے
جو بات زباں پر ہے، وہی دل میں نہیں ہے
اب امن کہیں دامن ساحل میں نہیں ہے
تدبیر ابھی ایسے مراحل میں نہیں ہے
ہر چند کہ خنجر کف قاتل میں نہیں ہے
ہونے کو تو کیا آپ کی محفل میں نہیں ہے
دیکھو کہیں چشمک تو عناد دل میں نہیں ہے

حیرت پہ جو مبذول نہیں چشم عنایت
شاید وہ سمجھتے ہیں کہ مشکل میں نہیں ہے

غزل

زکی زاکانی

ہے بہت دور ابھی فصل بہاراں لیکن
لوگ ذکر گل و گلزار تک آپہنچے ہیں
جس سے وابستہ ہے اک صبح مسرت کی نمود
ہم اُسی مطلع افوار تک آپہنچے ہیں
بیچ در بیچ سہی راہ محبت لیکن
آنے والے تری سہرکار تک آپہنچے ہیں
دیکھیں کیا ہوتا ہے اب فصل چمن کا انجا
راز پھولوں کے لبِ خار تک آپہنچے ہیں
سلسلہ دامنِ ساقی سے چلا تھا لیکن
ہاتھ اب شیخ کی دستار تک آپہنچے ہیں

اہل دل عشق کے اظہار تک آپہنچے ہیں
سینکڑوں سرتری تلوار تک آپہنچے ہیں
عشق کی منزلِ اظہار تک آپہنچے ہیں
ہم دردِ دل سے دریا ر تک آپہنچے ہیں

یہ کتابیں آپ کے یہاں ضرور رہنی چاہئیں!

فردوس | مآثر القادری کی غزلوں، رباعیات اور قطعات کا شاہکار مجموعہ، حقیقی ترقی پسند شاعری کا سدا بہار گلدستہ۔ قیمت: تین روپے

کاروان حجاز | مکہ مدینہ میں کیا دیکھا اور کیا محسوس کیا۔ اس کی تفصیل اور مآثر القادری کا قلم۔ بس یوں سمجھئے کہ خدا اور رسول کی محبت کا غر پر مصور ہوتی چلی گئی ہے، ادب و انشاء کے اعتبار سے بھی اس کتاب کا مقام بہت بلند ہے۔ قیمت: چار روپے

نقش توحید | فاران کا توحید نمبر اب کسی قیمت پر نہیں ملتا مگر اس کا معرکہ آرا "نقش اول" کتابی صورت میں چھپوایا گیا ہے۔ "نقش توحید" کا ایک ایک حرف عقائد کو درست کرتا و شرک و بدعت کی جڑ کاٹتا ہے۔ قیمت: مجلد ایک روپیہ چھ آنے۔ غیر مجلد ایک روپیہ

نوٹ:۔ ان تینوں کتابوں کی قیمتیں جو درج کی گئیں ہیں وہ محصولِ ڈاک کے علاوہ ہیں۔

مکتبہ "فاران" کیمبل اسٹریٹ، کراچی ۱

روح انتخاب

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا زمانہ ہو یا آپ کی وفات حسرت آیات کے بعد کا، دونوں ہی ادوار میں عام لوگ حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ اور ابو عبیدہؓ کے اخلاق و اطوار سے جس حیثیت سے متعارف تھے۔ اُس سے کسی شخص کو اس وہم میں مبتلا ہونے کی گنجائش نہیں نکلتی کہ ان حضرات نے خلافت کے معاملہ میں آنحضورؐ کی زندگی میں کوئی سازش کی ہوگی۔ ان لوگوں کی پوری زندگی اس امر کی شاہد ہے کہ انھوں نے معاملات زندگی میں سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا معاملہ آنحضورؐ سے چھپا کر نہیں رکھا۔ حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ کی دوران خلافت کی زندگی بھی دیکھ جائیے، آپ کو کسی مقام پر یہ شبہ تک نہیں ہوگا کہ ان کے اندر حکمرانی یا اقتدار کی ہوس کا شائبہ تک موجود رہا ہو۔ ان دونوں کی بے داغ سیرتوں کے کسی گوشہ سے یہ وجہ جواز نہیں نکل سکتی کہ انھوں نے آنحضورؐ کے اعتماد سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے خیال کو بھی ذہن میں جگہ دی ہوگی۔ اس کے برعکس یہ ضرور ملے گا کہ ان حضرات کو آنحضورؐ سے اتنا گہرا عشق تھا، جہاں شک و شبہ کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی ہے۔

جتنی تاریخی روایات ہم تک پہنچتی ہیں، وہ سب کی سب یہ ماننے پر مجبور کرتی ہیں کہ خلافت کا معاملہ بغیر کسی سابقہ تدبیر یا سوچ بچار کے حالات کے اقتضار کے مطابق خود بخود پیش آتا گیا۔ اور اس معاملہ پر غور و فکر اور سوچ بچار اس وقت کیا گیا، جب انصارِ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے۔ تقریباً تمام روایات میں بالاتفاق یہی آتا ہے کہ آنحضورؐ نے جس وقت حضرت بلالؓ کو حضرت ابوبکرؓ کی امامت کا حکم دیا گیا ... اس وقت حضرت ابوبکرؓ کسی قریبی مقام پر موجود نہیں تھے۔ بالفرض اگر حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عائشہؓ کے مابین کوئی خفیہ بات چیت یا ساز باز ہوتی ہوتی، تو اس کو تکمیل کے مرحلہ تک پہنچانے کے لئے حضرت ابوبکرؓ کا مسجد یا آنحضورؐ کے دولت کردہ سے قریب ہونا ضروری تھا۔ ورنہ یہ سازش ناکام ہو جاتی اور معاملہ سازش کرنے والوں کے ہاتھ سے نکل کر دوسرے ہاتھوں میں چلا جاتا۔

حقیقت یہ ہے کہ آنحضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ایسے وقت ہوئی جب آپ کے قریبی رفقاء کو اس کا وہم و گمان تک نہ تھا۔ آنحضورؐ کی حالت قدرے بہتر ہو گئی تھی۔ چنانچہ حضرت ابوبکرؓ نے آپ سے رخصت کی اجازت طلب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ”خدا کے فضل سے اس وقت آپ کی طبیعت ہماری تمنا کے مطابق ہے آج بہت خارجہ کی باری ہے۔ کیا آپ مجھے اس کے پاس شب بانی کی اجازت مرحمت فرماتے ہیں؟“

آنحضورؐ نے ان کو اجازت دے دی اور وہ سچ (حضرت ابوبکرؓ کی بستی کا نام ہے) چلے گئے۔

رہا حضرت عمرؓ کا معاملہ، تو آنحضورؐ کی وفات کی خبر سن کر ان کے اوسان جس طرح خطا ہوئے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں آپ کی وفات کی بالکل توقع نہ تھی اور نہ ... وہ اس جاگہا خبر کے لئے ذہنی طور پر آمادہ تھے ورنہ وہ یہ خبر سن کر حواس باختگی کا شکار ہونے کی بجائے مزعومہ سازش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے تیاری شروع کر دیتے۔

ان حالات میں حضرت ابوبکرؓ، اور عمرؓ کو خبر ملتی ہے کہ انصار آنحضورؐ کی جانشینی کا مسئلہ طے کرنے کے لئے سقیفہ بنی ساعدہ

جمع ہو گئے ہیں۔ دونوں حضرات آپس میں یہ طے کئے بغیر ہی کہ ان میں سے کون وہاں لوگوں کو پہلے خطاب کریگا، وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت عمرؓ کو یہ اندیشہ تھا کہ حضرت ابو بکرؓ اپنی فطری تند مزاجی کے باعث موقع پر کوئی سخت بات نہ کہیں جو لوگوں کے لئے موجب شتعال ہو۔ وہ یہ بھی فیصلہ نہ کر پائے تھے کہ حضرت ابو بکرؓ سے ایسا فعل سرزد ہو جائے تو معاملہ پر قابو پانے کے لئے خود ان کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابو بکرؓ کو حضرت عمرؓ کی جانب سے یہ خطرہ لاحق تھا کہ وہ اپنی معروف سخت گیر طبیعت سے مغلوب نہ کر کہیں..... شدت کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں۔ اور اگر وہ اس طرح کی غلطی کر گزریں، تو ان کو ہر وقت ٹوک دینے کے بعد خود ان کو گفتگو کا آغاز کس طرح کرنا چاہیے۔ اس پوری صورت حال میں ہمیں کہیں کسی خفیہ معاہدہ وغیرہ کا پتہ نشان نہیں ملتا۔

راستے میں ان دونوں حضرات کا حضرت ابو عبیدہؓ سے مل جانا ایک اتفاقی امر تھا۔ ایک مشہور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابو عبیدہؓ سے ملاقات کے وقت ان سے کہا کہ ”آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ رسول اللہؐ کے فرمان کے مطابق آپ اس امت کے امین ہیں۔“

حضرت ابو عبیدہؓ نے جواب میں کہا کہ ”میں جس وقت سے اسلام لایا ہوں، میں نے آپ کی جانب سے ایسی مضحکہ خیز بات سرزد ہونے کبھی نہیں دیکھی۔ نبیؐ کے یار غار حضرت صدیقؓ کی موجودگی میں آپ میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کا خیال کیوں کریں؟“

اگر یہ روایت صحیح ہے، تو ان تینوں اشخاص کی سازش کے اس مرسومہ کا کیا بنے گا۔ جو اپنی جگہ خود ایک من گھڑت سازش ہے۔ حضرت عمرؓ نے مذکورہ بالا گفتگو خواہ اس ارادے سے کی ہو کہ وہ فی الواقع حضرت ابو عبیدہؓ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہوں یا گفتگو کا پس منظر اس معاملہ میں حضرت ابو عبیدہؓ کا عندیہ معلوم کرنا ہو، دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت بھی ہو، ہر ایک صورت سازش کے احتمال کی کلی طور پر نفی کرتی ہے۔

جلیل القدر صحابہ بھی آنحضرتؐ کی وفات کی خبر سن کر جب اس پریشانی میں پڑ گئے تھے اور آپ کی وفات سے پہلے مرض طویل تھا، تو یہ حالت تھی تو پھر مرسومہ سازش کی کب گئی؟ کوئی بھی صاحب عقل شخص یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ یہ ہلندہ پابہ کا بہ، جو آنحضرتؐ کی رسالت پر دل و جان سے ایمان رکھتے تھے۔ آپ کے مرض سے پہلے آپ کی دراشت باہم تقیم کرنے کے لئے کسی خفیہ سازش کا خاکہ تیار کرنے کی سوچ سکتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایسا کرنا ناممکن تھا۔ تو پھر یہ بتایا جائے کہ سازش کرنے والوں کو آخر یہ اطمینان کیوں حاصل ہو گیا کہ قرآن کریم ان کے اس راز درون پردہ کو طشت انہام نہیں کر دے گا۔ اور وحی کے ذریعہ خلافت کے مسئلہ میں انکی سازش نے خلافت فیصلہ نہیں دے گا۔ پھر ساتھ ہی ان کو یہ اطمینان بھی کیوں حاصل ہو گیا کہ آنحضرتؐ اپنی وفات سے پہلے خلافت کے متعلق کوئی وصیت نہیں کریں گے، جو ان کی سوچی سمجھی اسکیم کو خاک میں ملا دے گی۔

اس سلسلے کی ہر روایت کی چھان بین کرنے کا، ہر مفروضہ کا تجزیہ کرنے اور وہم و گمان کے ہر نشیب و فراز کا جائزہ لینے کے بعد بات واضح طور پر سامنے آتی ہے، وہ صرف یہ ہے کہ یہ معاملہ جس صورت و قیاس پر ہوا، اس کو اسی صورت ہونا چاہیے تھا۔ اس کے پس پردہ کوئی سکیم یا سازش کا رفرمانہ نہیں تھی۔ بقول حضرت عمرؓ حضرت ابو بکرؓ کی بیعت خود بخود اور اچانک عمل میں آئی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے خطرات سے امت کو محفوظ رکھا۔

معاملہ جس طریق پر انجام پذیر ہوا، اس کے لئے کسی تدبیر و تمہید اور اسکیم تیار کرنے کی ضرورت کیا تھی جب کہ اس کے بغیر بھی کوئی حادثہ پیدا ہونے کا اندیشہ تھا نہ امکان؟

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ دوسرا کون شخص تھا جو خلافت کی شرائط میں ان سے اونچا مقام رکھتا ہو یا جو ہر نقطہ نظر سے ان کے مقابلہ میں اس منصب کا زیادہ اہل ہو؟

وہ عمر کے معیار پر پورے اترتے تھے۔ وہ قبول اسلام میں اولیت اور سبقت کا مقام رکھتے تھے۔ وہ نبی کے یارِ غار تھے۔ اور وہ جلیل القدر صحابہ میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے قرآن و آثار آنحضرت کے مرض موت سے چند سال بیشتر ہی نظر آتے تھے۔ آنحضرت نے اپنی زندگی ہی میں ان کو پہلا امیرِ حج بنا کر بھیجا اور خود مدینہ منورہ میں تشریف فرما رہے۔ یہ واقعہ سلسلہ کا ہے۔ راستہ میں ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز صبح کے لئے لوگوں کو جمع کیا۔ عین اسی وقت انھوں نے ایک اونٹنی کی آواز سن کر نماز کچھ دیر کے لئے ملتوی کر دی اور فرمایا یہ حضور کی اونٹنی کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کا ارادہ فرمالیا ہے۔ اگر واقعی آپ ہی کی سواری ہے تو ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ لیکن اونٹنی کے آنے پر معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ علی ابن ابی طالب ہیں جو حضور کی اونٹنی پر تشریف لائے ہیں۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ ”آپ امیرِ حج بنا کر بھیجے گئے ہیں یا قاصد کی حیثیت سے آئے ہیں؟“
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ قاصد بن کر آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سورۃ برأت سنانے کے لئے مجھے بھیجا ہے۔“

جب لوگ مکہ معظمہ پہنچ گئے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور لوگوں کو مناسکِ حج بتائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پوری سورۃ برأت پڑھ کر سنائی۔ پھر عرفہ کا دن آیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، لوگوں کو مناسکِ حج کی تعلیم دی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سورۃ برأت پڑھ کر سنائی۔

ایک دفعہ قبیلہ اوس کے درمیان کسی معاملہ میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صلح و صفائی کرانے کے لئے وہاں تشریف لے گئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرما گئے اگر نماز کا وقت آجائے اور میں وقت پر نہ پہنچ سکوں، تو تم ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہہ دینا کہ وہ نماز پڑھا دیں۔

بخاری نے جابر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک عورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آنحضرت نے اس کو دوبارہ کسی وقت حاضر ہونے کو فرمایا۔

اس عورت نے عرض کیا: ”اگر میرے حاضر خدمت ہونے کے وقت آپ نہ ہوئے، تو کیا بنے گا؟“
شاید اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر میرے آنے کے وقت خدا نخواستہ آپ اس دنیا میں موجود نہ ہوئے تو میں اپنی عرضداشت کس کے سامنے پیش کروں گی۔

آنحضرت نے فرمایا: ”اگر میں اس وقت موجود نہ ہوں، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔“
یہ متفق علیہ آثار اور ان کے علاوہ متعدد دوسرے شواہد جن میں کچھ صریح ہیں اور کچھ محتاج تاویل و تشریح، اس امر کی شہادت کے لئے کافی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے قرآن بہت پہلے سے نظر آ رہے تھے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے عربی وحدت اور اسلامی شیرازہ بندی کے لئے اسی قسم کی اور بھی بہت سی کوششیں کیں۔ لیکن ان تمام کوششوں میں انھوں نے وہی تدابیر اختیار کیں جن کا اختیار کرنا ضروری تھا اور جن کے ترک کر دینے میں نقصان تھا۔

حضرت ابوبکرؓ خلیفہ اول تھے۔

کیوں کہ وہ صدیق اول تھے۔

کیوں کہ ان کے اندر خلافت کی وہ تمام شرائط بدرجہ اتم موجود تھیں جو ان کے معاصرین میں یا تو مفقود تھیں یا اگر پائی جاتی تھیں تو ان کا درجہ اتنا اونچا نہ تھا۔

پس حضرت ابوبکرؓ کا انتخاب وہ معیاری انتخاب تھا جس کی نظیر تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس لئے کہ یہ انتخاب کسی تدبیر و تمہید کے بغیر خالص جمہوری طریقہ پر عمل میں آیا تھا۔ لیکن اگر کسی کو یہ بات تسلیم نہیں اور یہی اصرار ہے کہ یہ انتخاب سوچی سمجھی اسکیم اور تدبیر کے ماتحت عمل میں آیا تھا، تو اس کے جواب میں ہم صرف یہ کہنے پر اکتفا کریں گے کہ ایسی اسکیم اور تدبیر بھی قابلِ صد ستائش ہے جس نے اختلاف و پرکندگی کو بیخ کن کیا اور جس کے ذریعہ بہترین انتخاب پایہ تکمیل کو پہنچا۔

ابوبکرؓ اقتدار کا اعلیٰ کردار تھے اور عمرؓ اجتہاد کا لافانی کردار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور آپ کی اطاعت میں ان دونوں حضرات کو یکساں مقام حاصل ہے۔ آپ کے نقش قدم پر چلنے کی خواہش دونوں حضرات میں یکساں طور پر موجود تھی۔ لیکن اس کے باوجود ان کے عشق و محبت کی راہیں جدا جدا ہیں، اگرچہ میں متوازی اور ایک ہی سمت کو جانے والی۔

ان دونوں راہوں کے درمیان اتنا باریک اور ہلکا فرق ہے کہ مشکل ہی سے امتیاز کیا جاسکتا ہے اب ہم اس باریک فرق کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے اس فرق کی مختصر تعبیر تو یہ ہے کہ ایک جگہ موصوف کو مقدم اور صفت کو موخر کر دیکھتے ہیں یعنی یوں کہتے ہیں کہ۔

ابوبکرؓ کو ذات محمدؐ سے پہلے عشق و گرویدگی تھی اور نبیؐ سے عشق و گرویدگی کا درجہ بعد میں تھا۔

عمرؓ کو نبیؐ سے پہلے عشق تھا اور محمدؐ کی محبت کا درجہ بعد کی چیز تھا۔

ذرا توضیح کے ساتھ یوں سمجھئے کہ ابوبکرؓ کو محمدؐ سے محمدؐ ہونے کی حیثیت سے جو گرویدگی تھی اس کا درجہ مقدم تھا۔ اور آپ کے نبی ہونے کی حیثیت سے جو محبت تھی اس کا درجہ بعد میں تھا۔

عمرؓ نے پہلے نبیؐ کی نبوت کے متعلق اطمینان حاصل کیا اور یہ ایمان و اطمینان محرک ثابت ہوا محمدؐ کی ذات سے عشق و گرویدگی کا

ابوبکرؓ نے محمدؐ کو اپنے ایک معتمد و دوست کی حیثیت سے جانا پہچانا اور اس اعتماد کی بنا پر نبوت پر ایمان لائے۔

حضرت صدیقؓ نے شرفاء عرب میں پہلے شخص تھے جنہوں نے نبیؐ کے بعد دین اسلام اختیار کیا۔ آپ نے بہت جلد بڑھ کر

نبیؐ کی دعوت پر لبیک کہا اور اس طریق سے کہا جو اس دعوت کے شایان شان تھا۔ گویا کاتبِ ازل نے اول روز ہی یہ لکھ دیا تھا کہ

اگر نبیؐ دعوت کے اول شخص ہوں تو بہ آپ کے ثانی ہوں۔ چنانچہ حضرت صدیقؓ ہر مرحلہ میں ثانی رہے۔ اسلام لانے میں بھی ثانی

خارجِ ہجرت میں بھی ثانی، بدر کے ساتبان میں بھی ثانی اور ہر اس جنگ میں ثانی جو مسلمانوں اور مشرکوں کے مابین ہوئی۔ آپ نے نبی صلی اللہ

علیہ وسلم کا ساتھ اس وقت بھی دیا جب اسلام دو رابتل میں تھا اور اس وقت بھی جب اسلام کا ستارہ عروج پر آچکا تھا۔ خفیہ طور پر بھی

رفاقت کی اور علانیہ بھی۔

آپ اسلام کی منزل تک دین کے راستے سے پہنچے اور پھر اس راہ میں پیش آنے والی ہر آزمائش کے مقابلے میں صبر و ثبات کا پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے اور اس طرح کھڑے رہے کہ اگر اس مقام پر کوئی طالب دنیا ہوتا تو یقیناً بھاگ کھڑا ہوتا۔

حضرت صدیقؓ نے جس روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد کے اندر نماز باجماعت ادا کرنے کا مشورہ دیا مسلمانوں کی تعداد اس

دقت چالیس نفوس سے متجاوز نہ تھی۔ پھر خود آگے بڑھ کر کعبہ کے عین بیچ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی۔ مشرکین ہر فرد ختم ہو کر مسلمانوں پر پل پر پڑے۔ زد و کوب کیا۔ اذیتیں پہنچائیں اور طرح طرح کے اہانت آمیز سلوک کئے۔ عتبہ بن ربیعہ خود حضرت صدیقؓ کے گرد ہو گیا اور اپنے جوتوں سے اس قدر مارا پیٹا کہ چہرے نے متورم ہو کر ناک تک کو ڈھک لیا۔

آپ کے قبیلہ بنو تیم کو واقع کی اطلاع ہوئی تو فوراً موقع پر پہنچ گئے اور آپ کو مشرکین کے زخموں سے نکال کر خون آلود کپڑوں میں گھر لے گئے۔ سب کو یقین ہو چکا تھا کہ آپ جانبر نہ ہو سکیں گے۔ اس بنا پر آپ کے قبیلے کے کسی فرد نے اس وقت کعبہ کے اندر چھ کر کہا تھا کہ ابو بکر نہ بچے تو ہم عتبہ کو بھی جیتنا نہ چھوڑیں گے۔ غرض گھر پہنچنے کے بعد یہ لوگ آپ کا احاطہ کئے اس وقت تک بیٹھے رہے جب آپ کو آفاقہ نہ ہو گیا۔ ہوش آنے کے بعد اس درد و کرب کی حالت میں بھی سب سے پہلے جو بات آپ کی زبان سے سنی گئی وہ یہ کہ رسول اللہؐ کس حال میں ہیں؟

حضرت صدیقؓ رضی اللہ عنہ نے ملکی سیاست کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھینچے ہوئے خطوط ہی پر چلایا۔ البتہ ہر اہم معاملہ میں اصحابِ بائے سے مشورہ ضرور کرتے رہے اپنی رائے صرف وہیں استعمال فرمائی جہاں ذمہ داری خود آپ سے متعلق رہی اور دوسروں سے اس کا کوئی تعلق نہ رہا۔ اس کی مثال خلیفہ ثانی کا انتخاب ہے۔ مشاورت اور غور و خوض کے بعد آپ اس نتیجہ پر پہنچے کہ خلافت حضرت عمر بن خطابؓ کے حوالہ کر دی جائے۔

اختصار کے ساتھ حضرت صدیقؓ کی سیاست ملکی کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ نے ایک مقتدر، فعال اور مقتدی انسان کا پارٹ ادا کیا اور ان لوگوں کے مشوروں کو بھی نظر انداز نہ فرمایا جو ابتداء و اجتہاد کو ترجیح دیتے تھے۔ آپ نے راستہ اتباع و اقتدار کا اختیار فرمایا مگر کمزوری یا بے اعتمادی کے ساتھ نہیں اور نہ دوسروں پر بھروسہ کر کے۔ بلکہ اپنے کس بل پر۔ آپ نے اقتدار کی تو یہ ثابت کر دیا کہ آپ کے اندر دشوار، کٹھن اور بھاری ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کی صلاحیت ان لوگوں سے زیادہ ہے جن کا مزاج اجتہادِ تصرف سے زیادہ قریب تھا۔

یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ حضرت ابو بکرؓ جس طرح رسول اللہؐ کی زندگی میں اپنے عہد و پیمان پر قائم رہے اسی طرح آپ کی وفات کے بعد بھی آپ میں سر مو فرق نہیں آیا۔ جو لوگ عقل و فہم دیکھتے ہیں اور انصاف پسند ہیں بلکہ وہ لوگ جو سمجھ بوجھ تو دیکھتے ہیں مگر انہ صاف پسند ہی سے غامی ہیں ان کے نزدیک بھی یہ بات مسلم ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کا ہر قول و فعل آخر وقت تک اس عہد و پیمان کا شاہد رہا۔ کوئی صاحب عقل و خرد حضرت صدیقؓ رضی اللہ عنہ کے عشقِ نبیؐ کو اس بنیاد پر مطعون نہیں کر سکتا کہ انھوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہاؓ میراث سے محروم کر دیا تھا۔ انھوں نے اگر حضرت فاطمہؓ کو میراث سے محروم کیا تھا تو حضرت عائشہؓ کو بھی تو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا تھا۔ کیوں کہ شریعت محمدیؐ میں انبیاء کی وراثت جواز نہیں۔ حضرت ابو بکرؓ رضی اللہ عنہ کی یہ نیت ہرگز نہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث آپ کے وارثین کو نہ دیں جب کہ خود ان کی عزیز ترین صاحبزادی بھی انہیں وارثین میں شامل تھی۔ بلکہ ان کی صرف اور صرف یہ خواہش تھی کہ دین کو بصورت تمام و کمال محفوظ رکھا جائے اور یہ حفاظت و صیانت مال و اولاد کی حفاظت و صیانت سے بہر حال بہتر ہے۔

اسی طرح یہ کہنے کی گنجائش نہیں کہ حضرت صدیقؓ نے حضرت علیؓ کو حق خلافت سے محروم کر دیا۔ حضرت ابو بکرؓ کے بس میں نہ تھا کہ وہ حضرت علیؓ کو کسی ایسی چیز سے محروم کر دیں جسکی وصیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادی ہو۔ پھر یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ لوگوں نے آنحضرتؐ کے اس سلسلے کے فرمودات پر پردہ ڈال دیا ہو گا۔ کیوں کہ حضرت فاطمہؓ زہرا رضی اللہ عنہا کسی وقت بھی آنحضرتؐ کے سر پر مبارک سے جدا نہیں ہوئیں۔ خود حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ اگر قرآن اور حدیث سے دلیل پیش کرنا چاہتے تو ان کے زور استدلال کے آگے کون ٹھہر سکتا تھا؟ یہاں

بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کو وہ قوت و اقتدار کہاں حاصل تھا جس کے بل بوتے پر وہ بغیر کسی دلیل و برہان کے خلافت بیت یا انصار و مہاجرین کے ہاتھوں سے زبردستی چھین لیتے؟ ان کا بغیر حیلہ سازی، بغیر مکر و فریب اور بلا ایک قطرہ خون بہائے خلافت کے منصب پر پہنچ جانا خود اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ اسلامی حکومت کی سربراہی کے ہر شخص سے زیادہ مستحق اور سزاوارتھے۔ اس کو چلانے کی ہر شخص سے زیادہ صلاحیت رکھتے تھے۔ خلافت حاصل کرنے کے بعد دین کی جبراً دل کو مضبوط کر دینا اور اسلامی حکومت نئی زندگی بخشنا یہ ساری باتیں اس امر کا مزید روشن ثبوت ہیں۔

حضرت ابو بکرؓ کے متعلق آخری بات جو دلیل کے نشا اور واقعات کی روشنی میں کہی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک امین بلکہ امین سے بھی بڑھ کر اگر کوئی لفظ ہو تو اس کی جیتی جاگتی تصویر یہ تھے۔ آپ امین تھے اور اس لئے امین تھے کہ جاہلیت اور اسلام کسی بھی دور میں امانت نہیں کی۔ امین سے بھی بڑھ کر اس لئے تھے کہ امین تو صرف امانت واپس کر دیتا ہے اور بس۔ لیکن جو شخص امانت کے نفاذ کے ساتھ اس کی اجرت بھی مزید مال و دولت کی صورت میں ادا کر دے، اس کو اگر امین سے بھی بڑھ کر کوئی لقب نہ دیا جائے تو فائدہ کیا کیا جائے؟ حضرت ابو بکرؓ زمانہ جاہلیت میں امانتیں ادا کرتے رہے اور اس کے ساتھ مزید مال و دولت بھی بطور احسان دیتے رہے۔ پھر امانت کبریٰ یعنی خلافت آپ کے سپرد کی گئی۔ دنیا سے رخصت ہوتے وقت اس امانت کو بھی مزید اضافہ کے نشا واپس کیا اگر ہم یہ کہیں کہ آپ نے اخلاق و زندگی کی امانت کے معاملہ میں بھی امین ہونے کا ثبوت دیا تو یہ بھی حقیقت ہی ہوگی۔ آپ جس امت میں پیدا ہوئے اس سے بہتر حالت میں مریے۔ بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخیف وناقواں ساخت پائی اور اپنی یا طنی قوت تکمیل کی۔ اپنی مروت سے اپنی وضعداری پر پر توڑ والا اور خود اپنے اندر سے ایسی شخصیت پیدا کر لی جو جسمانی شخصیت سے مختلف اور اس میں ترقی یافتہ صورت تھی۔ آخرش ہیبت و جلال کے اس مقام پر پہنچ گئے جو اس قسم کی ساخت والوں کو نہیں میسر آیا کرتا۔ لوگ آخر کیوں ایسے شخص کے حوالے اپنی امانتیں نہ کرتے جب کہ انہیں یہ یقین تھا کہ وہ جو کچھ دے رہے ہیں مزید اضافہ کے نشا واپس آجائیں گے۔ زندگی آخر اپنی امانت کیوں ایسے شخص کے سپرد نہ کرتی جب کہ اس کو یہ یقین تھا کہ اس کی عطا کردہ امانت اضمحلال کے ساتھ واپس آجائے گی۔ ہر امانت خلاء اس کا دینے والا کوئی ہو محفوظ و مصون تھی بلکہ نفع پر چلنے والا مال تھی۔ جو اصل مال کے نشا واپس بھی لاتی تھی۔

آپ کا اجمالی خاکہ یہ ہے کہ آپ امین تھے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔

دوستی و صداقت میں امین تھے، حکومت میں امین تھے، سیرت و کردار میں امین تھے، ایمان میں امین تھے بلکہ ہر معاملہ میں امین سے بڑھ کر تھے۔ فطری اسباب نے گمراہی کے فتنے سے محفوظ رکھا۔ شریف پیدا ہوئے بڑوں میں عزیز بن کر رہے اور کمزوروں پر ظلم و طغیان سے واسطہ نہ رکھا۔ بڑے بوڑھے ہوئے مگر ڈکٹیٹر شپ سے دامن و اغار نہ ہوا اور نہ لوگوں پر زبردستی تسلط جمانے کی کوشش کی۔ بوڑھے ہو گئے مگر شعور کی حرارت، یقین کے جوش، مروت، وقار اور گرویدگی رسول میں کوئی فرق نہ پڑا۔ بوڑھے ہوئے اور ہر فضیلت بڑھی ہو کر اپنی انتہا کو پہنچ گئی، جب وفات پائی تو ہر پہلو سے ایک عظیم انسان کی صورت میں وفات پائی اور اس شان کے ساتھ کہ اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا سہرا سر پر رکھا۔

نبیؐ کے بعد ہر چیز میں ثانی ہے۔ قبول اسلام میں ثانی۔ خلافت سنبھالنے میں بھی ثانی۔ اسلامی دعوت کو حیات نو بخشنے میں ثانی۔ ہر معاملہ میں ثانی مگر اتباع و اقتدار اور لیکھ کہنے میں اول تھے۔

”ابوبکر“ از:۔ عباس محمود العقاد

ترجمہ:۔ منہاج الدین صاحب

ہماری نظر میں

قادیانیت

مطالعہ و جائزہ

از :- مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، ضخامت ۳۲۸ صفحات (بڑا سائز) مجلد، رنگین گرد پوش، چکنا سفید کاغذ روشن کتابت، دیدہ زیب طباعت، قیمت چار روپے۔
ملنے کا پتہ :- مکتبہ دینیات ۱۳۲ شاہ عالم مارکیٹ، لاہور۔

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی (متع اللہ المسلمین بطول حیاتہ) نہ صرف پاکستان اور ہندوستان بلکہ تمام عالم اسلام میں شہرت اور مقبولیت رکھتے ہیں، وہ ایک صاحب تقویٰ اور مفکر عالم ہیں۔ ان کی عربی انشا پردازی کی سائے عالم عرب میں دھوم ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی زندگی خدمت دین کے لئے وقف ہے، سفر ہو، حضر ہو، جلوت ہو یا خلوت، ہر عالم میں وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت ہی میں کسی نہ عنوان سے منہمک رہتے ہیں!

”قادیانی مذہب“ پر بہت سی کتابیں اب تک آچکی ہیں، ان میں سب سے زیادہ مشہور اور کارآمد کتاب پروفیسر الیاس برنی مرحوم کی تالیف ہے، جس نے قادیانیت کو پوری طرح بے نقاب کر دیا ہے، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کا مشہور رسالہ (قادیانی مسئلہ) اگرچہ مختصر ہے مگر قادیانیت کے رد میں ”حرف آخر“ ہے، یہ رسالہ ایک لاکھ سے بھی زائد تعداد میں فروخت ہوا ہے۔

مگر

مولانا علی میاں مدظلہ کی یہ کتاب ————— قادیانیت ————— بعض خصوصیات کے اعتبار سے اپنی جگہ ممتاز و منفرد ہے انھوں نے اس کتاب میں مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے نائب اول حکیم نور الدین بھیروی کے حالات زندگی لکھے ہیں، پھر باب دوم میں مرزائے قادیان کے ”عقیدہ اور دعوت کا تاریخی ارتقاء اور دعویٰ کی ترتیب“ پیش کی ہے، اس باب میں انھوں نے مرزا کے ایک طویل عربی الہام کو لفظاً لفظاً نقل کر کے لکھا ہے :-

”.... مرزا صاحب کے جملے ہندوستانی عربی کا ایک نمونہ ہیں..... اس میں عربیت اور قرآن

کی بھی فاش غلطیاں ہیں۔“ (صفحہ ۵۵، ۵۶)

پھر انھوں نے بتایا ہے کہ حکیم نور الدین کے مشورہ سے مرزا نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ مشورت خود اس شخص کے دعویٰ کی قلعی کھول دیتی ہے۔ کیوں کہ :-

”... انبیاء و مرسلین کا معاملہ ان خارجی تحریکات، مشوروں اور رہنمائیوں سے بالکل الگ

ہے، ان پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے اور ان کو ان کے منصب و مقام کی قطعی اور واضح

طریقہ پر خبر دی جاتی ہے، وہ اس یقین سے سرشار ہوتے ہیں اور پہلے دن سے اس کا اعلان

اور اس پر اصرار کرتے ہیں، ان کے عقیدہ اور دعوت کا سلسلہ کسی تجویز یا رہنمائی کا رہین منت

نہیں ہوتا (صفحہ ۶۸)

پھر فاضل مصنف نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ مرزا نے قادیان (علیہ ما علیہ) اپنے دعویٰ کی تائید میں احادیث نبوی میں کیسی سی بعید از قیاس تاویلوں اور موثکافیوں سے کام لیتے تھے۔ نزول مسیحؑ کی تفصیلات جن روایات میں بیان کی گئی ہیں، ان میں یہ ملتا ہے کہ حضرت مسیح کا نزول دمشق میں ہوگا، ساری دنیا جانتی ہے کہ ملک شام کے ایک شہر کا دمشق نام ہے مگر مرزا نے اس سے قادیان اولیا، اور روایت کے اس جز کی کہ ”نزول مسیحؑ کے وقت اُن پر دوزر دو چادریں ہوں گی۔“ یہ مضحکہ خیز تاویل فرمائی:۔

”میں ایک دائم المریض آدمی ہوں، اور وہ دوزر دو چادریں جن کے بائے میں حدیثوں میں ذکر آیا ہے کہ ان دو چادروں میں مسیح کا نزول ہوگا، وہ دوزر دو چادریں میرے شامل حال ہیں، جن کی تعبیر علم الرویا کی رو سے دو بیماریاں ہیں، سو ایک چادر میرے اوپر کے حصہ میں ہے کہ ہمیشہ سر درد اور دوران سر اور کئی خواب اور تشنج دل کی بیماری دورہ کے ساتھ آئی ہے اور دوسری چادر جو میرے نیچے کے حصہ بدن میں ہے، وہ بیماری ذیابیطس ہے کہ ایک مدت سے دامن گیر ہے اور بسا اوقات سو سو دفعہ رات کو یادن میں پیشاب آتا ہے اور اس قدر کثرت پیشاب ہے جس قدر عوارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں۔“

اس قسم کی اہل بے جوڑ تاویلیں ایک بازاری آدمی (STREET WALKER) کو بھی زیب نہیں دیتیں، چہ جائیکہ ایک ”مدعی نبوت“ کے قلم سے ان کا ظہور ہو!

مرزا نے قادیان نے اپنی کتابوں میں جو اپنے مخالفین پر طنز و استہزاء کیا ہے اس پر مولانا علی میاں کی یہ تنقید کتنی معقول اور

منصفانہ ہے۔

ان تینوں تصنیفات میں مرزا صاحب کی طبیعت کا جوش بہت بڑھ گیا ہے، ادراں کی، تحریروں میں طنز و تعریض کا ایک ایسا عنصر اور ایسی تلخی آگئی ہے، جس کی وجہ سے یہ کتابیں ”سنجیدہ بحث و نظر کی کتابوں اور اصلاحی و دعوتی تصنیفات کے بجائے ہجو و طنز کی کتابوں میں شامل ہو جاتی ہیں، ان کتابوں میں مرزا صاحب نے جو اسلوب تحریر اختیار کیا ہے، وہ پیغمبروں سے قطع نظر اور مصلحین و مجددین کو بھی چھوڑ کر متین و سنجیدہ مصنفین اور باوقار اہل قلم سے بھی کوئی مناسبت نہیں رکھتا، انھوں نے حیات و نزول مسیحؑ کے عقیدہ کا اور اس کے ماننے والوں کا جس انداز میں مذاق اڑایا ہے، وہ ایک علمی بزم سے زیادہ امرار کے درباروں اور مصاحبوں کی فقرہ بازیوں سے مشابہ ہے، نیز اُن کے اندر جو مجاہدانہ روح اور وکیلانہ موثکافیاں ہیں اُن کو کلام نبوت اور مزاج نبوت سے کوئی مناسبت نہیں۔“ (صفحہ ۷۸)

اور

”ان کتابوں میں مرزا صاحب نے احادیث میں آئے ہوئے الفاظ و کلمات کی تشریح و تاویل اور اُن کے مصداق تجویز کرنے میں ایسی فیاضی اور بے تکلفی سے کام لیا ہے، جو کسی مصنف اور شاعر کے لئے اپنے کلام کی تشریح میں بھی مشکل ہے، انھوں نے ان تمام الفاظ کو مجازات و استعارات قرار دے دیا ہے، ادراں باطنیہ متقدمین کی یاد تازہ کر دی ہے، جو دینی اصطلاحات

اور ان شرعی الفاظ کے (جن کے لفظ و معنی دونوں تو اتر سے چلے آئے ہیں) ایسے دُور از کار اور مضحک معنی بیان کرتے ہیں، جن کے لئے نہ کوئی لغوی بنیاد تھی، نہ عقلی اور اس طرح امت میں الحاد و فساد کا ایک بڑا دروازہ کھول دیا تھا۔۔۔“ (صفحہ ۸۵، ۸۶)

اس کتاب میں مرزا غلام احمد کی خانگی زندگی کے اس رُخ کو بھی دکھایا گیا ہے کہ اُس کے ماننے والوں کی عقیدت اور فیاضی کے سبب ”فتوحات“ ہونے لگیں تو سیاسی لیڈروں اور طالع آزماء رہنماؤں کی طرح، اس کی خانگی زندگی، تہذیب، تجمل اور عیش و تنعم کی زندگی بن گئی، مرزا کی عیش پسندانہ زندگی پر خود اس کے متبعین نے احتجاج کیا، خواجہ کمال الدین نے ایک موقع پر مولوی محمد علی سے کہا:۔

”یہ کیسے غضب کی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قوم کا روپیہ کس محنت سے جمع ہوتا ہے اور جن اغراض قومی کے لئے وہ اپنا پیٹ کاٹ کر روپیہ دیتے ہیں، وہ روپیہ ان اغراض میں صرف نہیں ہوتا بلکہ بجائے اس کے شخصی خواہشات پر صرف ہوتا ہے۔“

اور

”پھر خواجہ صاحب نے ایک ڈیپوٹیشن کے موقع پر جو عمارت مدرسہ کا چنڈہ لینے گیا تھا مولوی محمد علی سے کہا کہ حضرت (مرزا) صاحب آپ تو خوب عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اپنا خرچ گھٹا کر بھی چنڈہ دو جس کا جواب محمد علی نے یہ دیا کہ ہاں اس کا انکار تو نہیں ہو سکتا، لیکن بشریت ہے، کیا ضرور ہے کہ ہم نبی کی بشریت کی پیروی کریں۔“

اس کے بعد اس معرکہ آرا کتاب میں مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریروں کے وہ اقتباسات دیئے ہیں جن میں انگریزی حکومت کی نیاز مندی اور وفاداری کا اعتراف اور فریضہ جہاد کی حرمت کا اعلان ہے، مرزا نے قادیان نے اپنے عربی رسالہ ”نور الحق“ میں یہ تک لکھ دیا کہ ”ان کا وجود انگریزی حکومت کے لئے ایک قلعہ اور حصار اور تعویذ کی حیثیت رکھتا ہے۔“ اور مرزا نے ۲۴ فروری ۱۸۹۶ء کو پنجاب کے لفٹنٹ گورنر کی خدمت میں جو درخواست گزرائی تھی، اس میں تحریر کیا:۔

”یہ التماس ہے کہ سرکارِ دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو پچاس سال کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جانثار خاندان ثابت کر چکی اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکماً نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چھٹیاں میں یہ گواہی دی ہے کہ قدیم سے سرکارِ انگریزی کا خیر خواہ اور خدمت گزار ہے اور اس خود کاشتہ پودے کی نسبت نہایت حزم و احتیاط اور تحقیق و توجس سے کام لے، اور اپنے ماتحت اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر، مجھے اور میری جماعت کو عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں۔“

فاضل مصنف نے مرزا قادیان کی انگریزی حکومت کے ساتھ اس نیاز مندانہ روش پر جو تبصرہ فرمایا ہے، وہ پڑھنے کے لائق ہے۔

”مرزا صاحب حکومتِ برطانیہ کا اقبال اور اُس کے وسعت و استحکام دیکھ کر یقین رکھتے تھے کہ ہندوستان میں انگریزی حکومت کو کبھی زوال نہیں آئے گا، ان کے نزدیک وفاداری کا اظہار اور اس کی قسمت سے اپنی قسمت وابستہ کر دینا، ایک برٹشی سیاسی دور بینی

اور اعلیٰ درجہ کی تدبیر کی بات تھی حقیقت یہ ہے کہ جو شخص دینی فراست اور سیاسی بصیرت دونوں سے محروم ہو، اس کا یہی فیصلہ اور اندازہ ہوگا، اُن کے علم و ادراک پر یہ بات بالکل مخفی ہی کہ ان کے انتقال پر نصف صدی نہ گزرنے پائے گی کہ یہ غیر متزلزل انگریزی حکومت جس کو وہ "سایہ الہ" اور "دولت دیں پناہ" سمجھتے تھے، ہندوستان سے اس طرح کوچ کر جائے گی کہ جیسے کبھی اس کا یہاں وجود نہ تھا، اور نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ساری دنیا میں اس کا ستارہ اقبال غروب ہو جائے گا۔"

"مرزا غلام احمد صاحب نے اس غیر اسلامی مخالف اسلام حکومت سے جس طرح اپنی نیاز مندی کا اظہار کیا ہے، اور جس جوش کے ساتھ مسلمانوں کو محکومی اور غلامی زندگی کو نعمت سمجھنے کی تلقین کی ہے، اُس کو اس منصب و مقام سے کوئی مناسبت نہیں جس کے وہ مدعی ہیں۔" (صفحہ ۱۲۱)

بچہ چارم میں جو اس کتاب کا آخری باب ہے، یہ ثابت کیا گیا ہے کہ "قادیانیت" اسلام کے دینی نظام کے مقابلہ میں ایک وازی امت اور جداگانہ مذہب ہے! میرزا بشیر الدین محمود نے جمعہ کے خطبہ (مطبوعہ اخبار "الفصل" ۳ جولائی ۱۹۳۱ء) میں اس کا اعلان کیا :-

"یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف صرف وفات مسیح یا چند مسائل میں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم "قرآن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غرض آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ہمیں اُن سے اختلاف ہے۔"

اور یہ کہ

"حضرت خلیفہ اول نے اعلان کیا تھا کہ ان کا (مسلمانوں کا) اسلام اور ہے، اور ہمارا اور ہے۔" (اخبار "الفصل" ۳۱ دسمبر ۱۹۱۲ء)

یہ باتیں مرزا قادیان کے متبعین نے عقیدت کے جوش میں نہیں کہیں بلکہ خود مرزا غلام احمد نے قادیان کو سرزمین حرم سے تشبیہ ہے، اس کا ایک شعر ہے :-

زمین قادیان اب محترم ہے، ہجوم خلق سے ارض حرم ہے
بجٹ چھڑنے کا یہاں موقعہ نہیں ہے کہ انبیاء کرام شاعری نہیں کیا کرتے تھے شعر گوئی اُن کے منصب سے فروتر ہے، اور اگر کوئی
یہ فرض محال شاعری کرتا تو اس کی شاعری کیا ایسی گھٹیا ہوگی، جس کا نمونہ غلام احمد قادیانی کے مندرجہ بالا شعر میں ملتا ہے!
حد ہو گئی غلط بیانی، اور دھاندلی کی کہ مرزا غلام احمد نے یہ تک کہہ دیا کہ "مسجد اقصیٰ سے مراد مسیح موعود کی مسجد ہے، اول
اُن شریف میں قادیان کا ذکر ہے۔" (تذکرہ، یعنی مجموعہ دجی مقدس صفحہ ۳۲۵ و ۳۲۶)

نئے مذہب اور جدید اُمت کے تصورات اور تعلیمات کا یہ نتیجہ نکلا کہ قادیان کے سفر کو حج بیت اللہ پر ترجیح دی جانے لگی!
خالص ہندوستانی مذہب ہونے کی حیثیت سے ہندو مفکرین نے "قادیانیت" کا کس طرح خیر مقدم کیا، اس کے اقتباسات اس
کتاب میں دیئے گئے ہیں۔ یاد رکھ کر اس مہرہ جو ایک ہندو مضمون نگار نہیں لکھتے ہیں :-

.....” جس قدر مسلمان احمدیت کی طرف راغب ہوں گے، وہ قادیان کو اپنا مکہ تصور کرنے لگیں گے اور آخر میں محب ہند اور قوم پرست بن جائیں گے، مسلمانوں میں احمدیہ تحریک کی ترقی ہی عربی تہذیب اور پان اسلامزم کا خاتمہ کر سکتی ہے۔

”جب کوئی مسلمان احمدی بن جاتا ہے، تو اس کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے۔ حضرت محمدؐ میں اس کی عقیدت کم ہوتی چلی جاتی ہے..... یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان احمدیہ تحریک کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ احمدیت ہی عربی تہذیب اور اسلام کی دشمن ہے، خلافت کی تحریک میں بھی احمدیوں نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا۔“

فاضل مصنف نے بڑی سچی بات کہی ہے :-

”اسلام کے خلاف وقتاً فوقتاً جو تحریکیں اٹھیں، ان میں قادیانیت کو خاص امتیاز حاصل ہے وہ تحریکیں یا تو اسلام کے نظام حکومت کے خلاف تھیں، یا شریعت اسلام کے خلاف، لیکن قادیانیت درحقیقت نبوت محمدیؐ کے خلاف ایک سازش ہے و اسلام کی ابدیت اور امت کی وحدت کو چیلنج ہے، اس نے ختم نبوت سے انکار کر کے اس سرحدی خط کو بھی عبور کر لیا، جو اس امت کو دوسری امت سے ممتاز و منفصل کرتا ہے۔“ (صفحہ ۱۸۳)

”قادیانیت“ کے بارے میں علامہ اقبال کی تحریروں کے اقتباسات بھی اس کتاب میں دیئے گئے ہیں، ہم یہاں ایک مختصر سے اقتباس کو درج کرتے ہیں :-

”پس میرے خیال میں وہ تمام ایکڑ جنھوں نے احمدیت کے ڈرامہ میں حصہ لیا ہے، زوال اور انحطاط کے ہاتھوں میں محض سادہ لوح کٹھ پتلی بنے ہوئے تھے۔“

اس کتاب میں مرزا غلام احمد کی پیش گوئیوں کو بھی کتاب کے حوالوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ اس شخص کی ایک پیش گوئی بھی پوری نہیں ہوئی سب کی سب غلط اور جھوٹ ہی نکلیں۔

کتاب کے آخری باب کی فصل سوم میں ”قادیانیت کی لاہوری شاخ اور اس کے عقیدہ و تفسیر“ کو بے نقاب کیا گیا ہے کہ ”مولوی محمد علی صاحب، مرزا صاحب کو چودھویں صدی کا مجدد اعظم اور مصلح اکبر اور اس سے بڑھ کر یہ کہ مسیح موعود مانتے ہیں اور اس نقطہ پر دونوں شاخوں کا اجتماع ہو جاتا ہے۔“ (صفحہ ۲۰۲)

اسی قسم کے اتحاد و اجتماع کو تو ”الکفر ملت واحدہ“ کہتے ہیں۔

اس کے بعد لائق مصنف نے مولوی محمد علی لاہوری کی ”تفسیر قرآن“ کی غلطیاں ظاہر کی ہیں کہ اس شخص نے ”تفسیر بالرائے“ کا کس قدر مضحکہ انگیز ثبوت دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ کس بیباکی کے ساتھ تلاعب کیا ہے۔

فاضل مصنف نے کتنے پتے کی بات کہی ہے، سچی اور بے لاگ :-

”..... وہ (مرزا غلام احمد) اگر کسی چیز میں کامیاب کہے جاسکتے ہیں، تو صرف اس میں کہ

انھوں نے اپنے خاندان اور ورثہ کے لئے سر آغا خاں کے اسلاف کی طرح پیشوائی کی ایک سند اور ایک دینی ریاست پیدا کر دی ہے، جس کے اندراں کو روحانی سیادت اور مادی علیش و عشرت حاصل ہے۔ (صفحہ ۲۲۳)

کتاب کا رنگ نہ جذباتی ہے اور نہ مناظرانہ، قادیانیوں کی کتابوں کے مستند حوالوں کے ٹکڑے تاریخی اور واقعاتی رنگ میں حقائق سے گفتگو کی ہے، یہ کتاب اس قابل ہے کہ مسلمانوں میں مولانا عبدالماجد دریا بادی (مدیر صدق) جیسی ذہنیت رکھنے والے اشخاص کو مطالعہ کے لئے دمی جلے تاکہ ”قادیانیت“ کے معاملہ میں ان کے ذہن صاف ہو سکیں، اور خود قادیانیوں میں بھی اس کتاب کو پھیلنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ جن دلوں اور دماغوں میں گرد و غبار کی تہوں کے نیچے حق پسندی کے نقوش چھپے ہوئے ہیں وہ اس کتاب کے مطالعہ کے بعد ابھر آئیں، اور انہیں قبول حق کی توفیق نصیب ہو۔

از: سید عین الحق، ایم اے، لکچرار شعبہ تاریخ اُردو کالج، کراچی، جلد اول ضخامت ۴۲۲ صفحات قیمت پانچ روپیہ جلد دوم ۵۶۰ صفحات، چھ روپیہ چار آنہ (دونوں حصوں کی قیمت دس روپیہ دس آنہ) مجلد۔
ملنے کا پتہ: مکتبہ فریدی، اُردو کالج، اُردو روڈ، کراچی۔

جناب سید عین الحق ایم اے نے اس کتاب کو بڑی محنت، اور فکر و کاوش کے ساتھ مرتب فرمایا ہے، اس ایک کتاب کے لئے انہیں عربی، فارسی، انگریزی اور اردو کی درجنوں کتابیں مطالعہ کرنی پڑی ہیں اور دو زبان میں اس موضوع پر اس قدر تفصیل کے ساتھ پہلی کتاب ہے جو منظر عام پر آئی ہے! حصہ اول چار ابواب ————— مقدمہ، دادی نیل، دادی دجلہ و فرات، رض شام ————— پر، اور حصہ دوم ————— سرزمین ایران، ہندوستان اور ملک چین پر ————— مشتمل ہے ہر باب میں اس خطہ کے مذہب، علوم و فنون، تمدن و تہذیب، سیاسی نظام، قدیم آثار، مصنوعات، زراعت و تجارت اور دوسرے ضروری متعلقات کو خاصی تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے، یہ کتاب ہر اعتبار سے معلومات آفریں ہے، اور عوام و خواص بھی اس کے پڑھنے سے فائدہ ہوگا!

مصنف نے اپنے فاضلانہ مقدمہ میں ”ذہن مغرب“ پر کتنی نفسیاتی تنقید فرمائی ہے:۔

”..... مغرب ذہن کی دوسری اہم کمزوری یہی ہے کہ اس میں ایک جانب بے بنیاد احساس برتری پایا جاتا ہے اور دوسری جانب تنگ نظری کا وہ جذبہ ہے جو اسے دوسری قوموں کے ساتھ انصاف کرنے میں مانع ہوتا ہے۔“

فاضل مصنف کے قلم سے یہ عبارت پڑھ کر، اُن کے لئے دل سے دعائیں نکلیں، کہ وہ اسلام کی ابدیت پر کتنا محکم یقین رکھتے ہیں فرماتے ہیں:۔

”ظہور اسلام سے جو نتائج پیدا ہوئے، وہ بھی تاریخی اعتبار سے بے مثال ہیں، یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ دین و سیاست مل کر انسان کی پوری زندگی کا خالہ مرتب کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دینی حیثیت سے اسلام نے آخری دین ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ دعویٰ بہ ہر حال ثابت ہو کر رہا دورِ قدیم کی یہ روش جس میں آئے دن نئے دینوں کا افتتاح ہوتا رہتا تھا۔ ظہور اسلام کے بعد ایک نخت ختم ہو کر رہ گئی اور اب

اس معرب صلاحت میں وہ جو ہر ہی باقی نہ ہے، جو اسلام سے بہتر یا اس کے متوازی کوئی دین پیش کر سکیں۔۔۔۔۔ (صفحہ ۱۲)

حمورابی کے قانون کی دنیا میں بڑی دھوم ہے، مگر اس کے قانون کی سختی کا یہ حال ہے کہ عبادت گاہ کے سامان چرانے والے اور اس سامان کے خریدنے والے، دونوں کی سزا قتل ہے! کوئی شخص کسی کے گھر میں نقب لگائے تو حمورابی کی تعزیرات کے مطابق اس شخص کو نقب زدہ مقام پر ہی قتل کیا جائے اور اسی جگہ سے دفن کر دیا جائے۔ اور اگر کوئی مکان اچانک بیٹھ جائے اور اس کے گرنے سے مالک ہلاک ہو جائے، تو معمار کی سزا قتل ہے، اور اگر اس حادثہ میں مالک مکان کا بیٹا مر جائے، تو بدلے میں معمار کا بیٹا قتل کیا جائے، اسی طرح اگر کوئی کسی کی لڑکی کو مار ڈالے، تو مجرم کی بے گناہ لڑکی کو بدلے میں قتل کیا جائے (صفحہ ۲۵۱) غرق فرعون کے بارے میں فاضل مصنف کی تحقیق یہ ہے :-

”..... وہ فرعون جو غرق ہوا کون تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ اب تک لاناہل ہے، عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ عیسوی دوم تھا، مگر عیسوی کا عہد ۳۳۰ء تا ۳۳۰ء قبل مسیح کے لگ بھگ ہے۔۔۔۔۔ اس لئے قرین قیاس یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا خروج ۳۳۰ء یا ۳۳۰ء ق۔ م آمن حوطف سوم کے عہد میں ہی ہوا اور یہی وہ فرعون ہے جس نے حضرت موسیٰ کا تعاقب کیا اور بحیرہ قلزم میں غرق ہوا، بہر حال یہ مسئلہ تحقیق طلب ہے۔ (صفحہ ۳۲۵، ۳۲۶)

فرعون (PHAR) کے معنی اس کتاب میں ”بڑے محل میں رہنے والا“ بیان کئے گئے ہیں اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ”بابلی مذہب کی اساس شمرک بت پرستی پر قائم تھی مختلف کاموں کی انجام دہی کے لئے مختلف دیوتا مقرر تھے اور شہروں کے معبود جدا جدا تھے۔۔۔۔۔“ بابلی کتبوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام معبودوں میں انور (ANU) سب سے قدیم طاقتور اور با اثر تھا۔ تمام دیوتا اسی کی نسل سے تھے (صفحہ ۲۵۲، ۲۵۵) اس کتاب میں ”حروف تہجی“ کا موجد فیثیوں کو بتایا گیا ہے کہ انھوں نے سب سے پہلے مصریوں کی تصویر نما علامات کو حروف تہجی میں تبدیل کیا۔

اپنشد کے بارے میں فاضل مصنف کی یہ رائے بہت وزنی ہے :-
”اپنشدوں کی آخری منزل یہی عالم حیرت قرار دی جائے گی، ان کی تعلیم کو عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں بلکہ ان کا سارا زور رہبانیت اور ترک دنیا پر ہے، یہ تخیلات کے جال میں پھنسے انسان کو ”فرار“ کی دعوت دیتے ہیں۔“

”قدیم مشرق“ کے مصنف کا انداز بیان سادہ اور عام فہم اور زبان سنجھی ہوئی ہے، اس کتاب نے اردو ادب میں کوئی شک نہیں اضافہ کیا ہے!

نغمہ حسرت از: شفقت کاظمی، ضخامت ۸۲ صفحات، مجلد، رنگین گرد پوش کے گھٹا قیمت تین روپے، ملنے کا پتہ :- علمی کتب خانہ، مظفر گڑھ۔

جلد دوم، پر ”غیظ“ کو غیض“ املا کیا گیا ہے، جو غلط ہے!

جناب شفقت کاظمی معروف غزل گو شاعر ہیں، ملک کے مشہور رسائل و جرائد میں ان کا کلام چھپتا رہتا ہے، ان کے پہلے مجموعہ حسرت کدہ پر فالان میں تبصرہ آچکے ہیں، اب ان کی غزلوں کا دوسرا مجموعہ منظر عام پر آیا ہے! شفقت کاظمی نے مولانا محمد افضل بدر (مالک علی کتب خانہ مظفر گڑھ) کا بجا طور پر شکریہ ادا کیا ہے کہ شفقت صاحب کے دونوں مجموعے انہی نے خاصے تمام سے شائع کئے ہیں، ورنہ آج کی دنیا میں نہ جانے کتنے شعرا اپنے کلام کے سوسے لئے بیٹھے ہیں، اور انہیں کوئی ناشر میسر نہیں آتا۔

”نغمہ حسرت“ پر ایک صفحہ کا دیباچہ (بہ عنوان ”اشارات“) پر وفیسر آلی احمد سرور نے تحریر فرمایا ہے جس میں انھوں نے ان الفاظ میں شاعر کو خراج تحسین و ستائش پیش کیا ہے :-

”جناب شفقت کاظمی کی غزلوں میں سوز و گداز ہے، دل سے نکلی ہوئی کیفیت ہے، حسرت کا احساس ہے، عشق کی عظمت کی جھلک ہے، ان کی غزلوں میں لطیف چاندنی، دھیمی مدھم آواز، نازک اشارے کا لطف ہے۔“

جناب آلی احمد سرور صنف اول کے انشا پر داؤد نادر تاق ہیں، مگر ”غزلوں میں لطیف چاندنی“ سے نہ جانے انھوں نے کس خیال کی ترجمانی کی ہے؟ سرور صاحب کے علاوہ ابوالفصاحت جوش ملیح آبادی جیسے سن رسیدہ صاحب فن استاد اور ڈاکٹر ابواللیث صدیقی جیسے جدید تنقید نگار نے بھی شفقت کاظمی کی غزلوں کو بہت سراہا ہے!

کوئی شک نہیں شفقت کاظمی نے مولانا حسرت موہانی مرحوم کے انداز غزل کی خاصی کامیاب تقلید کی ہے اور کہیں کہیں تو حسرت کی لے میں لے ملا دی ہے، ان کی شاعری چوٹ کھائے ہوئے دل کی آواز ہے، جس میں : ۶

نغمہ کم ہے زیادہ فغاں ہے
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ استاد کی پیروی و تقلید کے ساتھ ساتھ شاعر کے کلام میں اس کا اپنا آہنگ بھی پایا جاتا ہے، تقلید انفرادیت کا یہ امتزاج بہت خوشگوار ہے!

چند منتخب اشعار :-

اب نلائی نہ کرے حُسنِ پشماں تیرا	جو گزرتی تھی محبت میں سو گزری مجھ پر
اس عہدِ محبت کو کہیں بھول نہ جانا	یہ عہدِ محبت ہے مری زلیست کا ضامن
ترہی صحبت میں گزرا جو زمانہ	بہت دشوار ہے اُس کا بھلانا
دور سے پردہ در سے دیکھ لیا	تیری محفل میں رسائی تو کہاں
میں بہ ہر حال انہیں یاد رہا	درخورِ شیوہ بیدار رہا
وہ آپ سلسلہ جنباں ہوئے تو کیا ہوگا	بجا کر اُن سے نہ رکھیں گے کوئی ربط مگر

جگر مراد آبادی کا یہ شعر ہمیں بیساختہ یاد آگیا :-

نقش و نگار پر وہ در دیکھتے رہے

اُن کی حریم ناز کہاں اور ہم کہاں

اب پریشانیوں سے کیا حاصل
ہم کہاں پھر ترادیا رکھاں
ہم کباب تک ٹھکانہ میسر نہیں
جیسے برباد ہوئے ہیں ہم لوگ
تم سے جس کو نہ محبت ہوگی
رہا اُن سے عقدہ مشکل رہا
اپنی محرومی قسمت کو دعا دیتا ہوں
نشاط روح کا سماں بہم تو کیا ہوتا !
جلتے ہیں حضور دوست لیکن
تم نے اچھا کیا اگر نہ سنا
تری نگاہ نے کیں عزیز خواہیاں کیا کیا
لے دوست ! یہ احتیاط کب تک
چلا یاروں میں جب ذکر محبت
جو بیگانہ ہیں شفقت آج ہم سے
داں سے اٹھ کر مجھے محسوس یہی ہوتا ہے
پہنچے نہ تمہیں گزند کوئی
بڑا کھٹن ہے، غم دل کا راستہ شفقت
تجھ سے لے دوست ! ربط شوق اپنا
مجھ کو پوچھا نہ کاظمی اس نے
گرا اُن کی نکاہوں سے تو سب نے پھیر لیا نکمیں
فکر دنیا میں توجہ بٹ گئی !
کیوں سزاوارے رُخی ٹھیرے
اسی امید پر ہم دیکھتے ہیں راہ تری
چلا تھا لے کے جہاں سے متلغ محرومی
خفا رہنے لگا ہے جب سے کوئی
لے آنکہ یہ عیش می گزاری

سعدی شیرازی کا یہ شعر قارئین کے لطف کو دوبالا کر دے گا

چہ خطا زبندہ دیدی کہ خلاف عہد کردی

مگر آں کہ ما فقیریم و تو دستگاہ داری

کچھ سمجھ کر مجھے مٹانا تھا
کوئی دن اوسے قیام اپنا
جانے چھوٹا تھا کب آستانہ ترا
اس طرح کم کوئی اجر اہوگا
وہ کوئی بندہ دنیا ہوگا
اک حجاب درمیاں حائل رہا
نہ شکایت ہے کسی سے نہ کلمہ تیرے بعد
بڑھا گئے مری بے تابیاں وہ یا داگر
معلوم نہیں کہیں گے کیا ہم !
درد دل لائق بیاباں بھی نہیں
کبھی جو حرف شکایت زباں پر لائے ہیں
سٹپ سے رہیں مری نگاہیں
مرے قصے تری باتیں رہی ہیں
کبھی اُن سے ملاقاتیں رہی ہیں
جیسے وہ بھی مرے ہمراہ چلے گئے ہیں
ہر غم ہے مجھے قبول یارو
خیال یار کی لہروں سے کھیلے جواو
اک ادا تھی زمانہ سازی کی
وہ دم تھی جس کی دلنوازی کی
نہ ہوئے وہ خفا مجھ سے تو دنیا کیوں خفا ہوتی
رفتہ رفتہ اُن کی چاہت گھٹ گئی
ہم فقروں نے کیا خطا کی ہے
گہنی ادھر کو بھی شاید اٹھے نگاہ تری
مری نظر میں ہے اب تک وہ بارگاہ تری
محبت اور محکم ہو گئی ہے
از حال دلم خبر نہ داری

تجھ کو بھولے تو اور یاد آئے
تجھے دیکھے ہوئے اک عمر بیتی
ہو چکے مجھ پہ جو دنیا کے ستم ہونے تھے
یاد آتا ہے مجھے یاد نہ کرنا تیرا
ہر کام پہ کیوں مجھ سے اُلجھتا ہے زمانہ
کوئی دن اور صبر کرنا تھا
یاد رکھیں گے ہم کو اہل چمن
غنجہ دل میں وہ نمونہ رہی
تھی کشاکش تو مرگ زینت میں تھی
زباں پہ حرف شکایت ضرور آئے گا
دیارِ دوست میں پہنچیں گے اس شفقت
رابطاُن سے بہ ہر حال قائم رہا
لتنے مایوس دفا میں اب ہم
جن سے ہم تھیں وفا کی رسمیں
یہی نہیں کہ وہ ہم کو بلا کے پھپھتائے
انہیں بھی اپنی طبیعت پہ اب نہیں قابو
ہزار بار پڑا واسطہ انہی سے ہمیں
تجھ سے بیاں کروں تو نہ آئے یقین تجھے
دشمنوں کی عنایتوں سے ہمیں
اُٹھ کر ترے در سے جانوالے
غیر سے مل کے اب اتنا بھی تجھے یاد نہیں
سننے والا خود بخود مطلب سمجھتا جائے گا
بے سبب دنیا جو تھی مجھ سے گریزاں کاظمی
رفتہ رفتہ مجھ کو بھی دنیا سے وحشت ہو گئی

دو سرائخ :-

کیا یاد کروں گریہ پیہم کی بہاریں
ہر لخت جگر زینتِ دامانِ نظر تھا
علہ ممکن ہے کہ کوئی صاحب اس پر معترض ہوں کہ "اب نسیم و صبا ہزار چلیں" کہنا تھا مگر "آتش اسکول" میں اس کی مثالیں ملتی ہیں، دیا شکر
نسیم کہتے ہیں :-
ذرے کا بھی چمکے گا ستارہ
قائم جو زمین و آسمان ہے

”دامان چشم“ کی جگہ ”دامان نظر“ لانا ہی درست نہ تھا، پھر اس میں حد سے زیادہ مبالغہ پیدا ہو گیا ہے۔
تمام ٹکڑے آنکھوں میں اور پلکوں پر کس طرح رکب سکتے اور سما سکتے ہیں۔

شامل حال جو تھا فضل نمایاں تیرا فتنہ غم نہ ہوا بندہ احساں تیرا (ص ۲)
شعر کا مفہوم کس قدر گنجلک ہے!

لذت غم سے آشنا نہ ہوا جو تری راہ میں فنا نہ ہوا (ص ۲)
غزل کا مطلع اور اس قدر بے کیف!

ہر مرض کا علاج تھا جو وہ نام کیوں مرے درد کی دوا نہ ہوا (ص ۲)
شعر میں کوئی لطف نہیں! ”ہر مرض کے علاج“ سے تو یہ مترشح ہوتا ہے جیسے نزلہ، زکام اور کھانسی کا علاج بھی دوست کا نام تھا!
مولانا رقم نے عشق کی تعریف میں جو فرمایا ہے: —

اے طیب جملہ علت ہائے ما

تو اس میں بڑا لطیف قرینہ پایا جاتا ہے۔

ترمی حسرت نہ چھوٹی ہے نہ چھوٹی مرے ترک محبت پر نہ جانا (ص ۲۳)
”حسرت کے چھٹنے اور نہ چھٹنے“ نے پورے شعر کو کمزور کر دیا۔

ماں کہاں کسی کے لئے تجھ سے چھوٹ کر دنیا سے اٹھ گیا جو ترے در سے اٹھ گیا (ص ۲۴)
”ماں“ غزل کی زبان کا لفظ نہیں ہے! ”ماں“ سے تو ”مسکن“ پھر عنایت تھا!
منزل غم فراق کی نزدیک آگئی رہنے لگا ہے پھر کوئی ہم سے خفا خفا
یہ شعر غزل سے خارج کر دینا چاہیے تھا۔

ہم سے پیمان شوق توڑ دیا بے وفاؤں نے ساتھ چھوڑ دیا (ص ۲۵)
”شوق“ یہاں زائد اور بے محل استعمال ہوا ہے! ”شوق“ کا نہیں ”وفا اور دوستی“ کا باندھا جاتا ہے۔
نالہ دل کا اثر دیکھ لیا تجھ کو بادیدہ تر دیکھ لیا (ص ۲۶)
سطحی اور سپاٹ مطلع!

جاتے جاتے بھی تجھے وقت سفر شوق نے ایک نظر دیکھ لیا (ص ۲۷)
محبوب کو سفر کرتے وقت یا عاشق نے محبوب سے رخصت ہوتے ہوئے، اُسے ایک نظر دیکھ لیا، تو آخر میں ایسی کیا ندرت تھی، جس کا شعر میں اظہار کیا گیا۔
حالاں کہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ جاتے جاتے اور چلتے چلتے بھی نگاہ محبوب پر جمی رہی اور بار بار مڑ مڑ کر دیکھا۔
”شوق“ یہاں بھی زائد منظوم ہوا ہے۔

وہ ہر کلی سے نمایاں ہوئے تو کیا ہوگا بھری بہار کا عنوان ہوئے تو کیا ہوگا (ص ۲۹)
مصرعہ ثانی میں خاصا بہام پایا جاتا ہے!

جن سے مانوس اک زمانہ تھا اُن سے اپنا بھی دوستانہ تھا (ص ۳۰)
یہ جذبہ ”غیرت عشق“ کے منافی ہے۔ ”بھی“ نے معاملہ کو خراب کر دیا۔

اُداسیوں میں ترانام جب لیا ہوگا کچھ اور درد کا احساس بڑھ گیا ہوگا (ص ۳۵)

خریر بات کیا ہوتی؟

دل میں پھر احساسِ غم تازہ ہوا تجھ سے مل کر اور بھی صدمہ ہوا (ص ۳۶)

صدمہ نے پورے شعر کے لطف کو غارت کر دیا

ترسی آنکھ ناحق گریزاں رہی مرا شوق تحصیلِ حاصل نہ تھا (ص ۳۷)

سے کہتے ہیں "مفہوم الشعر فی بطن الشاعر"!

تیری یادوں کے نکل جانے کے بعد اب مرے حسرت کدے میں کیا رہا (ص ۳۹)

یادوں اور یادیں چل پڑی ہے، اگرچہ وجدانِ صحیح اُسے مشکل ہی سے گوارا کرتا ہے

مگر اس شعر میں تو "یادوں" نے شعریت کو مجروح کر دیا۔ یاد کی "جمع" لانے کی یہاں ضرورت ہی نہ تھی۔

اُن کو احساسِ تمنا ہوگا مطمئن ہوں کبھی ایسا ہوگا (ص ۴۰)

احساسِ تمنا کا یہاں کیا محل تھا؟ اُن کو بھی پاس و فکا ہوگا، اسی قبیل کا کوئی مصرعہ آنا چاہیے تھا۔

وہ گلستاں وہ چمن یاد رہا جلوۂ سر و دامن یاد رہا (ص ۴۱)

گلستاں کے بعد پھر "چمن" کھٹکتا ہے، یوں ہو سکتا تھا:۔

وہ بہاریں وہ چمن یاد رہا

تیری منزل کی درازی کا تصور تو رہا شوق نے تجھ کو بہ ہر کام پکارا اے دوست (ص ۴۲)

نہ معنی میں لطف اور نہ اظہار میں!

زندگی سے مجھے اتنی بھی نہ وحشت ہوتی کوئی ہوتا جو ترے بعد سہارا اے دوست

سپاٹ سا شعر ہے!

بحال غیر تجھے التفات ہے اے دوست سب اپنے اپنے مقدر کی بات ہے اے دوست (ص ۴۳)

بحال غیر "کس قدر اکھڑا اکھڑا لگتا ہے"

دلِ عیشِ دو جہاں سے اٹھانے ہوئے ہیں تو قیر تیرے غم کی بچاتے ہوئے سے ہیں (ص ۴۴)

اس قدر سطحی اور بے نمک مطلع! تو بہ! "توقیر" "آبرو" کی جگہ نظم کیا گیا ہے، مصرعہ ثانی میں "سے" بیکار جا رہا ہے!

اس بُت سے التفات کی صورت نکل چکی آہوں کو نامراد اثر دیکھتا ہوں میں (ص ۴۵)

"التفات کی صورت نکل چکی" یہ کہاں کی زبان ہے!

سب ہیں ناکام خولیش ہوں کہو تم کسی کے بھی خیر خواہ نہیں (ص ۴۶)

تو مشقوں کے کہنے کا شعر ہے! "خولیش" عزیزوں اور رشتہ داروں کو کہتے ہیں۔ مگر شاعر نے "احباب" کے معنی میں استعمال کیا ہے

کیا کہوں اس جلوۂ بے نام سے یاد پڑتا ہے کہ دیکھا تھا کہیں (ص ۴۷)

جلوہ کے ساتھ "بے نام" لانے کی کیا ضرورت تھی! پھر "جلوہ" سے شاعر کہنا کیا چاہتا ہے؟

وہی ہے آپ سے ملنے کی آرزو اب تک اگرچہ آپ نے دل سے بھلا دیا ہم کو (ص ۴۸)

یہ شعر چھانٹ دینے کے قابل تھا!

بجائے خون اپنا بے اثر تھا نگاہ نازکیوں شرار ہی ہے (ص ۵۵)
چکانہ شعر! "خون" بے اثر اور با اثر ہو کر بنا ہے، یہ پہلی بار دیکھنے میں آیا۔

اب تو اس آہی چکا تھا بچ تنہائی مجھے یاد اس بے مہر کی ناحق کو پھر آئی مجھے
"ناحق کو" نے شعر کا سارا لطف کھو دیا۔

نہیں ایسی بھی جنس فقر سستی خبردار! اے زمان زر پرستی (ص ۵۶)
"زمان زر پرستی" نے شعر کو مبہم اور بے کیف بنا دیا۔

خوش نہ ہو کیوں لحد میں روح مری بعد مدت کے اپنے گھر آئی (ص ۵۶)
"لحد" تو قبر کو کہتے ہیں، اور "گوشہ" قبر سے انسان کا پیدا ہونے سے پہلے کسی عالم میں بھی کوئی سابقہ نہیں رہا۔ جو اُسے "روح" کا گھر کہا گیا ہے! پھر مرنے کے بعد جسم لحد میں دفن کر دیا جاتا ہے اور روح برزخ میں رہتی ہے!

مغتنم ہے اک نظر دل کے عوض شکریہ اے دوست میزان پرٹ گئی (ص ۵۷)
"میزان پٹنا" روزمرہ کے خلاف استعمال ہوتا ہے! شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ اس طرح حساب کتاب برابر ہو گیا اور لین دین کے بعد میزان کھٹیک بیٹھ گئی۔

خدا کی شان جو ہم سے سرکشیدہ ہے انہی کی یاد رہی مایہ دل آسانی (ص ۵۸)
"مایہ دل آسانی" یہ کیا ترکیب ہے؟

زندگی تجھ پہ لٹا دی ہم نے یوں تری بات بنا دی ہم نے (ص ۵۸)
ایک مشاق شاعر کو ایسا شعر زیب نہیں دیتا۔

کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ بایں ربط نہاں محابا باقی میں "بابا" کی تکرار سماعت پر گراں گزرتی ہے۔ (ص ۵۹)

کس کو تھا میرے بعد مری آرزو کا پاس تجھ سے گلہ نہیں کہ مری جان نامراد
ایسے پست شعر "نغمہ حسرت" میں دیکھ کر افسوس ہوا۔

ہولے عیش جاں کم ہو گئی ہے طبیعت روکش غم ہو گئی ہے (ص ۵۹)
مصرعہ اولیٰ میں نرمی آورد ہی آورد پانی جاتی ہے۔

ترے کوئے محترم تک جو بصدِ خلوص پہنچے وہی نامراد لوٹے، وہی نامراد آئے (ص ۶۰)
"کوئے محترم" کی جگہ "سنگ آستان" کہا جاسکتا تھا۔

جب چلے تھے دیارِ دوست سے ہم دور تک آئے لوگ سمجھانے (ص ۶۰)
اردو کا مشہور شعر ہے :-

ہم نے جب وادیِ غربت میں قدم رکھا دور تک یاد وطن آئی تھی سمجھانے کو

شفقت صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ

جب چلتے تھے دیار دوست کو ہم

نو

دور تک آئے لوگ سمجھانے

مگر انھوں نے جو بات کہی ہے، وہ عاشقی کے تجربہ کے خلاف ہے، "دیار دوست" سے کوئی الٹا کر مایوس ہو کر یار و کھڑ کر چلا آئے، اُسے وہاں کے لوگ سمجھانے یا منانے کے لئے نہیں آیا کرتے۔

ذکر کرتے جو ہم بہاروں کا سلسلہ آپ سے ملادیتے (ص ۱۲۷)

شاعر کو بہاروں کا ذکر کرنے سے آخر کس نے روکا ہے! پھر تصور میں نہ آؤ تو عنایت ہوگی کہنا کہ "ہماری تمنا، آرزو یا شوق نے محبوب کو بھلا دیا، اس میں بڑا تکلف پایا جاتا ہے۔

ثابت ہوا مدافہ مری کا ہش غم کا اس آنکھ میں ایسا کوئی پیغام نہیں ہے (ص ۱۲۸) مصرعہ اولیٰ پر "آورد" چھائی ہوئی ہے۔

الگ یہ بات کہ ہم کچھ نہ کہہ سکے ورنہ تری ادلئے ستم درخویر شکایت تھی (ص ۱۳۶) مریم اساتذہ ممکن ہے "الگ" کو اس طرح استعمال کرتے ہوں، مگر "یہ اور بات ہے" کی جگہ "یہ الگ بات ہے" کہنا آجکل نامانوس جیسی گزری سو ہم گزرا چلے ہر تمنائے دل کو بار چلے (صفحہ ۱۴۰)

مصرعہ ثانی نے پورے شعر کو ایک "مضحکہ سا" بنا دیا۔ تیرے کہنے کی جب جب کسی نے کہی ہم بڑی دیر تک مسکراتے رہے (ص ۱۴۸) شعر کا مفہوم تو صاف ہے مگر یہ بات دوسرے لفظوں میں کہنے کی تھی! جہاں جہاں مجھے تیرا خیال آیا ہے قرارِ تام کی دولت بھی ساتھ لایا ہے (ص ۱۵۱) بلند یوں کے کہنے کا شعر! وجدان بے مزہ ہو گیا۔

یہی بہار میں ہے ترے جمالوں کی اسی بہار سے تیرا سراغ پایا ہے (ص ۱۵۲) "جمالوں" کا بھی بھلا کوئی جواب ہے! اس قسم کے شعروں کو "نغمہ حسرت" میں پڑھ کر یہ احساس ہوا کہ شاعر پہلے مجموعہ کلام کے مقابلہ میں پست کیوں ہو گیا؟

مرح اہل وفا تھے پہلے تم بھی کیا نام خدا تھے پہلے (ص ۱۵۵)

اس شعر سے ایسا مترشح ہوتا ہے کہ شاعر کا محبوب شباب کے دور سے گزر چکا ہے، اس لئے وہ اہل وفا کی محبت کا مرکز نہیں رہا مگر محبوب کے شباب ڈھل جانے کا غزل میں اس طرح ذکر کرنا، اصول تغزل اور آئین محبت کے خلاف ہے۔

تا چند یہ بیگانگی حزم مسلسل اس پردہ حائل کو ہٹا کیوں نہیں دیتے

احتیاط کی جگہ "حزم" استعمال کر کے شعر کو کس قدر بوجھل بنا دیا۔

تیسری جدائیوں کو زمانہ ہوا مگر دل ہے کہ سر بہ زانوئے حسرت ہے آج تک (ص ۱۶۰)

جدائی کی جمع "جدائیوں"۔ تو یہ!

مرتبہ :- ادارۃ اشاعت تفسیر صدیقی، ضخامت ۶۰ صفحات
ملنے کا پتہ :- ۵/۸۹۶ لاہور کھیت، کراچی ۱۹

سبع سنابل حصہ اول

اس کتابچے میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی ربوبیت پر بڑے دلکش، اثر انگیز اور نفسیاتی انداز میں گفتگو کی گئی ہے، طلباء کو اس کتاب کے پڑھنے سے بہت فائدہ ہوگا!

صفحہ ۲۹ پر ”آگ کا انگارہ“ نظر آیا، ”انگارہ“ میں تو خود ”آگ“ کا مفہوم موجود ہے۔ ”لیکن اگر ایک لمحہ بھی اُسے (آدمی) ہوانہ ملے تو وہ فوراً ترپ کر مر جائے (صلۃ) حالاں کہ ہوا کے بغیر آدمی چند منٹ زندہ رہ سکتا ہے۔

اولیائے قوم

از :- قاضی ابوالعظم سید شاہ عبدالغفار، ضخامت ۱۱۲ صفحات، قیمت ایک روپیہ،
ملنے کا پتہ :- ادارۃ دبستان تصوف، جدید ملک پٹھان لائے کلاس، حیدر آباد دکن (بھارت)

ابوالعظم قاضی عبدالغفار صاحب حیدر آبادی ملت کی اصلاح کا در دیکھتے ہیں اور اخلاق و تصوف کے جذبہ سے سرشار ہیں وہ ایک درجن سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، اور کچھ نہ کچھ لکھتے ہی رہتے ہیں، اس کتاب میں انھوں نے ڈاکٹر اقبال، اکبر الہ آبادی ابوالکلام آزاد، علامہ سید سلیمان ندوی اور ڈاکٹر عبدالحق (پرنسپل اسلامیہ کالج مدراس) کو اولیائے قوم میں شمار کر کے، ان کی دینی اور اصلاحی کوششوں پر تبصرہ فرمایا ہے اور بڑی اچھی اچھی باتیں بیان کی ہیں۔

علامہ اقبال اور مولانا ابوالکلام آزاد کو ”ولی اللہ“ بنانے کی کوشش مبالغہ آمیز عقیدت ہے، اقبال کی شاعری نے بلاشبہ اسلام کی بہت بڑی خدمت انجام دی ہے، وہ ایک مفکر اور مصلح شاعر تھا، مگر ”ولایت“ کے لئے تو زندگی میں تقویٰ کا پایا جانا ضروری ہے!! اس باب میں اتنا ہی اشارہ کافی ہے۔ اب یہ مولانا آزاد تو دینی جدوجہد کے اعتبار سے ان کی زندگی کا شروع، آخر سے بہتر تھا! اور وہ ”ولی اللہ“ تو کسی حیثیت سے بھی نہیں تھے۔

”اقبال ہم قلب موسیٰ ہیں۔“ (صلۃ) نبی کے ساتھ ہم سہمی کا یہ انداز بیان (ہم قلب، ہم خیال...) ناپسندیدہ ہے ”ہم صلائے عام کی طرف ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں۔“ (صلۃ) ”صلائے عام کی طرف دعوت“ یہ تو ”شب برات کی رات“ والی بات ہوئی۔ ”ڈاکٹر اقبال اور مولوی سلیمان ندوی میں خطوط بازی ہوئی ہے۔“ (ص ۵۵) ”خطوط بازی“ میں تو طنز پائی جاتی ہے، مگر یہاں ”خطوط بازی“ تحقیر کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ ”ہم جو فقرہ بتانا چاہتے ہیں۔“ (ص ۶۲) ”فقرہ بتانا“ یہ کیا زبان ہے!

مصنف کے نام کے ساتھ ”شریعت پناہ، علامہ عصر، قدوة السالکین اور زبدۃ العارفین“ کے القاب و خطابات بالکل بے جواز لگتے ہیں، اگر قاضی صاحب کے کسی عقیدت مند کی یہ حرکت ہے، تو ایسے سادہ لوح عقیدت مند تادیب کے مستحق ہیں۔
از :- اقبال ہسٹل، ضخامت ۳۲ صفحات، کاغذ، کتابت، طباعت ہر چیز معیاری اور نظر افزہ، قیمت آٹھ آنے۔
ملنے کا پتہ :- مرکز ادب، جہانگیر پبلیش، لکھنؤ۔

موج کوثر

یہ دیدہ زیب اور روح پرور بیاض جناب اقبال ہسٹل کے دو نعتیہ قصیدوں پر مشتمل ہے، کیا شکوہ الفاظ ہے، کتنی شاداب تہنیت ہے، کس قدر زور بیان ہے اور پھر سب سے بڑھ کر حضور ختمی مرتبت کی فائز گرامی کے ساتھ شاعر کی والہانہ عقیدت!

کبھی پھولوں کے جھرمٹ میں شعاعوں کی نظربازی
کبھی خود جلوة خورشید سے گلوں کی چاک دامانی
کبھی دوش صبا پر رقص کرنا نکبت گل کا
کبھی شاخ نشین پر عنادل کی جڑی خوانی

کہیں قبل از صبحی میکشوں کی مشق خیار
چمن پیرائے کُن صدقے تری نیرنگ سازی کے
وہ تالبتاں کے بعد ابرسیہ کا جوشِ ترددِ ستی
جبینِ صبح پر تشقہ ہے، یا خطِ شعاعی میں
محمدؐ وہ کتاب کون کا طغرائے پیشانی
محمدؐ یعنی وہ حربِ سختیں کلکِ فطرت کا
وہ رابطِ عقل و مذہب کو کیا شیر و شکر جس نے
وہ ناطق جس کے لگے مہرِ لب بلبِ سدرہ
وہ جامع جس نے یکجا کر دیئے بھرے مچے دانے
وہ گنجِ معارف جس کے اک اک حرف میں پنہاں
وہ شاہِ بوریا مسند سکھایا جس نے دنیا کو
وہ نساخِ مذاہب جس کے مقدم نے کیا باطل
وہ سلطانِ الأمم، فخرِ دو عالم، برزخِ کبریٰ
تراشہ جس کے ناخن کا ہلالِ آسمان منزل
خدا جانے خود اس سر کا کا کیا مرتبہ ہوگا
وہ شفاف و شفیع گوں رنگِ جیسے حل ہو کر
ملا خلعتِ سلامِ بارگاہِ بے نیازی سے

نعتیہ قصیدہ کے چند اشعار ہیں :-

ادھر صبح گر بیاں چاک کا راہِ عدم لینا
ادھر غمِ شبیدِ عالم تاب کا آغازِ رخسانی

صبح کا راہِ عدم لینا " روشنی کے ظہور اور اُجالا پھیلنے کے لئے اچھا انداز بیان نہیں ہے !

ادھر شبنم کی ہستی کا فنا فی النور ہو جانا
ادھر گلِ کھسبا سے ادعائے پاکدانی

ہر " اور " ادھر " کا دونوں مصرعوں میں منظر کشی کے اعتبار سے صحیح توازن اور ربط نہیں پایا جاتا !

چمن میں جس طرف دیکھو نظر بازوں کا جگمگ
الہی ! کوچہ قاتل ہے یا صحنِ گلستانی

شعر میں " نظر بازوں " کو بساوں کے معنی میں نظم کیا گیا ہے :- " پھر " صحنِ گلستاں " کو " کوچہ قاتل " کہنا بھی محلِ نظر ہے۔

حرم سے چل کے اول مسجدِ اقصیٰ میں منزل کی
وہاں سے جلوہ گاہِ قدس تک جانے کی پھر ٹھانی

مسجدِ اقصیٰ، جلوہ گاہِ قدس جیسے لفظوں کے ساتھ " ٹھانی " بے جوڑ سا لگتا ہے ! پھر " ٹھانی " سے تو ایسا مترشح ہوتا ہے، جیسے

مور اپنے ارادے سے شبِ اسریٰ میں سفر فرما رہے تھے حالاں کہ وہاں تو آپ کو لے جایا جا رہا تھا۔

جوارِ عرش میں دیکھا یہاں صدیقِ اکبر کو
تماشا نے جمالِ لم یزل میں محو حیرانی

ستارِ سمرادِ اعظموں کی کوئی روایت ہے، جسے شاعر نے بلا تکلف نظم کر دیا ہے ! شاید اسی کے توڑ پر شیعوں کے یہاں روایت

کہیں بعدِ نوافل ناہدوں کی سجدہ گردانی
لبِ ہر غنچہ پر ہے کلّ یوم فی ہوشان
وہ آغازِ بہار اور رخصتِ فصلِ زمستانی
ایارِ لالہ میں شبنم ہے، یا صہبائے ریحانی
محمدؐ ! وہ حریمِ قدس کا شمعِ شبستانی
محمدؐ یعنی وہ امضائے توقیعاتِ ربانی
وہ فارق، زہد سے جس نے مٹایا داغِ رسیاں
وہ صادق جس کی حق گوئی کا شاہدِ نطقِ ربانی
مٹادی لکے جس نے باہمی تفریقِ انسانی
لکاتِ فلسفی، اسرارِ نفسی، رازِ عمرانی
یہ اندازِ جہانگیری، یہ آمینِ جہانہانی
فروعِ کیشِ زردشتی، شکوہِ دینِ نصرانی
رسالتِ جس کی تصدیقی، جلالتِ جس کی اذعانی
غسالہ جس کے تلودوں کا زلالِ آبِ حیوانی
غلامِ بارگہ جس کے کہیں " اعظم شانی "
تبا شیرِ سحر، سیمِ قمر، یا قوتِ ربانی
نبیؐ نے جب تحیاتِ ادب کی نذر گزرائی

وضع کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر علیؑ کو دیکھا تھا!
دوسرے قصیدہ کے چند منتخب اشعار:-

احمد مرسل، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
جسم مژکی، روح مصور، قلب مجلی، نور مقطر
جسکی ہر اول فوج سلیمان جسکے منادی بوٹی عرا
بزم مل تھی نظم سے خالی بکھرے ہوئے تھے حق کے لائی
راہ میں کلٹے جسے بچھائے، کالی دی، پتھر برائے
وہ مصداق دنیٰ فتدائی، جسکی منزل عرش معلیٰ
نظم میں جس کی نعت مظہر انا اعطیناک الکوشر
المدثر، المنزل ذات اُس کی کوئین کا حاصل
صدر اہم سلطان مدینہ وہ جس کے کف پاکا پیٹہ
جن کا پیارا نام محمد، فیض موبد، فوزِ محمد
سرو سیادت، قامتِ سعنا، صبح سیادت جلوت
حُسن ازل کا جلوتِ رنگیں، بحرِ قدم کی موجِ سختیں
مہر رسالت، مہر جلالت، عین عدالت ہنزدالت
مٹ گئے جو منتہی اٹھے، بچھ گئے جو بولہبی لٹھے
نظم سہیل اُن کا ہی کرم ہے، وہ نہ یہاں کب تاب رقم ہے
صلی اللہ علیہ وسلم

ان دونوں قصیدوں نے اردو ادب کی آبرو بڑھائی ہے اور اردو شاعری کو تقدس عطا کی ہے!

حیات سرو و رکائات

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انتہائی دل نشین انداز میں، مستند روایات و واقعات
قلعہ معالیٰ کی صاف ستھری زبان، مٹلا واحدی کی مقبول ترین تصنیف، اس کتاب کے پڑھنے
(پہلے حصہ کی قیمت :- سو چار روپے - دوسرے حصہ کی قیمت :- ساڑھے تین روپے)

سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔

میرے زمانے کی دلی

میر و غالب کی دلی کے لئے اب نگاہیں ترستی ہیں، مگر مٹلا واحدی کی اس کتاب میں یہ دلی
آپ کو نظر آسکتی ہے اس "عالم انتخاب شہر" کے تہذیبی تمدن کا دل افروز مرقع جس جگہ یہ کتاب
پہنچی ایک دھوم مچ گئی۔ قیمت :- ساڑھے تین روپے

ملنے کا پتہ :- مکتبہ "فاران" کیمبل اسٹریٹ کراچی ۱

مہر ٹیکسٹائل ملز

حیدر آباد سندھ

جس میں مضبوط دھاگا

اور پائدار خوشنما کپڑا تیار ہوتا ہے

آپ پاکستان

اُسی وقت خوش حال بنا سکتے ہیں

جب کہ آپ

پاکستان کی

بنی ہوئی چیزیں خریدیں

اشرف میڈیکل لیبارٹریز یونانی

کی عظیم الشان پیش کش

ماء اللحم (طیوری)

ایک عرصہ سے ہمارے کمر فرما منصر تھے کہ جہاں ہم نے دوسری ادویات کو تیار کر کے

طبت یونانی کی عظمت کا

لوہا بہت سے حلقوں سے منوایا ہے وہاں :-

ماء اللحم

تیار کر کے ہم اس بات کا بھی ثبوت فراہم کریں کہ یونانی ادویات فوری اثر ہونے میں بھی بے مثال ہے۔ چونکہ ہم ماء اللحم محدود مقدار میں ہی تیار کر سکیں گے اس لئے ضروری ہوگا کہ آرڈروں کی ترتیب کے مطابق ہی تعمیل کریں اس لئے جو حضرات ماء اللحم طبیوی کی ضرورت محسوس فرماتے ہیں وہ بلا تاخیر آرڈر دار سال فرمائیں۔

ہم مسرت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے

خاص اہتمام سے کجشک، پیٹیر، تیتیر، اور چوزوں کا ذخیرہ حاصل کرنے کے بعد ماء اللحم تیار کر لیا ہے اور آرڈروں کے مطابق یہ

عظیم الشان تحفہ

ارسال کیا جا رہا ہے

اشرف میڈیکل لیبارٹریز یونانی لائلپور

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا
 جس کو حکمت ملی اُسے بڑی عظیم نعمت ملی (قرآن حکیم)

ہم پر الزام ہے کہ ہم اہل تحقیق نہیں

آئیے اسے باطل کر دکھائیں

ہمارے پاس علم و حکمت کے ایسے بیش بہا دھنیں موجود ہیں جن کی تحقیق و تلاش میں ہمارے اسلاف نے اپنی زندگیاں صرف کر دیں لیکن پوشیدہ ہونے کی وجہ سے وہ انسانیت کے کسی کام نہیں آ رہے۔ ان کا چھپا ہوا رکھنا انسان دشمنی کے برابر ہے آئیے انھیں ظاہر کر کے ثابت کر دیں کہ ہم اب بھی دنیا کو بہت کچھ دے سکتے ہیں

اپ یا آپ کے جلنے والوں میں سے کسی کے پاس کوئی مجرب نسخہ یا جڑی بوٹیوں کے متعلق کسی قسم کی معلومات محفوظ ہوں تو انھیں تفصیلاً لکھ کر ہمیں بھیجئے۔ ہم ان پر خود بھی تحقیق و تجربات کریں گے اور دوسروں کو بھی انھیں پرکھنے کی دعوت دیں گے۔

بھیجنے والوں کے نام سے سب نسخوں کی بحسنہ اشاعت کا زیادہ سے زیادہ انتظام کیا جائے گا تاکہ طبی ادارے اور عوامی صحت سے دلچسپی رکھنے والے اہل تحقیق ان پر مزید کام کر سکیں۔

یہ پوشیدہ طبی نوادہ

قوم کی امانت ہیں۔ آئیے انھیں جمع کر کے انسانیت کے نام پر عام کریں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ قومی صحت کی حفاظت کے لئے ایک جامع کوشش کی جائے اس تقاضے کو پورا کیجئے۔

انسٹی ٹیوٹ آف ایسٹرن میڈیسن
 ہمدرد منزل، نیوٹاؤن، کراچی

لوہے کی ہر قسم کی ضرورتوں اور پورٹ لینڈ سیمینٹ کے لئے
مارش اینڈ پیمپنی کارنر ہاؤس، پریڈی اسٹریٹ
 صدر - کراچی

سے مشورہ کیجئے

اور اس کی خدمات سے فائدہ اٹھائیے

غسل کے لئے بہترین صابن
 صنعت پاکستان کے بہترین نمونے
 صابن خریدتے وقت

ذوالفقار اینڈ سٹریٹ

جو اچھے صابنوں کی ضمانت ہے جدید و لائتی مشینری
 سے تیار کردہ - پاکستان میں ہر قسم کے صابن کی ضرورت

کے لئے: **ذوالفقار اینڈ سٹریٹ**
 ڈی ۱۹ - منگھوپیر روڈ، کراچی

گلفام ٹو ایلٹ سوپ

لالی کریم سوپ

لالی سوپ فلیکس پوڈر

ریشمی اور اونی کپڑے دھونے کا خاص اجزاء
 سے مرکب صابن -

آل رائٹ میڈیکل کار بالک صابن
 کپڑے دھونے کا بہترین صابن

(۱) ہرن برانڈ

(۲) ملٹری

(۳) ۵۵۵ بار